

हिन्दी साहित्य कोश

भाग २

[नामवाची शब्दावली]

हिन्दी साहित्य कोश

भाग २

[नामवाची शब्दावली]

सम्पादक

धीरेन्द्र वर्मा (प्रधान)

ब्रजेश्वर वर्मा

रामस्वरूप चतुर्वेदी

रघुवंश (संयोजक)

वाराणसी

ज्ञानमण्डल लिमिटेड

मूल्य बीस रुपये

प्रथम संस्करण, आश्विन संवत् २०२०

© ज्ञानमण्डल लिमिटेड. वाराणसी

प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी-१.

मुद्रक—ओमप्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ६१०९-१९

भूमिका

‘हिन्दी साहित्य कोश’ (जो अब द्वितीय संस्करणमें भाग १ के रूपमें प्रकाशित होने जा रहा है) के प्रकाशनके समय हम अनुभव कर रहे थे कि ‘प्रस्तुत प्रयासमें हम कुछ अन्य अत्यन्त उपयोगी विषयोंको सम्मिलित नहीं कर सके’, और उसी समय मनमें यह विचार भी था कि ‘हिन्दी साहित्यके लेखको, रचनाओं, प्रधान पात्रों तथा पौराणिक सदस्योंका एक दूसरा भाग तैयार करनेपर ही यह कार्य पूर्ण हो सकेगा। ‘हिन्दी साहित्य कोश’ के प्रकाशनके साथ इस विचारको संकल्प रूप प्रदान करनेमें कई दिशाओंसे प्रेरणा प्राप्त हुई। हिन्दीके प्रतिष्ठित विद्वानों और लेखकों, हमारे पाठकों तथा सहयोगी लेखकोंने इस सकल्यको कार्य रूप देनेके लिए हमको प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। साथ ही हमारे प्रकाशक, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, विशेषकर उसके संचालक श्री सत्येन्द्रकुमार गुप्त तथा प्रकाशन-विभागके अध्यक्ष श्री देवनारायण द्विवेदीका भी प्रस्तुत कार्यको पूर्ण बनानेके लिए आग्रह रहा। वस्तुतः इस- कार्यके सम्पन्न होनेमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपसे इन समीका हाथ रहा है; उनके श्रेयको स्वीकार करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

‘हिन्दी साहित्य कोश’ (अब भाग १)में सैद्धान्तिक, पारिभाषिक तथा विशिष्ट शब्दावलीको स्वीकार करनेमें हमारी एक दृष्टि थी। प्रस्तुत ‘हिन्दी साहित्य कोश’ (भाग २) में साहित्यके अध्ययनमें प्रयुक्त होनेवाली नामवाची शब्दावलीको सम्मिलित करनेका प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित वर्गोंकी शब्दावलीको एक साथ प्रस्तुत करनेमें भी एक दृष्टि रही है—

१. लेखक
२. प्रमुख कृतियों
३. प्रधान पात्र (रचनाओंके)
४. प्रमुख साहित्यिक संस्थाएँ
५. प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ
६. पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्र तथा कथा सदस्य (हिन्दी साहित्यमें प्रयुक्त)

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अनूदित रचनाओं तथा अनुवादकोंके नाम हमने कोशमें सम्मिलित नहीं किये हैं। लेखकों तथा कृतियोंके चुनावमें भी एक सीमा-रेखा निर्धारित करना आवश्यक था। हमने सन् १९१५ ई० तक जिनका जन्म हो चुका था, ऐसे लेखकों तथा उन्हींकी प्रमुख रचनाओंको, जिनका प्रकाशन सन् १९५० ई० तक हो चुका है, सम्प्रति कोशमें सम्मिलित किया है। लेखकोंकी टिप्पणियोंमें उनकी सभी रचनाओंकी चर्चा तथा विवेचन है। अगले संस्करणमें काश्मीरी सीमा कमजोर आगे बढ़ाती जा सकेगी। हिन्दी साहित्यके प्रस्तुत सदस्योंके ध्यानमें रखते हुए कृती लेखकोंके साथ हमने हिन्दी भाषा तथा साहित्यके प्रतिष्ठित विद्वानों, प्राध्यापकों, प्रचारकों, सेवियों तथा विभिन्न विषयोंके हिन्दीके माध्यमसे लिखनेवाले विद्वानोंको भी प्रस्तुत कोशमें सम्मिलित किया है, यद्यपि हमारा मुख्य केन्द्र साहित्य तथा साहित्यकार ही है और अन्य लोगोंकी स्थिति सीमावर्ती ही समझी जानी चाहिये।

सामान्यतः लेखकों तथा कृतियोंपर प्रस्तुत की गयी टिप्पणियोंका एक सीमातक सानुपादिक विस्तार उनके सापेक्ष महत्त्व तथा उपलब्धिका सचेत दे सकता था। कार्य शुरू करते समय यह बात ध्यानमें थी। परन्तु इस सिद्धान्तका निर्वाह कई कारणोंसे नहीं किया जा सका। इनमें लेखकोंपर प्राप्त श्रमही, उनकी रचनाओंकी संख्या तथा सहयोगी लेखकोंकी जैलियोंकी विभिन्नता प्रमुख कारण माने जा

सकते हैं। इस स्थितिमें प्रस्तुत टिप्पणियोंके आकारसे लेखकोंके महत्त्व या मूल्यांकनका कोई भी निश्चित सम्बन्ध नहीं है, यह मानकर चलना चाहिये।

कई दृष्टियोंसे प्रस्तुत कार्य निम्नलिखित कार्यसे अधिक कठिन था। हिन्दी साहित्यके बावों, परम्पराओं तथा साहित्यिक युगोंके अध्ययनके विषयमें अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता है और व्यवस्था है। पारिभाषिक तथा विशिष्ट शब्दावलीके बारेमें भी अस्थिरताकी सम्भावना कम ही होती है। परन्तु हिन्दीके लेखकों तथा कृतियोंके बारेमें पर्याप्त अध्ययन और अनुशीलन हो चुकनेके बाद भी अभीतक स्पष्टता तथा स्थिरता नहीं है। यही नहीं कि प्राचीन तथा मध्य युगके लेखकोंके विषयमें हमारे पास बहुत कम प्रामाणिक सामग्री है, आधुनिक कालके लेखकोंके बारेमें भी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। तिथियों तथा जीवन-वृत्तके बारेमें अनिश्चित स्थिति है, रचनाओंका काल-क्रम आदि भी बहुत व्यवस्थित रूपसे प्राप्त नहीं है। वस्तुतः, सदस्य ग्रन्थोंका निर्माण आधार-ग्रन्थों और शोध कार्योंपर आश्रित होता है। सदस्य ग्रन्थोंमें ऐसी अनेक गलतियों, भ्रमों तथा कमियोंके रह जानेकी सम्भावना रहती है, जो आधार-ग्रन्थोंमें चली आती हैं। ज्यों-ज्यों हिन्दी साहित्यमें लेखकों तथा रचनाओंके बारेमें स्थिर तथा प्रामाणिक मत बनते जायेंगे, सदस्य-ग्रन्थोंकी सामग्री भी अधिक स्थिर तथा प्रामाणिक हो सकेगी। फिर भी हम अपने सहयोगी लेखकोंके कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने अध्यवसायसे यथासाध्य प्रस्तुत सामग्रीको पूर्ण बनानेका प्रयत्न किया है।

हम अपने प्रकाशक, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, विशेषकर श्री देवनारायण द्विवेदीके विशेष आभारी हैं क्योंकि उन्होंने इस कार्यको पूरा करनेमें हमको हर प्रकारकी सुविधाएँ प्रदान कीं और सहयोग दिया। श्री वाचस्पति पाठकजीने इस कार्यमें निरंतर रुचि ली है, इस अवसरपर हम उनके इस सहज स्नेहका स्मरण करते हैं।

प्रस्तुत कार्यकी महत्ताके साथ ही हम उसकी त्रुटियोंके प्रति पूर्णतः सज्ज हैं। पर इस सम्बन्धमें हम यही कह सकते हैं कि मध्यममें विद्वानोंके दिशा-निर्देशन तथा अपने लेखकोंके सहयोगसे यह कार्य अधिकाधिक पूर्ण और प्रामाणिक हो सकेगा। इस 'हिन्दी साहित्य कोश' (भाग २) हिन्दी जगतके सम्मुख प्रस्तुत करते समय हर्षका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हर अगला कदम आगे बढ़नेका प्रतीक होता है।

इलाहाबाद
२८ अगस्त, १९६३ ई०

सम्पादक

हिन्दी साहित्य कोश (भाग २) के लेखक

आ० प्र० दी०	डॉ० धानन्दप्रकाश दीक्षित, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
उ० का० गो०, उ० का० गो०	डॉ० उमाशान्त गोयल, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, दिल्ली
उ० अ० सु०	श्री उमाशंकर शुक्ल, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
ऑ०, ओ० प्र०	डॉ० ओम्प्रकाश, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, दिल्ली
ऊँ० ना०	श्री ऊँचरामरायण, १ ब्राह्मनजफ रोड, लखनऊ
के० प्र० ची०	डॉ० केशनीप्रसाद चौरसिया, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
कृ० दे० उ०	डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी विभाग, राजकीय टिग्री कॉलेज, जयपुर
ग० प्र० पा०	श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, साहित्यकार मन्द, रसुलबाद, इलाहाबाद
गो० ना० ति०	श्री गोपीनाथ तिवारी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, गोरखपुर
ङ० सु०	डॉ० जगदीश गुप्त, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
ज० प्र० श्री०	डॉ० जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
ज० उ०	श्री जगदीश उपाध्याय, बाराणसी
ज० रा० मि०	डॉ० जयराम मिश्र, हिन्दी विभाग, अमरवाट टिग्री कॉलेज, इलाहाबाद
घा० व०	डॉ० ज्ञानवती दरबार, १७, ग्लेन्वी रोड, नयी दिल्ली
दी० तो०, दी० मि० तो०	डॉ० टीकम सिंह तोमर, हिन्दी विभाग, बल्लभ राजपूत कॉलेज, आगरा
डि० ना० दी०	डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ
दे० डि०	देवनाारायण द्विवेदी
दे० ज० अ०	डॉ० देवीशंकर अवस्थी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, दिल्ली
न०	डॉ० नगेन्द्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, दिल्ली
न० वि० झ०	श्री नफिसविलोचन शर्मा (स्वर्गीय)
न० फि० रा०	श्री नवलकिशोर राय, 'आज' कार्यालय, बाराणसी
नि० ति०	श्री नित्याचन्द्र तिवारी, रिसर्च स्कालर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प० च०	श्री परशुराम चतुर्वेदी, बकील, बलिया
प्र० ना० ट०	डॉ० प्रतापनारायण टण्डन, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रे० ना० ट०	डॉ० प्रेमनारायण टण्डन, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रे० श०	डॉ० प्रेमशंकर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, मगध
व० ना० श्री०	डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव, हिन्दी विभाग, गवर्नमेण्ट टिग्री कॉलेज, जयपुर
व० ति०	डॉ० वचन सिंह, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी
वा० कृ० रा०	श्री बालकृष्ण राव, ९ टैगोर टाउन, इलाहाबाद
व० प्र० सि०	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, गोरखपुर
व० मि०	डॉ० भगीरथ मिश्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, पूना
ओ० ना० ति०	डॉ० मोलानाथ तिवारी, हिन्दी विभाग, फिरोज़ीक दिग्री कॉलेज, दिल्ली
मा० प्र० गुप्त	डॉ० माताप्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
मा० व० जा०	श्री मातायुक्त जायसवाल, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
मो० अ०	डॉ० मोहन अवस्थी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
मो० प्र० मि०	श्री योगेन्द्रप्रताप सिंह, रिसर्च स्कालर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
र० अ०	डॉ० रवीन्द्र अमर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, अलीगढ़
रा० कु०	श्री रामेन्द्रकुमार, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
रा० कु० व०	डॉ० रामकुमार वर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
रा० सु०	डॉ० राकेश गुप्त, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गवर्नमेण्ट टिग्री कॉलेज, जयपुर
रा० च० ति०	डॉ० रामचन्द्र तिवारी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, गोरखपुर

रा० च० ब०
 १० नो०, रा० मि० नो०
 ग० वि०
 रा० पू० ति०
 रा० २० भ०
 स० का० ब०
 ल० ना० ला०
 ल० ग० व्या०
 ल० सा० बा०
 वि० ना० प्र०, वि० प्र०
 वि० प्र० मि०, वि० प्र०
 वि० मि०
 वि० नो० प्र०
 वि० स्ना०
 प्र० ब०
 प्र० ना० च०
 प्र० ना० मि०, प्र० ना० मि०
 शि० प्र० सि०
 शि० भे० मि०
 द्या० प०
 श्री० प०
 श्री० रा० ब०, श्री० रा०
 श्री० शु०
 श्री० सि० क्षे०
 स० ना० वि०
 स० प्र० मि०
 स० शु०
 ह० दे० ना०
 ह० प्र० वि०
 ह० सो०, ह० सो० श्री०

श्री रामचन्द्र वर्मा 'पद्मश्री' अन्वलेक, कावपतनगर, बा०पत्तो
 डॉ० रामसिंह तोमर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, आन्तिनिगेसन
 श्री रामफेर त्रिपाठी, रिनर्च स्काट, विश्वविद्यालय, एडनरु
 श्री रामपूजन तिवारी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, आन्तिनिगेसन
 डॉ० रामरत्न भटनागर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, सागर
 श्री लक्ष्मीनान्त वर्मा, सरजू रुईर, मण्डापुर, इलाहाबाद
 डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल रिन्डी विभाग, नो० ८५० पी० टि० की बालेज, इलाहाबाद
 श्री लक्ष्मीशंकर श्याम, महापुरु म्पादक 'आज', वाराणसी
 डॉ० लक्ष्मीसागर शार्मा, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 डॉ० विश्वनाथप्रसाद, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली
 श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जगद विश्वविद्यालय, गया
 डॉ० विश्वनाथ मिश्र, नानान बर्म बालेज, मुजफ्फरनगर
 डॉ० विनयमोहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कुल्लेज विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
 डॉ० विलियम्स रमातक, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, दिल्ली
 डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
 डॉ० शम्भुनाथ चतुर्वेदी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, नन्दनरु
 डॉ० शम्भुनाथ सिंह, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
 डॉ० शिवप्रसाद सिंह, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
 डॉ० शिवशेखर मिश्र, नन्दन विभाग, विश्वविद्यालय, एडनरु
 डॉ० श्याम परमार, आकाशवाणी, इन्दौर
 श्री श्रीकृष्ण पन्त, अख्युत ग्रन्थालय कार्यालय, ललिताबाद, वाराणसी
 श्री श्रीराम वर्मा, रिनर्च स्काट, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 श्री शंकर शुक्ल, महापुरु म्पादक 'आज', वाराणसी
 श्री श्रीपाल सिंह 'क्षेम', विष्णुभारो डिग्री कालेज, बौनपुर
 श्री सत्यनारायण त्रिपाठी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, गोरखपुर
 डॉ० सत्यनरत्न सिन्हा, हिन्दुस्तानी फेडरेशन, इलाहाबाद
 डॉ० सरला शुक्ल, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, एडनरु
 डॉ० हरदेव वाहरी, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब
 श्री हरिमोहन श्रीवास्तव, नेशनल टिफिन अकादमी, हिन्दी विभाग, बड़गवास्ता, पूना

जिन टिप्पणियोंने नाथ क्रूरें सकेन नहीं हैं अथवा केवल स० दिया गया है, वे म्पण्यकोय हैं ।

संकेत-सूची

संक्षिप्त रूप

क०
क० की० भा०
छो० रि०
छो० वि०
गी०
दि० भू०
दे० क०
प्र० सा० ना०
मा०
मा० अ०
मा० बा०
मि० वि०
वि० (विनय प०)
रा० ह० छो० (रा० ह० ग० छो०)
री० भू०
शि० स०
स० (व० सा०, घर०)
हि० अ० सा०
हि० का० १० (दि० का० भा० ३०)
हि० ना० उ० वि०
दि० ना० मा० अ०
हि० भा० और मा० ३०
दि० सा०
हि० मा० २०
दि० सा० ६० २०
हि० ६० प० छो० वि०

ग्रंथ

कवितावर्णन
कविता कौमुदी भाग
खोज रिपोर्ट
खोज विवरण
गीतावली
विश्वजयभूषण (भूमिका)
देव और उनकी कविता
प्रजभाषा साहित्यमें नायिका भेद
मानस (रामचरित)
मानस अयोध्याकाण्ड
मानस बालकाण्ड
मिश्रचन्द्र विनोद
विनय-परिका
रामस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज
रीसिकाव्यकी भूमिका
शिवसिंह सरोज
सुरसागर
हिन्दी अलंकार साहित्य
हिन्दी काव्यशास्त्रका इतिहास
हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास
हिन्दी नाटक साहित्यका अध्ययन
हिन्दी भाषा और साहित्यका इतिहास
हिन्दी साहित्य
हिन्दी साहित्यका इतिहास
हिन्दी साहित्यका बृहत् इतिहास
हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थोंका खोज विवरण

लेखक तथा संस्थाएँ

गोस्वामी तुलसीदास
रामनरेश त्रिपाठी
काशी नागरीप्रचारिणी मभा
काशी नागरीप्रचारिणी मभा
गोस्वामी तुलसीदास
स० भगवतीप्रसाद मिट्ट
जगेन्द्र
प्रभुदयाल मीनर
गोस्वामी तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास
मिश्रचन्द्र
गोस्वामी तुलसीदास
काशी नागरीप्रचारिणी मभा
जगेन्द्र
शिवसिंह मंग
सुहृदाय
शोमप्रकाश
भगीरथ मिश्र
दशरथ ओझा
मोमनाथ गुप्त
अयोध्यामिर उपाध्याय 'परिभाषा'
२० धीरेन्द्र वर्मा, प्रबोध दत्ता
नारायण रामचन्द्र शुक्ल
काशी नागरीप्रचारिणी मभा
काशी नागरीप्रचारिणी मभा

अन्य संकेत

अथ०	अध्याय
अ०, अप्र०	अप्रकाशित
ई०	ईसवी सव्
ई० पू०	ईसवी पूर्व सव्
सदा०	उदाहरण
स०	खण्ड
प्र०	अध्यायकी
द० स्क०	द्वयस स्कन्ध (अभिज्ञानशत)
हे०	हेस्तिने
ना० प्र० सु०	नागरीप्रचारिणी सभा
पू०	पृष्ठ
प्र०	प्रकाश
प्र० सु०	प्रथम संस्करण
मा०	मास
वि० रा० भा०	बिहार राजभाषा परिषद्
वि० सं० (वि०)	विक्रम संवत्
सं०	सम्पादक
हि०	हिकरी

नोट—सामान्यतः ईसवी सव्का प्रयोग किया गया है ।

हिन्दी साहित्य कोश

भाग २

अंगद—किष्किन्धाके राजा वाल्मी तथा पञ्चकन्या तारके पुत्र तथा सुग्रीवके भतीजे अंगद अपने दूत-कर्मके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे गमने सेवक एवं मेनापत्तिके रूपमें भी विभिन्न सख्येपर सरण किये गये हैं। अंगद सम्पन्नी प्राचीन भाष्यानकोंमें केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण है। यद्यपि वाल्मीकिने अंगदमें हनुमान्के समान बल, साहस, उद्दि और विवेक है, परन्तु उनमें हनुमान् जैसी हृदयकी सरलता और पवित्रता नहीं है। सीता-शोषण विफल होनेपर जब बानर प्राणदण्डकी सम्भावनामें अवशीत होकर विद्रोह क्रानेपर तत्पर दिखाई देते हैं, जब अंगद भी विचलित हो जाते हैं। यद्यपि वे अन्ततोगत्वा कर्तव्य-पथपर चले रहते हैं तो इसका कारण हनुमान्के विरोधकी आशङ्का ही है। वाल्मीकिरचित अंगद-चरित्र ही पञ्चवीं रामकाव्योंके छिद आधार रहा है, यद्यपि अन्त्यतम रामायणने इनके चरित्रमें धार्मिकताका निश्चित समावेश कर दिया है। अंगदके दूत-कर्मको छेकर बादमें अनेक काव्य और सभाओंकी रचना हुई। इस दृष्टिसे अंगदका चरित्र एक स्पष्ट-पक्का, लोक, नाति-कुलक आदि रूपोंमें प्रकट हुआ है। 'हनुमन्नाटक' में स्पष्ट उल्लेख है कि वे अपने पिताके बन्ने प्रतीकारार्थ रावण-का उसकी सभामें अपमान करते हैं। वे रावणकी उन्नेजित करनेके लिए वचनोंका प्रयोग करते हैं जिससे कि राम-रावण युद्ध अक्षय्य न रह जाय। सस्कृत साहित्यके रामसम्पन्नी अनेकानेक काव्योंमें अंगदकी धीरता एवं राजनीति-पटुताकी प्रशंसा की गयी है। १७ वीं शतीके अतमें सुमदृक्ता 'वृत्तान्त' नामक कृति इनके चरित्रपर विवेक प्रकाश बाखती है।

१६ वीं शतीमें हिन्दीमें श्री 'अंगद-वैज' नामक एक ऊंचु काव्यने प्रणीत होनेका उल्लेख प्राप्त होता है। तुलसीदास 'रामचरितमानस'में अंगदका चरित्र वाल्मीके पुत्र, हनुमान्के सखा, रामके सेवक तथा बानरोंके सेनानायकके रूपमें प्राप्त होता है। तुलसीदासने आदि काव्यके अंगदके चरित्रकी कोई दुर्बलता अपने चरित्र-चित्रणमें नहीं रहने दी, अतितु उन्हें एक आदर्श अन्तके रूपमें प्रस्तुत किया है। उस दृष्टिसे बानरादिमें उनका स्थान हनुमान्के बाद ही आता है। छकाने छीटनेके बाद अंगद अयोध्यामें ही रहकर राम-सेवामें आजीवन निरत रहनेकी इच्छा प्रकट करते हैं तथा रामकी स्वीकृति न पानेपर जब अपने देशको छीटने लगते हैं तब हनुमान्ने मार्गना करते हैं कि वे रामको उनकी याद दिलाते रहें। सेवक और सखाके अतिरिक्त तुलसीदासने अंगदके पुत्र रूपका चित्रण करके अपनी मौलिकताका परिचय दिया है। अंगद-रावण सवादमें

तुलसीदास अंगदकी नीतिश्रुतामें अधिक रावणको प्रति अपनी छाने प्रेरित होकर उसके तिरस्कारका चित्रण करनेमें प्रवृत्त हुए हैं। इसी कारण तुलसीने अंगदकी नीतिश्रुतापर कुछ ओम सन्देह करते हैं। रावणकी सभामें वेर रोपनेके प्रसङ्गको रोक श्री 'मानस'के प्रेमियोंमें प्राय विवाद चलता है। परन्तु अंगदने वाक्चातुर्यका जो परिचय तुलसीने दिया है वह राजदरबारकी मर्यादके विरुद्ध भले ही हो, अंगदके प्रत्युत्पन्नमस्तित्वका सुन्दर प्रमाण होता है। इस विषयमें केवलकामरूपी 'रामचन्द्रिका' अंगदकी कृतनीतिश्रुता एवं नीतिनिपुणताका प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है। आधुनिक युगमें हरिदवासीहिने 'रावण महाकाव्य'में अंगद-रावण-सवादकी नवीन रूपमें मयावीकृत करनेका प्रयत्न किया है, किन्तु उसमें किसी विशिष्टताके दर्शन नहीं होते।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा डॉ० कामिष्ठ बुद्धी तथा तुलसीदास डॉ० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिपद, विश्व-विद्यालय इलाहाबाद।] —वी० प्र० सिंह

अंग-दूर्योधन—सेवक गुलाम नवी विरामाभी (हरदोई), 'रस-रत्न' द्वारा रचित नरपद वर्णनका यह प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें कुल १८० दोहे हैं और इसका रचनाकाल १७६७ ई० माना जाता है। यद्यपि रसरत्नने इने 'प्रजबानी सीखन रत्नी' ऐसा बोधित किया है, पर भाषा तथा शैलीकी दृष्टिसे यह श्रौत और सुकुमार रचना है। इसमें नायिकाके अंग-प्रत्यङ्गों, आभूषणों, मणिरत्नों तथा चेष्टाओं तकका वर्णन सौन्दर्यके साथ किया गया है। जिन दोहोंमें भावात्मक सौन्दर्य व्यंजित हुआ है, वे बहुत मार्मिक हैं। 'अभिय हठाहल'के प्रसिद्ध दोहोंके अतिरिक्त—'सुख छवि विरसि चकोर अन्ध, तनपानिप करि मीन। पद पकज देखत मँक, होत बचन रसरत्न।'—में भी वही व्यञ्जना है। इसमें नर-सिखाका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंगसे किया गया है। सुकियोंके समस्तानके लिए रसग्राही पाठकोंका यह प्रिय ग्रन्थ है। इसमें उपमा तथा उपमेयका जाग्रत सेवक कविते जकि-वैविध्य और कल्पनाशक्ति कला बने ही अच्छे ढंगसे प्रकट की है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ७० ई०, भाग ६, क० को०, प्र० भाग १।] —स० अमिरा—एक प्रसिद्ध वैदिक कवि (अनुवाद ८८५।१-९ और ८८५।१०) जिनका स्थान मनु, यज्ञति तथा श्रुत आदिके मन्मन्त्र माना जाता है। इनके अतिरिक्त नर कवियों तथा वन प्रजापतियोंमें भी उनकी गणनाकी जाती है।

काळातरमें इस नामके एक ज्योतिषी तथा स्तुतिकार भी हो गये हैं। नक्षत्रोंमें दृष्टपति तथा देवताओंमें पुरोहित यहाँ है। ‘अतिरस’ भी उसी धातुसे निकला है जिससे ‘अक्षि’ और एकमतसे इनकी उत्पत्ति भी माननेवा (अग्निष्ठी कन्या)के गर्भसे मानी जाती है। महाभारतसे इनकी उत्पत्ति महाका के मुखने मानी जाती है। स्थिति, अक्ष, सखा, सती तथा दक्षकी दो कन्याएँ इनकी पत्नियाँ मानी जाती हैं और हविष्यत् इनके पुत्र तथा वैदिक कन्याएँ इनकी कन्याएँ मानी जाती हैं। उत्सव, मार्कण्डेय इनके पुत्र कहे गये हैं। भागवतके अनुसार रथीतर नामक किसी निःसंवात क्षत्रियकी पत्नीसे इन्होंने महायोगम पुत्र उत्पन्न किये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नामके अनेक व्यक्ति थे। किन्तु सम्भवतः नामकी एकताके कारण काळज्याहके नाम विभिन्न व्यक्तियोंकी अनेक कथाएँ इसके साथ जुड़ती गयीं।

—ज० प्र० श्री०

अंचल-दे० रामेश्वर शुद्ध ‘अंचल’।

अजना-कुम्हार नामक बानरकी कन्या और केसरी नामक बानरकी पती थी। अजनाको महाभारतसे वीरपत्नी पुनी भी बताया जाता है। हनुमान् इन्होंने पुनरुत्पन्न थे। हनुमान् की उत्पत्ति पवनसे बतायी जाती है। कहा जाता है कि किसी कारणवश महादेवका वीर्यस्तम्भन हो गया। पवनने उसे उठाकर अजनाकी कानमें रूँक दिया और फलस्वरूप हनुमान्का जन्म हुआ। अजनाका पुत्र होनेके कारण ही हनुमान्की ‘अजनाकी कन्या’ (भायम, वा० ८) ‘अजनी कुमारी’ (भायम, वा० १५) आदि नामोंसे भी सम्बोधित किया जाता है।

—ज० प्र० श्री०

अजनी-दे० ‘अजना’।

अजनी कुमारी-दे० ‘हनुमान्’।

अंजना-प्रसिद्ध नाम आक्षराका जन्म विक्रम सं० ७७० में हुआ था। कहा जाता है कि वसुक्त होनेपर वे अम्बवाहके छिप जो नारा वृक्षोंमें उभे अम्बवाहकी पद्मनाभसे पूर्व स्नान पश्चात् दर्पणके समक्ष दाढ़ी हो जाती और अम्बवाहमें धूलती, ‘ममू, मेरे देन श्रमाली प्रदहण कर होगे’ और यह मंत्र बत ऐतनेके उपरान्त कृष्णकी आँखोंमें आँसू पड़नावा जाता। इन्होंने अपना विवाह श्रीरगनाथके साथ बड़े धूमधामसे साध किया था। विवाहके बाद वे अम्बवाहकी दौड़ और रगनाथकी श्रमाला पर चढ़ गयीं। इनकी इस क्रियासे पाप मन्दिरमें नवंबर आनेका फैल गया। इनके अग्रीरसे भी निजलीके मनाम एक ज्योतिषी किरण धूवी तथा दूसरे ही वक्त्र अनेक दूरस्थोंके हेतुने देवने वे श्रीरगनाथमें विरल हो गयीं। उनके विवाहमें मन्दक कल्पन कर भी प्रसिद्ध टिप्पणीके मन्दिरोंमें मनाया जाता है। अक्षराली मक्ति प्रसिद्ध भक्त मीराने मनाम कहा जाय है।—ज० प्र० श्री०

अंध-महम मिर, मरहमद तथा दो सद्ध नेरोंवाले

कावयसे जब यह पारिजात छेकर जा रहा था, उस समय शिवने अक्षर उछार किया। इसी कारण शिवकी ‘अम्बवाह-रिपु’ कहा जाता है—‘शिवपुराण’में यह मंत्र बत चर्मकर, अम्बवाह मंत्र पत्रगादी (विनय प० ४९)। महाभारतसे अम्बवाह हिरण्यशक्का पुत्र था जो उसे शिवसे बरदान स्वरूप मिला था। इसकी उत्पत्ति पार्वतीके प्रसवेदेने मानी जाती है। पार्वतीकी अवस्था करनेके कारण शिवसे इच्छा मीनम शुरू हुआ। इसने रक्त-विन्दुओंसे नये अम्बवाहके उत्पन्न होनेपर शिवने इसके गिरे रक्तका पान करनेके लिए मादुका उत्पन्न की। मादुकाके वृक्ष होनेपर नये अम्बवाहकी वृद्धि देख शिवने विष्णुकी सुक्तिसे इसे पराभूत कर विश्वरूप कटका दिया। किन्तु इसने जब आक्रुत ही उसकी आरामना की तो शिवने इसे गणाधिपति बना दिया।—ज० प्र० श्री०

अंध तापस-दे० ‘अम्बवाह’।

अंधमुनि-अम्बवाहका पिता अम्बमुनि नामने प्रसिद्ध है। एक बार राजा दशरथ सरवू तट स्थित यक्ष वनमें वृषवाहके छिप गये हुए थे। उसी मंत्रम अम्बवाहका अपने अम्बे माता-पिताकी एक स्नानपर पिठाकर पानी देने गये। उनके बच्चा उठनेकी आवाजकी किसी हिस पछुते जल-पानकी कष्ट श्रुति समझकर राजा दशरथने अम्बवाहकी बाण मारा। फलतः अम्बवाहका आहत होकर कटारने लगे। दुर्घटना-स्वरूप अम्बवाहका पाकर महाराजकी अव्यक्त रोद हुआ। वे अम्बवाहका अम्बवाहका निर्देश-मुसार उनके माता पिताकी पानी पिछाने गये। अम्बवाहने माता-पिताके आग्रहपर दशरथकी सख बात बतायी पदी। परिणामस्वरूप अम्बवाहकी सख वियोगोंमें कष्ट-प्रदण करना असोकार कर दिया तथा भरनेसे पूर्व दशरथकी स्थापित किया कि दशरथकी भी शत्रु उन्नीके समान पुत्र-वियोगमें होगी—‘विधि वस वन वृक्षमा फिरत दीन अम्बवाह सिध’ (म० ११११)। इस शापका स्वरूप बर्न अपनी शत्रुके पूर्व हुआ भी था—‘तापस अम्ब तापस छेपि आई। कौमिल्लि सव कथा मुनार’ (म० ४०)।

—ज० प्र० श्री०

‘अंधेर नगरी’ (१० का० १८८१ ई०)—भारतेणु हरिभक्त-इन यह प्रसन्न अम्बवाह प्रसिद्ध और लोक-प्रचलित है। उनमें छ अक्ष है। पहले अक्षमें एक महन्त अपने दो शिष्यों, नारायणदास और गोवर्धनदासमेंसे हमनेकी शिक्षा मीरनेके सम्बन्धमें अधिक रोम न करनेका उपदेश देता है। दूसरे अक्षमें राजाके विभिन्न व्यापारियोंके दम्प है मिनकी माछ वेचनेके लिए उगरी गयी आवाजोंमें अम्बवाहकी तीव्रता है। शिष्य बाजारमें हर एक चीज टके मेर पाता है और नगरी और राजका नाम (अन्धेर नगरी—चौपट राजा) प्राप्त कर भी मिहारे देन भरन्तके पान वापन आना है। गोवर्धनदासने नगरीका हाथ याचुसकर बट देनी नगरीमें रहना उचित न मनसु तीमरे अक्षमें वहाँसे चलनेके लिए अपने शिष्योंमें कहा है। किन्तु गोवर्धनदास रोमके वजीभूत हो वहाँ रा जाता है और भान्त तथा नारायण-दास चले जाते हैं। चौथे अक्षमें धनकमें बड़ा राजा एक पचासीवी बनी भर जानेकर कम्बू बनिधा, कारीगर, कनेपले, निस्ती, बनार और गडरिवाकी जेवर भरन्त

अपने कोतवालों की परीक्षा दृष्ट देता है क्योंकि अन्तोगत्वा उसके सारी निकायनेसे ही बकरी टपकर मर गयी थी। पॉन्चें अकर्म कोतवालों की गर्दन पतली होनेके कारण गोबरपनदास पकड़ा जाता है ताकि उसकी मोठी गर्दन पॉन्चोंके फन्देमें ठीक बैठे। अब उसे अपने गुस्की दात बांध जाती है। छठे अकर्म जब वह पॉन्चोंपर चढ़ता जानेकी है गुस्की और नारायणदास आ जाते हैं। गुस्की गोबरपनदासके कानमें कुछ कहते हैं और उसके बाद दोनोंमें पॉन्चोंपर चढ़नेके लिए होठ खोल जाती है। इसी समय राजा, मन्त्री और कोतवाल आते हैं। गुस्कीके यह कहनेपर कि इस सारतमें जो मरेगा सोया वैकुण्ठकी जायगा, मन्त्री और कोतवालमें पॉन्चोंपर चढ़नेके लिए प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो जाती है। किन्तु राजाके रहते वैकुण्ठ मौन जा सकता है, ऐसा कह राजा स्वयं पॉन्चोंपर चढ़ जाता है। जिस राज्यमें विवेक-अविवेक का भेद न किया जाय वहाकी मजा सुझी नहीं रह सकती, वह व्यक्त क्षान्ता इस प्रहसनका उद्देश्य है। —क० सा० ५०

अवरीप—अवीप्याके दुर्बली राजा अवरीप। ये श्वशुरजन्म-पुत्र १८ वीं पीढ़ीमें हुए थे। इन्हें कही मधुयकका पुत्र कहा गया है और कहीं नाममात्र। ये मभीरवके प्रपौत्र थे। ये अत्यन्त पराक्रमी तथा वीर थे। कहा जाता है कि इन्होंने १० लाख राजाओंकी रणमें पराजित किया था। ये एक पर्वते हुए विष्णुभक्त भी थे। ये अपना समस्त राज्य कार्य-कर्मधारियोंके सरक्षणमें छोड़कर अधिकांश समय अगवध-भजनमें विताते थे। इनकी कन्याका नाम सुन्दरी था जो कि गुजराती पंडिते भी सार्यक था। एक बार देवपि नारद तथा पर्वत सुन्दरीपर मोहित हो गए और उसे पानेकी चेष्टामें विष्णुके पास गये। नारदने पर्वतके लिए और पर्वतने नारदके लिए विष्णुसे प्रार्थनाकी कि वे उनकी सुदृग्ध वन्दरका बना दें। विष्णुने दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार कर दोनोंका सुदृग्ध वन्दरका बना दिया। दोनों व्यक्तियोंकी आकृति वन्दरीकी वैश सुन्दरी अमयीत होकर पित्तके पास गयी। अब अवरीपके साथ वापस आनी तो दोनोंके मध्य अगवध विष्णुकी भी बैठे पाया। सुन्दरीने वरमात्रा उनके गलेमें टाक दी और विष्णुकी प्रेरणासे अगवधन हो गयी। दोनों कापियोंने जोषावेष्टमें अवरीपकी प्राप दिया कि वे स्वयं अगवधानुष्ठ होकर अपना भरीर तक न देख सकें। सुदृग्ध अवरीपके स्पर्श विष्णुका चक्र-सुदर्शन उपस्थित हुआ और अगवधका विनाश कर मुनियोंकी खबर देनेकी तत्पर हुआ। दोनों सुनि मागती-मागत विष्णुकी शरणमें गये, तब अगवध द्वारा क्षमा मिले जानेपर चक्र-सुदर्शनके आतंकसे मुक्त हुए। मच बात यह थी कि राधा (लक्ष्मी) सुन्दरीके रूपमें अवरीपके वहाँ अवलीग हुई थी और उन्होंने शीघ्रज (विष्णु)की पनि रूपमें पानेके लिए अपूर्व तपस्सा की थी। इसी प्रकार एक बार द्वा-इकोटि दिन अवरीप धारण करने का रहे थे कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों समेत आ पहुँचे। अवरीपने गोजनके लिए उन्हें आमन्त्रित किया पर वे निमग्न स्वीकार कर उष्णा-वदनके लिए चले गये। नहीं उन्होंने जल-मूलकर देर कर दी। डाइली केवल एक पल खेद रह गयी। डाइलीमें पातल

न करनेसे गोष्ठाका भागी होना पड़ता है। अत अवरीपने विद्वान् ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति लेकर अगवधका चरणामृत ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा आये तो वे इस अवस्थाके लिए अवरीपपर क्रोध पड़े। यावावेष्टमें उन्होंने अपनी जटका एक बाध तोड़कर धृषवीपर पटक दिया जो कृष्ण राक्षसी बनकर राजका विनाश करनेके लिए प्रयत्नी। ठीक उसी समय सुदर्शन-चक्र प्रकट हुआ। वह कृष्णका सहार कर दुर्वासाले पीछे दौड़ा। दुर्वासा मारते हुए क्रमशः गन्धा, शिव और विष्णुकी शरणमें गये किन्तु उन्होंने उनकी रक्षा करनेमें अपनी अक्षमता व्यक्त की। फलस्वरूप वे अवरीपकी शरणमें आये। अवरीपकी प्रार्थनापर चक्र गन्त हुआ। राज तब तत्र प्रतीक्षा कर रहे थे, अतएव दुर्वासाने कन्या आश्रित्य स्वीकार कर भोजन किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे अपने आश्रम लौटे। मरत जब रामकी वापस लौटनेके लिए शिवकूट गये थे, तब तमय देवताओंकी अवरीप और दुर्वासाले कथाका शरण कर अत्यन्त निराशा हो रही थी—“सुप्रिय अवरीप दुर्वासा। मे सुदृग्ध प्रति निपट निरासा ॥” (मा० अ०)। वह कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। सुदर्शनने भी इसका उल्लेख ‘दुर्वासाको प्राप निवारनी अवरीप पर राद्री’ वन्दरकी भक्तकल्लाने सम्दर्भमें किया है (स० ५५५)। कवीको वीरकर्म की इमका उल्लेख हुआ है (वीरक २५७१२)। —ज० प्र० ६०

अंका—काशिराज इन्द्रजन्मकी तीन कन्याओंमें छोटी कन्या अंका थी। शीम्पने अपने दो लोतेले छोटे भाइयों—विश्व-धीर्य और विश्वगदके विवाहके लिए काशिराजकी पुत्रियोंका अपहरण किया था। शीम्पके प्रेराज्जमे कारण वे उपर सुमुख थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। किन्तु शीम्प आजीवन ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा कर चुके थे, अत यह विवाह सम्भव न हो सका। इस अपहरणकी घटनाके पूर्व इनका विवाह शम्पके साथ होना निश्चित हो चुका था। परन्तु इस घटनाके कारण उन्होंने भी अन्धारा धारणा अस्वीकार कर दिया। प्रतीक्षायुगी भावनासे प्रेरित होकर अन्धाने कठिन तपस्साले और धिक्का बरदान प्राप्त कर आत्माभी अन्धमें शिखण्डकी रूपमें अवतीर्ण होकर अर्जुनने द्वारा भीष्मकी जर्जर करकर बहाल किया। भीष्म इन वास्तविकतासे अवगत थे। —ज० प्र० ६०

अंवालिक्का—काशिराज इन्द्रजन्मकी कनिष्ठा कन्या अंवालिक्का थी। सत्यवतीके पुत्र विजिबलीमें इनकी पति थे और पांडु इनके पुत्र। पांडुकी उत्पत्ति व्यासके द्वारा मानी जाती है। —ज० प्र० ६०

अंविक्का—१ संहितामेंमें अंविक्काकी वदकी मनीजने रूपमे सम्बोधित किया गया है तथा २ द्रुपदे माध बलिदानका अन्त ग्रहण करनेके लिए आह्वान किया गया है। मैत्राविगी संहितामें इन्हें वदकी गौनि (माता) पत्नी) भी बताया गया है। इन्हें हेमन्तके प्रतीकके रूपमें वर्णित किया गया है। कालन्तरमें इन्हें क्रमशः दुर्गा और उमा मानकर पूजा गया—“एष सरस्वती वद इव त्विन मित्र-अंविक्का पूजन देत” (स० पृ २१११)। ३० “उमा”, “दुर्गा”।

२ काशिराज इन्द्रजन्मकी मंडारी कन्याका नाम भी अंविक्का था। शीम्पने उन्हें अगवध म पित्रिवीर्यदे

उनका विवाह करा दिया था। विचित्रवीर्यश्री मृत्युके पश्चात् व्यासने उनसे नियोग किया जिनसे धृतराष्ट्रका जन्म हुआ। —व० प्र० श्री०

—५० प्र० श्री०

अंकिनादच व्यास-भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके नमसामयिक हिन्दी सेवियोंमें (पण्डित) अंकिनादच व्यास प्रसिद्ध हैं। ये भारतेन्दु मण्डलके सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक रहे हैं। उन्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्तरार्धके काश्मीरके साहित्यकारोंमें इनका उल्लेख विशेष रूपमें किया जाता है। इनका जन्म सन् १८८४ ई० और मृत्यु सन् १९०० ई० में हुई।

अनिकाङ्क्ष व्यास कवित्त-सर्वव्यापी प्रचलित शैलीमें काव्य रचना करनेवाले ब्रजभाषाके सफ़ल कवि थे। तत्कालीन काष्ठी-कवि-समाजके सामान्य ध्वस्तके रूपमें दिखाने में तो समझा। पृथिवीमें ईश्वर के बन्धो उत्तर देन पड़ी है। इनके कवि रचनी, समस्त यन्त्र देव प्रकाश "विहारी-विहारी" नामक ग्रन्थ है। इनमें विहारी-सतसर्गके दोहोंमें आधारपर रचिन इनकी कुण्डलियाँ सकलित है। विहारीके दोहोंमें मूल भाषाके पल्लविय करनेमें इन्हें बड़ी सफ़लता मिली है। कविप्राप्त व्यास अपने समकाल के नयी धाराके नम्रपुत्र कविधर्म भी प्रभावित हुए थे। इनके रचनी शैलीमें नये-ने विषयोंपर बहुत-सी पुष्कर रचनाएँ की हैं। वैष्णव काव्यकी नयी धारासे प्रभावित होकर इन्होंने कुछ अनुकान्त काव्य-रचनाकी चेष्टा भी की थी, परन्तु इस कविधर्म इन्हें सफ़लता नहीं मिल पायी। इनके पुत्रादि-नयी परिपाटीकी पुद्गल रचनाएँ इनके समसामयिक पौरो (पीयूष प्रवाह, समसा-पूति-प्रकाश)में प्रकाशित मिलती हैं। किन्तु स्वतन्त्र सफ़लक कविधर्मों कुछ पता नहीं चलता। रामचन्द्र शुद्ध (आचार्य) ने इनकी एक "पावस-पचासा" नामक प्रसङ्गका उत्प्रेष भाग किया है।

अभिनवादास व्यासने भारतेन्दुसे प्रभावित होकर कुछ भावने लिखे थे। इतनी ही नाट्य-कृतियाँ उल्लेख्य रही हैं। पहली कृति 'हस्तिना' (नाटिका) प्रबन्धभाषामें है। वह भारतेन्दु की 'चण्डावली' की शैलीमें लिखी गयी है। इसमें विषय-भूमि कृष्ण-कीलाने समझ है। दूसरी कृति 'गोमन्द' गोरक्षा आन्दोलन विषयक एकांकी नाटक है। इसमें कथावस्तुकी ऐतिहासिक परिवेश दिया गया है और मुगलकालमें अक्षरर हात गो-बध बन्द करने आनेकी बात कही गयी है। नाट्य-लिपिकी दृष्टिसे इनमें से कृतियाँ बहुत सफल नहीं हो पायी हैं। इनमें आधुनिकताका अभाव है।

अभिकादत्त ज्ञान अपने समये प्रख्यात पण्डित और कुशल वक्ता रहे हैं। हिन्दी और संस्कृत पर उन्हें समान रूपसे ज्ञाकार था। वे कट्टर समाजतन्त्रियों थे और अपने व्याख्यानों द्वारा समाजतन्त्रपर्यन्त प्रचार किया करते थे। इनोंने कुछ धार्मिक पुस्तकें भी लिखी हैं किन्तों 'अवतार-जर्नल' प्रसिद्ध है। उन्होंने गद्य और पद्य की सम्यक् रूपसे विचार-विवेचन किया है। इनकी मायासीरी मंथने हैं। अष्टावक्राहृत पण्डितजी प्रवीण प्राण होने हैं। विनयादिक निरीक्षणें इनपर मैं गैर अभ्यस्तका मिलती हैं। भित्तानिर्गते प्रयोगों का श्रेष्ठ अर्थ है। उनके गद्य-प्रयोगों में 'गद्य आनन्द मीठा' 'श्रेष्ठजीव' है।

जन्मिकावृत्त व्याप्तने तन्व १८८४ ई० में काशीने एन
मन निराला था। पहले यह 'वैष्णव-पत्रिका'के नामने
सेवातम वर्मसि सेवामें सेवन हुआ, बादमें 'पीपल प्रभाव'
नामने काहालसेवामें सेवनमें अन्तर हुआ। - २० ब्र०
विश्वकामावृत्त वाक्यापेय-वन्म कानपुरमें तन्व १८८०
के तिचन्वर मात्तमें हुआ। शिक्षा कानपुरमें हुई। आपने
सम्पन्न, उर्दू, अरबी एव फारसी भाषाओंका अध्ययन
किया। आप कन्नडमें भी कुछ दिन रहे। तन्व १९००
ई० में आपने इंडियन प्रीक्षा पासकी।

प्रारम्भमें आपने तीन वर्षों तक नीकरोमी। इसने वाह आपका वास्तविक जीवन प्रारम्भ हुआ। कलकत्तामें प्रकाशित 'हिन्दी वगवाली' तथा 'मारवादि' (१९११-१९) के आप संपादक रहे। इसके अतिरिक्त आपने १९०० में सेप्टर १९३० तक उक्त वर्ष तक स्वतन्त्र (जो कलकत्तामें निकलता था) का संपादन किया।

सन् १९०४ से १९६९ तक आप व्याकरणपर विचार करते रहे। परिणाम-स्वरूप 'हिन्दी कोमुडी' नामक पुस्तक लिखी। आपका एक निबन्ध 'हिन्दीपर फारसीका प्रभाव' बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है।

आपकी सेवाओं और विद्वत्ता तथा सम्पादन-कलासे प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलनने काशीमें अपने बीसवें अष्टिक भारतीय अभिविधानमें आपको अपना सम्पादक बनाकर आपको सम्मान दिया। उत्तर-प्रदेशीय विधान परिषदमें आपको मनीषीत सत्य बनाया गया।

—४० टें वा०

अधिकांश—इलाहूद धर्मका एक ज्ञान विरोध, जहाँ जाने मानते पुरुष ही ही जाता था—“एक दिवस तो अल्लहक गयी। काह अधिकांश सिध भयो” (इ० प० ५५६)। इत ज्ञानको अन्धाधन भी कहा गया है—“पुनि बुझ्नु नहिछ सौं कही। अन्धाधनमें रिय है गयो” (इ० प० ५५६)। —स० प्र० १०६

अधुना—सर्वविघ्नं उत्पन्नं अधुना न भवत्यन्ते पुत्र तथा
 लपके पीये । ये अपने योग्य पिताके योग्य पुत्र थे ।
 एक बार जब राजा नरिषा अत्यन्त बड़ा किया तो उनका
 अन्ध बच्चे पुत्र हुआ । अन्धों कोयें जाने काले राजा
 लपके साठ सहस्र पुत्र कथित मुनिके शापसे भस्म हो
 गये । अधोमत्या अधुनापने पाताल लोकमें जाकर कामका
 पूजा लगाया तथा अपनी हडि और ब्यङ्गदण्ड-कुलाहार
 कपिलको भस्मकर अन्धों प्राति किया । इस प्रकार ब्रह्मोंने
 अपने पितामहके बन्धको लपतालपूर्वक सन्धन कराया ।
 इनके शार्थका कलेपर कपिलने इन्हें बड़े वरदान भी दिया
 कि उनमें जेव्हा अन्धोंका भ्रम नश्येजोतें गोमातरप होने-
 पर सपत्तके शृंग पुत्रोंके लक्षण मिलेगि । (१०)
 १० सा ५० ४८० तथा बयाववरण- जगन्नाथप्रद
 रत्नाकर १। — ५० प्र ३०

अर्कपत्र-राजपूजा एक अनुक्त एक प्रमाण सेनानायक
 गर्क विस्मये उपना नाना था। सुभाषी इन्के पिता थे
 तथा केषुनाथी इनकी माता। इनके अन्य दो भाई प्रहला
 और भूमान थे। उरदधर्मी अष्टुना सम्राज्ञा सर्वप्रथम
 राजा की इन्की स्त्रिया था। गवर्नरका यह एक

परामर्शी योडा था—“अनिष अक्षरान् अस् अतिक्रिया । निरुद्धि तेन कीदृश इव भावाः॥” (भा० ६०) इसकी मूल्य हनुमान् की धर्मो में दुर्ग—“बारिदास अक्षरान् कुम्भरान् ने कुम्भर केहरि-बारि” (वा० १९) । —ज० प्र० श्री०

अक्षर-प्रमिद, मुगल सम्राट् बाबर के गेज तथा हुमायूँ के पुत्र जलसुदीन सुहम्पद अक्षरका जन्म सन् १५४२ ई० में अमरकोट में हुआ था । इनकी माता हमीदा बानू बेगम थी । सन् १५५६ ई० में हुमायूँ की मृत्यु के बाद पानीपत के मैदान में हेमू के साथ इनका युद्ध हुआ जिसमें मेवापति पैरमखी की योग्यता के कारण इनकी विजय हुई । तबसे जीवन पर्यन्त उनका प्रभाव बढ़ता ही गया और कालान्तर में उन्होंने क्षत्रग घारे भारतवर्ष पर अधिकार कर दिया । वे पठे-लिखे न होनेपर भी अत्यन्त बुद्धिमान्, दूरदर्शी तथा सकल राजनीतिज्ञ थे । इनकी रानियों में जोधाबाईका नाम जलपिक प्रसिद्ध है । सलीम (जहाँगीर) इनकी पुत्र थे । मुगल और दानियाल इनके दो जन्मभ्रातृ थे जो जलपिक सम्राज्य के कारण मर गये थे । अक्षरकी मृत्यु सन् १६०५ ई० में मगधगोत्र में हो गयी थी । अक्षरकी प्रायः ‘मुगल सम्राट्’ कहा गया है किन्तु वास्तव में उनका बड़ा सैयूरका तुर्क बना था । इनने पितामह बाबर के साथ सैयूर के वंशज एक तुर्क थे (दे० ‘हस्त्याक्षर’ इयानलहायष पाण्डेय) ।

अक्षरका काल हिन्दी साहित्यका महत्त्वपूर्ण युग माना जा सकता है । एक ओर उस काल में सूर तथा तुलसी जैसे महत्त्वपूर्ण कवि विधानन थे, तो दूसरी ओर अक्षर के दरबार नरहरि, गन जैसे कवियों तथा तानसेन जैसे मनोहारिणी प्रमथ मिला था । अक्षरने स्वयं मजमापायें रचना की हैं, इनकी भी साम्प्रदिकता है । ‘दिविजय भूषण’ में इनके तीन शृंगार मन्त्रों का छन्द मिलते हैं । श्रियर्जनने यद्यपि ‘अक्षर राग’ छापते छिछे गये छन्दों के चान्चन रचित माना है, पर मायाशक्त बाधिका के अक्षरकी सुदृढ रचनाओंका सकल ‘अक्षर सम्राट्’ नाम से प्रकाशित कर इस भाषाकी निर्मूलक मिला है । ‘दिवसिह सरोज’ में अक्षर के संकलित छन्द वस्तुतः ‘दिविजय भूषण’ से ही किये गये हैं ।

अक्षर द्वारा रचित छन्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि कविका मजमापाय पर अधिकार है और उसकी कल्पना तथा उत्कृष्ट-वैचित्र्य ऐतिकासीन लक्ष कवियोंकी कौटिका है ।

[महाभारत ग्रन्थ—दि० भू० भूमिका, जि० ६०, अक्षर मन्त्र ६० मायाशक्त बाधिका ।] —ज० प्र० श्री०

अक्षर-स्वायत्त मनु (पिता) तथा सत्कृपा (माता) ने उत्पन्न अक्षरी उनकी दुमरी लक्ष्मी थी । इनके प्रति महर्षि रवि थे । उत्तमपाद और श्रियजत इनके दो भाई थे । इनकी सत्तान यक्ष और दक्षिणा गायी जाती है । वे प्रसिद्धा और हरिमत्त के रूप में प्रसिद्ध हैं (दि० सूर० पद ११३-११५) । —ज० प्र० श्री०

अक्षर-कृष्णाभ्यसे अक्षर कम्पने दूध, गुप्ताभ्या, मज्जावासी तथा मधुरावासी कृष्णकी कला के संयोजक और कृष्ण भक्त के रूप में विजित हुए हैं । अक्षर के चरित्र और उससे सम्बन्धित कथाओंका मूलाधार भागवत (सुखसम्पन्न २८।

२५।४०।५६।५७) में प्राप्त है । भागवत के अक्षर कृष्ण के श्रुतचिन्तक, सत्कृष्ण, अभिभावक और भक्त भक्त हैं । कीर्त प्रसिद्धि के अनुसार वे वादवन्धी तथा वसुदेव के भाई कहे जाते हैं । इनके माताका नाम माणिकी तथा पिताका नाम मयस्क था, अक्षर इनके छिन्न ‘सुफल्क सुत’ शब्दका भी प्रयोग हुआ है । अक्षर की पत्नीका नाम वससेना था । कहा जाता है कि अनादित होनेपर वे कृष्ण की राजसभा में रहने लगे थे । कसके आदेश पर वे वसुधैवकु के बहाने बलराम और कृष्ण की मधुरा जाने के छिद्र गोकुल जाते हैं । मूलतः कृष्ण भक्त होने के कारण मज्जमनपर कृष्ण के रूप तथा अतीति अतिवृत्त के चिन्तन द्वारा अक्षर की भक्ति भावना अभिव्यक्ति होती है । कदाचित् अक्षर के भक्ति-प्रवण व्यक्तित्व के ही कारण कृष्ण उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं । कृष्ण के मधुरा एवं द्वारिका प्रवास में अक्षर उनके अनुगामी भक्त ही रहते हैं । बन्वाने प्राप्त स्वमतक मणिकी सत्कृष्ण के कारण अक्षरका विषय महत्त्व बढ़ जाता है क्योंकि इस मणिकी सत्कृष्ण के विपुल वनराशिकी प्राप्ति की प्रसिद्धि थी तथा इनके द्वारा अनादित आदिका नियमन भी समभव था । एक बार किसी कारणवश अक्षर के द्वारिका छोड़कर अन्यत्र चले जाने के कारण द्वारिकामें अनादित, दुग्ध, अकाश आदिका प्रावण ही उठा । कृष्ण की निर्देश पर द्वारिकावासी अक्षर के द्वारिका वापस लाये जिससे समस्त उपद्रव शान्त हो गये । यद्यपि वे मणिकी छिपाकर रहते थे, परन्तु कृष्ण के कहने पर अक्षरने उन्हें मणि दिखा दी ।

मूद्रालसे भागवत में प्राप्त कथा के परिचित एवं विस्तृत रूप के माध्वनसे अक्षरका चरित्र प्रस्तुत किया है (दे० ६० भा०, वसुधैव १० १६१५-१६५१, १६५५, ४८०९) । भागवत के अनुसार मधुरा जाते समय मार्ग में अक्षर वसुधा स्नान करते हैं तो इन्हें जल में कृष्ण के दर्शन होते हैं, किन्तु चिन्तित हेतुने पर कृष्ण रथ में उसी प्रकार बैठे हुए दिखाई देते हैं । इस वदनासे अक्षर कुछ उद्विग्न हो जाते हैं । भागवत में कृष्ण के इस प्रकाश दर्शनका कोई कारण निर्दिष्ट नहीं हुआ है, किन्तु सूरने अक्षर की भक्ति-निष्ठता की व्यवस्था करते हुए अन्तर्द्वन्द्व में बने भक्त के समक्ष निवारणार्थ आराध्य कृष्णका दर्शन कराया है । इसी प्रकार अक्षर के वामानर्ष एवं रूपकी विशिष्ट कल्पना सूरकी यौक्तिक उद्भावना है जिसके कारण अक्षरगीत के प्रसंग में वे अकारण ही गोपीयों की उल्लासने भागी बनते हैं ।

वैष्णवदास, रसप्रसिद्ध, आनन्ददास, बलराम, सखसखस हितदास, कृष्णदास आदि द्वारा किये गये भागवत दम्भ-कल्पने मायावृत्तियों में अक्षरका चरित्र भागवत के ही आधार पर चित्रित हुआ है । वृत्तों के समान किसी भी कविने उनके व्यक्तित्व में अधिक रंग उभारनेका यत्न नहीं किया ।

रीतिगुण में अक्षरका चरित्र कृष्णकान्ति संकचित परिधि एवं सीमित दृष्टिभोग के कारण अपेक्षित-सा रहा । प्रमदगीत एवं गोपीयों की विरहाश्रुतिकी सम्पन्न प्रसंगवश उनके उल्लासागी के रूप में सुदृढ कविता के अनर्गत अक्षरका नामोन्मेष माना हुआ है ।

आधुनिक कृष्ण कालों में केवल द्वारिकाप्रसाद मिश्र दून

‘कृष्णानन’ (अवतारण, मधुरा द्वारिका काण्ड) के अनिरिक ज्योत्स्नासिंह उपाध्यायके ‘मिश्र प्रवाल’ (सर्ग १३) तथा मेथिलीशरण उग्र कृत ‘द्रोण’ (पृ० १००-१३१) आदि काव्य-ग्रन्थोंमें कृष्ण-वर्णके सन्तोचन एवं दृष्टिकोणपर परिवर्तनके कारण अमूर्तका चरित्र पूर्णताके नाश वर्णित न हो सका। अधिकतर वे ब्रजवासी तथा द्वारिकावासी कृष्णकी कथाके सन्तोचनके ही रूपमें वर्णित हुए हैं। वे बलराम और कृष्णकी ब्रजने मधुरा जानेके उपरान्त कर्मके लिए पदचोषण करते हैं। इनके अतिरिक्त आधुनिक युगका सुप्रसिद्ध कवने अनिग्रहण व्यक्तित्वको प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ता है। कृष्णायन, मिश्र प्रवाल, द्वारिके अन्य पात्रोंके समान वे भी अपने परम्परागत रूपकी अपेक्षा प्रसन्न विचारों से हैं। —रा० कु०

अक्ष या अक्षयकुमार—यह रावण तथा मन्थोदरीका कनिष्ठ पुत्र था। हनुमत्पुत्र कर्कामें स्थित अशोक वाटिकामें जिन समय रत्नकोटी भगवत् कर ली रीते थे, उन समय रावणने अपार सुभद्राकी साथ वैभव उने हनुमान्को अकुलमें लानेके लिए भेजा था—“पुनः पठवत वेदिं अष्ट-कुमार। चला सग्रे वृद्धत अपारा ॥” (मानस कुन्जरकाण्ड, श्लो० १८)। हनुमान्ने द्वारा इसकी वृत्त हुई थी—“सुनि सुत वचनकेस रिताना।” (मानस कुन्जरकाण्ड, श्लो० १९)। —ब० प्र० श्री० अक्षयवर्मा—१ प्रयागमें गंगा-यमुनाके संगमपर स्थित बरगढ़के वृद्धकी पुराणोंमें अक्षयवट कहा गया है। कर्मान्मनमें भक्त्याह्वानमें अक्षय द्वारा निर्मित विदेह केन्द्र यवनवरा वैदिकके पूर्वमें एक पुराणे गविरके निकट स्थित वट वृक्षने गौरागिनि अक्षयवटका अवशेष कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांगने इसका वृक्ष अपनी यात्राके सन्दर्भमें किया है। इनके दक्षिणकी ओर नमः पूज्य अशोक और मधुप्रसन्नका रीत सम्म है। अश्वके समयमें हिन्दू लोग इसी वृक्षसे गणामें वृद्धका आल-वृक्ष देते थे। इस वृक्षके चारों ओर पत्नी नुनार हैं और जहाँ वह स्थित है वहाँ अत्यधिक अक्षयकार रहता है। तीर्थयात्रियों उत्तरकर इसकी दर्शनके लिए जाना होता है। पुराणोंके अनुसार इस वृक्षकी पूजा करनेमें अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराणोंमें वर्णन है कि प्रलय होनेपर जब सन्पूर्ण सृष्टि जलमय हो जाती है, तब यह वृक्ष बच जाता है और अक्षय विष्णु इससे पत्र पत्तों से नयना अमृता चुसते दिखाई देते हैं। धृतराष्ट्रने कुण्टी वारहीलाके वर्णनमें इसका उल्लेख दिया है—“वरन गहै अमृता मुख मेलत दब्यो वृक्ष वट हर अकुलाने, गगन मयी उत्पन्न ॥” (सूक्त पद ८०)।

२ गणामें ही इसी अक्षयका एक अक्षयवट है। लोमश ऋषिके उपदेशानुसार पाण्डवोंने बलवत् कारणें इस वृक्षका दर्शन किया था। धृतराष्ट्रने राजविरमानतमें इसकी महत्त्वकी ओर ध्यान दिया है—“पूर्वाह्णं माषन वद जल जाता। परनि अक्षय वटहरपहिं गाता ॥” —ब० प्र० श्री० अक्षय-अमन्य—अक्षय-अमन्य सेतुवरा (हस्तिना)के राजा धृष्टकेतुने दीवान कर जने हैं। स्व-आत्मोपेक्षमें उन्होंने अपनेकी कार्त्तव्यता उल्लेख प्रशिक्षण कहा है। हिन्दी-साहित्यके इतिहास-लेखकों द्वारा इसका उल्लेख १७१० ई० (मृत १७६१ ई०) निर्दिष्ट किया गया है। इनके

द्वारा लिखे गये अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होने हैं—‘मानवो’, ‘विद्वानवो’, ‘एगनवो’, ‘विदेकजीविता’, ‘महाराज’, ‘अनन्य प्रकाश’ आदि। उनके ग्रन्थ अद्वैत-वेदान्तके गुण-रहस्योंके उल्लेखानामें उल्लेखित करते हैं। यद्यपि इनकी गणना सन्त कवियोंमें की जाती है, किन्तु मन्तोकी मन्त्र-प्रशिक्षणों इनमें नहीं मिलती। इनके ग्रन्थोंमें वैष्णव धर्मके आधारभूत देवताओंके प्रति आस्था तो मिलती ही है, मन्त्र-नाथ कर्मकाण्डके प्रति सबगुणके अनेक निर्देश प्राप्त होते हैं। उन्होंने सम्पूर्ण वेदों, चौपायों एवं पदों के अर्थोंका प्रयोग किया है। वे ‘उत्तरी नारदीय सन्त-परम्परा परमुरान चतुर्वेदी’। —श्री० प्र० लि०

अगस्त्य—एक ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेदकी ऋषि-वृत्तोंके रचना की थी। उर्वशीके सौन्दर्यकी देखकर निज और वरुणके सङ्गठने वनकी ओर वसिष्ठकी उपस्थिति हुई थी। (ऋग्वेद अ० ३३। १३)। आत्यकार नायकने अनुसार इसकी उपस्थिति वनेमें हुई थी इतिहास इनमें कुम्भज, कल्लु-पुत्र, कुम्भसम्भव और वीर्यवत् आदि भी कहा जाता है। माना-पिताके सन्दर्भमें इनमें मैत्र, वारणि और ओम्पनी नौ कहा जाता है। इनके समय अगस्त्य एक अंगुठके बराबर लम्बे थे, इतिहास इनमें मान भी कहा गया है। मन्त्रान्तरे वे वसिष्ठके बहुत बादमें हैं और प्रजापतिगणोंमें नहीं गिने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार विष्णुवत्स-को इस बातकी ईर्ष्या हुई कि इनकेसंग प्रदक्षिणा समी करतें हैं, उर्वशी कीर्ति नहीं। अतः वह गृह होकर इसका वहा कि सर्वका नाश अक्षय हो गया। देवताओंके मार्गवा करनेपर अमन्य विष्णुके पास गये। आपने मरते वह उनके चरित्रपर गिर पया और सैतानके लिए प्रार्थना करने लगा। अगस्त्य उने यह कहकर कि बहुतक से वापिस नहीं जाऊँ, वह बड़ी रोते, उज्जैन चले गये और लौटे ही नहीं। सुकनेके ही कारण विष्णु अपनी ईर्ष्या की बैठा। इनके अगस्त्य नाम पदनेका कारण परम्परा सुकना ही है। इसी वनकाकारके कारण इन्हें विष्णुसूत भी कहा जाता है। देवसुर मध्याममें जब दानव सागरमें जाकर छिप गये और सागरने इन्हें ही सुख कर दिया था तो वे सागरकी ही गये। एक बार सागर इसकी पूजाकी प्रार्थना करता है गया। अगस्त्यने कोषित होकर मनसा जल भी डाला। तपश्चर देवताओंकी प्रार्थनापर सृष्टिकार द्वारा उने सुक कर दिया। सुकनेके वरके धारे होनेका यही कारण बताया जाता है। नायका जल पीने की के कारण वे ‘पीताम्ब’ या सृष्टि चुकन’ कहलाये। तदनन्तर इनकी गदना मृग ऋषियोंमें होने लगी। पुराणोंकी मान्यताके अनुसार इन्हें पुरुष सप्तिका पुत्र कहा गया है। वे मृग पुराणके कथाचरित्रोंमें भी कहे गये हैं। इन्होंने कोषियोंमें भी लिखा है। नद्यामारमें अगस्त्यकी पहली सम्पत्तिमें धन कहा जाय है। वस्तुतः वे विवाह नहीं करना चाहते थे किन्तु इन्होंने देखा कि उनके पिद्वय पुरव एक गर्भमें कन्यासुत उठक रहे हैं। अगस्त्यने करप पृष्ठा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी स्मृति अगस्त्यने वनीपदने ही सम्भव है। हन्ते अगस्त्यने इसका शक्तिने एक सुन्दरीकी उत्पत्ति किया और उने पुत्र कामनामें तपस्या करनेवाले

पिदम राखाको समर्पित कर दिया। शमी छोपासुद्धा नामक स्त्रीमे अगस्त्यने अपना विवाह किया जिसमे इनके हदनमाहु मतान्तरमे कवि शम्भुका कव्य हुआ। ये कुमार पदपर एक कुटीमे रहते थे जो विष्णुके दक्षिणमे दक्षे गंगीय प्रदेशमे थी। ये दक्षिणके तपुओंमें सबसे प्रसिद्ध थे। उनका राक्षसोंपर हतना अधिकतर था कि वे उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकते थे।

रामकथामें अगस्त्यका माताम्य और भी बत गया है। सुनील्य मुनिने रामको अगस्त्याश्रमका मार्ग दिखाया था (गतायण १११७)। 'रामचरितमान'में भी राम और अगस्त्यने मिलनकी कथा पचसी पष्ठचत्तरे पृष्ठ टी मिलनी है। इसी भी सुनील्य मुनिने अगस्त्यको रामके अग्रमनको सूचना दी थी—'नाम कोमलाधीन कुमार। अग्ने मिथुन जगत आपा। मुनता अगल मुक्त उठि पाये' जावि। अगस्त्यके 'नौवत नारिन विषयक अनेक कथाओंमे उनके तेजस्वी एवं अलौकिक व्यक्तित्वकी व्यञ्जना होती है।

—रा० कु०

अग्नि-अश्वेतके अनुसार जैनिक कथन परमपुरषके मृत्युमे माना गया है। इनकी मृगना इन्द्र, वायु और सूर्यके साथ वैदिक विदेहोंमें भी होती थी। कालान्तरमें इन्हें दक्षिण-पूर्व शिवाका पालक भी कहा गया। पुराणोंके आधारपर इन्हें आगिरामका पुत्र और एक सप्तमि प्राणित्यस्का प्रपौत्र भी बताया गया। महाभारतके समय अश्वीन होनेपर औषधि रूपमें गण्डव वनकी प्रदण करनेपर वे रोगमुक्त हो सके। गौरीग होनेपर इन्होंने अपने सहायक कृष्णकी श्रीमोहकी मृदा तथा एक अश्व और अर्जुनकी गाण्डीय धनुष प्रदान किया। विष्णुपुराणके अनुसार वे अग्राके अमिमानी ज्येष्ठ पुत्र थे। इनको पत्नीका नाम साता था जिसमे पावक, पचमान और सुवि पुत्र हुए और इनमे छनचाम प्रपौत्र जन्म हुआ। इनके मरुपके विषयमें इनके ह्यमकवशारी तथा चतुरैता होनेका उल्लेख मिलता है। इनके रथ-प्रज्ञामें मत्त-पवनकी स्थिति जानी जाती है। रथार्थोंका वर्ण रक्तित है। अश्वको भी इनका वाहन कहा गया है। रावणने अन्त्य देवताओंमें मान्य इन्हें भी अपने बशमें कर रखा था—'अग्नि काल त्रम सत्र अधिकारी' (मा० ११८१। १०)।

—ज० प्र० श्री०

अग्निवाहु—ये राजा प्रियव्रतके वसुधुर्नाम हैं। इन्हें अपने पूर्वजन्मकी स्मृति थी। पूर्वजन्मके सम्कारोंके प्रभावके कारण इन्होंने राज्यछडीकी ठुकराकर अपना साता जीवन श्वरकी शक्तिमें व्यतीत किया। इनमें अस्तुत माहम तथा शारीरिक शक्ति थी।

—ज० प्र० श्री०

अग्निमित्र—'प्रसाद'के अपूर्ण उपन्नास 'हरावर्ष'का पात्र। भगवत्के अष्टनायक पुण्यमित्रका पुत्र। वात्स्यकाहने ही 'हरावर्ष'मे प्रेम करता है। अपनी आँके दाह मन्त्रारके वाद अश्वेही बैठे 'हरावर्ष'को बर सालना देता है, उसकी सहायता करनेका प्रयत्न करता है। कुछ दिनोंके विद्योगके उपरान्त महाकाहके मन्दिरमें वह पुन 'हरावर्ष'से मिलता है, उद्यम्यति मित्रमे उसकी रक्षा करनेके लिए प्रस्तुत हो जाता है। अग्निमित्रका व्यक्तिगत तीन रूपोंमें हमारे सामने आता है। एक 'हरावर्ष'के मने प्रेमीके रूपमें, दूसरे पराक्रमी योद्धा-

के रूपमें और तीसरे बौद्धधर्मके निर्वाणका विरोध करनेवाले प्रवृत्तियाँके रूपमें। 'हरावर्ष'के प्रेमीके रूपमें वह विश्वय ही एक आदर्श कहा जा सकता है। 'हरावर्ष'का प्रेम ही उमे महाकाहके मन्दिरकी ओर खींच लाता है। उसकी रक्षाके लिए वह सर्वप्रस्तुत रहता है। विहारसे नदीमें नूतनेवाली रक्षाकी बचानेके अपराधमें बन्दी होना, युद्धमें जानेसे पूर्व रामने मित्रनेका प्रथम करना, उसके प्रेयके लिए काहिन्दीके प्रणयका सिरकार करना और अन्तमें सेठ वनरुचके वरों अवगुणनवती इराके प्रति कलिंगयुवक (राररेख) का आकर्षण देकर कुमायपर हाथ रखना आदि सभी बातें इराके प्रति उसके गहन प्रेमीकी परिचायक हैं। 'काहिन्दी'के प्रेमीकी वर तनिक भी प्रोत्साहन नहीं देता, करता है "अ प्रणयके साध्याधर्म असफल विधाया हैं।" अग्निमित्र प्रेमीके रूपमें युद्धका प्रशिक्षित करनेपर भी शीर है, पराक्रमी है। मन्दाद युद्धस्थितिमित्र द्वारा अपनी शीरतापर बर आँख नहीं खोलने देता। उनमे कहाया है "समाद हमकी परीक्षा हैं हैं। मनुष्य या व्याज चाहे जिससे द्वन्द्व कराने मेरा पुण्यार्थ देख लिया जाय।" सेठ वनरुचकी रक्षाके लिए प्रस्तुत हो जाना भी उसकी शीरताका प्रतीक है। उनकी शीरता या पराक्रमके सम्बन्धमें एक बात अग्रय सखनेवाली है कि वह प्रणयमें असफल या निराश होकर युद्धके प्रति उदासीनता प्रकट करता है। सगीत सुननेकी आह्लाता और सुन्दर प्रति स्मृष्टा, उनके पराक्रम-को दृष्टा बना देती है। उसका पराक्रम वैश्वहित न होकर व्यक्तिगत लाभ या हेतुपर आधारित है। अग्निमित्र प्रवृत्तियाँ हैं—युद्धके निर्वाणकी ओरका मानव जीवनकी उपयोगिताके प्रति उसे अधिक मोह है। शमी कारण मित्रुओंके विहारोंके विनाशकी कामना वह करता है।

—ज० ना० ज०

अग्रमन्त्रि-दे० 'अग्रवास'।

अग्रवास—साथी अग्रदास 'सकामा'के प्रसिद्ध केषन स्वाभी नारायणरास बा बाबादासके पुत्र थे। प्रियादासने भायरेके राजा मावसिंहका इनकी सेवामें उपस्थित होना कहा है। मानसिंह अन्तरके समकाठीन पक्ष उसके प्रिय दरबारी थे। जब अग्रदासका समय सन् १५५६ ई० तथा उनके कुछ भाये तक माना जा सकता है। नामादासने इनकी प्रज्ञासामें एक छाप्य लिखा है, जिसका आशय यह है—'अग्रदास सदाचारनिरत एवं भगवत्सेवादारी थे, इन्होंने एक पुण्यशक्ति कायावी थी और इससे वे बड़ा अनुराग रखते थे, अपने हाथों ही सप्तमी देख-रेख करते थे, वे नित्य रामानुज जपा करते थे। ये पत्नीद्वारा कुण्डलके शिखर तथा रामके जनन्य मन्त्र थे।' प्रियादासने इस छाप्यकी टीका करते हुए लिखा है कि जब मानसिंह इनसे मिलने गये, तो उन्होंने नामादासकी इन्हें अपने आनेकी सूचना देनेकी बात, नामादासने इन्हें एक दृष्टके नीचे ध्यान्य पाया और वे स्वयं भावविह्वल होकर बड़ा जल हो गये। निरुन्ध देस मानसिंह स्वयं बागमें गये और पुत्र शिखर दोनोंकी वह स्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो गये। 'रक्षिक प्रकाश मन्त्रमाल'में जीवारासने इन्हें रमितों का भगम तथा रमित आवादी शक्तिका प्रचारक कहा है।

अनुसूति तो वा। तब है कि, सपकी प्रशानतको छिप बुद्धके प्रतिरूपी और चन्दरे भाई देवदत्तके उद्गमनेसे अजातशत्रुने अपने पिताको दन्ती कर लिया और कागलाहमें उसे मार डाला (मगगन गण्य उपाध्याय प्राचीन भारतका इतिहास, पृष्ठ १०५)। शासक बन जानेपर तो उनकी निरकुला और श्रेष्ठप्राचारिता और भी अधिक बढ़ जाती है। काशीकी प्रजा रानी के चेहे अश्वानागे राजाको कर देनेसे इनकार करती है क्योंकि वह अश्वमेध के रस्मे पिताके जीदेवी मिश्रामन छोनकर बैठ गया है। काशीकी प्रजा द्वारा राज्य न देनेपर अजातशत्रुका गेप राज्यशीन्ताका प्रतिज्ञाकर प्रत्यर्पण हो उठता है। "मैं वह क्या तुम रटा हूँ। प्रजा भी ऐसा करनेका मान कर सकती है। 'गजदन्त मैं न देगा'—यह बात जिस विद्वाने निकली, बालके नाम है। वह भी क्यों न निम्न हो गयी।" अजातशत्रुका नवान्त रक्त राजकीयों सर्व सत्कारके उपाय देवनेका उन्मत्तकी है। अश्वमेध करना और दुर्विनीतितके मन्त्रों लिखणी रक्तने उन्मत्त है जो उसे सत्कारोंके रूपों अपनी माया छानागे प्राप्त हुई है। छलनाका स्पष्ट आदेश है कि जो राजा होगा, उसे भिन्नमोंका पाठ नहीं पढ़ाया जायगा। राजाका स्वायत्त हिंसाशक्त हटकर आधारित है। अजातशत्रुमें द्वाकल्पन है। वैयक्तिक विवेकका अभाव है—नीतिज्ञ छाना वह वैयक्तिक उसे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षीकी पूर्तिना माध्यम बनते हैं। नाटकके नायकने जाने अश्वमेध पर सत्कारप्रतिष्ठा उसने व्यक्तिगत एक महत्त्व होय है।

उन महत्वाकीयित एवं उद्दामान्वित दुर्बलताओंके होते हुए भी वह एक मारली, कार्यकुशल एवं व्यवहारपटु सामर्थ है। महामान्य परिषदके सम्मेलनोंके माथ उसकी बुद्धिपूर्ण बातचीत उनकी व्यवहारपटुताकी प्रतीति है। वह अपने प्रथम प्रकाशमें प्रेमनिष्ठकी परामित करता है। आत्मन्यमानकी भावनासे परिचायिता होकर वह अपनी दधिकारायणके मुँह न छानकर सतेज सूर्यमें रहता है। "मैं तुमकी छतर नहीं देना चाहता। तुम्हारे मद्भाग्यमें मेरी प्रतिबद्धता है—उन्को सेवकोंमें नहीं।" मरिजाके माधुर्यपूर्ण मरामदिस व्यक्तिगत प्रभावित होकर अजातशत्रुमें सात्विक गुणोंका प्रादुर्भाव होता है। वह नतमन्यक होकर कहता है "देवी आप कौन हैं? हृदय नम्र होकर अपने आप प्रणाम करनेकी छुट रहता है।" मरिजाके प्रभावसे उसे प्रथमवार बुद्धिमें कथान्यमानकी प्रतीति होती है। यद्यपि अन्तमें वह नायक कल्याणीयता देवदत्त, निरद्वैत और छलनाकी कृतचातुरी द्वारा उसे पुन बुद्धिमें म्भ्रम कर देती है किन्तु स्वामी विवेकके जागनेपर वह अपने कलकित कृतोत्तर पश्चात्ताप करता है और स्वीकार करता है कि "तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी। भिका वा सेनक जगदीपनकी सत्प्रेमनाका अभिमान!" अजातने जीवनका मधुरपक्ष आलीष हृदयवादी है। कोसलकुमार वाजिराके सौन्दर्यदर्शन पर प्रेमके प्रभावसे उसकी मारी कठोरता कुछ हट जाती है और वह स्वीकार करता है कि "तुम्हारे उदार प्रेमने मेरे निदीही हृदयको निमिज्जर लिया।" अन्दी-गृहमें सामन्तीकी वात्सल्यजनितवाणी सुनकर

अश्वमेध विनम्रता क्षमाशीलताके रूपमें फूट पड़ती है "कौन विनाता? नहीं तुम मेरी माँ हो। माँ, इतनी छोटो गोद तो मेरी माँ की भी नहीं है। आज मैंने अनन्यकी शीतलताका अनुभव किया।" पिता वन जानेपर उसे स्वयं पुत्र-प्रेमकी अनुभूति होती है और वह विनम्रताके समक्ष अपनी उस भूलकी उत्तीकर क्षमा वाचना करता है। इस प्रकार अन्तमें अजातशत्रु पूर्ण मनुष्यत्वकी प्राप्तकर सफा स्नेह भावन बनता है और नाटकके मौलिक फल राज्य द्वारा पुनर्प्राप्तकी प्राप्तकर आध्यात्मिक फल आत्मपरिष्कार एवं पूर्ण मनुष्यत्वकी प्राप्तकर आदर्श नायककी कर्तव्यपर उतरा उठता है।

—के० प्र० चौ०

अजातशत्रु २—जबअकर प्रभाव कृत नाटक 'अजातशत्रु'का प्रकाशन १९०० ई० में हुआ था। इसके पूर्व राज्यकी, विद्यालय आदि प्रभावके जो नाटक प्रकाशित हुए थे, उनमें केवलमे आगे चलकर कुछ परिवर्तन किये थे। 'अजातशत्रु'के प्रथम और द्वितीय संस्करणमें अन्तर है। द्वितीय संस्करणमें वे पद्यांश हटा दिये गये जिनका प्रयोग पात्र कथोपकथनके बीच करते थे। 'अजातशत्रु'का कथानक वीरकालमें मध्यम रहता है। समस्त कथा मध्य, कोशल तथा कौशाणीके तीन प्रसिद्ध स्थानोंपर बहित होती है और तीन अर्थोंमें विभक्त है। सम्राट विन्वसार जीवन्तके प्रति विरक्त भाव रखते हैं। उनपर बौद्ध धर्मकी छाया है। वे परिवारके पारस्परिक विरोधके कारण दुःख हैं और मगराज बुद्धके आदेशसे सम्पूर्ण राज्य अजातशत्रुकी सौंपकर विरक्त हो जाते हैं। मगधमें होनैनाकी इस घटना प्रभाव कोशलपर पड़ता है। कोशलकी राजा प्रदेनविह और सुवराज विरक्तमें अहितके राज्यानियेककी ऐकर विरोध उत्पन्न हो जाता है और विरक्त अपनी माता शक्तिमतीके के साथ पिताके विरक्त हो जाता है। कौशाणीमें घटना इन दृष्टिसे मनोरन्जक है कि मगधीका घटन्यन प्रतमा गोपण होता है कि उदयन और पश्चात्तीके सम्भव कुछ समयके छिप विद्यत जाते हैं। नाटकमें अजातशत्रु और विरक्त एक ओर तथा उदयन और प्रदेनविह उनके विरोधमें द्विजार्थ होते हैं। नाटककी परिष्कारात्मिक बौद्धधर्मका स्पष्ट प्रभाव है, क्योंकि सभी व्यक्ति पश्चात्ताप प्रकट करते हैं। शान्त रहस्यी स्थापनाके माथ वह नाटक समाप्त होता है।

'अजातशत्रु'के छिपमें समीक्षक शास्त्र्य नायकोंका प्रभाव पाते हैं। नाटकका आरम्भ एक विरोधकी स्थितिसे होता है। इस विरोध और विपक्षताके विकासके साथ कथा आगे बढ़ती है। वह विरोध जो रूपमें प्रकट है। सम्राट विन्वसारके मनमें जो पश्चात्ताप और विक्षोभ है वह उनके आत्मगत हृदयकी प्रकाशमें जाता है। राजनैतिक दृष्टिपर जो सर्वार्थ है वह वास्तवगत सम्भव रहता है। दोनों प्रकारके विरोध और सर्वार्थ बौद्ध धर्मकी छायामें प्रभाव पाते हैं। नाटकमें समस्त चरित्रात्मक दो पक्षोंमें विभक्त है—दीर्घा और आधुरी बुद्धिवादी पात्र। केवलमे सर्वार्थके छिप इनका उपवीच किया है। अजातशत्रुके नामपर नाटकका नामकरण इसी आधारपर है क्योंकि वह ममल सर्वार्थमें प्रसुप्त शुभिकाका कार्य करता है। नायकत्वके रूपमें अजातशत्रु

आदर्श नहीं कहा जा सकता किन्तु नाट्यरस का वाचक उत्तरे आस-पास परिक्रमा करता है। अथवात्तु बुद्ध 'अनासन्नसुख' में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में आये हैं जो अन्तः रसिकी प्रतीका करते हैं।

—ज० प्र०

अजामिल-कान्तकुम्भ आश्रय था। कहा जाता है कि वह एक दिन उसकी छेने जगल गया। वहाँ एक निम्नवर्ग की वेष्टाको मधुपानते उन्मत्त होकर एक गहूरे साथ प्रेयालाप करते देखा। यह उस वेष्टाके प्रति अनुरक्त हो गया और अन्ततः उसे अपने घर ले आया। वेष्टाकी गच्छापूर्वमें इसने अपनी सारी पैसों सम्पत्ति नष्ट कर दी। उस वेष्टाके कारण इसने अपनी परिणीता पत्नीका भी परित्याग कर दिया। बतिय होकर यह भगरी, डाकगी, चोर और हिन्दू हो गया। उन वेष्टाके इससे दस पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें छोटे पुत्रका नाम नारायण रखा गया। इन चारोंसे यह अत्यधिक स्नेह करता था। वेष्टाके साथ अठ्ठासी वर्ष भगरीत करनेसे यह नष्ट-भ्रष्ट अन्त्य समय आया तो इसने देखा कि तीन मयाह दमवृत्त हाथमें पाय छिप हुये उसने प्राण छेने आ पहुँचे। बस हीकर वह अपने प्रिय पुत्र नारायणकी पुकारने लगा। नारायण नामका वृत्ता प्रभाव हुआ कि विष्णुके दृष्ट उसे आकर स्वर्ग ले गये—'यौ दृष्ट हित किं नाम अजामिल के अथ भमित न रहते' (विनय पत्रिका १७) आदि। इस प्रकार पुत्रका नारायण नाम भान अजामिलकी मोक्ष दिलातेमें समर्थ हुआ—'नाम अजामिल ते रत्नकोटि अपार नदी मय वृद्धत काते' (सप्तियावली २-५)। दूरसामर-में अजामिलकी कथा विस्तारसे दी गयी है (दे० ख० पद ४१५)।

—ज० प्र० श्री०

अजितकुमार सिंह—भगवद्गीतापर वर्णों का उपपास 'तीन वर्षों का दूसरा मुख्य पात्र। प्रथम भागका वही आध्यात्मिक नायक है। "वह जीवनको पहचानता था और पहचाननेके साथ ही उसे अपनाता भी जानता था।" ऐसीकी वह सब वर्णों ही नहीं जाना, उसके अन्तर्गत भी ऐसी बातोंका प्रति उत्प्रेत भी करता रहा, पर इन नेतावर्णियोंके उद्देश्य कभी ग्रहण नहीं कर सका और फिर उसे गहरे गर्तमें गिरना पड़ा। अन्तर्गत छिप प्रेमका अर्थ 'एक दूसरेसे हँसना-रोटना, एक दूसरेकी अच्छी-बुराई मननना' भर है, उसे वह विनाशक असाजी मानता है जब इसी कारण प्रेमकी गम्भीरतापूर्वक नहीं देखा। पर उसे कल्प नहीं कहा जा सकता। वह अपने विचारोंको आध्यात्मिक निर्माकता और सपना रचनेमें हिचकता नहीं। प्रारम्भमें ऐसा भी लगता है कि पदनेमें उसकी चिन्तनशीलता नहीं है, रसिका वह उसका केवल मौन करता है पर श्रीम ही यह सिद्ध हो गया कि "वह उसका केवल नहीं है, नितना इन्धित्वानेकी नतीजमें छावित करनेकी कोशिशकी है।" चाहतेपर वह प्रथम अंगी थी पा गया। विदेश प्रवास, घट-पाटन पानी पिंप हुए यह जीवनान्तर रसम बाणपट्ट ही नहीं विचारक भी है तथा वैविधित्व स्वाधीनता, स्त्रीके समानाधिकार आदिके छिन्न-भिन्न तत्वों की अभिवृत्त नहीं। वह विविध विरोधोंका शिकार है।

—ज० प्र०

'अश्वेय'—सचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, जन्म, मार्च १९११। मुख्यतः कवि और उपन्यासकार, यद्यपि साहित्य के अन्य क्षेत्रोंमें भी उनको महत्त्वपूर्ण देन है जिनमें कथा-निर्माण, भाषा-साहित्य और आलोचना विशेष उल्लेखनीय है। बचपन अधिकांश हरद्वार, कन्नौर, विहार और मद्रास में बीता, शिक्षा मद्रास और लाहौरमें हुई। बी० ए० की परीक्षा के अंशमें भी विषयमें ४४०० अंकों पराई करते नम्र ज्ञानिकारी आन्दोलनके फलितनेमें फारस हुए और १९३० के अन्तमें पढ़ते गये, चार वर्षों केमें और दो वर्ष नगरवन्द रहे, विमान आन्दोलनमें भाग लिया, 'मैनिंग', 'विशाल भारत', 'विजय', 'प्रगति', 'युद्ध' (अंशमें) मैनिंग, आदिका सम्पादन किया। कुछ वर्ष अंग्ल इण्डिया रोजीमें रहे, तीन वर्ष मैनिंग (१९३३-३६)। सन् १९५०-५६ में वीरप और सन् १९५७-५८ में पूर्वशिमा गये।

'अश्वेय' मुख्यतः अन्तर्दुःखी कलाकार है। उनके जीवन-का उनके माहित्यने विशेष सम्बन्ध है। ज्ञानिकारी जीवन तथा वैयक्तिक अनुभव उनके उपन्यास 'हीरार एक जीवन' तथा कहानी संग्रह 'कोटरोंकी शान'की आधारभूत हैं। वस्तुतः अश्वेयका व्यक्तित्व उनके रचनाओंकी मूल शक्ति है—और आशय सीमा भी। अन्तर ऐसा रहता है कि वह व्यक्तित्व मोक्ष उठना नहीं नितना चिन्तक है। पाठकोंके जितना एक सुनिश्चित एवं सुसंस्कृत मस्तिष्कका अनुभव होता है उतना एक जीवनका नहीं। जपिकाय कल्पितमें यदि मानसिक प्रतिक्रियाओंका एक विचारशील वेग आकर्षित करता है तो अन्तर परिसरितियों और करिबोंका व्यवधान निरास भी करता है।

१९४८ में अश्वेयका 'हरी वासपर कण भर' काव्य-मण्डल प्रकाशित हुआ। प्रीति और लक्ष्मीकी छविने यह संग्रह न केवल 'चिन्ता' (१९४१) और 'इच्छा' (१९४६) से बहुत आगे है, बल्कि आगामी संग्रहों 'बापरा आदरी' १९५४, 'इन् वलु रंदि हुए थे' १९५७, तथा 'अरी ओ कल्याण प्रभाव' १९५९ की देलते हुए कविकी सचेत निष्ठा कृति मान्य जा सकती है—सिद्ध इस अर्थमें कि आगे चलकर उनकी टेकनीक और शैली परिमलित अवश्य हुई पर वैसी अभावक नवीनताका प्रभाव 'हरी वासपर कण भर'का पत्रा वैसा अन्य किसी संग्रहका नहीं। इस संग्रहमें कविकी भाषा, प्रतीक, चन्द्र, विनय, कव, विचार आदि सम्बन्धी कई वारणाओंकी आवाह्यारिक पुष्टि हुई निम्नका आधुनिक कविताके मन्दर्भमें ज्ञानिकारी महत्त्व है। यहाँसे कविकी 'चिन्ता' और 'इच्छा'की कुछ छायावादी दृष्टि की रूपानी रहस्यालकता एक नया शोध लेती है "प्रत्येक सत्यदर्शीके आगे। यदि से अलग नहीं पथ की यदि कोई। अपनेसे बाहर जानेकी छेना। नहीं आवास दूसरा।" ('हरी वासपर कण भर') लेकिन 'बाहर आने' का अर्थ कविने किन्हीं चीजोंमें अपनी निश्चिन्ताकी सी देना नहीं, बल्कि अपने जीवनको समृद्ध करना है। "वह दीप अश्वेय स्नेह भरा। है यहाँ भरा मधुमाता, पर इसको भी पत्थरों के दो।" 'बापरा आदरी' में यहाँ कवि संग्रहिके प्रति दृष्टिगत अनुभव करता है वही व्यक्तिकी प्रतिग्रामों विचार की व्यक्त हुआ है। कविता व्यक्तित्व उसकी सीमा नहीं

सुन्दर द्वारा प्रेषित पञ्चचनेका मानन है। अज्ञेयके अनुसार “वच-कोटिका नैतिक-नीति और चक्रकोटिका सौन्दर्य-बोध, नमस्ते कम कृतिकारमें प्रायः साध-चलते हैं। क्यों? इस-लिए कि दोनों नैति, मूलतः बुद्धिके व्यापार हैं, मानवका विवेक ही दोनोंके मूल्योक्त होता है।” (समाजीचना और नैतिग, मान’ शीर्षक लेखके)। “व्यक्तिगत कविके लिए निरी-स्मृति नहीं, वह विकसित मानव है जो जीवनको प्रतिष्ठा दे सकनेके योग्य हो—अन्धानों और कुरीतियोंके विरुद्ध आवाज उठा सके। वह अपनेको औरोंसे अलग नहीं मानता, ‘मैं नेतु हूँ’। किन्तु शून्यसे शून्यतकका उत्तरणी-लेतु नहीं। वह लेतु को मानवमे मानवका हाथ मिलातेसे बनता है”। (‘इन्द्र धनु रंदि ड्रप’ से), लेकिन इस मानना-का निर्वाह कर्मोक्त केन्द्रकी कृतियोंसे सम्भव हो सका है इसपर शङ्काएँ उठती रही हैं। व्यक्ति तथा समष्टिके बीच वैसा सामन्त नहीं मिलता जैसा कवि घोषित करता है। कविताओंमें बराबर एक चक्षुष्य वा स्पष्ट स्वर्य परिलक्षित होता है यानों कविका अन्तर्मन उस विषयको प्रति स्पष्ट है जिसका व्यक्ति—विशेषकर यदि वह एक मौखिक एवं नास्तिकारी कलाकार है—तथा समष्टिके बीच बना रहना चाहिये है। ऐसी दृष्टामें कविका सुकाम कियर होना, स्पष्ट है, “अच्छी कुण्डल-रहित इकाई। छवि उठे समाजसे, अच्छा। अपना ठाठ मक्करी।” मँगनीके झुप-साजसे।” (अरी ओ कवना प्रामाण्य)। वह स्पष्ट है कि व्यक्तिकी विशिष्टता कविके लिए जनसाधारणकी इच्छासे अधिक महत्व रखती है, उनकी दृष्टिमें अस्म्य ही सफला है जो जनरचितिके विकाससे अधिक जनरचितमें आसुरा रहते हैं। व्यक्तिवादी या समष्टिवादी या कोई ‘बादी’ होमेसे अधिक आवश्यक है विवेकशील और समवेदनशील होना जिसके बिना एक कला-कृतिका सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। अज्ञेयकी—व्यक्ति आशुकी अधिकांश कवितासे किङ्कुल ही अभिवाचित रह जाना असम्भव नहीं, यदि पाठक आधुनिक जीवनके क्रांतिकारी परिवर्तनोंके अनुरूप ही कलामें भी परिवर्तनकी स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं। साधारणीकरणपर विचार करते हुए अज्ञेयने नवी काव्य-चैतनापर प्रकाश डाला है, “राग वही रहनेपर भी रागात्मक सम्पत्ती-की प्रगाथियों बदल गयी हैं, जैसे बाण वास्तविकता बदली है—वैदे-वैदे इससे हमारे रागात्मक सम्पत्त्य कोबनेकी प्रगाथियों भी बदली हैं—और अगर नहीं बदली तो उस बाण वास्तविकतासे हमारा सम्पत्त्य दूट जाता है। जो उससे रागात्मक सम्पत्त्य, कोबनेमें असमर्थ है वे उसे केवल बाण वास्तविकता मानते हैं जब कि हम उससे वैसा सम्पत्त्य साधित करते उसे आन्तरिक स्वर बना लेते हैं।” (सूचिका ‘दूसरा सप्ताह’)

अज्ञेयकी प्रयोगात्मकता एवं नवीनताको केन्द्र कापी आलोचना होती रही है। ‘छायावाद’ नामकी ही तरह यह भी एक आलोचनात्मक शीर्षक है कि अज्ञेय एक प्रबुद्ध कलाकारसे अधिक सधाकथित ‘प्रयोगवाद’के प्रवर्तक और गौणके रूपमें जाने जायें जबकि वे स्वयं हिन्दी आलोचकों द्वारा अवरदस्ता अन्धके वक्तव्योंसे गढे गये इस नामको प्रामाण्य मानते हैं। ‘दूसरा नाम’ (१९५१) अज्ञेय द्वारा सम्पादित

साल नये कवियोंका द्वितीय संकलन है। पहला संकलन ‘गार सप्ताह’ तथा तीसरा संकलन ‘तीसरा सप्ताह’ नामसे क्रमशः १९४२ और १९५९ में प्रकाशित हुए। ‘दूसरा सप्ताह’की सूचिकाओं में लिखते हैं, “प्रयोगका कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहें, नहीं हैं। न प्रयोग अपने आपमें गूढ़ वा साध्य है। ठीक इसी तरह कविताका भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आपमें गूढ़ वा साध्य नहीं है। अब हमें प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना।”

उपन्यास-क्षेत्रमें भी अज्ञेयकी रचना-क्षेत्रमें कम महत्व नहीं रखती। प्रेमचन्द काव्यके आदर्शवादी उपन्यासोंके बाद आत्मकथात्मक शैलीमें लिखित ‘शेखर’का व्यक्ति-प्रधान सुखा विद्रोह हिन्दी साहित्यमें एक नया दिशा-संकेत वा (व्यक्तिके विद्रोह-शक्तिके गाथा जिसमें अपनी परिस्थितियोंको बदलनेकी सामर्थ्य होती है) जिसने पाठकों को विशेष आकर्षित किया। (हि० ‘शेखर—एक जीवन’) लेकिन जब हम ‘शेखर’को उसके ऐतिहासिक मन्त्रसे कल्प एक स्वतंत्र उपन्यासकी रूपमें विचारते हैं तो कुछ हदतक उसके आवायको उन्नीं कारणोंसे सीमित भी पाते हैं जिन्होंने परिस्थिति विशेषमें ‘शेखर’ की स्थापिता दी। १९५२ में प्रकाशित केन्द्रका दूसरा उपन्यास ‘नदीके द्वीप’ यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिसे उसका सार्थक नहीं जितना ‘शेखर’ किन्तु इस सत्यको फिर पुष्ट करता है कि हिन्दी साहित्यको अज्ञेयकी शायद सबसे मान्य देन उनकी अत्यन्त समर्थ भाषा है। जैसा उपजुक्त शब्द-छिप और वाक्योंका कुशल-निवास उनके गद्य और पद्यमें मिलता है वैसा अन्ध-पुष्टक है नये विचारोंके अनुरूप ही अज्ञेय हिन्दी-की एक नवी भाषा दे सके हैं। अज्ञेयकी प्रतिभा मुख्यतः कविताके योग्य है जो साहित्यकारने नमस्ते कम तदवस्थाको गौर करता है। उनकी ‘व्यक्ति’ और ‘व्यक्तिगत’के प्रथमे पूर्वग्रहकी केन्द्र जो आलोचनाएँ होती रही हैं वे शायद इस दृष्टिसे सर्वथा विराधर नहीं कि उसे पना सकना अन्तर पाठकसे अधिक उनकी अपनी रचनाओंके लिए कठिन हो जाता है। ‘शेखर’की आत्मकथात्मक शैलीमें केन्द्रके व्यक्तिगतके लिए फिर भी सुग्राह्य थी, ‘नदीके द्वीप’में हम उसे न केवल एक बाधा नरन् ऐसी पृष्ठभूमि बना जाते देखते हैं जो ‘चरितों’ ही नहीं सारे उपन्यास के विकासको कुण्ठित कर देती है। फिर भी ‘नदीके द्वीप’ एक अत्यन्त सार्थक एवं भावसम्पन्न कलाकारकी कृति है जिसका प्रमाण उपन्यासकी समग्रतासे अधिक उच्च तथान छोटे-छोटे प्रसंगों और उक्तियोंमें मिलता है जिनका कथा-मन्त्र और चरित्रोंके चरित्र और भी स्पष्ट हैं। अनेक आलोच-नाओंके बावजूद हम सत्यकी अवहेलना नहीं की जा सकती कि अज्ञेय उन साहित्य विमर्ताओंमें से हैं, जिन्होंने आधुनिक हिन्दी साहित्यको एक नया मान दिया। बल-विक्रम अर्थमें समूचे साहित्यको आधुनिक बनानेका प्रयत्न उन्हें दिया जा सकता है। अपने आपमें एक समर्थ कला-कार होनेके साथ-साथ वे हिन्दी साहित्यके मन्त्रमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं।

प्रकाशित रचनाएँ कविता—अनन्त १९३३,

अनंग-कामदेवका नामान्तर अनंग भी है। चारकासुरके अत्याचारोंसे देवता अत्यधिक भयभीत हो गये। देवताओंकी प्रसिद्धि बानकर ब्रह्मने उन्हें बताया कि 'संखु सुख समूह सुत' (मानव) काण्डिकेय ही उसे पराजित कर सकते हैं। महादेवजी उस समय उत्तरीके दक्ष-पश्चिम भस्म हो जानेके बाद, समाधिस्थ थे। उनकी तपस्याको भगवत्कामदेवसे उनका विवाह सम्पन्न करानेपर ही काण्डिकेयकी उत्पत्ति सम्भव थी। अतः देवताओंकी प्रार्थनापर लोक कल्याणके लिए कामदेवने शिवपर तीक्ष्ण दृष्टिसे उनसे प्रहार किया जिससे उनकी समाधि भग्न हो गयी। इसपर क्रुद्ध शिवने कामदेवकी वृत्तीय नेत्रसे जलजल झारकर दिया। रतिके प्रार्थना करनेपर शिवने बताया कि 'अब तें रति सब नाथकर होइहि नाम अनंग'। हिन्दी साहित्यमें अनंग अम्मा कामदेवके अनेकानेक स्वरूप प्राप्त होते हैं।—ज० प्र० शी० अर्धरात्रि अरात्री (+अरि)—(दि० अनंग) कामदेवकी भस्म करनेके कारण ही महादेवका नाम बड़ा—'सादर बहदु अनंग बराती' (भा० ११०८५) अम्मा 'गण-अनंग, अनंग-अरि-प्रिय कपट बहू बलिछरन' (वि० २१८)।—ज० प्र० शी० अर्धरात्रि-शेषनामका नामान्तर अनंग भी है। वे बागोंके तथा पाताओंके अधिपति थे। महाप्रलयके अन्तमें विष्णु इनके शरीरोंका शाय्यापर क्षयन करते हैं। इसमें इन्हें अनन्त-धनन भी कहते हैं। कहा जाता है कि वे सहस्रफनवाले हैं और इन्हींपर ब्रह्माण्डकी स्थिति है। कहीं-कहीं शेष और नासुकि दो नामे गये हैं। इनके पिताका नाम कश्यप और माताका नाम कद्रू था। अन्तर्लक्षणी इनकी पत्नी थी। अनन्तचतुर्वर्गिका पूर्व इन्हींके उपलब्धमें मन्त्राया जाता है। वनस्पतिके पुत्र उद्भयन इन्हींके अवतार कहे जाते हैं—'सांख्यिक कोसलपर रक्षु अनन्त समेत' (भा० ११०७)। इसपरके बहुराम भी इन्हींके अवतार माने गये हैं। अन्य स्वरूपोंके अतिरिक्त मज्जिमसूत्री-विशेषण अक्षि साहित्यमें सहस्रविधा अनन्तकी भी अतिशयोक्तिके रूपमें प्राप्त पुनःचर्चनसे असम्भवं कहा गया है। अक्षके लिए भी अनन्त विधेयनका प्रयोग होता है। सुकसीने ब्रह्म रूप नामकी अनन्त कहा है—'कह पुत्र कसीरी अस्तुति तीरी केहि विधि करत अनन्ता' (भा० १११०१ छ० २)।—ज० प्र० शी० अनन्तदेवी—प्रसादकृत नाटक 'स्वन्द्युक्त'की पात्र। अनन्तदेवी बड़े सम्राट् कुमारगुप्तकी छोटी रानी और पुरगुप्तकी प्रेता हैं। वह बनी ही साहसशीला और महत्वाकांक्षा ने प्रेरित होकर कार्य करनेवाली रही है। वह सपत्नी पुत्र स्वन्द्युक्तके खानपर अपने कनिष्ठ पुत्र पुरगुप्तकी राज-सिंहासनपर बैठाने एवं सब महादेवी बननेके लोभसे महाकायिकृत भटार्कने मिथुन बहमनकी योजना बनाती है। अपने उग्र स्वभाव एवं महाकायिकी अभिप्रेममें वह राज मर्यादाका भी अतिक्रमण कर जाती है। वह महादेवी देवकी की राजमाताके पदसे व्युत्पन्न करनेके लिए सब कुछ करनेकी तत्पर हो जाती है। उसका दृढ विश्वास है कि 'जपनी नियतिका धर्म मैं अपने पैरों खेदी'। अमीश शक्ति और साहसके यत्नपर वह कहती है कि 'जो चौक के शत्रुमें शक्ति होते हैं, जो अपनी सन्निधि हो चौक उठने दें, उनके लिए उन्नतिकी दृष्टिका मार्ग नहीं है।'।

अपने हम कदमकी पूर्तिके छिप वह साहज, कठोरता, कुटिलता एवं कौशल आदि सभी उचित-अनुचित उपानोंकी प्रयुक्त करती है। वह 'विषय-विशेष बहू सम्राट्'की विद्यासिद्धाके पक्षमें डूबकर अपने छिप अशुद्ध वातावरण का निर्माणकर लेती है तथा पुरगुप्तकी सिंहासनपर बैठानेके लिए क्रूरकर्म प्रयत्न बुद्धि और भटार्ककी अपनानी है। भटार्ककी महाकायिकृत बननाकर उसे अपने कृतघना-पात्रमें बंध लेती है। इन दोनोंके सहयोगसे अनन्तदेवी भगवत् 'पारसीक सदिरा'के खानपर रक्तकी धारा बहाती है। कुमार गुप्तकी रहस्यात्मक कौशलपूर्ण मृत्युमें अनन्त-देवीका हाथ है। इसी प्रकार महादेवी देवकीकी हत्याके आयोजनमें भी उसकी सक्रिय चेष्टा प्रतीकाक्षित होती है। अपने आर्य वासि और गुप्त साम्राज्यकी हारका और शक्ति की चिन्ता न करने हुओंसे उसकी रक्त रक्तके साथ पकड़न किया। नगरद्वारके रणक्षेत्रमें स्वन्द्युक्तकी हार अनन्तदेवीकी कुशलभावकी कलकलका सुहाती है। अपने पुत्र पुरगुप्तकी निर्धारिता एवं भटार्ककी अस्मिताके कारण अनन्तदेवीकी अपनी उद्भव प्राप्तिमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। अन्तरिके अनुकूल अपने असमाहित व्यक्तित्वकी भोजनेमें अनन्तदेवी अत्युत्तम समता रखती है। भटार्ककी समझ की 'असहाय और अन्धका' है वही देवकीके समझ सिद्धिना-सा हिंस आचरण करती है तथा वनिनीके रूपमें स्वन्द्युक्तके समझ उपस्थित होनेपर बड़े वास्तव्यमानसे अपने मातात्विके अधिकारकी व्यर्थीयता करती है—'क्यों उज्जित करते हो स्वन्द्युक्त'। गुप्त भी तो मेरे पुत्र हो। महादेवी देवकीकी हत्यामें विफल होनेपर स्वन्द्युक्तसे 'फिर भी मैं तुम्हारे पिताकी पत्नी हूँ', कहकर अपनी रक्षा करती है। अनन्त-देवीके विषयमें भटार्कका यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है—'जब दुर्गेश्वर मारी हृदयमें विश्व प्रेक्षिकाका रहस्य छिप है। जाह, कितनी साहसशीला स्त्री है। देखूँ, गुप्त साम्राज्यके नायकी कु भी वह विषय दुभाती है।' अनन्तदेवीमें कुटिलता एवं महाकायिकी साथ साथ विषय-कौशलता और विद्यासिद्धाकी साक्षा भी बसे हैं। वह भयम परिचयमें ही भटार्कके काम-विपासाके सकेतोंकी सूचना देकर अपने प्रेमापात्रमें बाँधना चाहती है। भटार्क अनन्त-देवीकी कोयासक निर्दोषताकी ओर मनोत करतें हुए अपने मनमें सोचता है—'इसकी जाँटोंमें काम-विपासाके सकेत अभी छन रहे हैं। अतृप्तिकी चपक प्रयचना क्षीरोंपर रक्त होकर दीप्त रही है। हृदयमें श्वासोंकी गरमी विलासता मन्दिर बहल कर रही है।' इन प्रकार अनन्तदेवी निम्न स्वाधीन प्रेरित होकर पतिकी हत्या, स्वन्द्युक्त की शोध, देवकीके वधकी चेष्टा और साम्राज्यके विरुद्ध पकड़न करते हुए हुओंकी सहानुभूति प्रदान करके भी अपने हृदयकी प्राप्तिमें असफल रहती है।—के० प्र० चौ०

अनन्तचतु-उद्भयन अनन्तके अवतार हैं, अतः गमको अनन्तचतु कहा गया है—'सुतु चतुर्भुज अनन्तचतु करना सुभाय नीतन कोमल अति' (गी० ७१९)।—के० प्र० शी०

अनन्य अक्षि—राजावतम्भ मन्मथायके अन्य कविधर्म अनन्य अक्षि अपनी 'मोला राजन प्रकाश गयी'।—जोह गग

वातोंके कारण पर्याप्त प्रसिद्ध है। 'स्वप्न प्रकाशके अन्त' साक्ष्यके आधारपर वे वैद्य आतितके प्रतीत होते हैं। उनके घरमें व्यापार वाणिज्यका काम होता था। उनके पिता भी व्यापारवादी थे, अतः सेवा-पूजाका आचारपर पहलेसेही घरमें विद्यमान था। उनका जन्म सम्वत् १७४० (सन् १६८९)के आसपास हुआ, नील वर्णकी आँखोंमें वैराग्य होनेपर घरबार छोड़कर बुद्धावन चले आये। रचनाकी शैली तथा भाषाके आधारपर वे कुन्नेल सम्प्रदायके निम्नली प्रतीत होते हैं। उनके लिखे हुए ८० ग्रन्थ बताये जाते हैं। 'अनन्य अलौकी वाणी' नामसे उनका एकलन हुआ है। ग्रन्थोंके आधारपर अन्तर्ग अलिका रचनाकाळ सम्वत् १७०९ से १७३३ तक है। अतः इतोंके आस-पास उनका निधन मानना चाहिए।

अनन्य अलौकी पूर्वं नाम अयवान्नास था। उन्होंने अपने तेरह स्वर्णोंका वर्णन गद्यमें किया है। उसीमें लिखा है कि राखने प्रमत्त होकर मुझे नया नाम 'अनन्य अलौ' दिया। स्वप्न लिप्यनेमें प्रवृत्त होनेसे पहले उन्हें स्वयं सकोषका अनुभव हुआ। उन्होंने लिखा है—'यि ह्रस्वने लिप्यने उचित नाहीं है, ये मेरी विषयी अति कान्ची है, बहुत परी पम्नी नाहीं। तारीफिस परपो ताते लिपी है। और मोहों पतित कौन नाहीं, मल्ल मल्लानके पतितन को ही महापण ही।'

अनन्य अलौकी वाणीका विपुल विस्तार है। उन्होंने सिद्धान्त नियम विहार, बुद्धावन वर्णन, विविध लीला वर्णन, मनु वर्णन, नारायण वर्णन, राधाकृष्ण रूपवर्णन आदि अनेक विषयोंपर रचनाकी है। सम्पूर्ण, रचनाका एकलन लगभग ६०० पदोंका है।

अनन्य अलौकी वाणीमें प्रमाद और माधुर्यका सुन्दर योग है। जातिमें वैद्य होनेके कारण वाणिज्य-व्यापारके अनेक रूपक उन्होंने बौधे हैं। प्रत्येक ग्रन्थका शीर्षक उसके विषयके आधारपर दिया गया है। काव्य रस की दृष्टिसे भी उनकी वाणी अत्यन्त सज्ज है। लीलाय लिप्यनेमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। 'स्वप्न प्रकाशके' गद्यकी देवकर यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मीन गद्य लेखकोंमें यह ह्रस्व अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

[सहायक ग्रन्थ—राधावतन सम्प्रदाय और सिद्धान्त ३५०—विजयेन्द्र स्नातक, गौसाजी हिरदहरिप्रभ और उनका लम्बदाय—भी ललिका चरण गौसाजी।] —वि० ल०

अनल—कथापातिते माई विनीपनका मनी था। —ज० प्र० श्री०

अनसूया—१ दश मनापतिनी जीरीस इन्नामोंमें एक अनुपमा भी थी। मनापने हैं कदम तथा देवहस्तिनी कन्या भी बताया जाता है। ये अति सुनिची पत्नी थी। मया, विष्णु और सदेव इन्की सप्तासि प्रमत्त होकर क्रमशः चन्द्रमा, रक्षानेय, दुर्गासाके रूपमें इनके पुत्र हुए थे। ये पतिव्रता पत्नीके रूपमें प्रसिद्ध हैं। तुलसीने अपने मागसमें लोचने इन्की भेडका वर्णन किया है—'अनुपमा के पद गति मीठा, मिठी पतिरि सुखीन विनीता' (मा० ३५५)। उस भेडने नमय वे हृद हो चुकी थी। गेर अभिन ही गये थे लम्बापर शूरवीर पद गयी थी जी-

केल जेवत हो चुके थे। सीताकी इन्हीने पातिमत्तका मिश्र-प्रद उपदेश दिया था—'अमित दान भर्ता वैदेही। अन नारि जो तेन व तेही' आदि (मा० ३५५-६)। इसके अलमा इन्हीने सीताकी कन्या व शूरक्षानेवाणी माया, जेहेते अलक्षर और चञ्चलका जालेय भेड तरुण प्रदान किया था।

अभिमान शकुन्तलमें कालिदासने अनसूया नामकी अर्धा द्वारा पालित शकुन्तलकी एक अलग सल्ला उल्लेख किया है। —ज० प्र० श्री०

अनामिका—गिराजका तीसरा तथा प्रौढतम काव्य सत्र है विमली अधिकार कवितारें सन् १९३५ में ३८ के बीच छिपी गयी हैं। इस नामका एक और काव्य सम्वत् १९०० ई० में प्रकाशित हो चुका था। पर इस 'अनामिका' में पूर्व प्रकाशित अनामिका कीरें अनादिष्ट बिड लगी हैं। इस 'अनामिका' के मन्वी अण्डे गीत 'परिमल' में समाविष्ट कर लिये गये। इन अनामिकाका प्रकाशन सन् १९३८ ई० में हुआ।

सन् ३५ से ३८ के बीच छिपी गयी रचनाओंमें, जो अनामिकामें सटीक हैं, प्रयोगकी विविधता मिलती है। पर इन्हींके विस्तृत प्रयोग, भाषाकी छिडता, वाचिकन पटनाओंके सन्निवेश, दार्शनिक तथ्योंकी ओर अपेक्षाकृत झुकाव, संस्कृत शब्दोंका प्रयोग तथा रूपके सफल निर्माणोंके चेष्टने स्पष्ट हो जाता है कि कवि पाण्डित्य तथा कलात्मक प्रौढताके समस्त लक्ष्योंकी देवक आगे बढ़ रहा है। इस समय इन सरहकी रचनाओंके अतिरिक्त कवि व्यापारिक कवितारें भी लिख रहा था। यह कविकी एक ही मनोवृत्ति हो पड़ गई है। एक ओर वह अपनी कलापूर्ण प्रीति क्षमियों द्वारा अपनी भेडता सिक कर रहा था और दूसरी ओर व्यापारिक-रचनाओंमें विरोधियोंपर तीव्र कथापातक विलकी रुढ मान्यताओंकी हँसी उड़ा रहा था। 'प्रियमो', 'रिखा', 'सुरोचस्थिति', 'रामकी कलिका' में इनके भाव और कलाके भेड सापेक्षकी देखा जा सकता है जब कि 'दान', 'बनबोला', 'सिवाग्राम' आदि दूसरे प्रकारकी रचनाएँ हैं।

रामकी शक्ति पूजाके भाव तथा शैलीमें महाकाव्यात्मक जीवनस्य पाया जाता है। रामके अन्तर्गत शरीरों माते विकल बान्सी सेवाकी देवकर रामकी व्याकुल मन-स्थिति का हृदयमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक तथा प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। यह एक अलक्षितप्रधान रचना है, पर अलक्षितका यह सवार वीररसके पोषकके रूपमें जाया है। कविकी नवीन रूपका तथा मनोवैज्ञानिकताके प्रवृत्ति रने पूर्णतया आधुनिकोंके अनुकूल बना दिया है। 'सुरोचस्थिति' हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ गौरीगीत (एलेजी) है। इन अतिप्रिय वैचित्रिक वस्तुकी अभिव्यजनामें कविकी काव्यल्लिक निमित्तता उसकी भेडताका परिचायक है। अनुभूतिकी 'हरी व्यावनाली' दृष्टिसे भी यह वैजोड रचना है। शीव-गीतमें आधी हुई व्यन्धोक्तिवर्त व्यन्धोके भारकी और भी बढ़ा देती है। दान, बनबोला आदिमें कवि तथाकथित दानियों, नेताओं आदिका पर्यालोचन क उनकी वास्तविकताकी उद्घाटित कर देता है। —ब० लि०

अभिरुद्ध—ग्रन्थके पुन तथा कृष्णके शीत अभिरुद्धा

विवाह कृष्णश्री चचेरी बहिन सुभद्रासे हुआ था, किन्तु इनकी पत्नीके रूपमें उपाकी ख्याति है। वह भोगितपुरके राजा बागासुरकी सम्भा थी। पार्वतीके वरदायसे उषाने स्वप्नमें अनिरुद्धके दर्शन किये तथा उनपर रीझ गयी। उपाकी मनोदश जानकर चित्रलेखाने अनेक राजकुमारोंके चित्रके साथ उनका भी चित्र निर्मित किया। उषाने हाव-भाव द्वारा चित्रलेखाने सामने प्रकट कर दिया कि अनिरुद्ध ही उसका प्रेम-पात्र है। चित्रलेखाने योग गुरुसे सुभाषणामें उनका अपहरण किया और दोनोंका गान्धर्व-विवाह कराने चार मास तक दोनोंको पुष्ट स्थानमें रखा। बाणको मेवकों द्वारा जब वह रहस्य प्राप्त हुआ तो उसने अनिरुद्धको पकड़नेके लिए उन्हें भेजा किन्तु अनिरुद्धने जब सबको गदासे मार गिराया। इसपर बाणने उन्हें भाग्य युक्तमें पराजित कर बन्दी कर लिया। वह समाचार माळव होनेपर कृष्ण, बलराम तथा प्रभुनेन बाणको पराजित किया। बाणकी माता कोटराक्षी प्रार्थनापर कृष्णने बाणकी जीवनदायिनी दिया। इसपर बाणने विधिवत् उषा-अनिरुद्धका विवाह कर उन्हें विदा किया। चुरसागरमें उषा-अनिरुद्धकी कथा सद्यमें ही गयी है। (ख ४८१५-४८१६)। परन्तु इस कथाकी लेकर अनेक प्रेमाख्यान रचे गये हैं। भारतीय साहित्यमें कदाचित् यह एक ही अनोखी प्रेम-कथा है जिसमें एक प्रेमिका की द्वारा पुत्रपत्नी हरण करीति है।

—अ० प्र० श्री०

अनीस—कैलध एक छन्द—“सुनिवे विष्ट हम् पुष्ट सिद्धारे” के आधारपर अनीस कवि हिन्दूके चिर-परिचित कवि हो गये हैं। इस छन्दकी रितिविजय भूषणमें खाल थिका है और “शिवसिंह सरोज”में भी सम्मिलित जहाँने संकलित किया गया है। मित्र-बन्धुजने अनुसार दक्षप्रसाद बजोरके काव्य शास्त्र ग्रन्थ “शुक्लार रत्नाकर”में अनीसके अनेक छन्द सङ्गृहीत हैं। इस ग्रन्थकी रचना १७४१ ई० में हुई है, जब इन्से पूर्व ही अनीसका समय माना जा सकता है। परन्तु सटीककारने किस आधारपर इस कविता उपस्थितिका १८५४ ई० माना है, कहना कठिन है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० भू० (प्रसिका), मि० वि०]—स० अनूपशर्मा मंडल—जन्म सन् १८७० में मुर्शिदा जिलेके अन्तर्गत समेकी ग्राममें हुआ। प्रारम्भमें इन्होंने जीकर प्राइमरी स्कूलमें शिक्षण-कार्य किया। फिर सन् १९२८ में सेडिया कालेज, बीकानेरमें अध्यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात् मुम्बईस्थानर साहित्य भण्डारके नामसे मालपुर-में अपनी प्रकाशन सहायिका स्थापना की और वहाँसे अपनी कृतियोंका प्रकाशन करने लगे। साहित्यके क्षेत्रमें इन्होंने सन् १९२७ में अपनी सम्पादित पुस्तक “रहस्य-सुभा”के साथ प्रवेश किया। सन् १९२९ में इनके प्रथम मौखिक सामाजिक उपन्यास “निर्वासिता”का प्रकाशन हुआ। सन् १९४० में “बहूना”के नामसे इनके “भीमासा” नामक उपन्यासका चर्चकाल भी बना। इनकी पुस्तकोंमें “शुक्लार प्रवेशिका”, “रहस्य सुभा” (सम्पादित), “पञ्चासुत” (सम्पादित) “मर्षि रमण”, “योगी अरविन्द”, उपनिषदोंकी कहानियाँ (२ भाग), उपदेशकी कहानियाँ (४ भाग), समानज्ञास (अनुवाद), भागवतज्ञा (अनुवाद), केन्द्र और परिधि (अनु-

वाद) तथा रक्त और रंग (उपन्यास) आदि विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। यह दो वर्षतक पाण्डोनेरीके अरविन्द आश्रम में साधकके रूपमें रहे, जिसकी आजीवन सदस्यता इन्होंने खीझर की है। सन् १९५१ से यह विहार राष्ट्रभाषा परिषद्के प्रकाशन अधिकारीके पदपर कार्य कर रहे हैं। विहारके प्रमुख व्यक्तित्वकारोंमें इनका नाम लिया जा सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटनाके षष्ठ वार्षिकोत्सवका निवेदन] —मे० ना० ८०

अनूपशर्मा—जन्म “कविता-कीसुदी” भाग २ के अनुसार नवीनगर, बिहार सीतापुरमें सन् १९०० ई० में हुआ। पिताका नाम व० करीमसद रिपाठी था। नवीनगर सीतापुर विजेका यह भाग है जहाँ नजमापाने अनेक सिद्धस कवि हो चुके हैं। वे एम० ए०, एल० टी० हैं और सीतामठ हाईस्कूलमें प्रबानाध्यापक भी रहे। आकाश-वाणी कटलरके रचावतकर-कार्यक्रममें कार्य करते रहे हैं। इसर इनके मनपर विशेषका कुछ प्रभाव आ गया है। स्वभावसे विनोदी व्यक्ति हैं।

“सिद्धार्थ” इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है जो नाथुराम प्रेमी, बम्बई द्वारा सन् १९१७ में प्रकाशित हुई। यह १८ सर्गोंमें लिखित यह सस्कृत वर्ण हस्तोंमें लिख्यत एक महाकाव्य है। “सिद्धार्थ” नजमापाने एक परिमार्जित यह सिद्धस काविके लघु वीरोंकी रचना है, जिसमें सस्कृत के पूरे उत्तम रूपोंका गहन्य सामाजिक एवं काविके लिए मनोवैधानिक या “हरिऔध”की भाँति ही इस काव्यमें भी बाधा प्रदत्त, समास-युक्त, क्लृप्त एवं हासि-प्रासयुक्तता प्रधान है। सिद्धार्थके रण-व्यवका वर्णन विज्ञात-सज्जते पूर्ण है। गृह-त्यागका सर्ग करुणा-मय एवं सम्बोध प्रायिका प्रभास-वर्णन कल्पतरु-पूर्ण है। प्रभासपर अगस्त्य उरुका सतीशुी प्रभाव प्रतिविम्बित किया गया है। नजमापाने पूर्व सस्कारके कारण सस्कृतके “बदा”, “सदा” आदि अन्यकोंके साथ अजलापके “वे”, “के”, “कर” पूर्व-काविक रूपके स्थानपर “कीनी”, “विजो”, “विद्या” आदि मुख्य-रूप भी युक्त भावसे प्रयुक्त हुए हैं। विशेषण और विशेष्योंके अभावमें सस्कृतकी भाँति छिप-साम्यकी प्रवृत्ति भी परिसङ्गोष है। अविभासयुक्तताके आधिक्यके साथ ही ब्याख्यान रसायुक्तता एवं बाल्यातुर्यका सुन्दर विधान स्पष्टित हुआ है। “फेरि मित्रिणे” नामक सन् १९१८ में प्रकाशित नजमापान-प्रकाशकाव्य ७५ अध्यायोंमें भीष्म-गवतकी कृष्ण-राधा-पुनर्मिलनकी गर्भमयी पटनापर लिखा गया द्वितीय प्रकाशित ग्रन्थ है। नारदने नजमाके सन्देश छनवाया। कविगीने प्रणव-प्राणा रात्रिकाके दर्शनकी लाक्षा व्यक्त की। नारद गोपियोंकी लेकर कुक्षेज गये। कृष्णके साथ गयी कविगीने गोपि-शिरोधारि रात्रिकाकी साधना-शुद्धिके दर्शन कर अपने प्रेम-गर्वका सन्तपन किया। “गण-वक्त्र-वक्त्र-वक्त्र-विशोषित” (“काव्य-प्रास”)के अनु-सार इसे “चम्पू”की श्रेणीमें बिना बाधगा। शास्त्रानुसार सवित्री, रीतिवर्ती एवं अस्कारोंका सबग प्रयोग हुआ है। पात्राकी वृत्ति प्रधान है। प्रसाद एवं माधुर्य युक्तोंकी प्रभासता और ओजस्य सर्वथा अभाव है। कृष्ण रसके

और सुपुत्रके रहनेके उसके हृदयकी जलन भिड़ जाती है। वह राष्ट्रीय भावोंमें पूर्ण है, किन्तु वह कान्तिकारी न होकर सुधारवादी है। साथ ही वह आदर्शवादी एवं नरिष्ठ है। मित्राशील, परिश्रमी और उदार होनेके साथ अमरकान्त ने वा-भावसे पूर्ण और वैधानिक रीतिमें स्वराज्य प्राप्त करने का पक्षपाती है। व्यक्तिगत जीवनमें वह मानवतावादी है। नशीलताकी ओर वह आकृष्ट होता है, किन्तु मनोवैज्ञानिक कारणोंसे। अपने अत्यंत मानसिक जीवनके कारण ही वह सुनौती और आकृष्ट होता है। अन्तमें वह सुपुत्रकी अपनाकर सुखी होता है।

—ड० सा० बा०

अमरनाथ झा—जन्म २५-२-१८९७ ई० की हुआ। ब्रह्म १९५७ ई० में हुए। इनके पिता मरामहोपाध्याय टाकर सर गवामाध झा, विधामावर, एम० ए०, डि० डि०, एम० एम० एम०, पी० एम० एम०, एफ० बी० एम० थे। आपने सन् १९०३ में १९०६ तक कर्मलजय स्कूलमें पढ़ाई की। सन् १९१३ में स्कूल बोर्डिंग परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण और अमेरीकी, मस्कट एम हिन्दीमें विशेष योग्यता प्राप्त की। फिर १९१३ में १९ तक आप म्योर मेन्टल कलेज, प्रयागमें शिक्षा ग्रहण करते रहे। इन्हीं दिनों १९१५ में इण्डियन टिप्पणमें विश्वविद्यालयमें पदार्थ स्थान प्राप्त किया। फिर १९१७ में बी० एम० की परीक्षामें एम १९१९ में एम० एम० की परीक्षामें प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन् १९१७ में म्योर कालेजमें ग्रीस वर्षकी अवस्थामें ही अमेरीकी प्रोफेसर हुए। सन् १९२९ में विश्वविद्यालयमें अमेरीकी प्रोफेसर हुए। १९२९ में प्रयाग म्युनिमिपैलिटीके सीनियर वाइसचेयरमैन हुए। उसी वर्ष पब्लिक लाइब्रेरीके मन्त्री हुए। आप गीतगो, छोसाबटी, छन्दके उप-समाप्ति रहे और राज्य लोसादयी आफ लिब्रेरीके केने भी रहे। कितने प्रेनोडियेसनोंके सभापति भी रहे। आप १९३८ से १९४७ तक प्रयाग विश्वविद्यालयके उप-कुलपति भी थे। १९४८ में आप पब्लिक मविड कमीशनके चेयरमैन हुए।

आपकी रचनायें निम्नांकित हैं—मस्कट गकरनाकर (१९००), उग्रकुमार चरितकी सन्कलित-टीका (१९१६), हिन्दी साहित्य प्रगट (१९००), वधपराज (१९१५), छेसपीयर कामेटी (१९२९), फिरेरी लोरी (१९२९), एकेजमक प्रसेस (१९२९), हेमके (१९२९), मयेंध नाक वेनिस (१९३५), मेलेगान्त नाम जॉट माले (१९२५), 'विचारपारा' तथा 'हार्मैकूल पोमेट्री'। आप कई महत्वपूर्ण कथोंके लिए निर्देश भी गये। शिक्षा-वर्गके आप एक सम्मेलन थे।

आप एक उच्चकोटिके शासक थे और साथ ही शिक्षा भी। शिक्षा-वर्गमें आपके कार्य अत्यन्त सहायनीय हैं। आपका अध्ययन विज्ञान का। संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अरबी इन सभी भाषाओंके साहित्यमें बहुत प्रेम करते थे। 'विचारपारा' नामक हिन्दी पुस्तकमें आपकी अजीबनाओंमें इसका पता चलता है। आप कलाओंकी भी अभ्येता थे। आप संगीतप्रेमी थे, साथ ही चित्रकलासे भी आपकी लगाव था। आपकी भावना समापक नहीं थी। आप आधुनिकतामें प्रभावित एक वैधानिक विचारक थे।

२

आ साहब नामदी प्रचारिणी सभाके अध्यक्ष रहे तथा हिन्दी साहित्यके वृहत् इतिहासमें प्रधान सम्पादक थे। विभिन्न रूपोंमें की गयी आपकी हिन्दी मेधाएं विरसपणीय रहेंगी।

—श्री० रा० व०

अमरपालसिंह, रायसाहब—त्रैमचन्द्रकृत 'गोदान'का पात्र। अमरपालसिंह गान्धी युगके उन जमींदारोंकी श्रैति हैं जो दोनों रक्षावर्ण पर रखते थे। राष्ट्रीय आन्दोलनमें महयोग प्रदान करनेके साथ वह हुकामोंमें मेरु रखनेमें ही अपना कल्याण समझता है। साहित्य, संगीत, शूना आदिमें वह रुचि प्रकट करता है। निस्स्वार्थ बननेकी चेष्टा करता है, बन-हिस्ती और सख्तन दिखाई पड़ता है और पुरानी मर्यादाका पालन करता है। सत्याग्रह-संग्राममें भी केवल कौशलप्रियता हासिल करनेके लिए भाग लेता है। उनमें युक्तमाली मनुष्य अभी जीवित है। किन्तु अन्तमें वह अन्तर्मुखी हो उठता है और उसने मनमें सब सम्कारोंका जन्म होता है।

—ड० सा० बा०

अमरसिंह—राजस्थानी इतिहासमें अमरसिंह नामसे अनेक व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है—

१ जोषपुरके शासक मानसिंहकी मन्त्री अमरसिंह थे।

२ मेवाड़के महाराजा अमरसिंह (स० १७५५-१७६७)।

इनके समयमें 'पृथ्वीराजरासो'की सप्त १७६० की प्रति लिपिबद्ध हुई थी।

३ विजौड़के महाराजा अमरसिंह प्रथम (स० १६५४-१६७६) एक कवि थे। राजस्थानी साहित्यके दोहाकारोंमें इनका अच्छा स्थान है।

४ अमरसिंह (स० १६१०-१७९१)के प्रति एक प्रवासि काव्य 'राज अमरसिंह की रात वृषा' प्राप्त है जिसके छन्द महाकवि कैलाशदास हैं।

५ अमरसिंह राठौर जिन्होंने बाघसाहबकी भरो समामें बलवी सख्तत की की मारा था। इनके पिता गजसिंहने इन्हीं जनकी स्वेच्छाकारी प्रवृत्तिके कारण वेगमिकाका दे दिया था। अत इन्के छोटे भाई अमरसिंह १० वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे थे। गद्दी अमरसिंह हिन्दीमें 'याप-भूषण' आदिने रचनाकार हुए हैं। अमरसिंहके जीयें एवं पराक्रमी व्यक्तित्वकी अनेक कथायें प्रचलित हैं (स० राजस्थानी भाषा और साहित्य)।

—रा० कु०

अमरेश—गुरुजीके समकालीन एक मृगारिक कवि। शिवसिंहने इनका कल्पकाल १७७८ ई० माना है और इनकी कविताओंकी 'काकिदास हजारा'में ललित स्वीकार किया है। 'द्विचित्रय भूषण'में भी इनके दो छन्द मिलते हैं जिनमें एक 'सरोब'में भी सगृहीत है। इन उदाहृत छन्दोंमें वे रीतिकालीन कोमल कल्पनाकी कवि जान पड़ते हैं।

[सहायक प्र०—दि० स०, दि० सू० (मृमिके)]—न०

अमिताभ—पौतपुत्रका नामस्तर। हे० 'कुट्ट'।

अमीर अली 'मीर'—जन्म १९३० वि०में सागरमें हुआ। प्रुक्ति विभागमें कर्मचारी रहे। एक समवायुक्ति 'ओम' में अमीके आदि 'अमी' जात चन्द थे' के गान्यमसे साहित्यिक जीवनका सप्रवाह हुआ। श्रीरे-मीरे इनके मोलाहनने देवरीमें, जहाँ वे अक्सर प्राप्त करके रहने लगे थे, मीर-

धीरोदात्त नायक है। 'राधिका' छन्दसे ग्रन्थका प्रारम्भ हुआ है पर 'रोह' छन्द ही सर्वप्रथम है। मञ्जुभाषणे कीमति सत्कारोंके भीतर किसी चक्र की यह रचना शर्माजीकी नादमयी भाषा-शक्ति अनुप्रास-प्रियता तथा अभिव्यक्ति-कौशलकी सिद्धि है। अनेक छन्द मञ्जुभाषाके पुराने प्रसिद्ध कवियोंके सुश्रुत छन्दोंके आदर्शपर लिखे जाकर भी कविके अन्त्यस्त, चिर सत्कार एवं सुविशेष-कौशलका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 'सुमनाचल' कवित्त-छन्दोंमें लिखित एवं सन् १९२९ में प्रकाशित स्फुट काव्य-रचना है। इन रचनाओंमें छायावादी प्रवृत्तियोंका प्रभाव स्पष्ट है। 'सुनाल' कुण्डल-चरित्रपर रचित टुड-काव्य है। 'वर्णमान' धर्मावीची प्रणालात्मक प्रतिभाका सर्वाधिक प्रमाण, सन् १९५१, जुलाईमें प्रकाशित और विनाशार्थ महावीर स्वामी (वर्णमान)के चरित्रकी छेन्नर रचित एक शास्त्रीय महाप्रणव कृति है। वर्णनात्मकता एवं प्रतिवृत्तके होते हुए भी प्रकृतिवर्णन, देश-काल-चित्रण एवं रस-भाव-वेश्यकी दृष्टिसे कविकी इस ग्रन्थमें सर्वाधिक सफलता मिली है। इस कृतिमें 'सिद्धार्थ'का सुपरिष्कृत एवं सुसु-विकसित प्रवास कहा जा सकता है। रस, हृष्टि, सन्धि, गुण आदिसे शास्त्रीय विन्यासके साथ चमत्कारोत्पन्नकी रवि धर्माजीकी प्रतिभाकी अपनी विशेषता है। ये प्रधानत 'दिवेदी-गुणी' प्रसिद्ध कवि हैं, भाषा मैत्रीमें 'हरिऔध'जीके सामर्थ्य हैं। छायावादी स्फुट रचनाओंके आत्मनिष्ठ गुणमें भी वस्तु-प्रधान प्रपञ्च-क्षेत्रोंके विस्तारकोंमें इनका नाम अनुपेक्षणीय है। इन्हें 'फेरि-मिछिरी'पर दैव-पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 'सिद्धार्थ' अग्रकाशित रचना है।

[महायक ग्रन्थ—कविता-कीमुदी भाग २,—रामचरण त्रिपाठी, हिन्दी-सेवी सदा, क्रि० स०—मैमनगढ़ पर टण्डन, हिन्दीके महाकाव्य और महाकाव्यकार—श्री० रामचरण मैमन, दोसरी सदीके महाकाव्य—डा० प्रतिपालसिंह, मिथवन्त-विनोद भाग ४—मिश्रकन्धु।]—श्री० सिंह श्रे० अनेकार्थमंजरी—दे० 'नन्ददास'।

अक्षरार्णानन्द—(जन्म २१ सितम्बर १८९५ ई० और मृत्यु ४ दिसम्बर १९६९ ई०)। हिन्दीमें शिष्ट हास्य लिखनेवाले कलाकारोंमें अग्रणी। प्रसुक्त कहानियाँ लिपी हैं, जिनमें हास्यकी यौवना भाषाके स्वर और परिस्थितियोंकी चित्रणनापर आधारित है। अधिकांश कहानियोंमें काशी नगरके वातावरणकी सुविमानता बिना गयी है। छेन्नर स्वयं बरदार काशीमें ही रहे। कुछ दिनोंतक अपने नये भाई की सम्पूर्णानन्द (जो उत्तर-प्रदेशके मुख्यमन्त्री थे)के साथ कलकत्तामें भी रहे। 'मनमयूर', 'मेरी हयात', 'मगल-मोद', 'मगल खुशबू', 'महात्म्य चर्चा', '१० विवाही मित्र' आदि-आदि रचनाएँ प्रकाशित हुईं थीं। बाप दानवीर भी शिवप्रसाद शुक्लके निजी सचिव थे। उल्लेखके साथ ही आपने सप्ताहप्रमाण भी किया था। —स० अपूर्णा—मैनासे उत्पन्न हिमाचलकी ज्येष्ठ कन्याका नाम। उमा तथा पार्वतीके नामसे प्रसिद्ध शिवकी पत्नी। नारदके उपदेशानुसार शिवकी वर रूपमें प्राप्त करनेके लिए इन्होंने दुस्साध्य तप किया, वहतक कि काल-

नारमें इन्होंने शूलोंकी कोपलोंका धाना भी त्याग दिया। तभीसे इनका नाम अपूर्णा हुआ—'उमाहि नाम तप भयङ्ग अपरना' (भाग १ अध्याय)। —ज० प्र० श्री०

अपारम्भ—अत्र मुनिने पुत्री। इन्हें कुछ रोग हो गया था। रोग-मुक्त होनेके लिए इन्होंने कठिन तप करनेके इच्छते सोम प्राप्त किया था। इन्हें अशुभान भी था। इनका एक वृक्ष कन्येदम प्राप्त है। —ज० प्र० श्री०

अव्वक—इस्लाम धर्मके प्रथम पड़ोश। इनके पिता अव्वकोहाण थे। अव्वकने मोहम्मद साहबकी सर्वप्रथम पैगम्बर रूपमें स्वीकार किया। वे मोहम्मद साहबके साथ एक गधेमें रहते थे। वहाँ उन्हें एक सर्मने टैल किया। पर कहा जाता है कि मोहम्मद साहबके वृक्ष कन्याने अंकुर गये थे। गधेमें साध रहनेके कारण इनकी वारवार भी कहा जाता है। मोहम्मद साहबका इन्हें प्रथम वार (मिन) भी कहा जाता है। मैथिलीकरण शुभकी काषा-कर्षणा-नामक-रचनामें अव्वकका चरित्र अदृष्टीके बराबरपर विवित हुआ है। १० (काषा-कर्षणा, पृ० ४१)। —रा० कु०

अभिहित—राना नल्ले पुत्र थे। —ज० प्र० श्री० अभिमन्यु—अर्जुनके पुत्र। कृष्णकी रहित सुमहासे उत्पन्न हुए थे। इनकी पत्नीका नाम उत्तरा था जो शिराओं कन्या थी। शत्रुके समय इनकी अवस्था १९ वर्षकी थी। उत्तरा कम समय गर्भिणी थी। जिससे बारमें परीक्षित उत्पन्न हुए। महाभारतके युद्धमें आचार्य द्रोणने पञ्चम दारा एक दिन अर्जुनकी खानागारित कर पञ्चम दारा एक दिन जिससे पाण्डव वृक्षके नीम आदि जैसे महावीर बन गये। यैसी उक्तपूर्ण स्थितिमें इन्होंने सुविष्टिसे कन्यारूपके छिन्न-भिन्न करनेकी आज्ञा मीनी। अर्जुन-येदनीके विधि इन्होंने वर्मानस्थानमें ही जान ली थी, क्योंकि अर्जुनने इसका उल्लेख सुमहासे किया था परन्तु इन्हें अर्जुनने बाहर गिरनेका उपाय प्राप्त न था। सुविष्टिरीकी अनुमति पाकर इन्होंने सफ-गतापूर्वक कन्यारूप लीना, और ऊँचे समय कोरवपक्षके सप्तमहाराजियोंके सामूहिक प्रयत्न द्वारा मारे गये। इनकी शत्रुके प्रतिशोधके लिए अर्जुनने अवप्रव वक्की प्रतिष्ठा की थी। मैथिलीकरण शुभमें 'अवप्रव-वक्' नामसे अभिमन्यु और उत्तराकी वीरता और कर्षणापूर्ण कथा काव्य-बद्धकी है। अभिमन्युके कन्याकी छेन्नर कुछ नाटक भी रचे गये हैं। —ज० प्र० श्री०

अमरकान्त—मैमनगढ़के उपन्यास 'कर्मभूमि'का पात्र। 'कर्मभूमि'का अमरकान्त अन्ते विचारविर्मने-से था, किन्तु अधिक उच्च-शिक्षा प्राप्त व कर सका। सीतेजी यौके कारण अपने पिता समरकान्तसे स्नेहपूर्ण सम्बन्ध नहीं रह जाता, दोनोंकी रवि अलग-अलग हैं। वचनमें माता का देहान्त हो जानेके कारण वह मातृ-स्नेहसे वंचित रहा। विमाता मिली वह भी उद्धन। पिता शत्रु ही जाता है। वट अपने करीब नहीं समझता। विमाता मार उत्तर पर सवार रहता है। पक्षी सुलभा भी मेरी मिली जिसके साथ मानसिक सम्बन्ध स्थापित न हो सका। अपनी सास रेणुकाके कारण उठने विचार रस-नारीके-से हो जाते हैं। उसे कीर्ति-कामका चक्का प जाता है। धीरे-धीरे रेणुका

और सुखदेह रहेसे उसके हृदयकी अलग भिन्न जाती है। वह राष्ट्रीय भावोंमें पूर्ण है, किन्तु वह कान्तिकारी न होकर सुधारवादी है। साध ही वह आदर्शवादी एवं सच्चिन्नु है। क्रियाशील, परिश्रमी और उदार होनेके साथ अमरनाथ ने वैवा-भावसे पूर्ण और वैधानिक रीतिसे स्वराज्य प्राप्त करनेका पक्षपाती है। व्यक्तिगत जीवनमें वह मानवतावादी है। सकीनानी और वह आकृष्ट होता है, किन्तु मनोवैधानिक कारणोंसे। अपने अत्युन्नत मानसिक जीवनके कारण ही वह मुन्नीकी ओर आकृष्ट होता है। अन्तमें वह सुप्रसन्नको अपनाकर सुखी होता है।

—ड० सा० बा०

अमरनाथ झा-जन्म २५-७-१८९७ ई० को हुआ। वृत्तु १९५७ ई० में हुई। इनके पिता महाराष्ट्रभाषाध्ययन टाऊन सर गणानाथ झा, विद्यासागर, एम० ए०, डि० डि०, ए० ए० ए० ए०, पी० एच० ए०, ए० ए० ए० ए० ए० थे। आपने सन् १९०३ में १९०६ तक कर्नाटकका स्कूलमें पढ़ाई की। सन् १९१३ में स्कूल लीविंग परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण और अग्रेजी, संस्कृत एवं हिन्दीमें विद्येय योग्यता प्राप्त की। फिर १९१३ में १९ तक आप न्यूर मेडिकल कॉलेज, प्रयागमें शिक्षा ग्रहण करते रहे। जहाँ विज्ञान १९१५ में इण्डरमीडियटमें विधिविभाजनमें चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। फिर १९१७ में बी० ए० की परीक्षामें एवं १९१९ में एम० ए० की परीक्षामें प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन् १९१७ में न्यूर कॉलेजमें चीन वर्षकी अवस्थामें ही अग्रेजीमें प्रोफेसर हुए। सन् १९२० में विधिविभाजनमें अग्रेजीमें प्रोफेसर हुए। १९२१ में प्रयाग म्युनिसिपैलिटीमें सीनियर वास्तुवेधनज्ञ हुए। उसी वर्ष पब्लिक कार्यप्रदेशमें भर्ती हुए। आप वीरगद्दी सोसायटी, उदयके उप-समापति रहे और राज्य सोसायटी आफ डिस्ट्रिक्ट फेडी भी रहे। कितने ऐनोमिस्टिकी समापति भी रहे। आप १९३८ से १९४७ तक प्रयाग विधिविभाजनके उप-कुलपति भी थे। १९४८ में आप पब्लिक मजिस्ट्रेट कमीशनमें वेधनज्ञ हुए।

आपकी रचनाएँ निम्नांकित हैं—संस्कृत गद्यरत्नाकर (१९००), ब्रजकुमार वारिसमें संस्कृत-टीका (१९१६), हिन्दी माहिर्य संग्रह (१९००), पद्यपराग (१९३५), ग्रैमसपीयर कायेटी (१९०९), फिरेरी स्टीरीज (१९१९), एकेज्जल पड़ेसेव (१९४४), ऐसडेव (१९२२), मनेय आफ वेनिस (१९३०), मेलेजन्म फ्राम लार्ड माडे (१९१९), 'विचारधारा' तथा 'हार्दिक वीर्य'। आप कई महत्वपूर्ण कार्योंके लिए विदेश भी गये। शिक्षा-जगत्में आप एक स्तम्भ थे।

आप एक उद्योगिकी शासक थे और साथ ही शिक्षापी भी। शिक्षा-जगत्में आपके कार्य अत्यन्त सहायनीय हैं। आपका अध्ययन विशाल था। संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अग्रेजी इन सभी भाषाओंके साहित्यमें बहुत प्रेम करते थे। 'विचारधारा' नामक हिन्दी पुस्तकमें आपकी अविचारार्थोंमें इसका पता चलता है। आप बंगालीके भी अभ्येता थे। आप संगीतप्रेमी थे, साथ ही निष्कलमें भी आपकी लग्न था। आपकी भावना सीमापार नहीं थी। आप आधुनिकतामें प्रभावित एवं वैधानिक विचारक थे।

२

आ साहब नामी प्रचारिणी मन्त्रीके अध्यक्ष रहे तथा हिन्दी साहित्यके कुछ इतिहासके प्रधान मन्त्रावक थे। विभिन्न रूपोंमें की गयी आपकी हिन्दी सेवाएँ विस्मरणीय रहेंगी।

—डी० रा० व०

अमरपारसिंह, रायसाहब—ग्रैमचन्द्रकृत 'गोदान'का पात्र। अमरपारसिंह गान्धी युगके उन जमींदारोंकी भाँति हैं जो दोनों रक्तानोंपर रीर रखते थे। राष्ट्रीय आन्दोलनमें सहयोग प्रदान करनेके साथ वह हुक्मामें सेल रखनेमें ही अपना कल्याण समझता है। साहित्य, संगीत, क्रामा आदिमें वह रुचि प्रकट करता है। निस्स्वार्थ बननेकी चेष्टा करता है, जन-हितकी ओर सलून खिलाई पकता है और पुरानी मर्यादाओं काटन करता है। सत्ताग्रह-समयमें भी केवल लोकप्रियता हासिल करनेके लिए मार्ग लेता है। उसमें युवावासी मनुष्य अभी जीवित है। किन्तु अन्तमें वह अन्तर्द्वारी ही उठता है और हमने मनेमें उस सम्कारोंका जन्म होता है।

—ड० सा० बा०

अमरसिंह—राजस्थानके इतिहासमें अमरसिंह नामसे अनेक व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है—

१ जोधपुरके शासक मानसिंहके मन्त्री अमरसिंह थे।

२ मेवाड़के महाराजा अमरसिंह (म० १७५५-१७७७)। इनके समयमें 'धुलीराजरासो'की सवर्ण १७६० की प्रति लिपिबद्ध हुई थी।

३ चित्तौड़के महाराजा अमरसिंह प्रथम (स० १६५३-१६७७) एक कवि थे। राजस्थानी साहित्यकी गोदावरीमें इनका अच्छा स्थान है।

४ अमरसिंह (म० १६१०-१७१९)की प्रति एक प्रसिद्ध काव्य 'राज अमरसिंहजी राव वृत्त' प्राप्त है जिनके ऊपर महारवि केरावदास हैं।

५ अमरसिंह राठौर जिनोंने बागसाहसी मरी समयमें बख्शी सलावत खँ की मारा था। इनके पिता गजसिंहने इनकी स्वेच्छाकारी प्रवृत्तिके कारण देशनिकाठा दे दिया था। अतः इनके छोटे भाई जयसिंह १२ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे थे। जहाँ जयसिंह हिन्दीमें 'माया-भूषण' आदिने रचनाकार हुए हैं। अमरसिंहके भाई एवं पराक्रमी व्यक्तित्वकी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं (डि० राजस्थानी भाषा और साहित्य)। —रा० कु०

अमरसिंह—गुजरातीके सनकाशन एक शृंगारिक कवि। जयसिंहने इनका जन्मकाळ १५७८ ई० माना है और इनकी कविताओंमें 'कालिदास हजारा'में समस्त स्तोत्र मिलते हैं जिनमें एक 'सरोज' भी सङ्गृहीत है। इन उदाहृत छन्दोंमें वे ऐतिहासिक क्षेमक रूपवाने कवि जान पड़ते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० म०, डि० मू० (धूमिका)]—म०

असितास—वैतमयुक्तका नामान्तर। डे० 'कुड'।

अमीर अली 'मीर'—जन्म १९३० वि०में सागरमें हुआ। मुख्य विभागमें कर्मचारी रहे। एक मन्त्रालय 'लोभ से अमीर' कहि चढ़ भी बात चन्द थे के माध्यमसे साहित्यिक जीवनका सुधार हुआ। श्री-श्री इनके श्रोत्याह्वयने देनगैने, जहाँ वे अन्तःप्राप्त प्राप्त करके रहने लगे थे, मा-

मण्डल-कवि-समाजकी स्थापना हुई। हिन्दू-श्रद्धिमान एकता और गौरवका ये मर्मथक थे। इसकी रचनाओंके विषय सामान्य जीवनसे सम्बन्ध हैं। सभी नौलका स्वरूप भी वना ही सरल-सहज है। इनकी कुछ रचनाओंके नाम इस प्रकार हैं—'बूढका व्याह', 'नीति दर्पण'की भाषा टीका तथा 'सदाचारी बालक'। १९३७ ई० में रेलवे कटकर इनकी मृत्यु हुई।

—स०

अमीर खुसरो—मध्य एशियाकी लाचन जातिके तुर्क सैयदौनके पुत्र अमीर खुसरोका जन्म सन् १२५४ ई० (६५२ हि०) में पंजा (उत्तर-प्रदेश)के पठियाली नामक कस्बेमें हुआ था। लाचन जातिके तुर्क चनेव जाँके आक्रमणोंसे पीडित होकर बलघन (१२९६-१२८९ ई०) के राज्यकाछमें शरणार्थीके रूपमें भारतमें आ बसे थे। खुसरोकी मा बलघनके युद्ध मन्त्री इमादुल्लुख खन्की कब्जों, एक भारखैव खुसलमान महिला थी। सात वर्षकी अवसामें तुमरोके पिताका देहान्त हो गया, किन्तु खुसरोकी शिक्षा-दीक्षामें बाधा नहीं आयी। अपने समयके दर्शन तथा विज्ञानमें उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की, किन्तु उनकी प्रीतिमा बाल्यावस्थासे ही कान्धोम्युद्ध थी। किंगोरावसामें उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया और २० वर्षके होते-होते वे कविके रूपमें प्रसिद्ध हो गये। जन्मजात कवि होते हुए भी खुसरोमें व्यावहारिक बुद्धिकी कमी नहीं थी। उन्मासिक जीवनमें उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। यहाँ एक ओर उनकी एक कलाकारकी उष्ण स्वभावामोहता थी, वहाँ दूसरी ओर वे अपने समयके सामाजिक जीवनके उपयुक्त नृनैतिक व्यवहार-कुशलतामें भी दक्ष थे। उन समय बुद्धिजीवी कलाकारोंके लिए आज्ञाविकाका सबसे उत्तम साधन राज्याध्यक्ष ही था। खुसरोने भी अपना सम्पूर्ण जीवन राज्याध्यक्षमें बिताया। उन्होंने शुलाम, दिल्ली और गुजरात—तीन अलग-अलग राज-बजों तथा ११ सुल्तानोंका उत्थान-पतन अपनी आँखों देखा। आश्चर्य यह है कि निरन्तर राजदरबारमें रहनेपर भी खुसरोने कभी भी उन राजनीतिक घटनान्तरोंमें निष्क्रियता भाग नहीं लिया और प्रत्येक उत्तराधिकारके समय अनिवार्य रूपमें होते थे। राजनीतिक वर्णचरसे अपनेकी सर्वत्र अनासक्त रहते हुए खुसरो निरन्तर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और नैतिक ही बने रहे। खुसरोकी व्यावहारिक बुद्धिका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे जिस आम्बदाताके कुपायन और सम्मानमानन रहे, उसके हत्यारे उत्तराधिकारीने भी उन्हें वही प्रकार आदर और सम्मान प्रदान किया।

सन् १२७० ई० में खुसरोकी सम्राट् पद्मा-सुदीन बलघनके मृत्यो, कदा (इलाहाबाद)के हाकिम अला-उद्दीन मुहम्मद कुलिश जाँ (मलिक छब्बू)का राज्याध्यक्ष प्राप्त हुआ। एक बार बलघनके प्रितीय पुत्र नसीरुद्दीन गुमरा जाँ की प्रशंसामें कसौदा लिखनेके कारण मलिक छब्बू उनसे असह्य हो गया और खुसरोकी गुमरा जाँ का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। जब गुमरा जाँ उपनौलीका हाकिम नियुक्त हुआ तो खुसरो भी उनके साथ चले गये। किन्तु वे पूर्वी प्रदेशके सातारनगमें अधिक दिन नहीं रह सके और बलघनके श्रेष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मदका निमन्त्रण

पानर दिहो लौट आये। सुसरोका यही आभयदाता सर्वाधिक सुप्रसन्न और कलाप्रेमी था। सुल्तान मुहम्मदके साथ उन्हें सुल्तान की जाना पड़ा और गुमराजीके साथ उनके युद्धमें भी सम्मिलित होना पड़ा। इस युद्धमें सुल्तान मुहम्मदकी मृत्यु हो गयी और खुसरो दम्नी बना लिये गये। सुसरोने बड़े साहस और कुशलताके साथ दम्नी-जीवनमें शक्ति प्राप्त की। परन्तु इस घटनाके परिणामस्वरूप खुसरोने जो सन्धिया लिखा वह अत्यन्त हृदयद्रावक और प्रभाव-शाली है। कुछ दिनों तक वे अपनी मौके पास पठियाली तथा अवधके एक हाकिम अमीर अलीके वहाँ रहे। परन्तु शीघ्र ही वे दिल्ली लौट आये। दिल्लीमें पुन उन्हें मुहम्मदकी कैदनादके दरबारमें राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने सन् १२८९ ई० में 'मनकी फिरोजनामै' की रचना की। शुलाम बजमें पानके बाल बहाउद्दीन, दिल्ली दिल्लीका सुल्तान हुआ। उसने खुसरोकी अमीरी कापिसे विभूषित किया। सुसरोने नर-इन्द्रीकी प्रशंसामें 'मिर्कालोफ तह' नामक ग्रन्थकी रचना की। अलाउद्दीनके हत्यारे उनके मर्तबे अलाउद्दीनने भी सुल्तान होनेपर अमीर खुसरोकी वही प्रकार सम्मानित किया और उन्हें राजकीयकी कपायि प्रदान की। अलाउद्दीनकी प्रशंसामें खुसरोने जो रचनाएँ काँ वे अमृतपूर्ण थी। खुसरोकी अधिकांश रचनाएँ अलाउद्दीनके राज्यकाळकी ही हैं। १२९८ से १३०१ ई० की अवधिमें उन्होंने पाँच रोमाण्टिक मसन-वियाँ—१ 'मल्लो' अनवर', २ 'शिरीन सुसरो', ३ 'मन्नु-उला', ४ 'अईन-ए-सिकन्दरी' और ५ 'हस्त निरिद्वत'—लिखीं। वे पच-गज नामने प्रसिद्ध हैं। वे मसनवियाँ सुसरोवे अपने धर्म-शुद्ध क्षेत्र निवासुद्दीन औलियाकी सम्पाति की तथा उन्हें सुल्तान अलाउद्दीनकी गेट कर दिया। पचके अतिरिक्त खुसरोने बी शत-ग्रन्थोंकी भी रचना की—१ 'सदाचरुल फतह', जिनमें अलाउद्दीनकी विजयोंका वर्णन है और २ 'बयावसे-खुसरोवी', जो अल्लाह-ग्रन्थ है। अलाउद्दीनके शासनके अन्तिम दिनोंमें खुसरोने वैषजरीना लिखली नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसनवी लिखी।

अलाउद्दीनके उत्तराधिकारी उसके छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन गुबारकशाहके दरबारमें भी खुसरो सन्मान्य राजकीय रूपमें बने रहे, यद्यपि गुबारकशाह खुसरोके शुरु शेर-निवासुद्दीनसे अशुद्धा रहता था। इस कालमें खुसरोने नृसिंहार नामक ग्रन्थकी रचना की जिसमें गुबारकशाह के राज्य-काळकी सुख-सुख घटनाओंका वर्णन है।

खुसरोकी अन्तिम ऐतिहासिक मसनवी 'गुबरक' नामक है जो उन्होंने गुबारुद्दीन गुजरातके राज्य-काळमें लिखी और जिये उन्होंने उन्नी सुल्तानकी नमयित किया। सुल्तानके साथ खुसरो बगालके आक्रमणमें भी सम्मिलित थे। उनकी अनुपस्थितिमें ही दिल्लीमें उनके शुरु शेर निवासुद्दीनकी मृत्यु हो गयी। इन मौकनों अमीर खुसरो सहन नहीं कर सके और दिल्ली लौटनेपर ६ मासके भीतर ही सन् १३२५ ई० में सुसरोने भी अपनी हजलीला समाप्त कर दी। खुसरोकी समाधि जैनकी समाधिसे पास ही बनानी पड़ी।

शेख निजामुद्दीन और खिया अकगान-युगके मरहान् सुफी सन्त थे। अमीर खुसरो आठ वर्षकी अवस्थामें ही उनके शिष्य हो गये थे और सम्भवतः युसुफी प्रेरणासे ही उन्होंने कान्य-साधना प्रारम्भ की। वह युसुफा की प्रभाव या फिर राब-उद-दौलाके वैभवसे दीव्य रहते हुए भी सुसरो हृदयसे रहस्यवादी सुफी सन्त बन गये। खुसरोने अपने युसुफा युक्त कठरे वगोवान किया है और अपनी मन्त्रविद्यामें उन्हें सप्रहस्ते पहले स्मरण किया है।

अमीर सुसरो मुख्य रूपसे फारसीके कवि हैं। फारसी भाषापर उनका अग्रतिय अधिकार था। उनकी गणना महाकवि फिरोज़ी, शेख सारिक और निजामी फारसके महाकवियोंके साथ होती है। फारसी काव्यके आखिर और मार्गके कारण ही अमीर खुसरोकी 'हिन्दीकी तूती' कहा जाता है। खुसरोका फारसी काव्य चार वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है—ऐतिहासिक मसनवी जिसमें निरालुससौवन, मिफ्तौलफतह, देवदरानी किन्नरत, नूह-सिपहर और तुगलकनामा नामकी रचनाएँ आती हैं; रोमाण्टिक मसनवी—जिसमें यतक उमनगर, भिरीन खुसरो, आरन-ए-सिकन्दरी, मनजू-कैला और हजत विहस्त मिनी आती हैं; दीवान—जिसमें सुहफ सुस सिपाहर, बाखुडवात आदि ग्रन्थ आते हैं, गन-रचनाएँ—'यनाबयेखुसरवी' और 'उगादखुसफतह तथा मिमित'—जिसमें 'वैदिकअवधार', 'अमनवी खबरअसुब', 'बिरसान' और 'जाकितावारी' नामकी रचनाएँ परिगणित हैं।

वर्षा खुसरोकी बाह्य उनके फारसी काव्यपर आघात है, परन्तु उनकी लोकप्रियताका कारण उनकी हिन्दीकी रचनाएँ ही हैं। हिन्दीमें कान्य-रचना करनेवालोंमें अमीर सुसरोका नाम सर्वप्रमुख है। अरबी, फारसीके साथ-साथ अमीर खुसरोकी अपने हिन्दीकी ज्ञानपर भी गर्व था। उन्होंने स्वयं कहा है—'मैं हिन्दुत्वकी तूती हूँ। अगर तुम वास्तवमें सुसरे जानना चाहते हो तो हिन्दीमें पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा।' अमीर सुसरोने कुछ रचनाएँ हिन्दी या हिन्दीमें भी की थीं, इनका सादर लय उनके इस कथनमें प्राप्त होता है—'जुलबे बन्द नवमें हिन्दी नचरे दोहा करती अस्त।' उनके नामसे हिन्दीमें परेडियाँ, सुकरीयाँ, दी सुखने और कुछ गजलें प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका फारस-हिन्दी कौशल साहित्यकारी भी इस प्रमाणमें उल्लेखनीय है।

दुर्भाग्य है कि अमीर खुसरोकी हिन्दी रचनाएँ किञ्चित् रूपमें प्राप्त नहीं होई। लोकमुद्रोंके माध्यमसे कहीं आ रही उनसी रचनाओंकी भाषामें निरन्तर परिवर्तन होता रहा और और आज वह जिस रूपमें प्राप्त होती है वह उसका अधुनिक रूप है। फिर भी हम निस्सन्देह यह विश्वास कर सकते हैं कि खुसरोने अपने समयकी सभी बोली अर्थात् हिन्दीमें भी अपनी परेडियाँ, सुकरीयाँ आदि रची होंगी। कुछ लोगोंकी अमीर सुसरोकी हिन्दी कविताके प्रामाणिकतामें सन्देह होता है। सन् ओरेंसर सेगनी तथा कुछ अन्य आलोचक विद्वान् प्राचिकनीति की प्रसिद्ध अमीर सुसरोकी रचना नहीं मानते। परन्तु

खुसरोकी हिन्दी कविताके सम्बन्धमें ज्ञानी प्रबल और परम्परा है कि उसपर अविधान नहीं किया जा सकता। यह परम्परा बहुत पुरानी है। 'अरफतुलजाफरीन'के रेखक तकीओहदी की १६०६ ई० में जहाँगीरके दरबारमें आये थे खुसरोकी हिन्दी कविताका जिक्र करते हैं। मीरतकी 'मीर' अपने 'निकालुससरो'में लिखते हैं कि उनके समय तक खुसरोके हिन्दी गीत अति लोकप्रिय थे (दे० युसुफ हुसैन : 'किम्बुमेन आव भिटीवळ इण्डियन कल्चर', पृ० १९५)। इस सम्बन्धमें सन्देहके स्थान नहीं हैं कि अमीर सुसरोने हिन्दीमें रचना की थी। यह अनवश्य है कि उसका रूप समयके प्रवाहमें बदलता गया हो। आवश्यकता यह है कि खुसरोकी हिन्दी-कविताका यथासम्भव वैज्ञानिक मन्थन करने के लिये प्राचीनतम रूपकी प्राप्ति करनेका बल किया जाय। काव्यकी दृष्टिमें भले ही उसमें कठोरता न हो, नान्वृत्तिक और भाषावैधानिक अध्ययनके लिए उसका मूल्य निम्नन्देह बहुत अधिक है। —मा० व० जा०

अमृतकाल चक्रवर्ती—जन्म बंगालके नाबरा प्रान्त १८६३ ई० में हुआ। कुछ समय तक इलाहाबादमें नौकरीकी 'लोक' विभागमें फिर साहबने इलाहाबादमें काम छोड़ दिया। 'प्रभाव समाचार'के माध्यमसे हिन्दी-संसारमें प्रविष्ट हुए। फिर कुछ समय तक 'भारतमित्र'में कार्य किया। नौकरी करते-करते बी० ए० (जून १८९० में) किया। सभी वर्ष 'साप्ताहिक समाचार' आपकी सम्पादनमें प्रकाशित हुआ। बादमें 'बैकटेश्वर' और 'कलकत्ता समाचार'के सम्पादन-विभागमें भी रहे। हिन्दी पत्रकारिताके आरम्भिक युगमें आपका कार्य विशेष महत्त्वका है। हिन्दी माहिती-सम्बन्धके सुरुहमें अधिवेशनके लिए अथक लग्नोन्नीत हुए। —म०

अयोध्याप्रसाद खत्री—राजी बोली हिन्दीके आरम्भिक मर्मज्ञों और पुरस्कर्तियोंमें अयोध्याप्रसाद खत्रीका नाम प्रमुख है। वे सुबफरपुरमें कलकत्तामें पैदा हुए। १८८८ ई० में इन्होंने 'राजी बोलीका आन्दोलन' नामक पुस्तिका प्रकाशित कराई। इनके अनुसार राजी बोली पक्की वार 'स्यारल' थी—बीजबी स्यारल, सुनी स्यारल, पण्डित स्यारल, मास्तर स्यारल। १८८७-८९ में इन्होंने 'राजी बोलीका पत्र' नामक सप्ताह की भाषामें प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न 'स्यारलों'की रचनाएँ मकलित की गयीं। इसने अतिरिक्त सभाओं आदिमें बीजकर भी वे राजी बोलीके पक्षका समर्थन करते थे। 'भारतवर्ती' मार्च १९०५ में प्रकाशित 'अयोध्याप्रसाद' राजी शीर्षक चर्चनीके रेखक पुष्पेतामसप्रसाद खत्रीने लिखा था कि राजी बोलीका प्रचार करनेके लिए इन्होंने स्वनाम प्रयत्न करने कि रावा-महारावा भी कम करते हैं। —म०

अयोध्याप्रसाद गोयलीय—जन्म १९०७ ई० में बाघरा-पुर (बिला गुटगाँव) में हुआ। साहू जैनके औद्योगिक प्रतिष्ठानमें सम्बद्ध रहे। भारतीय प्रान्तीय, काशीका मन्त्रालय भार कई वर्षों तक मंत्रभाषा। इन्होंने सत्सरात्मक कर्माँ तथा उर्दू भाषाकी उन्नयन दृष्टिमान लिखा है। प्रकाशन—'बहरे पानी पैठ'(कलानिय) १९४१ ई०, 'विन मोवा तीन पारल' (१९५० ई०), 'कुछ नोती कुछ मीप

(१९५७ ई०)—कहानियाँ सफल। 'शेर जो छाया' (१९५६ ई०), 'शेर जो सुख'—५ भाग (१९५१-१९५४ ई०), 'शायरी के नये दौर' (१९५८-६१ ई०), 'शायरी के नये मोर्चे' (१९५८-५९ ई०), 'नन्हा हंस' (१९६१ ई०), 'जो कहानी सुनो' (१९६१ ई०)। —सं०

अयोध्याप्रसाद वाजपेयी 'औषध'—बढ़ सतत पुराना, जिला राधेवरीकी निवारी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म १८०३ ई० में हुआ। इनके पिता नन्दकिशोर वाजपेयी पण्डितार्थ तथा सेन-देनका कार्य करते थे, परन्तु इन्होंने गन्नाधर प्रसादसे व्याकरण, ज्योतिषके साथ कान्य-शास्त्रका अध्ययन किया और कान्य-रचना भी सीखी। इनका अधिकांश समय राज-हरबारोंमें कविके रूपमें बीता। इनके आश्रयदाताओंमें दिनेश्वरसिंह (बलरामपुर, गोंदा), सुवर्णसिंह (बन्दापुर, बहराच), हरदत्तसिंह (गोंदा, बहराच), सुनीलचरणसिंह (मन्दापुर, सीतापुर) और पाण्डे कृष्णचरणसिंह (गोंदा) विशेष रूपसे रहे हैं। हरदत्तसिंहने इनको बाजपेयीका पुरवा नामक गाँव प्रदान किया जिसमें इनके बचपन अन्त हो गया। सन् १८५७ की नान्तिमें गोंदा राज्यके साथ इनकी माँ की जन्त हो गयी, अतः अपनी अन्तर्भूमि छूट आये।

पश्चात्तरसे इनकी भेंट होनीकी जनश्रुति है। अयोध्याके महारत्ना उमापति, बाबा धुनाबदास और सुपुत्रानन्द-गणकी इनपर कृपा थी। अपने जीवनका अन्तिम समय भी इन्होंने अयोध्यामें ही बिताया और वहाँ इनकी मृत्यु १८८५ ई० (श्रावण शुक्ल २, सं० १९४०) में हुई। इनके ग्रन्थोंमें अथ शिकार, रागरत्नावली, साहित्य सुधा-सामर, राम कवित्तमाला, छन्दामकर, छन्द छतक, प्रबन्ध-प्रकाश, चित्र-काव्य और रास सन्मुख श्रृंगारमें उपलब्ध हुए हैं। इनकी रीतिशालीन काव्य-भारती अन्तिम कवियोंमें माना जा सकता है। इनमें इस परम्पराकी समस्त रुढ़ियाँ परिलक्षित होती हैं। इनके ग्रन्थोंसे यह भी प्रकट होता है कि इनपर भक्तिता और पर्याप्त प्रभाव रहा है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० भू० (भूमिका)] —सं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—उड़ी बोलीकी कान्य-भाषाके पदपर प्रतिष्ठित करने वाले कवियोंमें अयोध्यासिंह उपाध्यायका नाम बहुत आदरसे दिया जाता है। आपका जन्म जिला आजमगढ़के गिनसामात नामक स्थानमें सन् १८६५ ई० में हुआ था। उन्नीसवीं जन्माब्दीके अन्तिम दशकमें १८९० ई०के आस-पास आपने साहित्य सेवाके क्षेत्रमें पदार्पण किया। आपकी मृत्यु १९४१ ई० में कान्हाग छिन्नपुर वर्षाकी अवस्थामें हुई।

यह आरम्भमें नाटक तथा उपन्यास—केसरी और आक्रांति हुए। इनकी दो नाट्य कृतियाँ 'प्रमुखा विजय' तथा 'हरिमणी परिणय क्रमशः १८९६ ई० तथा १८९४ ई० में प्रकाशित हुईं। १८९४ ई० ही में इनका प्रथम उपन्यास 'प्रेमवान्ता' भी प्रकाशमें आया। बादमें दो अन्य औपन्यासिक कृतियाँ 'देव हिन्दीम टाट' (१८९९ ई०) और 'अविरोध' (१९०७ ई०) नामसे प्रकाशित हुईं। वे नाटक तथा उपन्यास साहित्यके उनके प्रारम्भिक प्रयास होनेकी दृष्टिसे उल्लेख्य हैं। इन कृतियोंमें नाटकका अन्त

उपन्यासकालकी विशेषताएँ हूँदना उक्तमगत नहीं है।

इनकी प्रतिभाका विकास वस्तुतः कवि-रूपमें हुआ। उड़ीबोलीका प्रथम महत्त्वपूर्ण कविता श्रेय इन्हींको है। 'हरिऔध'के उपनामसे इन्होंने अनेक छोटे-बड़े काल्पनिक छंदी भी, जिनकी संख्या पन्द्रहसे ऊपर है—'रत्निक रहस्य' (१८९९ ई०), 'प्रेमाभुवाराधि' (१९०० ई०), 'प्रेमप्रयत्न' (१९०० ई०), 'प्रेमायु प्रयत्न' (१९०१ ई०), 'प्रेमायु प्रवर्ण' (१९०१ ई०), 'प्रेमायु प्रवर्ण' (१९०१ ई०), 'प्रेम पुष्पाहार' (१९०४ ई०), 'छन्द-वोधन' (१९०६ ई०), 'कालवीर' (१९१६ ई०), 'प्रभु सुकु' (१९१७ ई०), 'पद्मप्रसन्न' (१९२५ ई०), 'पद्मप्रमोद' (१९२७ ई०), 'बोले चौपदे' (१९२२ ई०), 'वैदेही बनवास' (१९२७ ई०), 'सुमते चौपदे' 'रत्नकलश' आदि।

हरिऔधको कवि-रूपमें सर्वाधिक प्राप्ति उनके प्रथम-काव्य 'प्रेमप्रवास'के कारण मिली। 'प्रेमप्रवास'की रचनासे पूर्वकी काव्यकृतियों कविताकी दिशामें उनके प्रयोगकी परिचायिका हैं। इन कृतियोंमें प्रेम और शृंगारके विभिन्न पक्षोंकी ओर कान्य-रचनाके छिप किये गये अन्वेषणकी शक्ति मिलती है। 'प्रेमप्रवास'की इसी क्रममें लेना चाहिए। 'प्रेमप्रवास'की वादकी कृतियोंमें 'बोले-चौपदे' तथा 'वैदेही बनवास' उल्लेखनीय हैं। 'बोले चौपदे' लोकभाषाके प्रयोगकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। 'प्रेमप्रवास'की रचना मन्त्रालयकी कोमल-काव्य पदावलीमें हुई है और इसमें तत्सम शब्दोंका वाहुल्य है। 'बोले चौपदे'में सुबानरीके वाहुल्य तथा लोकभाषाके समावेश द्वारा कविने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी सीधी सादी जनभाषाकी धूना नहीं है। 'वैदेही बनवास'की रचना द्वारा एक और प्रबन्ध छुटिका प्रवर्ण किया गया है। आकारकी दृष्टिसे यह प्रबन्ध छोटा नहीं है किन्तु इसमें 'प्रेमप्रवास' जैसी साजगी और काव्यत्वका अभाव है।

'प्रेमप्रवास' एक सद्यता विमलकाव्य है। कविने अपनी इन कृतियोंमें कृष्णकथाके एक मार्मिक पक्षकी किंचित् कीलकता और एक नूतन दृष्टिकोणसे प्रस्तुत किया है। श्रीकृष्णके सङ्गरागमनके उपरान्त जनवासियोंके विरह-सन्तप्त जीवन तथा मनोभावोंका द्वयंभारी अवन प्रस्तुत करनेमें उन्हें बहुत सफलता मिली है। 'सङ्कलप' समस्त तथा कोमल-कान्त परलक्षित अलङ्कार एवं सङ्कलप वर्ण-चर्चोंमें विरहित यह रचना उड़ी बोलीका प्रथम महाकाव्य है। रामचन्द्र शुक्लने इन आकारकी दृष्टिसे बड़ा कष्ट किया उन्हें इस कृतियें सङ्कलित कथामयका अभाव प्रतीत हुआ और इसी अवस्थाका उल्लेख करते हुए उन्होंने इसकी प्रशंसा एवं महाकाव्यत्वकी अस्वीकार कर दिया है। (दि० सा० का इतिहास, पृ० सं०, पृ० ६०८)। शुक्लजीने सरलपार्थक्य सहायता नहीं दिया जा सकता। प्रबन्ध काव्य-सम्बन्धी कुछ शोधी-सी रुढ़ियोंको छोड़ दिया जाय तो इस काव्यमें प्रबन्धत्वका वर्तन आसानीसे बिना जा सकता है। यह सब है कि ऊपरसे देखनेपर इसका कथानक प्रवास-प्रसंग एक ही सीमित है, किन्तु हरिऔधने अपने कल्पना-कोमल द्वारा इसी सीमित क्षेत्रमें श्रीकृष्णके जीवनकी व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करनेके अन्तर्ग

निकाहे है। इन काव्यकी एका ओर विशेषता यह है कि उसने नायक श्रीकृष्ण शुद्ध मानव रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं, वे लीनतरङ्ग तथा विभक्तव्यक्तिकी भावनामें परिपूर्ण मनुष्य अधिक हैं और अवतार अवस्था ईश्वर नाममात्रकी।

हरिऔधके अन्य साहित्यिक कृतित्वमें उनके ब्रजभाषा काव्य-समूह 'रसकलश'की विस्तृत गयी किता चा सकता। इनमें उनकी आरम्भिक स्पष्ट कविताएँ संकलित हैं। वे कविताएँ शृंगारिक हैं और काव्य-भिन्नान्त निरूपणकी दृष्टिमें किरी गयी हैं।

इन्होंने गद्य और आलोचनाकी ओर भी कुछकुछ ध्यान दिया था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हिन्दीके अतिरिक्त अन्ध्यापक पदपर कार्य करते हुए इन्होंने 'कबीर बचनावली' का सम्पादन किया। 'वननावली'की भूमिकामें कबीरपर लिखे गये छन्दमें इनकी आलोचना-प्रतिक्रिया पता चलता है। इन्होंने 'हिन्दी भाषा और साहित्यका विकास' शीर्षक एक इतिहास ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ।

अबोष्वासिंह उपन्यास दूरी बोली काव्यके निर्माताओंमें आते हैं। इन्होंने अपने कविधर्मका सुभासम्ब्र जलभाषासे किया। 'रसकलश'की कविताओंसे पता चलता है कि इस भाषापर इनका अच्छा अधिकार था, किन्तु इन्होंने मनुष्यकी गति शोध भी प्रहस्यन की और दूरी बोलीमें काव्य-रचना करने लगे। काव्य-भाषाके रूपमें इन्होंने दूरी बोलीका परिमार्जन और संस्कार किया। 'मित्रप्रवास' की रचना करते इन्होंने संस्कृत-गमित कोमलकान्त-प्रभावकी-सद्युक्त भाषाका अभिव्यक्त रूप प्रस्तुत किया। 'बोले-बोले' तथा 'बुलते-बोले' द्वारा दूरी बोलीके सुहावरा सौन्दर्य एवं उसने कीर्तिक लक्ष्यकी शोकी दी। छन्दोंकी दृष्टिमें इन्होंने मस्कान, हिन्दी तथा उर्दू सभी प्रकारके छन्दोंका धक्केलेते प्रयोग किया। वे प्रतिभा-सम्पन्न मानवबोली कवि थे। इन्होंने 'मित्रप्रवास'में श्री-कृष्णके मिस मानवीय लक्ष्यकी प्रतिष्ठा की है उसमें इनके आधुनिक दृष्टिकोणका पता चलता है। इनके श्रीकृष्ण 'रसदाज' वा 'नटदाज' होनेकी अपेक्षा लोकप्रिय नेता हैं।

जीवन-कालमें ही इन्हें यथोचित सम्मान मिला था। १९०४ ई० में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रयाग-पत्रकी सुशोभित लिया था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें इनकी साहित्य सेवाओंका सूर्यास्तन करते हुए इन्हें हिन्दीके अतिरिक्त अन्ध्यापकका पद प्रदान किया। एक अतिरिक्त 'पनसादखोपीटिया'ने इनका परिचय प्रकाशित करते हुए इन्हें विश्वके साहित्य सेविनीके पक्षि प्रदान की। सभी बोली काव्यके विकासमें इनका योग निश्चित रूपसे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 'मित्रप्रवास' सभी बोलीका प्रथम महाकाव्य है तो 'हरिऔध' दूरी बोलीके प्रथम महाकवि।

—२० अ०

अरिदम—सप्तम्यके पूर्व गोपियोंने कृष्णकी गयी नामसे सम्बोधन किया है। इस प्रकारका नाम देनेका कारण कदाचित् कृष्णका-कम द्वारा प्रेषित अनेक अशुभोंका दमन करना है।

—ज० प्र० अ०

अकिसेरी—कृष्णका नामान्तर है। अक्षरूप केही राक्षसकी

२-क

हत्या करनेके कारण कृष्णकी इस नामसे अभिहित किया गया है।

—ज० प्र० अ०

अरिष्ट—सामयिके अनुसार बलिका पुत्र अरिष्ट वसने द्वारा कृष्णकी हत्या करनेके लिए धृन्वावन भेजा गया था। मन्त्रकी आज्ञासे वृषके समान थी। ब्रजमें पहुँचकर वह हार्दिके पशुओंमें मिला गया लेकिन पशु तथा गोप-गोपी नहीं इसे देखकर टर गये। इस वस्तुस्थितिकी ममाक्षर कृष्णने इसकी मार डाली—'अव-अरिष्ट, केसी, काही मयि दावा-नल्लि पियो' (सर० पद १०१२)। सरसागरमें अरिष्ट-झरकी प्रपातार कहा गया है जो गोचारणके समय बनमें गायोंके समूहमें घुसकर उपव्रज करने लगा था तथा कृष्णके क्लेश कर दीया था। कृष्णने उसे दास पकड़कर डुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया था (सर० पद २००४-२००५)।

—ज० प्र० अ०

अर्धचली—२ यह कथम सुनिकी पुत्री तथा बसिष्ठकी स्त्री थी। महाभारतकी एक कथाके अनुसार अर्धचलीके मनमें बसिष्ठ जैसे निष्ठान् पतिके प्रति भी उनके दुश्चरित्र होनेकी आज्ञा सदैव बनी रहती थी। उसी पापके फल-स्वरूप उनकी प्रया भूमास्त्रकी भीति ग्लान हो गयी और वह कभी धन और कभी अस्त्र रखने लगी।

२ दक्ष ब्रजापतिकी एक पुत्रीका नाम भी अर्धचली था जो पर्यकी स्त्री थी—'अर्धचली मिलि मैनेह नात बलाजहि' (तुलसी मा० ८८)।

३ अर्धचली नामका एक नक्षत्र भी है। आकाशमें सप्तविमलकमें बसिष्ठके समीप इसकी स्थिति है। ऐसी मान्यता है कि मरणासन्न व्यक्तियोंकी वह दृष्टित नहीं होता। ब्याहमें सप्तपदी परिक्रमने पश्चात् बर-बनूकी इस नक्षत्रका मुख्यरूपमें उर्जन कराया जाता है।

—ज० प्र० अ०

अर्जुन १—कृष्णने पाथ अर्जुनके अनेक प्राचीन स्मरण भिन्नते हैं। अर्जुनकी माता कुन्ती और पिता पाण्डु थे। किन्तु ये पाण्डुके क्षेत्रज्ञ, और कुन्तीके कुशांता द्वारा विरचित मन्त्रसे इन्द्रका आज्ञात कर उनके साथ सभास करनेके कारण इनके औरत पुत्र थे। वे आचार्य द्रोणके प्रसुक्त शिष्य एवं बाणविद्यामें प्रवीण थे। इस कला-में इनकी समता केवल कर्ष ही कर सकता था। बाण-विद्याके ही वस्ते अर्जुनने स्वयंवरमें मरुत्यवेषका शूरीप्रदाने विनाह किया, जो नियतिके विधानसे पौत्रों पाण्डवोंकी बंधू बनी। पाण्डवोंके द्वाइश्वर्यके श्रमसासे समय इन्होंने परशुरामसे अस्त्रविद्यामें दीक्षा की थी। इसी बीच नामकल्या चक्षुषीसे प्रेम हो जानेके कारण उसने शरवत नामक पुत्रका जन्म हुआ। अर्जुनने मणिपुरी राजा चित्र-पात्रकी पुत्री चित्रावदामने भी विवाह किया जिससे बन्धु-वाहनका जन्म हुआ। कृष्णकी मयिनी सुभद्रासे विवाह करनेके उपरान्त उसने अभिमन्यु उत्पन्न हुए। महाभारतमें अभिमन्युके निर्दयतापूर्वक वध किये जानेपर अर्जुनने उसके प्रतिशोधस्वरूप जवद्वल्यकी प्रतिष्ठा की थी (दि० जवद्वल्य वध, सर्ग ६ : मैमिलीअरय श्रुति)। अर्जुनका दीव्यदेने गर्भमें उत्पन्न पुत्र महाभारतके युद्धमें अवतराना द्वारा मारा गया। अर्जुनके गौरव एवं पराक्रमने प्रमत्त होकर

अनेक वेवताओंने इन्हें शिष्यास्त्व दिये थे। सुषिषितने कौरवोंके साथ धृमकीटाये जव मर्त्यत्व गया दिया तो ये हिमालयपर नप करने चले गये। वहा मिरात वैश्यारी शिवसे इनका युद्ध हुआ। शिवने इनकी नीरतामे प्रमथ होकर इन्हें पाशुपत शस्त्र दिया था। कृष्णकी सहायतासे पाण्डव दन दहन करनेके बह अश्विनेवने प्रमथ होकर अर्जुनको आग्नेयास्त्व और गाण्डीव प्रदान किये। इन्द्रके साथ अमरावतीमें विरार करते नमय उर्वशी इनपर पीछ गयी। उर्वशीकी इच्छापूर्ति न करनेपर उमने इन्हें जपुसक होकर द्वांके मयस्य शूर्य करनेका प्राप दिया, जिसने कारण अघातवायनमें इन्हें 'वृहन्नका'के रूपमें मिरादक्षी राजकुमारी वराचकी नृत्यकी शिक्षा देने की यकी। कुरुवेजके युद्धमें कृष्ण इनके मारपी वने। युद्धारम्भके पूर्व इनके मोहाविष्ट होनेपर कृष्णने इन्हें जो उपदेश दिया वह नीताके नामसे विलयात कहा जाता है (दि० कृष्णायन, गीता काण्ड)। महाभारत युद्धमें अर्जुनने कौरव पक्षके अनेक सेनापियोंका वध किया। अन्तमें ये द्वारिका गये तथा बादलोंका निवास होनेपर हिमालय चले गये, जहाँ इनका देहावनान हुआ। महाभारत, गीता और पौराणिक नाट्यत्वमें अर्जुनके किष् कौन्तेय, गुडाकेश, बनजस, विष्णु, किरीटिन्, ज्येष्ठबाहन, पाक्षानान्न, मन्थराचिन्, पाशे, वीमस्य आदि इनके नाम मिलते हैं। महाभारत तथा पुराणोंमें अर्जुन और कृष्णकी क्रमशः नर-नारायण रूपमें जो अभिविष्ट किया गया है।

भक्ति युगके कृष्णपरक भक्त भवियोंमें वृद्धानने अर्जुनके व्यक्तित्वमें अकिमामकी प्रतिष्ठा करतेहुए 'भागवत'के अनुकूलपरक, वृत्तागारमें उनकी कथा वर्णित की है। महाभारत एवं पौराणिक नायत्वके अनुसार अर्जुन और कृष्णकी नर-नारायणकी कथनानके आधारपर उन्होंने द्रौपदीकी नर-नारी नामने उल्लेख किया है (दि० छं० मा० दशमस्कन्ध अध्याय)। भागवतके मायानुवाङ्गमें (दि० 'अक्षर'में ही गयी वृत्ती) अर्जुनकी कथा उसीके अनुकूलपर मिलती है। ब्राह्मणिक युगके कृष्ण कथा-कालमें 'कृष्णायन' (दि० पूजा, गीता, वष, अरीहण काण्ड)के अन्तर्गत अर्जुनका आदर्शपरक पुराण और व्यक्तित्व रचनाके उपनायकके रूपमें उभरा हुआ मिलता है।

अर्जुन २-हृदय राजा कृतवीर्यके पुत्र जो कातेनीय नामने प्रसिद्ध है।

अर्जुन ३-कृष्णके एक गोप मित्र।

अर्जुन ४-एक मन्थकाशीन प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।—प्रा०कु० अर्जुनदास केविया—सैठ अर्जुनदास केविया हिन्दीमें अलकाप्रास्त्रीके रूपमें जाने जाते हैं। इनका जन्म राजपूतानाकी जयपुर विजयनगरे 'भद्रनगर' नामक ग्राममें सन् १८५७ ई० में हुआ था। ये अग्रजल वैश्य थे। इनका बाल्यकाल इनके पिता द्वारा बताया गये 'सुतनवर' नामक शहरमें व्यतीत हुआ। कवि लामो गणेशपुरी इनके काव्य-गुरु थे। इन्होंने सङ्कत, फारसी, गुजराती, उन्मुखी और उर्दू तथा हिन्दीका अच्छा अध्ययन किया था। ज्योतिष, वैद्यक आदिमें भी इनकी अच्छी गति थी।

केवियाजी हिन्दीके कवि और काव्यशास्त्रके पण्डित दोनों रूपोंमें परिचित हैं। 'काव्य-कलाविधि' नामके इन्होंने

अपनी कविताओंका मन्थन किया था जो तीन भागोंमें हैं। प्रथम भागकी शृंगारी कविताओंका शीर्षक 'रतिरत्न रत्न' है। द्वितीय भागकी 'नीति-नवनीत' तथा 'सनीय नामकी 'वैद्यन वैभव' नाम लेखने दिये गए। किन्तु 'मरली वृषण' नामक अलङ्कार ग्रन्थ ही इनकी प्रसिद्ध कृति है। त्रितीय रचना १९०८ ई० में हुई थी। इनमें अलङ्कार-ग्रन्थका विवेचन ही केवियाजीका अभिप्रेत रहा है।

—विष्णु वि०

अर्थ कथानक—अर्थ कथानककी रचना जैन कवि बनारसी-दास (मृ० १५८७-१६५३) ने सन् १६५१ ई० में की। अर्थ कथानक प्राप्त हिन्दी साहित्यमें सबसे प्राचीन पद्य-कद आत्मचरित है। इस महत्त्वपूर्ण कृतिके दो संस्करण मिलते हैं—प्रथम विद्यवागिण्यकी हिन्दी परिपक्वने डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित मृ० १९५३ ई० में तथा हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बईने मृ० १९५३ ई० में जिनके सम्पादक हैं स्व० नाथूराम प्रेमी। प्रेमीजीने सम्पादनमें लेखकी जीवनी आदिसे सम्बन्धित अनेक छातव्य बातें भी दी हुई हैं, अतः पुस्तकी संस्करणकी सुचनामें प्रेमीजीका संस्करण महत्त्वपूर्ण है। बनारसीदासने इन कृतिरत्न रचना मृ० १६५१ में की थी। कृतिमें उन्होंने 'रचनासालका उल्लेख किया है—'नौछहने अङ्गाने, नवछ अगहन मास। सीमवार तिथि पञ्चमी, सुबह सप्त पराग।' 'अर्थ कथानक' नामके सम्पन्नमें उन्होंने कहा है कि बर्तमान समयमें मनुष्यकी आयुका परिमाण १२० वर्ष है, उन्होंने उक्तरी जायी अवस्था, पंचपन वर्षका, अपना विवरण दिया है, इसीसे बनारसीदासने बरिष्ठा यह अर्थ कथानक है। तथा—

"अपना चरित कहौ विख्यात। तब तिमि बरन पद्य पचास। परिमिति दया कही मुख माया। आगे खु कछु होइगी और ॥ तनी मनुष्यगे तिन और। बरतमान-न-आठ बदास ॥ बरन एक सौ दन परदास। ताने भर कथान बहू शायरसी बरिन।" 'अर्थ कथानक' ४७५ छंदोंमें समाप्त हुआ है।

बनारसीदासने अपने जीवनके अनर्थमें अनेक ऐसी कद-नामोंका उल्लेख किया है जिनने तत्कालीन परिस्थितिका नवीन परिचय मिखा है। उस समय व्यापारियों विदेश-कर हिन्दुओंकी स्थिति मन्त्राज्ञात रहती थी। उन्नी और थोरीकी कमी जाती थी। उपरजमान शासन मनवाना व्यवहार करते थे।

आत्मकथा कहनेके लिए वैसी निर्याकताकी आवश्यकता होती है, यह बनारसीदासमें थी। अपनी संकटपूर्ण स्थिति, जीवनके अपार-चढावों और दुर्भाग्योंका विमल माहस और मरछाने उन्होंने चित्रण किया है अपने कृतिका मूल्य बहुत बड़ा है। बनारसीदास परिया सद्बुद्ध और नम्रान्त था किन्तु उन्हें सारे जीवन व्यापारके लिए रहने उधर भागना पड़ा। उन्होंने शिक्षा धोयी ही पायी थी किन्तु कविता करनेकी उन्में प्रतिभा थी। अपने उन्मुखक प्रेमी जीवनका भी उन्होंने उल्लेख किया है जिसका उन्हें मारी नृत्य पुगना पड़ा था। अनेक प्रकारके अन्य-निर्वचन उन समय प्रचलित थे और बनारसीदास

स्वयं भी जनमें विश्वास करते थे। एक सन्ध्यासक के दिने हुए मन्त्रका जाप श्रीचाखमें बैठकर निमित्त रूपमें एक वर्ष तक वे इस आशामें करते रहे कि मन्त्र-सिद्धि के पदचाप उन्हें प्रतिदिन एक दीनार पड़ा मिलेगा। यद्योपवीतधारी ब्राह्मणोंका जनके समयमें सम्मान था—और ब्राह्मणोंकी नहीं खटते थे। अमरकी लोकप्रियताकी भी उन्होंने उल्लेख किया है। युगान्ती-भुमाम्नी कथाकृतियों लोकप्रिय थी। सती तथा प्रेतीकी पूजामें लोग विश्वास करते थे।

कृतिमें अनेक नगरों और गाँवोंका उल्लेख है, जहाँ बनारसीदासकी व्यापारके लिए यात्रायें करनी पड़ी थीं। इलाहाबादकी इलाहाबास कहा जाता था। आगरा, बीनपुर, पटना, बनारस व्यापारके अच्छे केन्द्र थे। अपनी कृतिमें भी भाषाको कविने 'मन्देदनाक्षी बोली' कहा है। उनकी भाषाका मूल डॉका ब्रजभाषाका है जिसमें खड़ी-बोलीका भी पटु मिश्रण है। कृति अथवा सज्जन और सरल शैलीमें लिखी गयी है। अलंकारोंके प्रयोगका प्रवास उसमें नहीं है, न कवि-कल्पनाके ही वर्धन होते हैं। स्वाभाविकता और आत्मीयता बनारसीदासकी शैलीके आकर्षण गुण हैं। उनकी भाषा-शैलीमें अरबी, फारसीके प्रयुक्त अनेक शब्दोंका प्रयोग हुआ है। उनकी शैलीकी दूसरी विशेषता है जोकोचियोंका प्रयोग, जैसे—'बहुत पदे बामन अर माद, बलिक पुन लो बैठे हाट। बहुत पदे लो गंगी सीढ़, मानहु पूत बनेम की सीढ़।' (अर्थ क० पृष्ठ १००)। 'नदी नाथ सज्जन बनीं, बिहुरि मिले नहि कोर'। (अर्थ क० पृष्ठ २४३)।

'अर्थ कथान'का प्रवाल छन्द चौपाई और दोहा है। चौपाई और दोहाके प्रयोगमें किन्हीं निश्चित सव्याक्रमका पालन नहीं किया गया है। यथा छविषा कही अनेक दोहे एक साथ रटे गये हैं, कहीं बीच-बीचमें चौपाइयों रखी हैं, फिर दोहे। अन्य छन्दोंमें कविच (मिसली बनारसी वासने सबैवा पकौता कहा है—छन्द २, २९, ४८६), छप्पय (छन्द ७०) के प्रयोग हुए हैं।

[सहायक ग्रन्थ—अर्थ कथानक सव्यादक माताप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, १९४३, अर्थ कथानक सव्यादक प० नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १९४६; हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास कामनाप्रसाद जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।]

—रा० गो०

अलंकार पंचांगिका—'अलंकार पंचांगिका'की कुछ छंदोंमें प्रसिद्ध मतिरामकृत न मानकर किन्हीं दूसरे मतिरामकी रचना मानी है। इसका प्रमाण प्रमाण यह दिया जाता है कि 'रमराज', 'छलितकलाम' और 'सप्तसर्ग'में काफी समान दोहे मिलते हैं तथा कुछ छन्द भी ऐसे हैं जो प्रथम दो ग्रन्थोंमें समानरूपसे पाये जाते हैं। अतः यदि 'अलंकार पंचांगिका' भी मतिरामकी होती, तो उनमें भी कुछ छन्द ऐसे मिलते, जो दूसरे ग्रन्थों में। परन्तु यह तर्क बहुत ठोस नहीं है। केवल ५० अलंकारोंका वर्णन करनेवाले कुछ ११६ छन्दोंके ग्रन्थमें आकस्मिक नहीं कि दूसरे ग्रन्थोंकी ही छन्द रहे जायें। साथ ही एक बात यह भी हो सकती है कि ग्रन्थकी रचनाके समय तक मतिरामके पूर्ववर्ती ग्रन्थ अति प्रसिद्ध हो चुके होंगे और कुमार नरेज महाराज

वद्योपचन्द्रके पुत्र ज्ञानचन्द्रने वह कहा होगा कि वे नवीन छन्दोंपर ही प्रसक्त करेंगे, अतः 'अलंकार पंचांगिका'में पुराने छन्दोंका समावेश नहीं किया गया।

इस प्रश्नमें 'मतिराम'—कवि और आचार्य के लेखकका विचार है कि भाषा और भाषाके दृष्टिसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह मतिरामका ही लिखा गया ग्रन्थ है (५० ५८-६०)। अनेक भाव जो 'अलंकार पंचांगिका'में ज्ञानचन्द्र की प्रशंसामें लिखे गये हैं, नहीं हैं जो 'छलितकलाम'में सावसिद्धकी प्रशंसामें। इस प्रकार इनका मत है कि यह प्रसिद्ध मतिरामकृत ग्रन्थ है और कुमारोंके राजा ज्ञानचन्द्रके आश्रयमें लिखा गया। यह बात प्रत्येक प्राग्भिन्न दृष्ट छन्दोंसे प्रकट हो जाती है जो आश्रयदाता और कवि-परिचयने सम्मिलित हैं। साथ ही कुमार नरेजकी दान-वीरता एवं विद्वानोंका सम्मान इतिहास-प्रसिद्ध था।

'अलंकार पंचांगिका'का रचनाकाल १६९० ई० है जो निम्नलिखित गोष्ठेसे स्पष्ट हो जाता है—'मन्त्र सज्जन जहाँ, सेताक्षि नय भास। अलंकार पंचांगिका, पूरन मनी प्रकाश ॥१६॥' इस ग्रन्थकी रचना 'कुलक्यानन्द' और 'काम्यप्रकाश'के आधारपर हुई है। १०५ छन्दोंमें अलंकारोंके लक्षण और व्यवहारण दिये गये हैं। 'अलंकार पंचांगिका'के व्यवहारणोंमें एक छन्दकी छोककर अन्य समस्त छन्द आश्रयदाताकी प्रशंसामें रचे गये हैं।

विचार करनेपर भाषा और कवित्वकी दृष्टिसे 'पंचांगिका' के छन्द काफी शिथिल हैं। रचनाकाळके विचारसे यह ग्रन्थ 'छलितकलाम'के बादका है, फिर भी 'छलितकलाम' के समान गौड, प्रसन्न पद प्रतिभापूर्ण रचना 'अलंकार पंचांगिका' नहीं है। शैलेन्द्रकुमारने भावसाध्यकी बात कही है, पर वह शही तथ्यको सिद्ध करता है कि वे दूसरे मतिरामके हैं। मतिरामने 'रसराज'के छन्द 'छलितकलाम'में रख दिये हैं, यह बात सत्य है, पर 'रसराज' के किसी छन्दके भावके आधारपर दूसरा छन्द 'छलितकलाम'में रचनेकी पुनरावृत्ति नहीं की। यह कार्य तो कोई दूसरा ही व्यक्ति कर सकता है। ऐसी दृष्टिमें 'अलंकार पंचांगिका' प्रसिद्ध मतिरामकी रची हुई न होकर 'वृत्त-कीमुदी'के रचयिता बसुमतीजी बन्पुर निवासी मतिरामकी है। दोनों मतिरामोंकी वैधेयपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे मतिरामका काम्य शिथिल है।

'अलंकार पंचांगिका'में शृंगार रसकी रचनाएँ नहीं हैं। केवल एक शृंगारिक छन्द है। शेष छन्द औनपूर्ण वीर रसके हैं, पर वे प्रसाद गुप्ते भी सुक्त हैं। छन्द दोष भी ग्रन्थके अनेक छन्दोंमें दिखलाई देता है। 'अलंकार पंचांगिका' और 'छन्दमार संग्रह' या 'हृत्कीमुदी'के छन्द अवश्य ही एक जैसेके जान पड़ते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—मतिराम—कवि और आचार्य, मरेन्द्र कुमार, महात्मनि मतिराम विभूवन सिंह।]—य० वि० अलंकार संज्ञा—सेठ कन्हैयालाल पोद्दारने १८९६ ई०में अलंकारकी एक मुस्तक 'अलंकार प्रकाश' लिखी। १९२६ ई० में इनमें काव्यके सभी अर्थोंका विवेचन करके इसकी एक ग्रन्थ 'काव्य-कल्पद्रुम'का रूप दे दिया गया। इसके एक पूर्व-प-का प्रकाशन बैंगलूर में १९०० ई० में हुआ

तक खूब तपता है वहाँ तक यह राजन करता है” तथा “बार्नो ज़ण्डेकि राजा वहाँ आने है और ऐसी चीज होती है कि वे दरबारमें उसे प्रणाम करनेका अनसरा भी नहीं पाते” ३१-१। किन्तु “गिराफ़ी” राष्ट्रचेतन वहाँ प्रवेश पा जाता है और अपने हाथमें लिये हुए पट्टावाती वाले कानन द्वारा, उसे आकृष्ट करके, फिर उस रूखवाती पानीके प्रति इसकी निष्ठाया जागृत करने तथा इसपर उसे पानेकी सुन सवार करा देनेमें भी वह सफल हो जाता है। अला-उद्दीनको, उस परम सुन्दरीके अनुपम सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनते ही, मूर्छा आ जाती है (४१-२०) और सभा प्राप्त करते ही, यह राष्ट्रचेतनको अनेक अनसोच वस्तुएँ पारितोषिक रूपमें देने लगता है तथा उनसे यह भी कह देता है—“जित दिन मैं पशुमिनको या बार्नोका उस दिन, है राख, मैं तुझे चित्तीबके सिंहासनपर बैठा दूँगा।” और इससे साथ यह एक प्रश्नमें वहाँ छिप भी मेकता है, “सिंहलकी जो पशुमिनो सुन्दर है, पाल है, उसे मैं भीष वहाँ बाहता हूँ” (४१-२०)। फिर तो राजा रतनमेकके इमे अलोकार कर देनेपर, इसकी ओरसे उसपर बहार्न कर दी जाती है और चित्तीबपर आठ बरसोतक ‘लैका’ बसा रहता है (४२-१८)। कुछ दिनोंतक मेक की बातें भी बजती हैं और इसका बर्तपर सम्मानके साथ स्वागत किया जाता है, किन्तु जब यह चौपट टोकेने समय पट्टावातीका प्रतिविम्ब किसी दर्पणमें टेढ़ लेता है और वेसुष हो जाता है (४२-१८) तो इसे छल करनेकी सूझती है और तन्नुसार वह वहाँसे चलेते समय पहुँचाने आने हुए रतनसेनकी दुर्गके फाटकपर ही बन्दी बना लेता है और उसे अपने वहाँ जाकर जोहोके बैथियाँ तक परना देता है (४३-३)। वह एक बार किन्ती याहुरकी बोगियाकी बैथमें पट्टावातीके पास मेककर, उसे वहकानेकी बैथा भी करता है, किन्तु सफल नहीं हो पाता और फिर अन्तमें, जब राजाकी शृङ्खु हो जानेपर यह चित्तीब पहुँचता है तो देखता है कि वह रानी अपनी अन्य सपथियोंके साथ लती हो चुकी है (४३-४)।

इस प्रकार बामसीने अलाउद्दीनकी अपने मेमास्थानके अन्तर्गत अत्यन्त ऐश्वर्यशाली, किन्तु परनादी अछुपके रूपमें भी विजित किया है। इतिहासके अनेक प्रयोगों में भी इनकी उस चित्तीबकी कथाएँ (सन् १३०१ ई०)का मुख्य कारण पट्टावातीकी प्राप्त करनेकी कलश ही बतलाना गया दोस पन्ना है और उनमें उपर्युक्त कई कथानोंका सक्षिप्त विवरण तक दिया गया पाया जाता है परन्तु आश्चर्यकी बात है कि ऐसे प्रसंगोंका कोई भी उल्लेख अमीर खुसरो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘उनाइतुल फुतुव’ में नहीं करता। उसने उल्लेखों द्वारा ही पता चला है कि “सोमवार ८ जमादी उस्मानी ७०० हजरी (७८ जनवरी १३०३ ई०)को सुल्तानने चित्तीबकी विनयका दख सकल कर लिया” सुल्तान सेना लेकर चित्तीब पर पहुँच गया। शाही सेना दो मास तक आक्रमण करती रही, किन्तु विनय प्राप्त नहीं हो सकी। सोमवार ११ सुहरम ७०१ हजरी (२५ अगस्त १३०३ ई०)को सुल्तान उस किन्नेमें वहाँ चित्थिया भी प्रविष्ट नहीं हो सकती थी, वारिज

हो गया। अन्तका दास अमीर खुसरो भी उसके साथ था। राव सुल्तानकी सेवामें क्षमा पाचनानेके लिए उपस्थित हो गया। उसने राखकी कोई हानि नहीं पहुँचायी, किन्तु उसके श्रोत्र द्वारा ३० हजार हिन्दुओंकी हत्या हो गयी (सि० का० भा०, पृ० १६०)।^{१७} अतएव, सम्मन है कि बामसीकी अधिकार वार्तें या तो कल्पित हों अथवा किन्हीं ऐसी अनुश्रुतियोंपर आधारित हों जो उसके समय तकने लगभग २५० वर्षोंमें किसी समय वहाँ हो गद की गयी हों। अनुमान हो वहाँ एक किताब आता है कि ‘पट्टावाती प्रसंग’की प्रायः सारी बातें सर्वप्रथम इस कविने ही मासिकफरी उपन बन्कर प्रचलित हुई थी। परन्तु इस सम्बन्धमें कोई अन्तिम निर्णय देनेके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। अतिसक अलाउद्दीनके चरित्र-चित्रणका प्रश्न है, इसमें सन्देह नहीं कि बामसीने एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व स्वभाव-को, अपने कथानकके अन्तुरूप अतिरजित करके ही दिखलाया है।

[गिहानक अन्त-१५५मास टा० बाइबेवधरण अग्र-वाक, चिरगौब, स० २०१२, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, १३, १५ वर्ष ६४, काशी, वीरार बाबूकी कथा स० अयोध्याप्रसाद शर्मा, वाराणस, प्रयाग, स० १९९१, जिलनौकाकीन भारत सैवद अहतर अन्नास रिवाजी, अली-गढ़, सन् १९५५ ई०, जायसी अन्नावर्ण्य स० रामचन्द्र शुक्ल, काशी, सन् १९१४ ई०, छितार्न वार्ता : स० का० भाताप्रसाद गुप्त, बनारस, स० २०१५, दि वेहली सन्तवत, भारतीय विद्या भवन, बनारस, १९६०।] —पृ० ५०

अली-अली मोहम्मद साहबके मित्र (सोहाबी) थे। अली रिस्तेमें मोहम्मदके चाचा और बामाद भी थे। इन्हें ‘अली’का भी पद प्राप्त हुआ था। अलीके व्यक्तित्वमें वीरता और धनशीलताके गुणोंका समावेश था। अलीकी वीरताकी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ दैवतके किलेके फाटकको इन्होंने उल्लाङ्कार पैंक दिया था। मुसलमान पहलवान आज भी ‘या अली’ कहकर कुश्ती लड़ते हैं (सि० ‘कावा-कर्मका’)। —पृ० ५०

अली अकबर-इयाम हुनैनके लम्बे थे। इनकी माताका नाम अबरबानो था। हुनैनके साथ वे भी कर्मजाने धर्म-मुक्तमें सहोदर हुए थे। कहा जाता है कि शाही होनेके एक दिन पहले इनका विवाह हुआ था। मुहरमके त्योहार में जो ‘सिंहदी’ बढाई जाती है वह इन्हींकी स्मृतिमें होती है (सि० ‘कावा-कर्मका’)। —पृ० ५०

अलीमुहिय खाँ-इनका उपनाम ‘प्रोतम’ था। वे आगराके रहनेवाले थे। इनकी अन्त्यतिथि अज्ञात है। प्रोतमका रचनाकाल १८वीं सदीका पूर्वार्ध है। इनकी केवल एक कृति ‘उदमल वार्त्सी’ मिलती है, जिसका रचनाकाल उससे रचनाकाल विषयक दोहरे मन् १७३० है। यह पुस्तिका ‘उदमल वार्त्सी’ औरके चन्द्रप्रभा प्रेम, काजा-से १८९६ ई० में प्रकाशित हो चुकी है। येना अनुमान है कि इन्होंने और रचनाएँ भी की होंगी, यद्यपि आज वे उपलब्ध नहीं हैं। प्रोतमकी ‘उदमल वार्त्सी’ रास्य रस-की रचना है, जिसमें बाँटम छन्दके कवित्वमें उदमलकी आधार मानकर बड़े सुन्दर एवं श्रेष्ठ रम्यकी नृपिनी

गयी है। कवि की कल्पना शक्ति बड़ी खूब है। जैसा कि रामचन्द्र झुलने कहा है 'इन्हें एक उत्तम जेणीका पथदर्शक कवि माना जा सकता है। पथदर्शक इस भावने कि इन्होंने हास्य-रसकी स्वतन्त्र रचनाकी परम्परा चलायी, यथार्थ इनका अनुकरण करनेवाले सम्भवतः कम ही लोग हुए। सत्सतीकी खटमलवियक सुचिन्ताका इनपर बड़ा-सा प्रभाव दृष्टिगत होता है।

- [सिंहान्त ग्रन्थ—१ हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, २ उदयमहाराज की जीतम]—श्री० ना० ति० अवधनाथ—दे० १ 'दशरथ' अथवा 'राम', यथा "अवधनाथ गवने अवध" (मा० ६।१।५)।—ज० प्र० श्री० अवधपति—दे० 'अवधनाथ'—यथा "राम अनादि अवधपति सोई" (मा० १।२२।३३)।—ज० प्र० श्री०

अवधुतेधर—सिंधका एक नाम। सिन्धपुराणके अनुसार एक बार बृहस्पति और इन्द्र शिवके दर्शनके लिए चले। शिवने उनकी परीक्षाके लिए अनात्मक रूप धारण कर उनका मार्ग अवधर कर दिया। इसपर इन्द्रने अपना ब्रह्म प्रसार किया जिसे शिवने रोक लिया। फलस्वरूप अग्नि की आका प्रस्तुति हो गयी। यह अग्नि बृहस्पतिके प्रार्थना करनेपर शान्ति हुई।—ज० प्र० श्री०

अवधेस—दे० 'अवधनाथ', 'दशरथ' अथवा 'राम', यथा— "अवधेसके द्वारे सकारे गई, छत गौदके रूपति छे निकसे" (क० १।१)।—ज० प्र० श्री०

अवधिकुमारी—सोताका पर्व। यथा— "धरि वीरज छर अवधिकुमारी" (मा० २।६।३१)।—ज० प्र० श्री०

अशरफ—एक क्पाति-प्राप्त चरित्र सन्त थे। वे परमात्मके रक्षापिता भक्ति सुखमय जायसीके शुरु धर्म मार्गदर्शक थे।—ज० प्र० श्री०

अश्वीक—१ वे रामके अमात्य तथा कथोक्ति के एक थे। वे एक महान् उत्पन्नानी तथा नीति-विशारद भी थे। २ इनके पिता विष्णुसार तथा पितामह चन्द्रशेखर मौर्य थे। वे २७४ ई० पू० सिंहासनपर बैठे थे किन्तु इनका राज्यभित्तिके चार वर्षोंके उपरान्त हुआ था। सिंहासनपर आखर होते ही इन्होंने 'मिषदशी' तथा 'दिवानाश्रिय' जैसी उपाधियाँ धारण कर ली थीं। २६२ ई० पू० के लगभग इन्होंने कलिंगपर आक्रमण किया था और भीषण रक्तपातकी नाद उसपर विजय करके उसे अपने राज्यमें मिला लिया था। इस युद्धके परिणामस्वरूप इनके जीवनमें महान् परिवर्तन हुआ। इन्होंने युद्धके प्रति ऐसी विरक्ति हुई कि इन्होंने आजीवन युद्ध न करनेका संकल्प कर लिया तथा कुछ समय पश्चात् वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। इन्होंने वैदिक-धर्मके प्रसार और प्रचारमें महत्वपूर्ण योग दिया। इनके पुत्र महेन्द्र और पुत्री मधमिना इनके आदिपुत्रों के बाद लम्बे समय तक शासन करने लगे थे। आधुनिक हिन्दी साहित्यमें अनेक काल्य और नाटक अश्वीक की जीवनीसे सन्निहित हिंदे गये हैं।—ज० प्र० श्री०

अशोकवाटिका—रावण जब सीताको अपहृत कर रहा छे गया तो उसने कई अनेक प्रकारके प्रलोभन दिये किन्तु जब वह अपने समस्त प्रयत्नोंमें असफल रहा तो अन्ततः मत्वा उसने भीताकी स्त्री विशेष म्यानमें निवास

किया। विभीषणने सीताका वता जानकर हनुमान् इसी वाटिकाके एक अशोक वृक्षपर छिपकर बैठे थे। हनुमान्ने अशोकवाटिकामें रावणपक्षकी सर्वप्रथम अपनी अपूर्व वीरताका परिचय दिया था तथा अशोकवाटिकाको उखाड़ डाला था— "तिथि अशोक वाटिका उजारी" (मा० ५।१।३६)।—ज० प्र० श्री०

अश्व—दे० उपेन्द्रनाथ 'अश्व'।

अश्वमेध—कौरव पक्षका साथ देने वाले एक वीर राजा। महाभारत युद्धमें अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने इनका सहाय किया था (दे० 'अय्यवध-वध') मैथिलीकरण ग्रंथ)।—ज० प्र० श्री०

अश्वस्थामा—इनके पिताका नाम द्रौण तथा माताका नाम कृपा था जो छत्रदानकी कर्मकी थी। जन्म ग्रहण करते ही इनके कण्ठमें विचरिहानेकी सी ध्वनि हुई जिससे इनका नाम अश्वस्थामा पड़ा। महाभारत युद्धमें वे कौरव-पक्षके एक सेनापति थे। एक बार रातमें वे पाण्डवोंके शिविरमें गये और सोतेमें अपने पिताके हनन करनेवाले दृष्टान्त और भिक्षु की तथा पाण्डवोंके पाँचों कर्मोंकी मार टाका। पुत्र-विनाशके कारण द्रौपदी करुण विचार करने लगी। इसपर द्रुपद हो अश्वस्थामाको अर्जुनने नुनौती दी। अश्वस्थामा ने अर्जुनपर देशिकात्मसे आक्रमण किया। अर्जुनने प्रत्याक्रमणके लिए महाशिरारत्न उठाया, तब वे मारे "अश्वस्थामा भय करि अम्भी" आदि (सू० पद २८९)। म्यास, नारद, बुधिशिर आदिने अर्जुनको अस्त्र-प्रयोग करनेसे रोका। द्रौपदीने इनकी गणि उत्तार लेनेका हुक्म दिया। अतः अर्जुनने इनकी सुकुलमणि लेकर प्राणदान दे दिया। अर्जुनने यह धर्म द्रौपदीको दे दी जिने द्रौपदीने बुधिशिरके अपिहारमें दे दिया।—ज० प्र० श्री०

अश्वपति—वे केवल देवके अतिपति थे। दशरथकी छुपर रानी कैकेयी इन्हींकी कन्या थी।—ज० प्र० श्री०

अश्वमेध—यह प्राचीन कालका एक महान् धर्म था। इसमें घोड़ेके वस्तुकर अव-पञ्च वीर्यकर भु-पण्डितकी दिग्विजय की जाती थी। दिग्विजयके बाद घोड़ेकी चर्चसे ध्वन किया जाता था। यह यज्ञ एक वर्षमें समाप्त होता था।—ज० प्र० श्री०

अश्वसेवा—सर्पराज तक्षकने पुत्र थे। पाण्डवों द्वारा द्राष्टव्य-धर्ममें जाग लगाये जानेपर इनकी प्राण-रक्षा करनेमें इनकी माताकी भागीनी आहुति देनी पड़ी। इनका आधा शरीर अल-मुका था जबकि इन्होंने मूलस्थान पर्यन्त इनकी जीवन-रक्षा की। महाभारत युद्धके समय मोक्ष कृत्यसे प्रतिशोधार्थ वे कर्णके तृणारमें निगमित हो गये। कर्णने जब इनका मन्त्राव अर्जुनपर किया तो अर्जुनने अपना सिर झुका दिया जिसमें केवल उनके कण्ठके छुटने लगे थे और इनकी इच्छा पूरी न हो सकी। इसपर इन्होंने कर्णको अपना रहस्य बताया और पुनः शर रणमें प्रयुक्त होनेकी प्रार्थना की जिने कर्णने अस्वीकृत कर दिया। अन्तमें वे प्रतिकारके लिए अर्जुनकी ओर बढ़े किन्तु मारे गये।—ज० प्र० श्री०

अश्विनी—१ अनापति दक्षकी दम्पती थीं। इनका विवाह ऋतुमात्रे नाम मन्त्र हुआ था। मतान्तरमें वे राक्षसी

पुत्री थी। इनका प्रारम्भिक नाम प्रभा था। इनका एक अन्य नाम सप्ता भी है। वे सूर्यकी पत्नी थीं तथा इनकी दो सन्तान वस और यमुना थे। एक बार सूर्यका तेज महन करनेमें असमर्थ होकर वे अपनी छाया तथा सन्तति की त्यागकर अश्विनीका रूप धारण कर तप करने लगीं। तभीसे इनका नाम अश्विनी पड़ा। प्रभाकी छायामे भी सूर्यकी दो सन्तान हुए—मनि और ताक्षी। अपनी मन्तति पाकर छाया प्रभाके पुत्रोंका जलावर करने लगी। इस प्रकार प्रभाके भागनेकी बात सूर्यकी श्रात हुई। सूर्य इस रहस्यको जानकर अश्व रूपमें अश्विनीके पास गये निम्ने अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए (दे० 'अश्विनीकुमार')।

२ एक नक्षत्र है जिसका मुख अश्वका-सा माना जाता है। अश्विन मासकी छठवें पूर्णिमाको वज्र इनी नक्षत्रमें होता है। मतान्तरसे यह तिथि कार्तिकी पूर्णिमाकी होती है।

—ज० प्र० शी०

अश्विनीकुमार—अश्विनीसे उत्पन्न, सूर्यके औरत पुत्र, दो वैदिक देवता थे। वे सूर्य के चारित्रिक थे। उनके पहले वे राक्षस होकर आकाशमें उभय करते थे और सम्भव है इनी कारण से सूर्य-पुत्र मान किये गये हों। पुराणोंके अनुसार बहुत और सद्देव इनीके जन्मने उत्पन्न हुए थे। निवर्त्तनार इन्हें 'सूर्य और धूम्र' और 'दिन और रात'के प्रतीक कहते हैं। राजा धर्मोत्तिका पुत्री सुकन्याके पति-प्रति प्रसन्न होकर सद्यै अश्विनका इनीके हृदयस्थानमें कायाकल्प करा उन्हें विरयौवन प्रदान किया था। विचित्र कहानीके कारण उन्हें देवताओंका वध भाग प्राप्त न था। अश्विनने इन्द्रसे इनके लिए सन्तति कर इन्हें वध भाग दिखाया था। अश्विन अश्विनीके सिरसे इन्होंने ही जन्मा था। पर-अश्व रामके विराट् कर्मका उल्लेख करते हुए मन्वीवरने राजर्षिके समक्ष इन्हें रामका लघु-अश्व बताया है—“बाह्य ज्ञान अश्विनी कुमार” (मा० ६।१५। १)।

—ज० प्र० शी०

अष्टकुल्य—चरक समुदायमें कुण्डके आठ रूप माने जाते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—१. शीमा, २. नवनीत-म्रिय, ३. मधुराभा, ४. बिट्ठलनाथ, ५. द्वारका-नाथ, ६. गोकुलनाथ, ७. गोकुलचन्द्र तथा ८. मदनमोहन।

—ज० प्र० शी०

अष्टयाम १—मैथिल्य सम्प्रदायके मन्दिरोंमें सेवा-पूजा विधिके अन्तर्गत अष्टयाम भा आठ प्रहरकी सेवा-पूजाका विधान पाया जाता है। इस सम्प्रदायमें आठ प्रहरकी पूजाका बहुत ही विषय विस्तार पाया जाता है। गोलाभी बिट्ठलनाथने इसकी व्यापक बनानेके लिए इसमें एक और वैभवकी सामग्रीका सकलन किया और कीर्तनकी भी इससे जोड़कर पद रचनाकी लिए अवकाश कर दिया। कीर्तनका आठ प्रहरकी सेवा-पूजासे सम्बन्ध जुड़ जानेपर अन्य कवियोंने 'अष्टयाम' नामसे ग्रन्थ रचना करना प्रारम्भ कर दिया। हृन्दावनके वैष्णव भक्ति सम्प्रदायोंमें अष्टयाम नामसे अतिथिक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। वल्लभ सम्प्रदायमें आठ समयकी कीर्तन-सेवा इस प्रकार है—भगला, शृंगार, श्याम, राजयोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या-आरती, अयन। इन आठ समयोंके अनुसार पद रचना करके उन्हें एक

ग्रन्थमें संकलित करनेकी भी अष्टयाम कहते हैं।

राधावल्लभ, निम्बार्क, हरिदासी और गौडीय मन्त्रदायोंके हृन्दावनस्य मन्दिरोंमें भी आठ प्रहरकी सेवा-पूजाका क्रम चलता है और उसीके अनुसार कीर्तन या सामाजिक के लिए पद रचनाकी प्रवृत्ति प्रचलित है। राधावल्लभ और निम्बार्क सम्प्रदायमें अष्टयाम अन्य बहुत लिखे गये हैं। इस सम्प्रदायके अनुसार अष्टयाम सेवा इस प्रकार है—भगला, शृंगार, राजयोग, उत्थापन, मन्वा, अयन, भोग। इसीके आधारपर प्रवदास, नैदी नामदीदास, अनन्तभट्ट, चाचा हृन्दावनश्याम आदि अनेक अन्य कवियोंने अष्टयाम ग्रन्थोंको रचना की है।

—वि० स्ना०

अष्टयाम २—नामावमूल्य 'अष्टयाम' या 'रामाष्टयाम'का प्रकाशन बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बईसे सन् १९४४ में हुआ। एक प्रकाशन स्वामी परमानन्दने ज्योत्षासे सन् १९४५ ई०में कराया था। रचना प्रभापा पदमें है। रामाष्ट-याम' प्रभापा पदमें भी लिखा कहा गया है, परन्तु अभी तक उसका प्रकाशन नहीं हो सका है। 'अष्टयाम'के रचनाकारका कोई सकेत ग्रन्थमें नहीं मिलता और न ही नामावमूल्य के समयकी ही लिखी गयी कोई प्रति उपलब्ध है। प्रकाशनोंमें भी किसी हस्ताक्षरित प्रतियों और कोई सकेत नहीं मिला है। प्रकाशित दोनों ही प्रतियोंमें योग-बहुत पाठभेद मिलता है। प्राचीन हस्ताक्षरित प्रतियोंके अभावमें यह कहना अत्यन्त कठिन है कि प्रकाशित प्रतियोंमें कितनी प्रतिका पाठ नितान्त शुद्ध है।

इस ग्रन्थमें रामकी अष्टयामीय लीलाका वर्णन है। प्रारम्भमें मार्कण्डेय मनीष्य वर्णनके पश्चात् रामके रग रहस्य 'कलक भवन'का वर्णन है। कलक भवनके चारों ओर सखियोंके कुलों तथा मात कलिका वर्णन है। उसके पश्चात् प्रसन्नता राम तथा सीताका उत्थापन, मदन, आरती आदिका वर्णन है। फिर राम मरालों पर भाग्योने मिलने बाहर आते हैं, वनर मीतागो भी पतिने, पुरस्कारोंसे परिहृत होकर रामके पास आती हैं। मरिचियोंमें सुमगा, सञ्जना, सरयू, तुलसी, कमला, विमल, चन्द्रकला आदि प्रधान हैं। सखियोंकी दर्शन देकर राम-सीता फिर स्वान-कुल्यके लिए बिछा रोते हैं, स्वानके उपरान्त सखियाँ उनका शृंगार करती हैं। राम वध-स्वक जाकर वध भी करते हैं। फिर मित्रा-प्रीतम योजन-कुन आते हैं। यहाँ सीता रामके पारस्परिक विनोदका भी वर्णन किया गया है। फिर वधति ताम्बूलारि डेकर अवनकुल्यमें प्रवेश करने हैं। अवनोपरांत राम राज-सभामें बले जाने हैं और मीना सासुके पास। राज-सभामें पिनामे मित्रराम राम भाव्योक्ष इच्छापर विभिन्न शालाओं (अश्व, गज आदि)का निरीक्षण करने बने जाते हैं। फिर अश्वगो भीषियोंमें अन्न करने हुए, पर-चर गेहोंमें भेंट करने हुए राम-अस्त-रहस्यादि गंगा स्वर्ग गयी बाटिका-पैरा निरीक्षण करते हैं। चारों गेहों दाहिनीपट्ट पर-चर गेहोंमें अन्न करने हैं। यहाँ भीगान आदि गेहों रोता है। फिर अश्वयाम दिनके शेष रहनेपर राम घर लौटते हैं। मार्ग-रुक्माएँ उनकी अश्वगो अन्न पान करती हैं। फिर गज-चर आकर मत्ताओंने मिलने हैं और कुछ अन्न पान

मराओंके साथ पतंग उड़ते हैं और सन्ध्याका समय बैठकर सदाओंको विदाकर देते हैं। ऊपर सीनाजी पुरखियोंसे मिलती है, फिर सालोंकी परिचर्या करती है। सन्ध्याको जब चारों ऊँकर आ जाते हैं, सभी बैठकर व्याख्य करते हैं। फिर वहाँसे लौटकर राम-सीता कलक मकन जाते हैं। वहाँ सखियाँ आगतीने पत्रचार, पूर्यगीत आदिसे उनका मनोरंजन करती हैं। अर्द्धरात्रिके समय रस-स्वीछा (विवाह लोला) होती है। गानादि लीलायें भी होती हैं। फिर दम्पतिके दणोंमें आलस देखकर सखियाँ विदा लेती हैं। रण महलमें आकर प्रभु परदा गिराकर स्नान करते हैं।

नक्षत्रमें लकी-छाछका यही आह्विक चित्र है।

इन ग्रन्थकी माया प्रब है, किन्तु कहीं-कहीं सुलुचीकृत 'गमचरितमानस'की भाषाकी भी छाप मिलती है। छन्द, दोहा-चौपाई और सौराडा हैं। 'मन्मथा' जैसी प्रीवता इस भाषामें नहीं है। इस ग्रन्थकी प्रामाणिकताके लिए यदि किन्नरकी १७वीं शतीकी हस्तलिखित प्रतियोंकी अपेक्षा की जाय तो अनुचित न होगा।

[सहायक ग्रन्थ—रामाख्याम - नाभागत, बं० प्रेस बनारस, १८५४ ई०।] —ब० बा० श्री०

अष्टावक्र—उदालककी कन्या सुचता और कनोह अश्वत्थकी सन्तान थे। कहा जाता है कि गर्वके स्थितिमें ही कनोहकी अशुद्ध वैदपाठके लिए दौक दिया था जिससे कुपित होकर इनके पिताने इन्हें 'अष्टावक्र' होमेका अभिशाप दे डाला था। आठ स्थानोंपर ककता होनेपर भी वे प्रह्लादुक्ति थे। इनके पिताकी मिथिलके राजपण्डितने शास्त्रार्थमें हारनेपर पानीमें डूबा दिया गया था। इन्होंने बारह वर्षकी आयुमें ही उस पण्डितको आश्चर्यमें पराजित किया और पुरस्कृत हुए और अपने पिताका जीवनोद्धार किया था। पिताकी आज्ञासे इन्होंने मिथिलसे लौटते समय समगा नदीमें स्नान कर शरीरकी ककतासे मुक्ति पायी। शास्त्रार्थसम्बन्धी इनके प्रश्नोंपर 'अष्टावक्र' संहितामें संकलित हैं। —ज० प्र० श्री०

असमंजस—इनके पिताका नाम सगर और माताका नाम केधिनी था। प्रसिद्ध राजा अश्वमान्न इनके लम्बे थे। लम्बास्ते वे सदैव और आत्मचारी थे। इनमें तप आकर सगरने इन्हें देशनिष्कासनका दण्ड दिया था। समान्तरमें वे राज्यके वचराधिकारी हुए तथा स्वाति प्राप्त की (दि० सूर० पद ५५६)। —ज० प्र० श्री०

अस्ति, अस्ती—जरासन्धकी ज्येष्ठा पुत्री थी। इनका विवाह मधुरासे राजा कर्मने हुआ था। इनकी छोटी बहिन प्राप्ती की कल्पने व्याही गयी थी और इन प्रकार इन्की सपत्नी थी। कल्पने वषपर कृष्णने इन दोनोंको सालना दी थी (दि० सूर० पद ३६५६-३७०२)। —ज० प्र० श्री०

अहम्बु—जहाँगीर बादशाहके मनकाशीन आगराजिनासी तारिख अहम्बु नामक कवि हैं। इन्होंने अपने 'कौस्तुभ' नामक ग्रन्थकी रचना १६७१ ई० (स० १६७८, आषाढ नदी पंचमी)में की, इन्में इनका बहानोंके आमनकारमें विवशान होना प्रमाणित है। इनकी रचनाओंमें 'अहनद वा गमसि', 'रतिविनोद', 'रनविनोद' और 'नातुटिककी' गणना की भी जाती है। इन ग्रन्थोंमें व्यक्त होगा है कि ये

शुगरी माननके कवि हैं। जैसे नागरी प्रचारिणी नमकी घोष रिपोटोंमें इन्हें कहीं सखी और कहीं वैष्णव कहा गया है। 'विमिश्रव भूपण'में इनके दो कवित उद्धृत हैं। ये अपनी प्रेमकी कोमल कल्पनाके लिए विभेन प्रसिद्ध हैं।

[सहायक ग्रन्थ—दि० ५० (भूमिका)।] —स०

अहल्या १—हल्का बर्ध है लुप, अत इनमें लुपता न होनेके कारण अज्ञाने इन्हें अहल्या नाम दिया था। वे पचकन्याओंमें ज्येष्ठा थीं। इनके पिता सुहृगल थे। एक मन्य भतके अनुसार इनकी नासा मेनका और पिता हुदास थे। वे महर्षि गौतमकी पत्नी थीं (दि० 'गौतम')। पाल्मीनिके अनुसार अज्ञाने इनका निर्माण विश्वकी सुन्दरतम वस्तुओंका सार लेकर किया था और इनका मर्त्यन कर इन्हें गौतमकी समर्पित कर दिया था। इनकी सौन्दर्यके कारण हज्ज इनके प्रति आनक हो गये थे और उन्होंने एक दिन महर्षिकी अनुपस्थितिमें हृदयवेद्य चरण कर चक्रकी सहायतासे इनके साथ सम्मोग किया। गौतमकी जब यह रहस्य हात हुआ तो उन्होंने हम्प और अहल्या दोनोंकी श्राप दिया जिससे इन्में नपुंसक और नवसंयोजन हुए और अहल्या पाषाणी—'गौतम नारि श्रापवज उपरु देह बरि हो' (ना० ११०१०)। मतान्तरने अन्धधृष्टकी श्रापने निहृष्टि देवताओंके प्रवासस्वरूप हुई। रामावतारमें रामका दूरहके रूपमें दर्शन करनेपर दम्भकी योनिवाँ नेत्रोंमें परिपतित हो गयी (दि० 'हम्प')। अहल्या भी रामावतारमें रामके चरणोंके स्पर्शसे भीक्षु पाकर देव-लोकमें जाकर पतिते भिन्न—'चलनकयल राज परस अहल्या, भिन्नपति लोक पठाई' (गी० १५०)। कुमारिक भट्टने इस समय आत्मनको एक रूपक माना है तथा दम्भकी दुर्ग और अहल्याको राक्षसी प्रतीक माना है। एक भिन्न मतके अनुसार अहल्या बभ्रुवृक्ष तथा अनुर्धरा पृथ्वीकी प्रतीक स्वीकारकी गयी है। अहल्याके पुत्रका नाम क्षतानन्द था जो राजा जनकके पुरोहित थे। सुरसागरमें इन्में-अहल्याकी कथा सागपतकी आधार पर हो गयी है। (दि० सूर० पद ५१९)। —ज० प्र० श्री०

अहल्या २—प्रेमकन्दके उपन्यास 'कायाकल्प'की पात्र। अहल्याका वचनका नाम सुन्दरा था और ठाकुर विशाख-सिंहकी पुत्री थी (यह रहस्य वनपालमें बहुत दादके उद्घाटित होता है)। सुरसागरके समय विवेकीने देखेने यह बशोदानन्दन और स्वाभावानन्दकी खोई हुई बाहिकाके रूपमें मिली। तबने वह बशोदानन्दनकी पोथी पुत्री हुई। यही होकर वह सुन्दर, लज्जाशील, शान्तस्वभाव और चित्तकी मोहित करनेवाली, कवि-कल्पनाकी साँत नयुर और रमणीय सिद्ध हुई। उसका शोच, लज्जा और चातुर्य नवकी दुष्ट कर देता है। प्रारम्भमें वह अपने प्रति चक्र-वर्तके आदर्शकी ही अपना आदर्श समझती है और उत्तरे चित्तकी वृष्टि उमीर केन्द्रित हो जाती है। उत्तमें वैकुण्ठ-शक्ति है और सनय पक्षेपर वनोपार्जन भी कर सकती है। पत्नी और गुरुकी रूपमें अहल्या गृह-प्रणयमें कुहर, पत्ति-लेवामें प्रवीण, वदार्, दयालु और नीति-चतुर है। अंतर्पर उसका जन्म है। अपने पिता ठाकुर विशाखसिंहके यहाँ आकर उन्की कायापलट हो जाती है। वह दिन-प-

दिन आमीद-अमीद और निरासकी ओर झुक जाती है। उसका सेवा-भाव, साधना, आदर्श आदि बातें छुट हो जाती हैं। वह पति-प्रेमसे भी अधिक प्रेक्षक-प्रेमकी समझने लगती। इस प्रेक्षक-प्रेमकी पालर वह पतिको खी बैठी, किन्तु पतिको छोकर उसने अपनेको वा लिखा।

—क० सा० ना०

अहल्याबाई ३—ये माणकोजी हिंदेकी पुत्री थीं। इनके पतिका नाम खण्डूजी था जो मन्हार राय होल्करके ठाके थे। इनकी माहेराल नामका एक लम्बा तथा मुकाबार् नामकी लम्बी थी। इनके पतिको शत्रु तोषका गौका जय जानेके कारण हुई थी। पतिको शत्रुके बाद वे सती होना चाहती थीं किन्तु इनके ससुरने इन्हें ऐसा नहीं करने दिया। क्षमा और दया इनके मूलमन्त्र थे किन्तु वे कड़ेर अनुशासन करना भी जानती थीं। मन्हार रायकी शत्रुके बाद चन्द्रावत राजपूतोंने इनके सेनापति हुक्मी होल्करकी अनुपस्थितिमें बिद्रोह किया। इन्होंने सेना लेकर व्यक्तिगत रूपसे बिद्रोहका दमन किया। इसी प्रकार एक बार सप्त-पुष्पके मोछोंने उपग्रह करना चाहा। इन्होंने उनके सरदारको एकजगत्कार फँसी दिखवा दी। माहेरालकी शत्रुके बाद रावोबा पेशवासे इनके राज्यात् इस्तगत करना चाहा। इन्होंने शिर्षीकी एक सेना एकजगत् रावोबाके पास समेटे देव दिया कि इनके सुद्धमें इस्तनेपर कोई सति न होगी किन्तु रावोबाकी पराजय उनके लिए अपमानजनक होगी। फलतः रावोबासे आक्रमणका विचार त्याग दिया। इनकी शत्रु १९ अगस्त सन् १७९५में लगभग १० वर्षकी अवसामें हुई थी। इनके स्मरणीय कार्योंमें कलकत्तामें बनारसका सम्बन्ध निमोग तथा सीमनाथ (सीराष्ट्र), विष्णु (गया), विश्वेश्वर (बनारस)के मन्दिरोंकी स्थापना करना है (दे० 'अहल्याबाई' उपन्यास कृन्दावन-काळ मंगी)।

—क० प्र० श्री०

अहिपति—दे० 'काशिव नाग'।

अहिरावण—रावणका भिज जो अहिरावणके साथ पातालमें रहता था। राम-रावण-युद्धमें इनके पराक्रम तथा आह्वारी कमौका उल्लेख हुआ है। हनुमान्की सहायतासे इनका नाश हुआ था।

—क० प्र० श्री०

आसीक—प्रसादकृत नाटक 'बन्धुगुप्त'का पात्र। आम्मीक विवेकशाल्य, स्थायी और दृढसे नरा हुआ लक्ष्मिकान्ता कविनीत राजकुमार है। अपने व्यक्तिगत दैत्यके कारण वह पर्वतेश्वरमें विरोध करके निवेशी लड़ सिद्धरकी सहायताका वचन लेकर अपनी विवेकश्रद्धा एवं देश-द्रोहात्मिका परिचय देता है। अपने पूज्यजनोके प्रति स्वयं श्रद्धा या यो यकाय अमान है। उसकी पहचान लम्बा और उसके पिता आम्मीरकी प्रस दुर्गाति एवं इतिनीतलके कारण अपना देश और घर छोडकर चले जाते हैं। अपने अहोस्त आम्मीक आचार्य चापल्यकी भी आस्था विरक्त कर देता है। लम्बाके गृह-प्राप्तसे उसमें मोड़ी देरके लिए सद्युक्तिका सचार होता है और वह पश्चात्ताप करता हुआ सीचता है—“इन अजसामें तो जीव जाता, पर वे बचन सैधक छातीपर चपे हैं। कुछ नैच चुका है।” इसके पश्चात्त वह अपने रमनीयनित आचरणोंमें

कुछ समयतक अपनी दुर्गातिके नाशार्थकमें इतने वेगसे उब्रता है कि वह अपनी बहन लम्बाकी भी पर्वतेश्वरकी सहायता करनेके अभियोगमें बन्दी बना लेता है। अन्तमें वह बचनीकी पराधीनतासे पीडित होकर आत्म-श्रद्धाभिमें गलने लगता है। चापल्यके उपदेश एवं लम्बाके अपूर्व आस्थाप्राप्तसे प्रभावित होकर आम्मीक अपनी दायित्वता एवं शुद्ध आत्म-वीर्यकी मानवाकी छोडकर शुद्ध हृदयसे प्रायश्चित्त करता है। हृदय-परिवर्तनके पश्चात् वह भीम-साम्राज्यका सट्टन बन जाता है तथा प्रायश्चित्त स्वरूप लम्बा और सिंहरकी गान्धार महाप्रदेशका शासक बना देता है। अन्तमें शत्रुपुंसके साथ दम्भ-युद्ध करते हुए वीर्यशक्ति प्राप्त करके अपना कलक मोनेमें समर्थ होता है।

—क० प्र० श्री०

आँख—'आँख' कथञ्चन प्रसादकी एक विनिष्ट रचना है। इसका प्रथम सस्करण १९०५ ई०में साहित्य-सदन, किर्लोस्कर, इंदौरसे प्रकाशित हुआ था। द्वितीय सस्करण १९३३ ई०में भारती मण्डार, प्रयागसे प्रकाशित हुआ। 'आँख'का रचनाकाल लगभग १९२३-२४ ई० है। कहा जाता है पहले कविका विचार इन्हीं 'कामावनी'के अन्तर्गत ही प्रयुक्त करनेका था किन्तु अधिक गीतिमयताके कारण तथा प्रत्यक्ष काल्यके अधिक अनुकूलन होनेके कारण उसने वह विचार त्याग दिया। 'आँख'के दोनों सस्करणोंमें स्पष्ट अन्तर है। प्रथम सस्करणमें केवल १२१ छन्द थे। उसका स्वर अतिशय निराशापूर्ण था। उसे एक बुद्धान्त रचना कहा जायगा। नवीन सस्करणमें कविने कई सजीवन किये। छन्दोंकी संख्या १९० हो गयी और उसमें पञ्च आशा-विधासका स्वर प्रतिपादित किया गया। कतिपय छन्दोंकी रूपरेखायें भी कविने परिवर्तन किया और छन्दोंको इस क्रमसे रखा गया कि उसने एक कथाका आभास मिल सके।

'आँख' एक श्रेष्ठ गीतसुद्धि है, जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवनानुभूतिका प्रकाशन हुआ है। अनेक प्रयत्नोंके बावजूद इस काल्यकी प्रेरणाके विषयमें निश्चित रूपसे कहना कठिन है, किन्तु श्रुता निर्दिष्ट है कि इसके मूलमें कोई प्रेम-कथा अवश्य है। 'आँख'में प्रत्येक शीतसे कविने अपने प्रियके समक्ष निवेदन किया है। कविके भवितव्यका चिन्ता आत्मिक प्रकाशन इस काल्यमें हुआ है उसका अन्वय नहीं दिखाई देता। अनेक प्योरेंपर वेदनामें दूबा हुआ कवि अपनी अनुभूतियों के चरम तापमें अकिन करता है। काल्यके अन्तमें वेदनाको एक चिन्तनकी भूमिका प्रदानकी गयी है। इसे विवीज और वादता प्रभार कह सकते हैं। कविके व्यक्तिगत आस्थापर विषय और क्षमता तथा अवसर प्रकट होती हैं। स्वाधुभूमिका सामाजीकरण इन काल्यके अन्तमें महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। सुरम्यना विवीजकी भूमिकापर प्रतिष्ठित होने हुए भी 'आँख'के अन्तमें आशा-विनाशका समावेश कर दिया गया है। शिल्पकी दिशामें 'आँख' वैभवमन्त्र है। प्रियाने रूप-वर्णनमें सार्धक प्रतीकोंका प्रयोग अल्प मोहनेने सप्त अन्तर्गत पुष्पोंकी भी प्रकाशन करता है। —दे० ८०

आकुलि—प्रसादकृत 'बन्धुगुप्त'में अन्त प्रोक्ति है—

विधित। किलाते साय मिलकर वह ननुकी यह करनेके लिए प्रेरित करता है। इन दोनोंकी मियाह अन्ध द्वारा पाते हुए पशुमौर थीं, मिननी वे उस वधुमें दक्षि करवाते हैं। अनन्ध इन दोनोंका प्रभाव मनुके ऊपर बढ़ता जाता है। पर बादमें ये ही सारस्वत प्रदेशकी प्रवासी मनुके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिए मन्काते हैं; और वन-कायिका नेतृत्व करते हैं। युद्धमें मनु इन दोनोंकी मार डालते हैं। —सं०

आज्ञम—ये सुगल वादशाह सुहम्नदशाहने आश्रित कवि थे। इन्होंने उनकी आश्रित १७२९ ई०में 'श्याम दर्पण' (श्यामरत्न दर्पण) नामक रस तथा नायिकाभेद विषयपर ग्रन्थ लिखा जो साधारण रचना है। —सं०

आत्मदेव—ये सुगम्प्रा नदीके किनारे रहनेवाले प्रसिद्ध प्राणन थे। सत्ताम न रहनेके कारण वे चिन्तित रहा करते थे। एक बार हिन्दी मित्रने इनकी पत्नीको उपोत्पत्तिके लिए एक फल प्रदान किया। इनकी पत्नीने वह फल अपनी शक्तिकी शान्तेके लिए दे दिया। वहिन्ने वह फल एक गायकी खिला दिया। इनके पुत्रका नाम पुष्पकारी हुआ और गायके पुत्रका नाम गोकर्ण बनीं। उनके कान में लगे कानोंके मर्चर रहे थे। पुष्पकारी अव्यक्त अत्याचारी या तथा गोकर्णको सताया करता था। गोकर्णने शानमर्ल अपवाकर परमार्थ काम किया। —सं० प्र० श्री०

आदम—बहुविधों तथा सुलभनामोंके अनुसार ननुयका आदि प्रजापति था। उनकी विवाह है कि ईश्वरने सपने पहले 'आदम'की तथा उनके बाद गीरी हम्पाकी उत्पत्ति लिया। सत्तारके समस्त स्त्री-पुरुष इन्हींके सन्तान हैं। आदमकी आयु ७०० वर्षकी थी। वे ९ गज लम्बे थे। जिस प्रकार हमारे नाकून है उसी प्रकार 'आदम'की दाढ़ थी। इस रूपमें हम सभीकी यौग्य-यौग्य मिश्रणी (नाकून) मिली है तथा इतीत्यै हम सब 'आदमी' कह-राते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि 'आदम' और 'हम्पा'से एक सन्तान प्राप्त काल और एक आमकी होती थी (दे० कावा-कर्मका)। —सं० कु०

आदि कवि—महर्षि बाल्मीकि नामान्तर है। उन्हें यह नाम इत्यादि दिया गया कि वे प्रथम काव्य-रचयितके रूपमें प्रसिद्ध हैं—“जान आदि कवि नान प्रभाषू” (भा० १।१।१३)। (दे० 'बाल्मीकि')। —सं० प्र० श्री०

आदिनाराह—मगवान् विष्णुका द्वितीय अवतारसे सम्बद्ध स्वरूप था। एक बार हिरण्याक्ष भूषिणीको रक्षक प्राप्तलको माने रहा था। भूषिणीका उद्धार करनेके लिए उस समय मगवान्को अवतरित होना पड़ा। उन्होंने हिरण्याक्षका बध करके भूषिणीकी लकड़से मुक्त किया था—“आदि नाराह विहारी वरिधि मनी उठ्यो है दत्तन धरि धरिनी” (सं० २।५०)। —सं० प्र० श्री०

आनन्द—१ ये महर्षि गार्ग्यके वधमें उत्पन्न एक त्वागि-लभ्य प्राणन थे।

२ ये महात्मा गौतम बुद्धके एक शिष्य छिप्य थे। बुद्धकी इनपर अद्भुत विश्वास था। वे इन्हें अपने ही मगान मानते थे (दे० प्रस्तावक 'अज्ञानसूत्र')। —सं० प्र० श्री०

आनन्द कादम्बिनी—यह आनन्द का पत्नी १८८१ में

मीरजापुरने निकला। इसके सम्बन्ध में बदरीनारायण चौधरी 'प्रियम्वत'। यह वन ४४ वर्षका होता था और ५०० प्रतिमाँ ही निकली थी। पुनर्कोकी आलोचना करने पहले इती वधमें निरुलने लगी थी। आचार्य रानचन्द्र मुन्करने वधमें 'प्रियम्वत'कीने अपने ही समझने हुए विचारों और 'भावी'ने जनि करनेके लिए यह पवित्रा निकली थी और लैगोने देख नहींके बराबर रहा करते थे। भारतेन्दुने इस नीतिके विरुद्ध लिखा था। इस पत्रिकाकी भाषा दधी रगीन, अनुप्रासमयी और पाण्डित्यपूर्ण होती थी। —सं० दे० भा०

आनन्दरसुन्दन—रीना जेरेस महाराज विधानम सिद्धान्त 'आनन्दरसुन्दन' नामक हिन्दी नाट्यनाटिकाये एक मिनिय श्रुतला है और हिन्दी वगधमें इने नाम की बहुत मिया है। अनेक विद्वानोंने इति हिन्दीका प्रथम नाटक माना है (हिन्दी साहित्यका इतिहास, प० रामचन्द्र शुक्ल, २००९ वि०, पृ० ३४५, हिन्दी नाटक साहित्य, वेदपाठ लका, पृ० २०००; हिन्दी नाटक साहित्यका इतिहास, का० सोमनाथ शुभा, पृ० २००५)। इनका कारण यह है कि इन नाट्यमें नाट्यी, विष्कम्भक, मग-नायकने नाय-साध रग-निर्देश की प्रयुक्त हुई है जो सत्कर्मों तिये गये हैं। साथ ही प्रजनाया गन्धका प्रयोग हुआ है और भाषा बेसिम्य की है। इन्हीं कारणोंने इने हिन्दीका प्रथम नाटक माना गया है। इस नाटकका ऐतिहासिक मूल्य है, अन्यथा नाटककी दृष्टिसे यह अद्भुत रचना नहीं है और इतने अनेक दोष हैं—१ इस नाटकका सबने क्या दोष है इतनी दुर्बलता। इस दुर्बलताका प्रथम कारण है, इसके पात्रोंके नाम, जो अर्थानुसार रहे गये हैं। कुछ पात्रोंने प्रयुक्त नाम गोचे दिने जाते हैं—

नामावलीके पात्र	नाट्यमें प्रयुक्त नाम
दक्षराज	दिरान
राम	दितकारी
मदन	बल्लट-बगफारी
लक्ष्मण	टोल बगधर
प्रभुल	दिनींदर
वशिष्ठ	बगधीनिज
विष्मनिज	मुषनदिन
जयक	धोल्लेनु
सीता	महिषा
वायसुत	सुरासुर
राजग	दिगिहार

दुर्बलताका दूसरा कारण है स्वरूपका अव्यक्त प्रयोग तथा कई भाषाओंका प्रयोग। २ नाटकका कथानक अधिक धन विशुद्ध है। उनका कारण है नाटककारका यह प्रथम कि रामकी पूरी कथाको समेट लिया काम। अन्यत पात्रोंके चरित्र पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो गये हैं। ३ नाटककारने रोज-कारका ज्ञान नहीं रखा है। मन्कन, प्रातन, मोटपुटी, सीपिल, बपला कनाटकी एन पैशादी-के माध-साध ज्येकी और फरसी भाषाओंका भी प्रयोग किया है। ४ नाटकमें स्वरुप, लम्बा और प्रासम्य नहीं है। प्रजनायकने अन्य अनेक नाट्योंकी (कलाकार,

हनुमान् नाटक, झकुल्ला नाटक) कविता सरल है। इस नाटकीय कविता या इन्के गीतोंमें वह सरसता नहीं मिलती। इसका कारण है कि नाटककार कलाको ठीक रहा है; कान्य-कल्पनायक प्रयोग करनेका उसे अवसर नहीं है। नाटककार ने इसकी रचना पढ़ने और सुननेके लिए की थी, यथा—“दो नाटक आनन्द खुनन्दन माया रचि है आव पदाक” (प्रस्तावना)। सुधार—“जब होनहार आनन्द खुनन्दन नामनाटक प्रकार पढ़िबेको मेरी मति त्वा करे है।” शुरू—“वस भली कहे, पढ़ि हो लेहु” (प्रस्तावना)। सड़े ही वह पढ़नेके लिए ही रचा गया हो, फिर भी इसमें कान्यत्व भरा जा सकता था। ५. नाटककारने औचित्यका भी ध्यान नहीं रखा है और रामके राज्य-तिलकने समय राम-सीताके सम्मुख अन्तराष्ट्र, नाच-नाचकर स्वकीया, सुभक्त, शासक बीनना, अशक्त बीनना, पीरा, असीरा, नवोत्था, प्रीति, युता, क्रियाविद्वय, कुल्हा, सुदिता, लक्षिता, अनुपमना, राधिका इत्यादि १५ नायिकाओंके कल्पन बताती है।

—श्री० ना० ति०
आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव—कन्य फतेहपुरमें १८९९ में हुआ। छायावादी युगके कवियोंमें आनंद इतने अल्पकालमें इतना अधिक छिन्दनेवाला कवि कौन दूसरा नहीं है। इनका महत्त्व उन कवियोंके समान है जो किसी भी नयी प्रवृत्तिमें अधिकाधिक छिड़कर उत्तम सम्माननाओंके विविध विभागोंमें परिभाषित करते हैं। छायावादी अनुभूतिकी इस प्रक्रियाका अत्यन्त सफल परिणत हमें इनकी कान्यबोलीमें इसी प्रकार मिलता है। इनका कोई समग्र प्रकाशित नहीं है। सफा यह इनका दुर्भाग्य है। ‘सरस्वती’, ‘माधुरी’, ‘विद्याल भारत’ आदि पत्र-पत्रिकाओंमें हमें उनकी कृतियाँ प्रकाशित हुईं मिलती हैं। समग्र व होनेके कारण उनका कोई निश्चित रूप नहीं बन पाता।

इनकी कविताओंमें प्रकृतिका एक ऐसा साहचर्यभाव हमें मिलता है जो अन्य छायावादी कवियोंमें उदात्त बनकर वा तो आतंकजन्य रूपमें विक्षिप्त हुआ है वा फिर उनके यहाँ प्रकृतिकी समग्र सन्नेकी कोई परिभाषित भाषा या प्रतीक पद्धति ही नहीं बन पायी है। भाषाकी दृष्टिसे आनंदी-प्रसाद उस हिन्दी भाषाके निम्नतम उगते हैं जो आगे चलकर कुछ सुन्दर और सरल सुधारोंमें बदली हुई दीक्षा पवती है। विचारोंमें यद्यपि उत्तरी मौलिकता नहीं है फिर भी अभिव्यक्तिमें व्यापकता कुछ अधिक भाषा में पूर्ण लगती है।

श्री० ए० पास करनेके बाद आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव प्रकाशके के० पी० झकुल्ले अल्पायुक्त थे। कहा जाता है कि एक दिन किसी बातपर नाराज होकर घर छोड़ माग गये और सवने कहाँ हैं; क्या कर रहे हैं इत्यादि कुछ भी पता नहीं।

कृतियाँ—अमृत नाटक (नाटक), मकरन्द (कहानी संग्रह), अवलोकिका वृक्ष (सामाजिक उपन्यास) तथा कुछ बाणोपयोगी रचनाएँ।

—ड० का० व०
आनंदकुंदुमि—यह कृष्णके पिता बलदेवका एक दूत नाम है। कहा जाता है कि इनके जन्मोत्सवपर टेकवालोंने विशेष रूपसे दुःखी रक्षाकर अपने रक्षाविरहका प्रकाशन

किया था, इसी कारण इन्हें यह नाम दिया गया (दि० ‘कुरुदेव’)।

—ज० प्र० श्री०

आवसा—सुमरुमानोंमें आवसा ‘इनरत बीबी आवसा सिद्दीका’ नामने विख्यात है। ये सुहृन्मद माहवकी सर्वाधिक प्रिय पत्नी तथा अश्वमेधी पुत्री थी। सुहृन्मद साहवकी नौ परिलयोंमें से वे ही एकमात्र क्वीरी थीं। आवसाका निवासस्थान अरबके ‘मक्का’ नामक नगरमें था। कहा जाता है कि इन्हें अनेक धार्मिक पुस्तकें (हदीस) कण्ठस्थ थी तथा अनेक सेहानी इतने आकर ‘धर्मविषयक जानकारी प्राप्त करते थे। अपनी धर्म-परायणता तथा सुहृन्मद साहवकी पत्नी होनेके कारण ये सुमरुमानोंकी माता (अमृत्त मोदीनी) के रूपमें विख्यात हैं। सुमरुमानोंका ऐसा विश्वास है कि ‘आवसा’ इनका वास्तविक तथा ‘सिद्दीका’ झुठला विवाह हुआ नाम था (दि० ‘कामा-कर्कश’, पृ० ४०)।

—रा० कु०

आयोद्योग्य—ये वैदिककालीन एक ख्यातिष्ठक भविष्ये। इनके शिष्योंमें उपमन्तु, आगनि और वेद छन्दो जीव थे।

—ज० प्र० श्री०

आरसीप्रसाद सिंह—जन्म १९ अगस्त, १९११ ई०की परीत, रोसबा, बिहार दरभंगा (बिहार)में हुआ। कीर्ती कालिज, रमशिया, अंगिरस प्राध्यापक रहे। आकाशवाणीमें कई वर्ष सेवा की और हिन्दी कार्यक्रमके आयोजक रहे हैं। इनके प्रकाशन मुख्यतः ‘ताप-अण्डक’ द्वारा हुए हैं।

विहारके कवियोंमें आरसीप्रसाद सिंहका कंठा स्थान है और वे प्रतिष्ठा एवं सम्मानकी दृष्टिसे वेदो जाते हैं। दल-बन्धियों के सर्वत्र अलग रहते आते हैं। ‘माधुरी’में इनकी रचनाएँ बड़े सम्मानके साथ छपी रही हैं। अपनी अन्त-क्षमता एवं साहित्य-भक्तिके कारण इन्होंने छायावादीके उत्तम रचनाओंके कवियोंमें कंठा स्थान प्राप्त कर लिया है। इनकी कविताएँ भाव एवं भाषा दोनों दृष्टियोंमें उत्तम हैं। विभिन्न विषयोंपर वे सुन्दरता एवं सफलताके साथ छिड़ने आ रहे हैं। इनका प्रकृति-वर्णन सूक्ष्मापूर्ण, चित्रात्मक एवं कलात्मक होता है। बीसवीं आन्तरिकता एवं मार्मिक भावोंकी अभिव्यक्त्यामें इनकी कवि-लेखनीकी कीर्तक प्राप्त है। आरम्भमें सुविमानन्दन पतने रहस्यात्मक प्रकृति वर्णनका इनपर प्रभाव पड़ा था। ‘अन्तराल’ (‘नवयुग कान्य-विमर्श’, पृ० १२१) नामक रचनामें स्वर्ग-विहान, इगाम बाह्य, पुष्प-हिमन्त, युवित निर्मलता एवं मिश्रुकी कलाक तरपावलिमें विष्की मूक रहस्य-तन्त्रिके दर्शन मिले हैं। इनका कवि-स्वभाव पूर्ण सखन्दतावादी है, अनाप्य वादकी दली वृत्तिका इनके कान्यमें पूर्ण विकास हुआ है। ये शुद्ध छायावादी कवियोंकी ओर प्रकृति और जीवनकी अन्त-छविओंके अवभाहनमें तर्जान रहे हैं, इतने इनकी रचनाओंमें वहिरता एवं छिद्रता नहीं, मरणा, मरणा, मधुरता एवं नवीन सरलता वैशिष्ट्य है।

प्रकृति-विषयमें आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव प्रभावना हैं। यदा-कदा प्रकृतिके भीतर कवि विधान रूपमें चेतनाका सुन्दर कला विचार पड़ता है। अन्तरगत प्रकृति भी इन्हीं रचना में ही विद्यमान है। भाषा नन्हीनी मधुर-योग्य नम्य-मधुरावलीने पूर्ण, सुनिहित एव कान्यम होता है।

तत्समताने होते हुए भी अन्धका कोहल प्रयोग कहीं नहीं मिलेगा। आर्यामं एक मधुर मधु क्रिन्नु सुनिर्वीक्षित प्रवाह है।

आरुणि-इनके पिताका नाम औपवेक्षि नीतम था। वे जायोदशैयके मिथ्य थे। इनका ज्ञेयतेषु नामक एक पुत्र था। ये सामाजिक विधि-नियमके प्रवर्तक माने जाते हैं। महाविधापर इन्हें विनोप अधिकार प्राप्त था। इनकी गुरु-भक्तिनी एक कथा उल्लेखनीय है। एक बार इनकी गुरुने इन्हें एक नाजी बन्द करनेका आदेश दिया। चलमें वेग अधिक था जिसके परिणाम-स्वरूप वे कृतकार्य न हो सके। अतः जहाजेकी रोकनेके लिए वे उस खानपर सब बैठ गये। अधिक समय बीतनेपर गुरु बटनाखलपर आये ली इन्हें अचेत पया। इनकी गुरुभक्तिने प्रसन्न होकर उन्हें ही इन्हें 'वदावक' नाम प्रदान किया। —ज० प्र० श्री० आर्यक-वे कङ्के रुक्मे थे। इनकी कथा मरीपाका विवाह मधुराके बहुरथमें उत्पन्न महाराज बहनेनसे हुआ था। शरतेन बहुरथके पिता और कृष्णके पितामह थे। —ज० प्र० श्री०

आर्यावर्त-भारतके मध्यकालीन इतिहासमें उत्तर भारतके लिए 'आर्यावर्त' शब्दका प्रयोग मिलता है। अनुसूचितमें आर्यावर्तकी सीमाओंका निर्देश करते हुए उत्तर भारतमें हिमालय, दक्षिणमें सिन्धुनाथक पर्वत तथा पूर्व और पश्चिममें समुद्रतटीतल उत्तरा विस्तार बताया गया है। आर्यावर्तके लिए अन्य पाँच भौगोलिक नामोंका भी उल्लेख मिलता है—उज्जनी (उत्तर), मसीध (पश्चिम), मानी (पूर्व), दक्षिण और मधु। आर्यावर्तका मध्य भाग ही हिन्दी भाषा और माहिष्मका उद्गम एवं निवासस्थल मध्यदेश कहलाता है। १०वीं शताब्दीके माहिष्ममें इस नामका निरन्तर प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात् इसका प्रयोग कम होता गया। विभिन्न युगोंमें आर्य भक्तिके विस्तार एवं विकासके साथ आर्यावर्तकी भी सीमाएँ बढ़ती रही हैं ('सुन्दरजित', पृ० ७०)।

[महायज्ञ ग्रन्थ— मध्यदेश टा० श्रीरक्ष वर्मा।] —रा० कु०

आर्यप्रजमा-जन्म १९१० ई०में कुँवरमोंवा (मिर्जा-बदारी)में हुआ। शिक्षा प्रयाग तथा जर्मनीके यूनिवर्सिटीविद्यालयोंमें हुई। नान्दू तथा भाषाविद्यालय अध्यापनके मुरार नियुक्त हैं। नम्रति टैटरावादेन उन्मात्वा विन-विद्यालयमें मरुद्ध, मसीध (पश्चिम), मानी (पूर्व), दक्षिण और मधु। आर्यावर्तका मध्य भाग ही हिन्दी भाषा और माहिष्मका उद्गम एवं निवासस्थल मध्यदेश कहलाता है। १०वीं शताब्दीके माहिष्ममें इस नामका निरन्तर प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात् इसका प्रयोग कम होता गया। विभिन्न युगोंमें आर्य भक्तिके विस्तार एवं विकासके साथ आर्यावर्तकी भी सीमाएँ बढ़ती रही हैं ('सुन्दरजित', पृ० ७०)।

आलम-अजमापाके मुखलमान कविओंमें प्रमुख। 'अजमापा' टैलु अजमापा टैलु अनुमानोंको आम्मान करनेके लिए निरातीनामने करने 'कायनिर्गम में तिन कविनोंने नाम सिनादे ई, जर्मन रदोन, रफाहल, जैर रल्फनने पूर्व आम्नको स्थान दिया है। 'हिन्दी माहिष्मका इतिहास', 'हिन्दी की इतिहास', 'मिथक्य विना', 'हरा, मीरा टैली पुस्तकेंका मसिह निराल' आदि हिन्दीके अनेक ग्रन्थों का लक्ष्य मसिह निराल नाम रखा है ई अलम

नामके दो कवि हुए हैं। एक आलम अलमके मजलसीन शरीर कवि थे किन्तोंने 'माधवानल कामकन्दला की रचना की और दूसरे आलम अरंगवेनेने पुत्र सुखन्दमदाहके आश्रित थे। यह दूसरे आलम ही रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि-सर्वेयामें श्रमार्थिक सुकर्मके रचयिता थे। अलमस्थ किन्दन्ती भी इन्हींके साथ सम्बद्ध है (दे० 'जैर')।

दो आलमोंके इस प्रवादको उत्पत्तिका आधार सुख-चमसाहकी प्रस्तामें लिखित यह छन्द रहा है निम्ने निम्नेलिखने अपने 'स्रोतमें उद्धृत करने इन शाराका प्रस्ताप किया—'आनत ओछि किताबनकी जे निम्नफने माने कहे ई ते नीन्हें। पालत ही रत 'आलम'की रत नीने रहीमने नाम की लोन्हे ॥ मौजमनाह हुणें बरना, करिनी दिलीपति है बर दीन्हें। काविल है ते रते निगुँ, कहुँ काविल होत है काविल कीन्हे ॥' इनमें आलम दाद ससारके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है अथवा आनन्दक नहीं है कि इने आलम कविहुन माना हो जाय विशेषतः तब उन उनकी रसुट छन्दोंके श्रावीन हस्तलिखित मन्त्रोंमें यह कही भी समाविष्ट नहीं मिलता। नवानी अकर याहिउने इन सम्बन्धमें विशेष शोध करके प्रकाशित किया है कि यह छन्द जैत कविहुन 'माधम-प्रभाव' नामका ग्रन्थ है। आलमका काव्यकाल इन्हीं छन्दोंके आधारपर १९५५ ई० (म० १७१९) के आलपास माना जाना रहा है जो आलम है। याहिउने अनुसर हो आलम न टैलर एक ही आलम थे और वे अकरके समकालीन थे (दे० 'आलम और रसदान' शीर्षक लेख, बीदार अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १९१-१९२)।

आरम्भमें ही आलम एक विख्यात कवि रहे हैं। कहने हैं कि 'गुन जन्म नाहब'के जन्मिन् आममें दो हुई 'राग-माहा' इनके साथ 'माधवानल कामकन्दला'का जन्म है। 'गुरुग्रन्थ नाहब'का वर्तमान रूप बही है जो १७०४ ई० (म० १६६१) तक विविन्न हो चुका था और अकरका राज्य १६०७ ई० तक रहा। सुभजन नारकी समयके कवि आलमकी रचनाका अध उपने होना सम्भव नहीं है इस विचारने कुछ मित 'रागमाहा'की प्रशति मानने लगे। परन्तु दो अरमोंके प्रवादके निराधार भिन्न होनेने उन धमारा भी धमन हो गया। 'प्रयोगसुधानाम', 'सुधानाविर', 'अनार रत्नाकर' तथा कालिकाके 'हजारोंमें आलमके जन्म एक अमाति मिले हैं। १६८६ ई० में विरजिन गुल्जनि मिश्री 'सुनिर्माणी'में आलमकी प्रशस्तिमें यह देखा गया है—'नवयमन बुरि म्नी, जिन कने जेदना। आलम आलम मन किने, ई निा करिमा बाल ॥'

पूर्वलिखित 'राग' आम्माविषयक प्रयोग जमीन मानमें, प्रस्तुती गयी है 'पन्तु कतिपय निषय अतिराम' ई, जैम 'गोरिजुस बरिदोंम जायमरा स्थान म्मे' ई। 'राग' 'जैदित सरीदास पदलिना प्रयोग कने स्थान आम्मकी ही मानना नहिरे।' भाषा जीव बन्तु उन्ही दृष्टिने की आम्मने 'राग'का मसिह निराल कोने उन म्मे की कोने निराल म्मे बन्तु बनी जा म्मे की है।

आरुहसूचि निम्नलिखित तीन कृतिवा प्रामाणिक मानी जाती है—१. माधवानल कामन्दला, २. स्वाम सनेही, ३. आरुहसूचि कविच। एक चौथी कृति 'सुरामाचरित्र' का भी उल्लेख मिलता है पर यह सन्देह ही लगता है। 'माधवानल कामन्दला' में माधवानल और कामन्दलके पारस्परिक प्रेमकी कथा प्रेमालम्बक शैली में खूब प्रभाव के साथ वर्णित की गयी है। इसके दो रूप मिलते हैं। छोटा रूप बनेही अपेक्षा प्राचीनतर प्रतीत होता है। कामन्दलका नृत्य-गान वर्णन में कविने अपने समीप घानका विशेष परिचय दिया। यही श्रम 'रागमाला' नामने 'गुरु-नृत्य नाट्य' में संगृहीत हुआ है।

'स्वाम सनेही' में हमिणी विवाहकी कथा है और रसरी रचना भी दोहा चौपार शैली में हुई है। 'आरुहसूचि कविच' की रीति शैलीके सुन्दर प्रयोगों का संग्रह है। प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियों में इनके अनेक नाम मिलते हैं, जैसे—'कविच आरुहसूचि', 'रमरुविच', 'आरुहसूचि', 'अरुहसूचिका' और 'चतु-शरी' आदि जिनमें से कोई मर्यादा नहीं है। 'आरुहसूचिका' का प्रकाशन उमाशंकर मेहता द्वारा बनारससे १९०२ ई० में हुआ है। कुछ कवियों में 'सिल' छाप मिलती है, कुछ में 'आरुह'। अन्त्यो गुणिकाओंसे छात होता है कि कविका पूरा नाम 'सिल आरुह' था तथा उसे 'सिद्धाचार्य' नामसे भी जाना जाता था। 'सिल' आरुहसूचि की थी, इस मान्यतापर आधारित किन्दचित् 'सिल' के आरुहकी उपाधिमात्र निकल हीनेसे विराधार हो जाती है। कौशलीके द्वारदेश पुस्तकालय में 'चतु-शरी' नामने आरुहसूचि ४०० के लगभग सुक्तोंकी जो पाण्डुलिपि मिलती है उसका लिपिकाल १६५५ ई० है। लिपिकालसे युक्त रसने प्राचीन कोई अन्य प्रति प्राप्त न होनेसे यह तिथि आरुहसूचि के सन्दर्भ में विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती रही है और इसी आधारपर बहुधा उनका कविता-काल भी निर्दिष्ट किया गया है। ऊर्ध्व अमवानदीने १९५६ ई० की एक अन्य प्रतिने आधारपर 'आरुहसूचि' नामसे आरुहसूचि कविच-सम्वैयका प्रसिद्ध मूलक प्रकाशित करवाया तथा उसमें कविताका १६८३-१७०३ ई० माना। कौशलीमें ही ४०१ छन्दोंका एक अन्य सफल 'अरुहसूचिका' नामसे मिलता है जिसमें आरुहसूचि सुक्तोंकी व्यवस्था और स्वर क्रमसे प्रस्तुत किया गया है। इसमें आरुहसूचि अन्य अन्तोंके भी कुछ पद्य समाविष्ट कर लिखे गये हैं।

आरुहसूचि एषाति अधिकतर सुक्तोंके कारण ही हुई, अतएव 'आरुहसूचि' कविषी सर्वप्रमुख रचना कही जा सकती है। यह नाम 'कविच आरुहसूचि' लिख्यतेसे ही गृहीत प्रतीत होता है। समग्रकार्य सम्भवतः किसी पर-बर्तों व्यक्ति द्वारा सम्पन्न हुआ। इस संग्रह के सुक्तोंमें निम्न ही अनेक प्रेम है जिनमें आभासक तीव्रता कथन-की क्षतिघटाके साथ विभक्त सभी-काल्यकी प्रकृतिका परिचय देती है। कविने भीतर प्रेमकी विधासा विशेष रुझित होती है। यह तत्त्व जनमायाके अन्य रीतियुक्त प्रेमी कवियों में भी उपलब्ध होता है, पर आरुहसूचि के छन्दों में उत्सर्गभावना एवं तन्मयताका ऐसा रूप भी मिलता है जिसे इनके कवि आधिक्यकी निजी विशेषता कहा जा

सकता है। इनके इस मार्मिक सम्वैयसे हिन्दी-काव्य-प्रेमी सुपरिचित हैं—“वा-एक कीन्हें विचार अनेन ता-एक काकरी बैठ चुन्यो करे।”

[सहायक ग्रन्थ—मि० वि० हि० सा० १०, हि० सा० १]

—ज० गु०

आरुहसूचि—वर्गनिक कवि आरुहसूचि के रचयिता माने गये हैं। वे कालिंदर तथा महोबाके आसक परमाळ (परमदि वेच)के दरबारी कवि थे। कुछ विद्वानोंके अनुसार वर्गनिक गाय तथा कुछके मतमें वन्द्यजन थे। वर्गनिक ११७३ ई०के आस पास वर्तमान थे। उन्होंने महोबाके दो व्यासि-कव्य बीरों—ब्राह्म और कल—के वीर-चरितका विस्तृत वर्णन एक वीरगीतात्मक काव्यके रूपमें किया था। वर्गनिक कुछ आरुहसूचि की भी तक कौहीं भी प्रति उपलब्ध नहीं हुई है। इस काव्यका प्रचार समस्त उत्तरी भारतवर्षमें है। उनमें आधारपर प्रचलित गीत हिन्दी भाषा-भाषी-प्रान्तोंके गाँव-गाँवमें सुनायी पकते हैं। ये गीत वर्ण मनुमें गाये जाते हैं।

परमपात्रादमें १८६५ ई०में वहाँके तत्कालीन कलमदर पर बाल्यं शिष्यदने अनेक भाटोंकी सहायतासे इनके लिखवाया था। सर जार्ज ग्रियर्सनने विद्यार्थे (इण्डियन एण्टीक्वेरी, मास १४, पृष्ठ २०९, २२५) और विसेंट लिचने बुन्देलखण्ड (हिंमिलिस्टिक सर्वे आरुहसूचि, भाग ९, १, पृष्ठ ५००) में भी आरुहसूचि के कुछ भागोंका प्रकाश किया था। शिष्यदने अनुवादसे उक्त-पत्र-पत्रके उनके द्वारा संगृहीत 'आरुहसूचि' का आरंभी अनुवाद किया था, जिसका सम्पादन ग्रियर्सनने १९२३ ई० में किया। बाद-प्रकाशक अनुवाद 'दि नाव नाल चैन' अथवा 'दि मेरी म्यूच' के नामसे कलकत्ता-रिब्यूमें सन् १८७५-७६ ई०में प्रकाशित हुआ था।

इन रचनाके आरुहसूचि नामसे ऐसा आभास होता है कि आरुहसूचि वीरगीत वर्गनिककृत उस बड़े काव्य-के एक खण्डके अन्तर्गत थे जो कनौलीकी वीरताके वर्णनमें लिखा गया था।

साहित्यके रूपमें व रहनेपर भी जनताके कण्ठमें वर्गनिकके सपीतकी वीर-वर्णन-व्यभि अनेक वर्ष जाती हुई अवतक चली आ रही है। इस दीर्घ समयमें देश और कालके अनुसार आरुहसूचि के भाषा और भाषा में बहुत कुछ हेर-फेर हो गया है। बहुतसे नये हथियारों (बन्दूक, फिचि) देवों और जातियोंके नाम सम्मिलित हो गये हैं और बराबर होते जा रहे हैं। इसमें पुनरुक्ति भरमार है। कुछमें एक ही प्रकारके वर्णन मिलते हैं। कथामे पूर्वापर सम्बन्धके निर्वाहका अभाव है। अनेक स्थानोंपर प्रीतिव्य और अत्युक्तिपूर्ण वर्णनोंकी अधिकता है।

आरुहसूचि 'शुद्धांतरासो' के 'महोबा-खंड' की कथासे साम्य रखते हुए भी एक स्वतन्त्र रचना है। गीतिक परम्पराके कारण इनमें बहुतसे परिवर्तनों और दोहोंका समावेश हो गया है, पर इस रचनामें वीरत्वकी मनोरम याथा है जिसमें उत्साह और वीर्यकी मर्यादा सुन्दर रूपमें निवाही गयी है। हमने जनताकी इस भावनाओंके सर्व-वीरत्वके गर्वने मनोव रखा है। 'आरुहसूचि' वन-म्यूचकी

निधि है और इन्हीं दृष्टिमें उसके महत्त्वका मूल्यांकन होना चाहिये।

[सहायक-ग्रन्थ-१ रामचन्द्रशुद्ध हिन्दी साहित्यका इतिहास, बागरी प्रचारिणीसभा, काशी, संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण, मं० २००३ वि०, पृ० ७१-७२, ० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, दुर्गाधर नार, १९५४ ई०, पृ० १७४-१७६, ३ पीरेन्ड वर्मा, प्रधान संपादक-मनोहर वर्मा, छाहकारी संपादक हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग, प्रथम संस्करण, मार्च, १९५९ ई०, पृ० १६७।]

—बे० सि० तो०

आसकरण-कहनाहा राजा धर्मोदासकी वध-परम्परा में वे राजा भीमसिंहके पुत्र, एक एक उद्योगके विष्णु तथा कीर्ति-देव स्थापिते विष्णु थे। वे नरवरगड के अधिपति थे। इनके उपान्व देव सुप्रसन्नोदर (आनन्द मोहनराय तथा राधा-मोहन कृष्ण) थे। इनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि वे ईश्वरकी आराधना करते समय पूर्णतया तन्मय हो जाते थे। एक बार इनके एक छोटे बहनपर आक्रमण कर दिया। इनकी तन्मयता सग करनेके लिए उसने लड़नेमें इनके पैरकी ठोस फाट दी लेकिन इतनेपर भी इनकी ध्यानस्थतापर कोई प्रभाव न पड़ सका। इनकी ईश्वर-अभिदेष्टक यह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इनके राजकीय विषय करनेकी भावनाओं त्यागकर भास सन्तुष्ट गया। —ज० प्र० जी०

आस्तीक १-अरत्कार कवि इनके पिता थे। इनकी माताका नाम भी अरत्कार था जो नामराज वासुकिजी मयिनी थी। एक बार जब अरत्कार की रीते थे, उनकी पत्नीने उन्हें जगा दिया। इनपर वे क्रोधित होकर अपनी पत्नीको छोड़कर चले गये। जाते समय उन्होंने 'अस्ति' (मर्य है) कहा था। फलस्वरूप, इनका नाम आस्तीक पड़ा। जन-मेजयके नागवधमें जब सारे सप्ताहके सप्ताहकी बलि दी जा रही थी, उस समय इन्होंने ही बाहुक तथा उनके परिवार-करी रक्षा की थी (दे० 'अनमेजयका नागवध' - अवतार प्रगाथ)।

—ज० प्र० जी०

आस्तीक २-प्रसादकृत नाटक 'अनमेजयका नागवध'का पात्र। आस्तीक अरत्कार कवि तथा नामकन्या मन्साका पुत्र है। इस प्रकार उसके सूरिमें आर्य और अनार्य रक्त मन्सा नामान् प्रभावित हो रहा है। इसीलिए उसके हृदयमें किसी एक के लिए प्रसन्नता और दूसरेके प्रति विद्वेषकी भावना नहीं है। कवि-प्रसन्नताकी ही भाँति वह आनन्द, स्निग्ध, विवेकपूर्ण, दार्शनिक और विमलभावनाका हस्तुका है। उसमें नाग जातिकीही नरैता और कुटिलताका अभाव है। वह अपनी विवेकपूर्ण निर्मल बुद्धि द्वारा जहाँ पक्ष नागजातिके पारस्परिक वैमनस्यके भिन्नकर शाश्वत मैत्रीका अभिलाषी है। वह भावकसे कहता है- 'दी भवकर आतिथ्य भोजसे फुलकर रहो है। उनमें आतिथ्य स्थापित करनेका हमने नीचा उठाया है।' नागोंकी हिलक वृष्टि रोकनेके कारण माता उसे लाज्य पुत्र मानकर छोड़ देती है। शीलवध अपनी माताकी आज्ञा न माननेका अपराध आस्तीक अपने कपल लिये रहता था। माताकी स्नेह

छायामें वंचित होकर कुछ कालके अनन्तर अपने पिताकी भी छोड़ देता है क्योंकि अस्तीककी जनमेजयके द्वारा अवेष्ट मं भोजमें शत्रु हो जाती है। इन प्रकार विपत्तियोंका साक्षात्कार करनेके कारण उसकी बुद्धि दार्शनिकतामें न्यून हो जाती है। शैशवकालमें ही विश्वकी जटिलताओंका प्रत्यक्षीकरण हो जानेसे उसके हृदयमें मार्मिकताका प्राधान्य हो जाता है। आस्तीकका अपराध एक महाज उद्वेग लिये हुए होता है। वह प्रसिद्ध परिस्थितियों में अपने कदमोंमें विचलित नहीं होता। उसमें आत्म-विश्वासकी वृद्धता एवं निष्ठान्त निर्भीकता पर्याप्त मात्रा में है।

जीवकी भाषा आस्तीकमें विशेष रूपमें है। मँकि-मुक्त होकर भी आस्तीक अपनी ही अपराध समझता हुआ आत्म-व्यथितव्य व्यामर्श समझ निवेदन करता है 'भागवन्! मैं नाशहीन ही गया हूँ। मैंने माताकी आज्ञा नहीं मानी। मैंने मरिचक यह एक भारी अपराध है।' आस्तीककी आत्मव्यथित व्यामर्श समझनेमें निष्ठ आती है। ठूणी प्रसन्न आस्तीकका आतिथ्य लिये विवेक कार्यके लिए हुआ है। केवल वही नागवधमें तत्पर जनमेजयकी प्रतिहिंसात्मिकता समझ करनेमें समर्थ है। जनमेजय उसने सरल मुख-मण्डल और आनन्द व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर उसे अपना एक-पुत्रमत्त करनेकी प्रस्तुत हो जाता है और उसने समझ जलकावरी हत्याना अपराध स्वीकार करता है। जनमेजयके प्रसन्न होनेपर आस्तीक अपनी स्वाधीनिक न करने की आतिथ्यमें स्वाधी मैत्रीभाव देखनेका अभिलाषी है। उसका कथन है कि 'मुझे दो आतिथ्यमें आतिथ्य चाहिये। सम्राट् क्षांतिकी शेषणा करके इन्हीं नागराजकी छोड़ दीजिये। वही मेरे लिए वरिष्ठ प्रसिद्ध है।' उसीके अनुसार वे नागवध समाप्त होता है। इस प्रकार आस्तीक अपनी माताके समझकी हुई प्रसिद्धा पूरी करता है। —के० प्र० जी०

आहुक-इनके पितामह राजा नरक तथा पिता सुप्रसन्नवध, बागरीके पराक्रमी एवं वैभवसम्पन्न मोहनराज राजा अभिजित थे। सत्तामरसे वे पुनर्वसु के पुत्र थे। इनकी पत्नीका नाम-कास्या था जिसने वैष्णव तथा वज्रसेव नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। अन्य सत्तेके अनुसार इनके पुत्रका नाम शम्भर था। महाभारतमें उल्लेख है कि इनका हृण्यके साथ युद्ध हो हुआ था (दे० 'उत्पत्ति')। —ज० प्र० जी०

हंहु-वे० 'बाहिल'।
हंहु-मेघचन्द्रकृत 'रघु' में हंहुका प्रमुख स्थान है। वह विनयकी वहिन और राजा महेन्द्रकी पत्नी है। सरल और सुशील होनेके कारण वह भी अपनी माताके नियन्त्रणमें प्रसिद्ध-वैधित्य और वैष्णव से अत्यन्त प्रीति है। वहिनके रूपमें वह अभाव स्नेहमें पूर्ण है। तो पत्नीके रूपमें हंहु है उसे अपने पतिकी चाम-कालसा तनिक भी अच्छी नहीं लगती। वह कृपण नहीं है, अपाकी युति है और मानव-वर्ग पहचानती है। उसे अपने घरमें ही अपनी परजन्ता खट्खटी है, किन्तु माता द्वारा सिखाई हुई पति-परायणताके सामने विषय हो जाती है। वह अपनेकी एक जाति-सेक्करी पत्नीके रूपमें देखना चाहती है। यह न होति देव कर उसकी पति-परायणता और उसके जीवनदर्श-

में सूर्य छिप जाता है। इसी मर्त्यके फलस्वरूप उसके भीतारके नारीयका पूर्णरूपेण उदय होता है और वह ईश्वर परमेश्वर रघुवर देवसेनाके छिप निकल पड़ती है।

—उ० सा० वा०

ईन्द्र-अश्वदेवके अनुसार वे निधियोंके पुत्र थे। इनकी माता ने उन्हें सहस्र नामतक गर्भमें धारण कर रखा था। इनका वर जन्म हुआ तो वे वीर्यपूर्ण थे, अतएव उन्हें देखते ही इनकी माता इनपर मुग्ध हो गयी थी। अश्वदेवके एक उल्लेखके अनुसार इन्होंने पिताकी दोनों पैर पकड़कर उनका वचन कर टाका था। अश्वदेवके अनुसार इनकी माता पकड़का थी। पकड़काने धीर तपस्या करके इन्हें उत्पन्न किया था। देवताओंने दत्तुओं और अश्वरोंका सहार इन्हीं महाशक्ति सम्पन्न इन्द्रकी सहायतासे किया था। इनके पिता सेम थे। जसपथ ब्राह्मणने अनुसार इनकी उत्पत्ति प्रजापतिसे हुई थी। पौराणिक मतके अनुसार पिता कश्यप और माता अदिति थी। इन्द्रके सेमव पुत्र सम्भवत नहीं थे। उनके औरस पुत्रोंमें बाह्य और अर्जुनका नाम दिया जाता है। ये वैदिककालके ही एक सर्वप्रसुत देवताके रूपमें स्वरण किये जाते हैं। अश्वदेवके विदेशोंमें जिन और सूर्य अम्बा वरुणके नाम इनका भी नाम दिया जाता है। ऋक् संहितामें इनने विषयमें सर्वाधिक (लगभग २५०) मन्त्र मिलते हैं। इन मन्त्रोंमें इन्द्रसे ठासी और दत्तुओंके नगरोंका विष्णुस करनेकी बार-बार प्रार्थनाकी गयी है। वे मूलत आकाश और बादलोंके प्रतीकस्वरूप मान्य देवता थे। इसीलिए इनका स्वरण जल-बुलिके छिप भी किया गया है। इनके देवैन्द्र होनेकी कथा यह है कि दत्तुओं द्वारा आतंकित होनेपर पृथ्वीवर देवता प्रजापतिके पास गये और कहा कि राजाके अन्तर्गत में युद्ध करना सम्भव नहीं है। प्रजापतिने निर्देशानुसार उन्होंने इन्द्रसे राजा बननेकी प्रार्थना की। तबसे इन्द्र देवपक्षके राजा हुए। अश्वदेवमें अनेक म्यानोंपर इन्द्रके दृष्टकी पराजित करनेका उल्लेख मिलता है। पुराणोंमें इस कथाना विकास और विस्तार किया गया है। पुराणोंमें किया है कि वृत्रासुरके सहारके छिप इन्द्रने मछिये दधीचिकी हड्डियाँ प्राप्तकर उनका वज्र बनवाया था और इस वज्रसे वृत्रासुरका वध किया था। सैतरीय ब्राह्मणमें कहा गया है कि देवताओंने सन्निहितरूपसे प्रजापतिकी वताया कि अश्वरोंकी सृष्टि होनेपर इनके दमन करनेवालेकी भी आवश्यकता होगी। प्रजापतिने देवताओंकी अपने समान ही तपोव्रत द्वारा इन्द्रको उत्पन्न करनेकी प्रेरणा दी। देवताओंने प्रजापतिने कन्यानुसार दीर्घकालतक धीर तपस्या की। तप करनेपर उन्हें अपनी आत्मामें ही इन्द्रका आभास मिला। उन्होंने इन्द्रसे जन्म लेनेकी प्रार्थना की। फलस्वरूप इन्द्रने वशासमय जन्तार ग्रहण किया। इस ग्रन्थमें इन्द्राणीने साथ विवाह होनेके सम्बन्ध में लिखा है कि इन्द्रने अपने पिता पुत्रोंमात्रों मारकर उसे हस्तगत किया था। ऐतरेय ब्राह्मणमें इन्द्रकी फलीका नाम मन्महा लिखता है। वैदिककालके उपरान्त इन्द्रकी महाशक्ति क्षीण होती दिखाई देती है। रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमें उनका स्थान पौराणिक विदेशी तुलनामें सप्तरीचर होम दिखाया गया है तथा इनकी चारित्रिक दुर्बल-

ताओंके अनेक उल्लेख किये गये हैं। वास्तविकी रामायणमें मेघनाद द्वारा इनके पराभूत होने और उसके द्वारा बन्दी बनाने जानेकी वार्ता मिलती है। इनकी सुक्तिके छिप देवताओंकी राजपक्षे अमर होनेका बखान देना पड़ा था। महाभारतके अनुसार इन्होंने छद्मवेश धारणकर गौतमकी परिणीता पत्नी महस्वति रतिदान प्राप्त किया था। सुक्ति प्राप्तने ये सहस्रमय वाहे हो गये थे। रामायणमें स्वयम्भरके अवसरपर रामके दर्शनसे इनके भग नेत्रोंमें परिणत हुए थे और तबसे ये सहस्राक्ष कहलाये। काठकने भवानुसार वे विक्रिस्तमा नामक दानवीपर अनुसृत हुए थे। एक बार बृहस्पतिका सम्मान न करनेके कारण देवताओंके साथ इन्हें अश्वरोंसे पराजित होना पड़ा था। तब वे महाशक्ति धरममें गये, विश्वरूप धारि इनके युद्ध बने, तभी इन्हें विजयभी मिली। कृष्णकालसे भी इनके महाशक्तिकी कल्प करनेके प्रमाण मिलते हैं। कृष्णसे पूर्व मजवासी इनकी उपस्थाना किया करते थे। कृष्णने प्रजवासियोंकी गोशर्षनकी उपस्थाना करनेके छिप प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इसपर इन्द्रने कीप करने प्रथमकर बादलोंकी मज-प्रवेष्टकी जलमयनकर देनेके छिप भेजा। कृष्णने अपनी कनिष्ठा अंगुलीपर गोशर्षनकी ठाठकर मजवासियोंकी रक्षा की और इस प्रकार इन्द्रके दर्पकी मिटलाई—“सुरदास प्रभु इन्द्र-पर्व हरि, मज राक्षसी करार हैं” (दि० छत्र० पद १४०५-१६०१)। इसी प्रकारकी इन्द्रके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ हैं (दि० “कृष्ण”)। इन्द्रके नाम की अनेक हैं—सदेन्द्र, उषमधु, अश्वरुद्र, ईश, देवय, वज्र-पाणि, मेघवाहन, पक्षमासन, देवपति, दिव्यपति, उषक, सर्वपति, विष्णु, मरुताम, उषमधु, सुरन्दर धारि। इनका बाहन—रथसत्, अश्व—वज्र, जी—गायी, पुत्र—जयन्त, नवरी—अमरावती, वन—जन्मन, पौत्रा—उच्चैश्मवा, और मारुति—मातल है। वृत्र, वरुण और विरोचन इनके प्रधान शत्रु हैं। ये ज्येष्ठा जलध और पूर्व दिशाके स्वामी हैं।

—ज० प्र० श्री०

ईन्द्रकी—वह मरदाचलका नामान्तर है। अर्जुन ने इस पर्वतपर तपस्या की थी। शिवसे उनका यहाँ युद्ध हुआ था। शिवने अर्जुनकी वीरतासे प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कारस्वरूप पाशुपतास्त्र दिया था। शिशुपायका वध करनेके पूर्व कृष्णने यहाँ क्रोधा की थी।

—ज० प्र० श्री०

ईन्द्रवित्त, ईन्द्रवीर—येनामका अन्य नाम, जो इन्द्रकी पराजित करनेके कारण पड़ा—“बछा इन्द्रवित्त अतुलित जोषा” (मा० ५११५५)।

—ज० प्र० श्री०

ईश्वदेव—प्रसादके उपनाम “सितली”का पात्र। धामरुके जर्मिहारेके पुत्र, जो कृष्णसे वैरिहरी पास कर, मैलाकी साथ लेकर अपने देश लौटते हैं। इन्द्रदेव मैलाके प्रति आकर्षित हैं, और इसी कारण उसकी छलछुपाव और गौरव बढानेके छिप सर्वव विनिस्त रहते हैं। मैलाके प्रति चरवालोंकी चपेछा उन्हें असह्य है। प्रेमीके रूपमें इन्द्रदेवकी कुछ दुर्बलताएँ हैं। एक तो उन्हें सितली और अनवरकी प्रति हस्त्रासा आकर्षण यह शेषनेके छिप विभ्रम करता है कि बना वे मैलाकी मैना दी प्यार करते हैं। दूसरे मैलाकी उदासीनता और वादरुणके स्नेहपूर्ण पक्षकी चर्चा उनमें

‘काला’ के मगलके समान अन्ध और भया उत्पन्न करती है। वे सत्रेह करते हैं कि सैला उन्हें जान-बूझ कर दूर रखता चाहती है। हम कह सकते हैं कि इन्द्रदेव का चरित्र स्वजनों के प्यारी घुरीपर ही परिचलित होता है और हममें औपिश्य आते ही वे क्षुब्ध और निराश हो उठते हैं। गैलाने विवाह करने तथा भयानकदुःखी माधुरी और गैलाने के प्रेममय मिलनने उन्हें अत्यन्त स्तोष्य होता है। गैलाने के प्रति प्रेम उनके व्यक्तित्वके अन्य पक्षोंको नहीं उभरने देता। धनके प्रति निर्मोह उनके चरित्रमें हमनी विशेषता है। धनके लिए प्रबल्य रचनेवाली माधुरीके प्रति वह क्षुब्ध रहते हैं। मौके वनेधर्मे बाधक मण्डपिकी वह उन्होंने नाम लिख देते हैं। व्यक्ति और समाजका आर्थिक सुविधाके प्रति मोह सम्मिलित कुटुम्ब और धर्म तथा सम्कृतिने प्रति अनास्थावादी भी बना देता है। गाँवके सुधारके लिए वह प्रथम आवश्यकता समझते हैं मण्डपिशाखियोंके स्थापना की। अतीत कालसे सचित पुण्यके जिस अधिकार-सत्कारकी वर्षा वह करते हैं, उनका कोई समक रूप उनमें नहीं उपलब्ध होता—सम्पूर्ण उपन्यासमें दृष्टरोगी भाषवाओंके समक्ष वह नतमस्तक होते दिखाई पड़ते हैं; अधिकार-कालका अधिकार-अधिक उनको रीति का निराशा मनस्थितिसे उद्धृत जान पड़ती है। —ज० भा० ५०

ईशुम्न—ये माणव देशके एक राजा थे जिन्होंने उत्कलस्य उपवीचमदेवका मन्दिर बनवाया था। उसमें विष्णुकी स्थापना आकर दादमयी मुष्टिका निर्माण कर गये थे। सुकुम्न-राजके जगन्नाथमगलके अनुसार ये मन्दिर बनवाकर अक्षांके पास मूर्तिस्थापनके लिए गये। अत्यधिक प्रार्थना करनेपर अन्ना समुद्र हुए। बूँकि वे सम्प्राप्तपन्न करने का रहे थे अन्ना उन्होंने इन्ते एक मुहूर्त ठहरनेकी कहा। अक्षाका एक मुहूर्त ५० हजार वर्षका होता है। ये एक मुहूर्तक ठहरे रहे। अक्षा जब सम्प्राप्त करके छोड़े तो इन्ते भेरे, “यह बार अपने सम्पत्तिक बापस जानकर फिर आओ तो तुम्हें मूर्ति दूँगे। अपने राज्यमें आनेपर वे उसे पहचानकर न सके। कारण वहाँ नव कुल नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। अन्तर्गतवला एक पेशवा और कुर्नने इन्हें सम्पूर्ण पूर्वकथाने परिचित कराया। वे पुन राजा हुए और कीर्मान राजाकी कन्या माणव-वासी विवाह किया। इन्होंने फिर अस्तरका जगन्नाथका मन्दिर बनवाया। एक दिन किमी दूरने आफर इन्हें बताया कि समुद्रतटपर एक काष्ठ उर रहा है। इन्होंने अक्षा से हुन रखा था कि जगन्नाथ-कुम्भ एक निग हूय पर प्राण त्यागेंगे और वहकर समुद्रतीर पहुँचेंगे। अन्ना दूरसे काष्ठकी बात सुनकर वे आश्चर्य समुद्रतटपर गये और जगन्नाथ महा-भारोह करके काष्ठ के अगे। विष्णुकी आकर उठी काष्ठने जगन्नाथकी मूर्ति निर्मित की थी। इन्होंने अपनी कन्या सत्यवतीका जगन्नाथदेवने विवाह कर दिया था।

३ माण्डव्येयसे पूर्व इस नामके एक अत्यन्त प्राचीन श्रुति हुए थे जिन्हें पञ्चम द्योनेके कारण सर्वलोकमें जाना पड़ा था।

३ सुमतिके पुत्र तथा अरुतके पौत्र थे।

४ अन्तर राजा था जिमकी श्रुत्य मरामोरन (जन्म

१० ज०)के अनुसार कुम्भके हाथों हुई थी।

५ एक राजा जो कि अत्यन्त व्यक्ति अभिप्राप्ते गज हो गया था। गज और शाहका जो युद्ध हुआ था, उनमें नारायणने प्रसन्न उद्धार किया था।

ईशुनाथ मदान—जन्म १९१० ई०में धाहपुर जिलेमें हुआ। शिक्षा, एम० ए०, बी० एच०डी०। अनेक वर्षोंसे पञ्चाथ वि०विद्यालयमें हिन्दीके प्राध्यापक है। अधिकार मनीषा-कृतियों प्रकाशित की हैं और आधुनिक साहित्यकी विभिन्न स्थितियोंपर विचार किया है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में भाष्यमें लिखा है। अंग्रेजीके माध्यमने हिन्दीके बारेमें लिखनेवाले व्यक्तियोंमें इशुनाथ मदानका नाम काफी पहले आता है। आपसी प्रकाशित कृतियों हैं—‘हिन्दी कलाकार’ (१९४०), ‘प्रिमचन्द’ (१९४१), ‘अरचन्द चटर्जी’ (१९४५), ‘अंग्रेजीमें—गोर्नर हिन्दी लिटरेचर’ (१९४९), ‘अरचन्द चटर्जी’ (१९४९), ‘प्रिमचन्द’ (१९४९)। —न०

ईशुवर्मन—ये मरामोरनकालीन माणवा-भेद थे। इन्होंने बुद्धमें कौरवोंका पक्ष ग्रहण किया था। प्रसिद्ध अन्धकामा नामक राशी इन्होंने का लिखी श्रुत्य होनेपर सुविधि-ने जीवनमें प्रथम और अन्तिम बार “अन्धकामा हवी नरो वा कुजरी वा” मित्यापन्न किया था। —ज० प्र० श्री० इशु विद्यावाचस्पति—आपका जन्म ९ नवम्बर १८८९ ई०में नवीनहर, जिन्ना जिल्लामें हुआ और श्रुत्य २४ अगस्त १९६० ई०को दिवंगत हुई। गुरुकुल कागधीमें शिक्षा प्राप्त करते समय ही अपने पिता मानी अन्धत्वके श्राप ‘सर्व-प्रचारक’का सम्पादन करनेका हुजुमसर इन्हें प्राप्त हुआ। तभीसे वे हिन्दी-पत्रकारिताकी ओर गहव हो गये। उन्होंने हिन्दी पत्रों और केन्द्र द्वारा हिन्दी-सेवाका प्रत स्वागत करने लगे। जिस समय ‘सर्वप्रचारक’का कार्यालय कागधीसे दिहोमें स्थापनारिष्ठ हुआ उस समयने ‘सर्व-प्रचारक’का कार्य वे स्वतन्त्ररूपसे करने लगे। पत्रकारितामें उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने ‘विक्रम’ नामक ममाचार-पत्रका भी सम्पादन आरम्भ किया। ‘विक्रम’ दिहोका प्रथम हिन्दी-ममाचारपत्र था। उनमें कुछ समय पश्चात् ‘वीर अर्जुन’का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसके सम्पादक भी इन्ही थे। हिन्दीमें ‘वीर अर्जुन’का स्थान बहुत ऊँचा है। इसका भेव इन्हीकी वैयक्त-वैयक्तिकी ही है। पञ्चव वर्षक इन पत्रका सम्पादन करनेके पश्चात् इन्होंने ‘जनमञ्च’के सम्पादनका कार्यभार संभाला। इस प्रकार इन्हीका साहित्यिक जीवन पत्रकारितामें आरम्भ हुआ।

एक कुशल पत्रकार होनेके साथ-साथ इन्ही एक विचारक और इतिहासके गम्भीर विभागी भी थे। उन्होंने इतिहासपर जो ग्रन्थ लिखे उनकी गणना इस विषयपर हिन्दीमें लिखे गये प्रथम श्रेणीके ग्रन्थोंमें होती है। ‘भारतमें मिथि माण्डव्यका जन्म और मरण’, ‘सुगुल एतावत्यका छय और उमने कारण’ और ‘मरठोंका इतिहास’ उनमें विख्यात हैं। इन्हीकी अन्य पुस्तकोंमें ‘आर्यममानका इतिहास’, ‘उपनिषदोंकी भूमिका’, ‘सतन्त्र भारतकी लम्बेछा’, ‘सम्राट रघु’, ‘मेरे पिता’, ‘साराज्य और चरित्र-निर्माण’, ‘जीवन-व्योति’, ‘मैं इनका फणी हूँ’, ‘महर्षि उवाचन’, ‘हृदये कर्मयोगी राष्ट्रपति’ भी

‘भारतीय संस्कृतिका प्रवाह’ है। ये सभी ग्रन्थ विचारपूर्ण हैं और इनकी भाषा प्राञ्जल है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयोंके अतिरिक्त इन्द्रजीने कविपत्र उपन्यास भी लिखे हैं। इनके आरम्भके उपन्यासोंकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रहती थी जैसे ‘आह्वाञ्जलकी ओर’। किन्तु सामाजिक पृष्ठभूमिकी छेड़ भी इन्होंने कविपत्र उपन्यासोंकी रचना की है जैसे ‘सरलाकी मायी’, ‘जमींदार’ और ‘अपराधी कौन’।

कथा-साहित्यकी दिशायें जो प्रबोध इन्द्रजीने किये, वे लोकप्रिय भले ही हुए हों, पर पूर्ण सफल नहीं कहे जा सकते। इन्द्रजी आपापर पूरा अधिकार रखते थे, किन्तु उनके उपन्यासोंके कथानक कहीं-कहीं गिथिक हैं। ऐतिहासिक उपन्यासोंमें इतिहासकी कड़वाहट इस प्रकार छायी हुई है कि वे कल्पनाकी स्थान देनेमें सक्षम करती हैं। पाठककी उपन्यास पढ़नेमें जानन्द आता है किन्तु उसे ऐसा आभास होता है मानो वह कल्पनाकी छद्मताके स्थानपर इतिहासका रोचक वर्णन पढ़ रहा हो। ‘आह्वाञ्जलकी ओर’में इतिहासने कल्पना-वस्तुकी रीण बना दिया है। जिसने अग्नेवी उपन्यासकार येनैकी रचनाओंकी पढा हो; उसे वह रीण और भी अधिक दृष्टिमाना। इतिहास और कल्पनामें जो समन्वय कैरनेने स्थापित किया है, उसका इन्द्रजीकी रचनाओंमें हमें अभाव मिचता है। साक्षरिता यह है कि इन्द्रजीकी विचार और कथानक-शैलीपर प्रभावकारिता, इतिहास और साक्षर विषयोंका आत्मिक प्रभाव है। वस्तुस्थितिका निरूपण ही उनकी ग्रन्थ-रचनाओंका आधार रहा है। उसलिय कल्पना-जगत्में प्रवेश करके भी इन्द्रजी कहीं अजनबी नहीं।

इन्द्रजीके जीवनके प्रायः आधेस रातें धार्मिक हलचलों और राजनीतिक आन्दोलनोंमें बीते। इस सरगरीकी बीच उनकी केलनीकी अनुकूल वातावरण मिला और उन्होंने पत्रकार तथा कैदकके रूपमें हिन्दी समाजमें प्रवेश किया। अपने सार्वजनिक जीवनमें साहित्य-सम्बन्धके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी-प्रचारके क्षेत्रमें प्रत्यक्ष रूपसे कार्य किया। अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन तथा उसके प्रान्तीय सम्मेलनोंमें उनकी निष्ठाका समन्वय रहा, किन्तु इन्द्रजीकी सभने वही सेवा उनके द्वारा गुरुकुल कागधीका संचालन तथा पत्र-प्रवर्धन था। इन्होंने कुलपति-प्राज्ञाक्रममें गुरुकुल महाविद्यालयसे निष्पत्तिप्राप्तमें परिणत हुआ, उसका शिक्षा-क्रम समाजीकृत हुआ, जिसके फलस्वरूप गुरुकुलकी उपाधियोंकी केन्द्रित तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा मान्यता मिली। अनेक दिशाओंमें आधुनिकरण और व्यापक परिवर्तनके शान्तिपूर्ण हिन्दीका सान गुरुकुलमें वही रहा जो उसकी स्थापनाके समय था। तकनीकी विषयोंका शिक्षण भी आज गुरुकुलमें हिन्दीके माध्यमसे हो रहा है। उसका अधिकांश श्रेय इन्द्रजीको ही है और कदाचित् उन सम्कारोंके हैं जो उन्हें अपने पिता स्वामी अखानन्दने विरासतमें मिले। अपने पिताके पद-विधौपर चलकर इन्द्रजीने शिक्षा और साहित्यके क्षेत्रमें अनेक कार्य करके हिन्दीकी अमूल्य सेवाश्री की।

इन्द्रजी द्वारा लिखित पुस्तकोंकी सूची—‘नेपोलियन

बेनापार्टीकी जीवनी’ (जीवन-चरित्र) मन् १९१३, ‘उप-निपटीकी भूमिका’ (भारतीय संस्कृति) मन् १९१४, ‘प्रिय विन्मार्क’ (जीवन-चरित्र) मन् १९१४, ‘संस्कृत साहित्यका अनुजीवन’ (साहित्य) मन् १९१५, ‘राष्ट्रकी उन्नति’ (राजनीति) मन् १९१५, ‘राष्ट्रीयताका मूलमन्त्र’ मन् १९१६, ‘गीतावली’ (जीवन-चरित्र) १९१६, ‘स्वर्ण देशका उद्धार’ (नाटक) मन् १९१७, ‘महर्षि दयानन्दका जीवन चरित्र’ (जीवन-चरित्र) मन् १९१७, ‘मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण’ (इतिहास १, २) मन् १९३०, ‘मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण’ (३, ४) मन् १९३१, ‘अपराधी कौन’ (उपन्यास) १९३०, ‘आह्वाञ्जलकी ओर’ (उपन्यास) मन् १९३०, जीवनकी आँखियाँ—विच्छेदके वे स्मरणीय वीस दिन’ (मस्तरण) मन् १९३५, ‘पण्डित जगन्नाथका नेहरू’ (जीवन-चरित्र) मन् १९३५, ‘जमींदार’ (उपन्यास) मन् १९३६, ‘सरलाकी मायी’ (उपन्यास) मन् १९३४, ‘जीवनकी आँखियाँ—म विच्छेदके चरमबृहते कैने निकल’ (मस्तरण) मन् १९३५, ‘स्वतन्त्र भारतकी इपरेया’ (राजनीति) मन् १९३५, ‘जीवन सपना’ (राजनीति) मन् १९३५, ‘सरला’ (उपन्यास) मन् १९३६, ‘जीवनकी आँखियाँ—मेरे जीवन-जगदी केलेके अनुभव’ (मस्तरण) मन् १९३७, ‘आत्म चरित्र’ (उपन्यास) मन् १९३८, ‘हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति’ (मस्तरण) मन् १९३८, ‘स्वतन्त्र और चरित्र निर्माण’ (सामाजिक) मन् १९३८, ‘रघुपति’ (साहित्य) मन् १९३४, ‘किरातारुनी’ (साहित्य) मन् १९३५, ‘गीतावलीपर भाव’ (भारतीय संस्कृति) मन् १९३५, ‘भारतमें मिट्टिका साम्राज्यका उदय और अस्त—प्रथम भाग’ (इतिहास) मन् १९३६, ‘आधुनिक भारतमें वक्ताव कलाकी प्रगति’ मन् १९३६, ‘मेरे पिता’ (मस्तरण) मन् १९३७, ‘भारतीय संस्कृतिका प्रवाह’ मन् १९३८, ‘मैं उनका भागी हूँ’ (मस्तरण) मन् १९३८, ‘भारतके स्वाधीनता-प्रमाणका इतिहास’ मन् १९३९, ‘अक्षमाल्य लिखक’ (अप्रकाशित), ‘मेरे पत्रकारितासम्बन्धी अनुभव’ (अप्रकाशित), ‘आत्म-चरित्र’ (अप्रकाशित)।

—शां. ४०

इंद्राणी—इन्द्रकी पत्नी शचीको कहा जाता है किन्तु इसके अतिरिक्त भी इंद्राणी अर्थमें अनेक अर्थों का शेष होता है, यथा, वही इन्द्राणी, वार्द अर्थात् पुतली, दुर्गा देवी, इन्द्रावत आदि।

—रां. कुं

इंदिरा—उदयिका एक पर्वत। ‘सर्प विषाधी इन्दिरा देखीं अभित अनूप’ (मां. १५४)। —जं. प्र. भी०

इंद्रज—उषका नामान्तर है। यह तारके गर्भमें उत्पन्न चन्द्रका औरत पुत्र है। एक बार चन्द्रने रावस्य सद्य करनेपर विवेकशून्य दौधर इन्द्रजनिदी पत्नी द्वारा अपहरण किया था। देवताओं द्वारा वह दयाये जानेपर स्वामने स्वयं सागकी ले जाकर इन्द्रजनिने ममर्षित कर दिया था। इन्द्रजनिने ताराकी गर्भपत्नी देवदर बना कि वह उनके घरमें रहते हुए उस गर्भकी धारण करा किने रट सकेगी। उपर ताराने इन्द्रज गर्भम पुत्रको उत्पन्नकर फेंक दिया था। वह पुत्र अन्य जेनेने राट में जन्मा अनिके जन्म नामकने जन्मा था। पुत्रको देवदर जमाने

सारासे पूछा कि वह किसका पुत्र है। साराने सविनय बताया कि वह चन्द्रका पुत्र है। स्तवर चन्द्रने उसे अकर्म लेकर उसका नाम पुत्र रखा। —ज० प्र० श्री०

इंदुमती—ये विदर्भराज यौवकी नहिन, राजा अबकी पत्नी और महाराज वरपरमो माता थीं। पूर्व जन्ममें ये 'हारिणी' अक्षरा थीं। इन्द्रने इन्हें 'पुणविन्दु' कवित्री तपसा भग करनेके लिए भेजा था। कविने इन्हें मनुष्य यौनिमें जन्म पानेका अभिशाप दिया था और इनके अत्यन्त विनय करनेपर कविने इन्हें स्वर्गिय पुष्पका दर्शन करनेपर फिरने इन्द्रलोकमें वापस हो सकनेका वचन प्रदान किया था। एक बार जब ये अजके साथ वास्त्रिका-विहार कर रही थीं, उन समय इन्हें नींद आ गयी। ये छता-सबपमें सोई हुई थीं। नारदजी, जो उसी समय सवोषवक्ष स्वर्गमें आ रहे थे, बीगाने पारिवातकी माता इनके ऊपर गिर पड़ी। फलतः ये विनयत होकर पुन इन्द्रलोक जा सकीं। —ज० प्र० श्री०

इच्छा अलका खीं—हिन्दी-खनी बोली-गवने सजायकोंमें इच्छा अलका खींका निश्चित स्थान है। इनके पिता भी माया अलका खीं कह्योसे दिखी जाकर बस गये थे और माया अलका खींके रूपमें कार्य करते थे। मुबल सज्जादकी स्थिति विनय होनेपर ये सुशिक्षावादीके नवायके यहाँ चले गये। यहाँ इच्छाका जन्म हुआ। भगवन्की स्थिति विगवनेपर इच्छाकी दिखीमें शाह आलम द्वितीयके नाममें आना पड़ा। इसा बड़े ही सुसमिगल, हाथिर नवाब और मनुष्यक व्यक्ति थे। शाह आलम नामके ही शाह थे। ये इच्छाकी भावरीकी कद करने थे किन्तु उन्की वयोचित पुरस्कारसे सन्तुष्ट नहीं कर पाते थे। अपनी महत्त्वाकांक्षा पूरी न होते देह इच्छा लट्ठनक चले आये और साहजारा मिर्जा सुलेमानकी नेमाँमें मियुक्त हो गये। धीरे-धीरे इनका परिवार बचीर तफ्त्तुल सुलेन चली हो गया। इच्छाकी सहायतासे ये नवाब सहायतअकी खींके दरबारमें पहुँचे। पहले ही नवाबने इनकी सूब पटी किन्तु बादकी इनके एक अमर मजाकपर नवाब साहय विगड गये और इन्हें दरबार से अलग होना पड़ा। इनके जीवनके अन्तिम वर्ष कश्मिरासीमें व्यतीत हुए। सन् १८१७ ई०में इनकी वृद्ध हो गयी।

इच्छा अलका खीं उर्दू-फारसीके बहुत बड़े ज्ञावर थे। इन्होंने 'उर्दू गजलैका शीवान', 'शीवाने रेखी', 'क्याबद उर्दू फारसी', 'फारसी समन्नी', 'शीवाने फारसी', 'मसनवी बेनुक', 'मसनवी शिकारनामा', 'वरयाये अताफत' आदि अनेक कृतियाँ उर्दू-फारसीमें प्रसृत की हैं। हिन्दी सगी-बोली गपमें इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना 'रानी केतकीअ कहानी' या 'उदयमान फरिस्त' है। इन कदावीअ महत्त्व भाषा, दीदी और वष्वं वस्तु सभी दृष्टियों में है। स्वयं ऐम्फने अनुनार स्मरने 'हिन्दी छुट और हिन्दी बोलीका सुट नहीं' है। ऐम्फने इसमें मुगलप्रणयके साथ ही अन्नभाषा, अषवी और मल्लुनेके सम्बन्ध स्पष्टीकी भी अलग दरना माहा है। यह सजानी सु-सामयिक प्रेयकी भाषा बनाकर मनोरंजनके लिए लिखी गयी है। इसकी मध-अनी बनी ही दृष्टव्य, मनोरंजक और हासपूर्ण है।

इन्की भाषा मुहावरेदार और चल्ती हुई है। ठेठ करेष्ट शब्दोंके प्रयोगके कारण वह बड़ी प्यारी लगती है। रशमें सानुप्रास विराम देनेकी प्रवृत्ति अधिक है। इन्होंने पुरानो उर्दूके अनुकरणपर इन्द्रनों और विनेषणोंमें भी बहुवचन सचक चिह्न लगाये हैं। उदाहरणके लिए 'कुननियों', 'रामबनियों' और 'दोमिनियों'के साथ वे 'पूसे-मचावियों', 'जंगबातियों' और 'जम्हातियों'का प्रयोग करना आवश्यक समझते हैं। इन प्रकार के प्रयोग, आज, अद्ययन लगते हैं।

बाबू श्यामसुन्दरदासने प्रागमिक गव-छेदरमें इच्छाकी महत्त्वकी दृष्टिसे पहछा स्थान दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि इन्की भाषा समने अधिक चल्ती हुई और मुहावरेदार है किन्तु उन्का मुकाब उर्दूकी ओर अधिक है। उन्में एक वर्तमान हिन्दी-गवका पूर्वाभास नहीं पाते। जो भी हो, अपनी मनोरंजक कर्षण शैली, चटपटी और लम्बेदार वाक्यावली तथा विशुद्ध हिन्दी-छेदरनेके माहमिक प्रयोगके कारण हिन्दी-गव-साहित्यके इतिहासमें इच्छा अलका खींकी सर्व स्मरणीय रहेंगे।

[सहायक ग्रन्थ—उर्दू साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, सत्सेना, हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, आधुनिक हिन्दी-साहित्यकी भूमिका लक्ष्मीनारायण वाणेश्वर] —रा० प० ति०

इच्छाका उच्छाङ्क—१ ये वैवस्वत मनुके पुत्र प्रथम धृष्यदी राजा थे। ज्योत्षामें जोनल राजकी सापना इन्की द्वारा हुई थी। सूरदासने लिखा है "देस सुत मनुके जपने और मयी इच्छाका समन मिरनौर" (वर० पद ४५६)। इनके ही पुत्र थे जिनमें विकुण्ठि ओष्ठ थे। निमि और दण्ट इनके दो अन्य प्रसिद्ध पुत्र थे। यजुनि आदि पचास पुत्र उत्तरायणके और छेप दक्षिणायनके राजा हुए थे। इनकी उत्पत्ति मनुकी छत्रिके हुई थी अत इन्हें इच्छाका कहा गया। राम इन्की मसज थे।

२ सुबन्धके एक पुत्र काशी नरेशका नाम भी इच्छाका है। बीरोंके 'महावत्सवदान' नामक मल्लख प्रथमें इनकी उत्पत्तिके विषयमें लिखा है कि एक बार सुबन्धने स्वप्नमें देखा कि उनका अग्रनागर दधुवन्धमें भर गया। निजानग होनेपर स्वप्न नश्य निकला। काशानगरमें दधुवन्धमेंमे एक जेप रहा। सुबन्धने देवोंकी पुराकार कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि इच्छाके सम्बन्धमें उनको पुत्र उत्पन्न होगा। उन्का भी वही। इस पुत्रका नाम इच्छाका हुआ। इनकी प्रवाल रानी अलिखा था जिनसे 'कुल' नामक बलकाका जन्म हुआ था। —ज० प्र० श्री०

इच्छा—१ ये वैवस्वत मनुकी कन्या थी। इसकी उत्पत्तिके समयमें अन्नयन प्रमाणमें अक्षय पड़ना है। मनुमें प्रवाचति करनेके लिए पातसदरा अनुष्ठान किया। जलमें छल नयनीक आदिशा छोड़नेमें अन्न कन्या उत्पन्न हुई। निजान्नपने पूछा—"तुम कीन हो?" इन्कीने कहा—"मनु पुत्री"। उन्कीने कहा—"तुम शमापि हो"। इसने कहा—"नही, मैं अपने जन्मदात्री हूँ"। और निजान्नपनी भेर श्याम दिने दिशा था मनुके पास चली गई। मनुने भी इनमें पूछा कि तुम कीन हो। इन्ने बताया कि

में उनको यष्टि उत्पन्न करनेकी पुत्री हैं। मनुने इनके साथ कठिन यज्ञका अनुष्ठान किया और अन्ततः प्रजापति बने। इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्रका नाम पुरुवा था। 'प्रसादनी' ने मनु और इनके आत्मात्मका संश्लेष 'कामायनी' में किया है। मनु इनसे सारस्वत प्रदेक्षमें मिलते हैं जहाँ कि शीनोंका परस्पर परिचय जाति होता है। वह बोली, "मैं हूँ हवा, कबो तुम कौन कहाँपर रहे ओह" (कामायनी, हवा, २२)। मरान्तरमें इनका पाणिग्रहण मित्रावरुणने किया था।

मानव शरीरमें स्थित एक नाडी विशेषको कहते हैं। हवा-पिण्डा, पिण्डा-यमुना और सुमुण्या-सरस्वतीकी प्रतीक मानी गयी है। हवा नाडी पीछी रीढ़से बायें नरने तक है। इसका प्रधान देवता कन्दमा माना गया है। "हवा पिण्डा सुपमन नारी। सहज सुतामं बने सुरारी" (२२ पद ३४४१८)। नावियोंकी चर्चा सस्कृतके योग साहित्य तथा हिन्दूके सप्त साहित्यमें प्राय मिलती है।

—अ० प्र० जी०

हवा २—'प्रसाद'काम 'कामायनी'की एक पात्र। हवा मनुने पाक यष्टि उत्पन्न अन्धकी ओह देनेके अनन्तर मनु सारस्वत प्रदेक्षमें पहुँचते हैं, जहाँकी अधिपानी हवा है। इनके साथ मिलकर वे एक नयी वैज्ञानिक सन्ध्याकी जन्म देते हैं। पर इनके ऊपर निर्वाचित अधिकार चाहनेकी छलसाके कारण उनको ऊपर शिषका कोष होता है, क्योंकि हवा स्वयं मनुकी पुत्रिता है। बादमें मनु की खोज केनेपर अन्ध अपने पुत्र मालवकी हवाके सरक्षणमें छोड़कर मनुके साथ चली जाती है।

हवाका उत्प्रेषण और कला छतपत्र ग्राहणमें है, जिसके आधारपर 'प्रसाद'ने अपने पात्रका निर्माण किया है। हवाका प्रमुखतः चित्रण 'पद्य' स्तम्भ है, जो 'कामायनी'के अग्रतम अर्धमेंसे एक है। बुद्धिके प्रतीक रूपमें चित्रित हवा मनुकी सहज ही आकर्षित कर लेती है, पर अन्धके विना उसका वैभव अपूर्ण और कष्ट है। इतीहिय बुद्धिपक्ष और हृदयपक्षका समन्वय प्रतिपादित करनेके लिए प्रसाद अन्ध द्वारा उत्पन्न भानवकी हवाके सरक्षणमें ओह देते हैं।

—स०

हवावती १—सात्वतका अपूर्ण उपन्यास जिसका प्रकाशन उनकी धारुके बाद १९४० ई०में हुआ। पूर्ववर्ती दो उपन्यासोंमें प्रसादने वर्तमान समाजकी अस्ति किया है पर 'हवावती'में वे पुनः अतीतकी ओर लौट खड़े हैं। इस अष्टरे उपन्यासकी कथासायग्री इतिहाससे ग्रहणकी गयी है। बौद्धधर्म किसी समय भारतका प्रमुख धार्मिक धर्म रहा है। उसकी धरणा और धर्माने राष्ट्रके प्रमुख समाजोंको प्रभावित किया। तयागतकी भागी घर-घरमें गयी। लका, चीन, मद्रा आदि अनेक प्रदेसी देश भी उसमें प्रभावित हुए और बौद्धधर्म दूर-दूर खानोंपर अपना मानवीय स्पर्श प्रसारित करनेमें समर्थ हुआ पर सम्राट् अशोकके समाधि होते ही जैसे इस महान् धर्मकी शाखा बर बनी। 'हवावती'की मुख्य भूमिका एक महाधर्मकी पतनेमुक्त अवस्थासे सम्बन्धित है। अमात्यकुमार ब्रह्मपतिमित्र अपनी विद्वान्मता प्रवृत्तिका प्रकाशन 'हवावती'ने स्पष्ट-स्पष्ट

करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अधिमात्रा एक विपर्यय बनकर आया है। मौर्य साम्राज्यका यह प्रतिनिधि श्रियदर्शी अजीमकी तुलनामें उसका विरोधी प्रतीत होता है। इसी प्रकार पहले हुए बसावरपन्ना सज्जे करते हुए एक स्वानपर 'हवावती'में प्रसादने एक पात्रसे कहाया है, "धर्मके नामपर शीलका पतन, काम सुखीकी उत्तेजना और विनासिताका प्रचार तुमको भी दुरा नहीं लगता न। स्वार्थ देवप्रिय मन्त्राज् अजीमका धर्मानुशासन एक स्वप्न नहीं था। सम्राट् उस धर्म-विचयको समीच रखना चाहते थे किन्तु वह सासकोंकी कृपासे चकने पावे तब तो। तुम्हारी छायाने नीचे वे व्यभिचारके अङ्ग, चरित्रके हत्यागृह और पादपट्टे उद्गम मन्त्र है।" देवमन्दिरोंमें विनासिताका बसावरपन्ना धर्मकी पतनावस्थाकी घोषित करता है। मन्दिरोंके प्रांगणमें नर्तकियोंका भावन इन्का प्रमाण है।

इस अष्टरे उपन्यासका मौल्य एक और यदि इतिहासके साम्प्रत्यमें सांस्कृतिक पतनके चित्रणमें है तो दूसरी ओर उसने परिपुष्ट हितमें निहित है। नौक सुगने बसावरपन्ना समीच रूपमें अस्ति करनेका सामर्थ्य प्रसादकी भाषामें है। इतिहास युगके अनुकूल सामग्रीका सचयन 'हवावती'में हुआ है, यथा—“एक साथ सूर्य, अरु, पट्टकी मन्द्यमिने वह अनेक गुंन कटा। स्वर्णकपाटके दोनों ओर खड़े कनकधारी प्रहरीयोंने स्वयमिमित राजविहङ्गा ऊपर उठा लिया।” इससे यह स्पष्ट है कि प्रसादने उस युगका विस्तृत अध्ययन किया था। काल्मयी भाषा 'हवावती'में सर्वत्र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक बसावरपन्नाकी वायुत रपाती है। उपन्यासका आरम्भ ही कितना काव्यमय है—“उसकी आँदें आकाशिनीय सन्ध्या और उल्लासिनीय कपाकी तरह कली और रतनारी थी। कली-कली कलमें विवाहका भ्रम होता, वे लज उठती, परन्तु फिर जैसे कुछ जाती। वह न वेदना थी न प्रसन्नता।” 'हवावती'के लिए प्रसादने कुछ मन्त्र-पत्र तैयार किये थे जिनसे यह शात होता है कि सावधानी भावार्थक विकासकी एक कुररेका 'हवावती'के निर्माणने समय उनके समक्ष थी।

—अ० प्र०

हवावती २—प्रसादके अपूर्ण उपन्यास 'हवावती'की पात्र, एक अनाथ युवती, जो जीविकाके लिए मद्राका एक मन्दिरमें नर्तकीके रूपमें रहती है। अधिभिवने उन्का पुराना परिचय है। उसे अनेके छोड़ जानेके कारण ही वह अधिभिवने प्रति उदासीनता प्रवृत्ति करती है। अपनी कलाकी सावधान्यका साधन बना लेती है। हवावती विहारके निबन्ध-समय और मिथुनीके बन्धनी जीवनके प्रति धृष्ट रहनेपर भी अपनी भावनाओंको स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं दे पाती। हवावती अपनी आकाशाओंपर बाध्य, झुझा निष्पन्न रहना चाहती है। मिथुनीके प्रभु करनेपर कि ज्ञा ओल और सवमकी कटी मीमा भी है वह अपनी आंतरिक अभिलाषाको हवाक उत्तर देती है—“कान-पुणोमि नन्कर मन्त्रके आकाशानी उहरीसे दूर ले जाना होता।” हवावतीकी प्रमुख विशेषता वा दुर्बलता यही है कि वह उदाह अपने ऊपर विवशताके दोषग्रो नदना चाहती है—समृद्ध उपन्यासमें उनके विचारमय विचारात् प्रेरित पात्र पत्ने है, नाट्यरूपमें मन्दिरों में अभिपन्न

विरोध प्रस्तुत करनेपर भी बिहारमें चले जानेका निर्णय करनेसे लेकर दृष्टान्तिमित्रके प्रणय-प्रसादकी असीम कृपा के नेतृत्व समीप एक वेबसी या छापाखाना ही हमने व्यक्तिगतमें हासिल पाती है। शराती आगत निराश्रय विपरीत रहती है, और स्वायत्त दली कारण अपनी इच्छाओंके प्रतिष्ठा की परिस्थितियोंसे समझौता कर लेती है। प्रेमिकाके रूपमें भी वह किसी आदर्शकी सृष्टि नहीं कर पाती। अतिमित्रके प्रेमका वह प्रत्युत्तर नहीं देती। अतिमित्रकी सहायता या प्रेमको वह जान-बूझकर ठुकरा देती है। उसने चरित्रके अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है मानों वह अनिमित्रसे खूब ही दूर दृष्टान्त चाहती है। —ज० मा० २०

हुला-अन्ना इनकी माता और वैभवत मनु इनके पिता थे। इनने जन्मके सन्मयमें पक्षा जाता है कि मनुने पुत्रोत्पत्ति की कामनासे यह किया था किन्तु भ्रमा कन्याका जन्म बाहरी थी। कन्या होनेके लिए वे नियमपूर्वक दूध पीकर रहती थीं और होताने प्रार्थना करवाती थीं। इस प्रकार की सन्तान उत्पन्न हुई, वह हुला थी। विष्णुके बरदानसे वे पुरय दोकर छद्मन कहलाने लगी थीं। एक बार शिवके द्वारा अभिषेक वन-अदशमें प्रवेश करनेके कारण पुत्र नारी हो गयीं। मनुने अपने इस दुःखको बहिष्कृत कहा। बहिष्कृत आदि पुत्र शिवकी आराधना कर इनके एक माह पुत्र और एक माह स्त्री दोकर करनेका बरदान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार वे छद्मन और दया दोनों रूपोंमें प्रसिद्ध हैं (वि० 'छद्मन', 'दया')। —ज० मा० २०

हुलाचंद-यह वन है जो मेव पर्वतके बीच में है। इसे शिवका निवासस्थान कहा जाता है। —ज० मा० २०
हुलाचंद जोशी-जन्म १३ दिसम्बर १९०० ई० में अन्नाबाई एक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ। अन्नाबाई जैसे प्राकृतिक रमणीय स्थानने इनके व्यक्तित्वपर गहरा टाका है। इनका जीवन-दर्शन अन्तर्जीवन, अन्तर्दिष्ट एवं अन्तर्द्वन्द्वी अटिग सन्मार्गपर आरुढ़ है। इनकी किशोरकालमें ही सत्कारके श्रेष्ठतम साहित्यकारोंकी कृतियोंके अध्ययनका जो अवसर मिला वह उनकी सुख नही। हासिल-जीवनमें ही वे रामायण, महाभारत, काश्मिरकी रचनाएँ, शैली और कौटुकी कविताएँ, टाल्स्टाय, दोस्तोव्स्की और चेखवकी रचनाओंका रसास्वादन कर चुके थे। इन्होंने वैष्णव-संन्यासी कीचके सहारे वैष्णव भाषा और साहित्यका अध्ययन किया था। उन्नीसवयस तक एक हस्तलिखित पत्रिकाका सम्पादन भी करने लगे थे। मनुके सचिव जीवनकी अधिकताके कारण इनका मन पाठ्य पुस्तकोंसे ऊपर उठता था। मैट्रिक पास किया नहीं कि वरसे भाग निकले। उन दिनों कलकत्ताका पुस्तकालय देश भरमें वरेण्य माना जाता था। वे किसी तरह कलकत्ता पहुँच गये। वहाँ इन्हें 'कलकत्ता मन्माचार' नामक दैनिक पत्रमें कुछ काम मिल गया।

सन् १९२१ में नारद बाबूसे इनकी भेंट हुई। इनकी उन समयकी रचनाओंमें अन्तर्निहित प्रभा और बाह्य-विचारधर्म प्रस्तुतित विचारानुशीले अरुण बाहु बहुत प्रभावित हुए। वे सन् १९२६ तक बराबर इन्से-उपर चले रहे। प्रयाग जाते ही इन्हें 'बोध' में सहयोगी सम्पादककी जगह मिल गयी।

सम्पादनके साथ इनकी पदार्थ-विचार भी चलती रही। उन दिनों वे न केवल हिन्दीमें बल्कि बंगला तथा अंग्रेजीमें भी लिखते थे। सन् १९०९ में इन्होंने 'सृष्टीका सम्पादन करना शुरू किया, पर सैदानिक मतभेदोंके कारण वे वहाँ अधिक दिन तक न ठिक रहे। इस वर्ष इनका पहला उपन्यास जो सन् १९२० में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ। सन् १९३० में पुनः बलवत्ते वास्तव इन्होंने इसे भाईके साथ 'विद्वत्पाथ' पत्रिका निकाली, जो आर्थिक कठिनायियोंके कारण बन्द हो गयी थी। सन् १९३१ में इन्होंने साप्ताहिक 'विद्वत्पाथ'के सम्पादनका भार संभाला। सन् ३६ सम्भवत इनके जीवनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष 'मित्रजन्तु' छपवानेके लिए प्रयाग चले। वहाँ 'सम्प्रेषण पत्रिका' तथा 'मार्तण्ड' काम करते हुए साहित्यका सृजन अथवा रूपरेखा करते रहे। 'संगम'का सम्पादन आधुनिक पत्रकारिताका अरुण उदाहरण माना जाता है। 'वर्मसुग'का सम्पादन-प्रकाशन करने भी वे गये, पर माल भर बाद ही वापस आ गये। प्रयागके साहित्यकार मनमोह मुखर्जी 'साहित्यकार'का सम्पादन वे कर ही रहे थे कि इनकी अखिल भारतीय व्यापकसभाओंमें काम करनेका निमन्त्रण मिला। इनकी साहित्यिक सृष्टि व्यापक और सारगर्भित है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबन्ध, काव्य और समाजीचना आदिक सब कुछ छलने सृजन किया है। पत्रकारिताके प्रति इनकी रुचि और सख्त-बूझ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिन्दीमें मनुसत्त्वके आधारपर अपने उपन्यासोंमें व्याक्ति-मानवकी प्रतिष्ठा करनेवाले सर्वप्रथम उपन्यासान्तरका चन्द्र जोशी हैं। इनकी कहानियों और उपन्यासोंके कथानकोंकी तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है—

१ विद्वत् व्यापक, २ सामाजिक, ३ मिश्रित। प्रथम रूपके दर्शन इनके प्रथम पाँच उपन्यासों—'हुलाचंद', 'सन्मार्ग', 'पदोंकी रानी', 'मित्र और छाया', तथा 'निर्वासित'में होते हैं। इन उपन्यासोंमें सभी पात्र और दृश्य बहते सभी चरित्रों की कृति न किसी मनोवैज्ञानिक सत्यके आत्माका उद्घाटन करते हैं। सामाजिक उपन्यास—'सृष्टि-पथ' और 'हुलाचंद' भूतेका कथानक कथानक होते हुए भी अन्तर्मनकी शक्तिसे अनुप्राणित हैं। 'निष्पत्ति' और 'जटावका पछी' मिश्रित कथानकोंसे अनुप्राणित हैं।

आत्म-विक्षेपण प्रणालीमें 'सन्मार्ग' और सामाजिक प्रभाव प्रणालीमें 'जटावका पछी' इत्यादि नौवींके दो श्रेष्ठतम उपन्यास कहे जा सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं—उपन्यास—१ 'हुलाचंद' (१९२०), २ 'सन्मार्ग' (१९२०), ३ 'पदोंकी रानी' (१९२०), ४ 'मित्र और छाया' (१९२०), ५ 'निर्वासित' (१९२६), ६ 'सृष्टि-पथ' (१९२८), ७ 'हुलाचंद' (१९२८), ८ 'निष्पत्ति' (१९२८), ९ 'जटावका पछी' (१९२८)। कहानी—१ 'हुलाचंद' (१९२८), २ 'मित्र और छाया' (१९२८), ३ 'सामाजिक छाया' (१९२८), ४ 'अनुप्राणित' (१९२८), ५ 'हुलाचंद' (१९२८), ६ 'जटावकी नीरस दृष्टि' (१९२८), ७ 'जटावकी नीरस दृष्टि' (१९२८)।

समाधोचना तथा निवध १ 'साहित्य सर्वना' (१९३८),
२ 'विनेचना' (१९४३), ३ 'विश्लेषण' (१९५३), ४
'साहित्य विमर्श' (१९५४), ५ 'अरुण-व्यापिक और कलाकार'
(१९५४), ६ 'रंजीतनाथ' (१९५५), ७ 'देखा-परखा'
(१९५७), ८ 'विधि' : १ 'ऐतिहासिक कथाएँ' (१९४२),
२ 'ऐतिहासिक कथाएँ' (१९४३), ३ 'मौलिकी सस्तरण'
(१९४३), ४ 'इन्डो-विदेशी उपन्याससार' (१९४४),
५ 'महापुराणों की प्रेम कथाएँ' (१९५४), ६ 'सुरक्षितकी
पत्नी' (१९५४) तथा दोहासम्पत्तिकी दो कथानियोजका
अनुवाद।

—ब० प्र० पा०

हस्वल्-उक्ति रत्नाकर ५५। यह सिद्धिकी गर्भसे उत्पन्न
विश्वविक्रमिणी औरत पुत्र ५५। इन्द्रा एक अन्य नाम
सिद्धिके भी ५५। इसके आदर्शों नाम व्यवह, जल्य,
नम वातापि, ननुचि, रक्षुम, आत्मिक, नरक, कालनाम
और राहु आदि ५५। यह भूमिपतिपुरका निवासी था।
इसके कनिष्ठ भाई वातापिने किसी तपस्वी ब्राह्मणसे दम्पके
समान पुत्र पानेका भर साँगा था और भर न मित्रनेपर
हस्वल् और वातापि दोनों हस्पर क्रुद्ध हो गये। हस्वल्ने
ब्राह्मणस्याका सकल कर किया। वह अपने भावावलम्बे
पुत्र व्यक्तिकी सशरीर वमके कोफसे कुलनेकी शक्ति
रहता था। इस युक्तिके जाननेके कारण वह वातापिकी
मेघ बनाकर ब्राह्मणके सामने जाता और उसका मांस बना
कर ब्राह्मणकी खिला देता। बादमें वह वातापिकी कुलता
और वह ब्राह्मणका पैदावाकर निकल जाता। उस प्रकार
ब्राह्मण भर जाता था। एक दिन अमरुन क्रुद्ध भूमिपति
को माथ इतके भरपर आये। इतने सबका सकार किया और
वातापिका मांस बनाया। अग्नि लोग यह सब विविध किना-
कठाप देखकर चकारये। किन्तु अमरुनने अविचलित भावसे
कहा, 'कौन मयकी बात नहीं, मैं वह मांस खाऊँगा। आप
लोग प्रतीक्षा कीजिये।' जब अमरुन मासाहार कर चुके
तो इतने वातापिकी पुकारना प्रारम्भ किया। अमरुन उस
बाध उस मासकी खाकर पचा भी चुके थे। उन्होंने हस्वल्
से कहा, आपका वातापि भव कहाँ रहा। उसे तो मैंने
पचा बाका। मायायी हस्वल्ने अमरुनकी धमकी देना
बना किन्तु वह भी अमरुनके नेत्रसे निर्गत अग्नि द्वारा
भस्म हो गया।

—ब० प्र० श्री०

ईशान-शिव अथवा शङ्करा नाम ईशान भी है। ये
उत्तर-पूर्व दिशाके स्वामीके रूपमें जाने गये हैं।
"नमामीशानाजाननिर्वाणकप" (भा० ७१०८।
श्लो० १)।

—ब० प्र० श्री०

ईश्वरीप्रसाद चामर-द्वितीय-शुभम् ईश्वरीप्रसाद अग्रजि
अपने वैष्णव उपन्यासके अनुवादों और हास्य-रसकी कवि-
ताओंके लिए बड़ी ख्याति पायी थी। आपने वक्त्रिमन्त्रके
प्रसिद्ध उपन्यास आनन्दमठका वक्त्र ही सर्वोत्तम अनुवाद किया
५५। आप कवि, अनुवादक, उपन्यासकार, नाटककार, कथानी-
कार, इतिहासलेखक और कोशकार सभी कुछ हैं। 'हिरण्य-
मयी' (१९०८ ई०), 'कोकिला' (१९०८ ई०), 'सर्वभूमी'
(१९१०), 'भाग्यी कुसुम' (१९१० ई०), 'नरिनी नाजू'
(१९११ ई०), 'चन्द्रकला', 'नगना नन्दिनी', 'चन्द्रपर'
(१९१८ ई०), 'कल्पमाला' (१९१५ ई०), 'अन्योक्ति

तरंगिणी' (१९२० ई०), 'मातृश्रवना' (१९२० ई०)
'सौरभ' (१९२१ ई०), 'महन्त रामावण', 'सूर्योदय'
(१९२५ ई०), 'नवनाचनेना' (१९२५ ई०), 'रानी दुनिया'
(१९२६ ई०), 'हिन्दी-वैष्णव कोष' (१९२५ ई०), 'सन्त'
सत्तमनाका गहर' (१९२४ ई०) आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ
हैं। आप कलकत्तासे निकलनेवाले 'हिन्दुपत्र'के सम्पा-
दक थे। आपका व्यक्तिबद्ध स्वरूपीय है। इसलिये आपकी
भाषा-शैली के कई रूप लक्षित होते हैं। वैष्णव अनुवादोंमें
आपने सत्तम प्रधान रित्यव कोमलकान्त पदावलीका
प्रयोग किया है। स्वतन्त्र गद्य कृतियोंमें आपने अंग्रेजीके
प्रचलित और ठेठ बोली-बालके अप्रचलित शब्दोंके मेलसे
निर्मित दुष्प्रभावी शृङ्खला प्रयोग किया है। आपकी
सवने बड़ी देन अनुवादोंके रूपमें हो ही एक एक कल्प-
कोटिके अनुवादके रूपमें आप मन्द सरणीय रहेंगे।
आपने वैष्णवके प्रसिद्ध उपन्यास 'हनुमत्' का अनुवाद भी
किया था जो सन् १९००-०१ ई० में कलकत्तासे प्रकाशित
हुआ था।

ईसा-ईसाइयोंके धर्मग्रन्थ बाइबिलकी इसीक अथवा नव
सहिता (न्यू टेस्टामेण्ट)के अनुसार ये मेरीके गर्भमें जनकी
अनुदाससामें बेथलेहेम नगरमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिता
यूजफ थे जो मेण्ड धर्म्यके अनुसार ईसाहीन और देविके
तथा सेण्ड कृतके मतानुसार आदमकी वध परम्परामें पैदा
हुए थे। धर्म्यका कथन है कि जब मेरीका विवाह यूजफने
हुआ तो यूजफकी शाव हुआ कि मेरी विवाहित होनेके
पूर्वसे ही गर्भिणी है। अब उन्होंने मेरीकी डोक्टर रहनेका
निश्चय किया। एक दिन उन्होंने निद्रावस्थामें स्वप्न देखा
जिसमें एक देवदूतने उनसे कहा कि मेरीके गर्भमें भ्रूण
रूपमें विद्यमान शिशुकी पवित्रात्मा समझो और जबतक
वह उत्पन्न न हो, तबतक वह सप्ताह छिपाये रहो, मेरीकी
पत्नी रूपमें स्वीकार करो तथा शिशुका नाम ईसा रखो।
स्वेच्छाचारी राजा हिरौदकी इनके जन्मके समय अजीब
घटनाओंकी देखकर अत्यन्त विस्मय और साध हो गये
अपने जीवनकी सकलका आमान मिला। फलतः उनमें
बेथलेहेम और निम्बुसर्ता स्थानोंके दो बर्षतकने शिशुओं-
की मार डालनेका आदेश दिया। उस अवसरपर यूजफ
और जुल्लेहाकी पत्नी देवदूतने स्वप्न देकर ईमानों भाव
केकर विश्व राज्यमें चले जानेका निश्चय दिया। छुटने
मतानुसार मेरी और यूजफ पाठशाली सेकर जेदमलम गये
तथा बर्हसे नवरेष गये। ईसा अर्धमा प्रतिभामन्वय थे।
इन्के जीवनकालसे सम्बद्ध अनेकानेक अविश्वसनीय तथा
आश्चर्यपूर्ण कथाएँ प्रचलित हैं। इन्होंने अपने धर्मके प्रचारके
लिए आजीवन आपत्ति उठानी पड़ी और अन्ततः ३३
कारण इन्होंने क्रुशपर बढाया गया। उन्हे श्रुत्युक्त उपरान्त
विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। ईसाई धर्मका प्रवर्तन करनेवाले
ये पहुँचे हुए साधु थे। ईसाई धर्मानुयायी इन्हे 'मगसुता
ब्राह्मणकी', ईश्वरका पुत्र और जित्त (ईश्वर) उत्तम पुत्र मना
सैवान्त्रिका प्रकार मानकर पूजते हैं (ई० 'मगसुता ईसा'
पाठ्ये वेचनधर्मा 'उत्त')।

—ब० प्र० श्री०

उक्ति रत्नाकर-साधुसुन्दर गणेश-पुत्र उत्तरिणन्दन (११-
न्याय पुराणन ग्रन्थ भाषा, जयपुर १९०० ई०) मुनि नि

विषय द्वारा सम्पादित स्रष्टृकी श्रुतीकी रचना है। वह मनोरंजक औचित्य ग्रन्थ है। लोकभावोंमें प्रचलित शब्द-रूपोंके संस्कृत रूपोंकी सहायतासे समझाया गया है। प्रारम्भमें काफ़ीका विवेचन मङ्गलमें है। उनके कथात्व लभ्यग २५०० श्लोकोंमें प्रचलित शब्दोंका संकलन है और उनके संस्कृत पर्याय दिये गये हैं। अनेक शब्द प्राचीन हिन्दी साहित्यमें प्रयुक्त मिलते हैं। भाषा और साहित्यकी दृष्टिसे ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। स्रष्टृकर्ता ने इन शब्दोंको 'देशी शब्द' कहा है क्योंकि देशमें प्रचलित शब्द। उदाहरणतः छावटव (सन्देशरासकमें प्रयुक्त हुआ है) — जावक, वातचीत — वाताकिता, पनीहारि — पानी-हारिका, जुवा जुवा — शुभ-शुभ, रोदली — रोदहिका, नाहर — नाहर, रसोरी — रसवती। जिना पदोंकी सूची अलग है। मनावट — मानवति, शोषर — शोषवति। — रा० ती० उम्र १-२ धृतराष्ट्रका पुत्र था। दशका षष्ठ योगमें महा-भारतके युद्धमें किया था।

२ एक राक्षस था। इसने पुत्रका नाम ब्रह्मा था। — ज० प्र० शी०

उम्र २-६० पाण्डवे बैचनशर्मा 'उम्र'।

उम्रकर्मा — महाभारतकालीन एक ताल राजा था। इसका सहार भीमने किया था। — ज० प्र० शी०

उम्रचर्ची — यह दुर्गादेवीका एक अन्य नाम है। आश्विन महीनेकी कृष्णपक्षकी नवमीकी विशेषतया वास्तव्येन रज्ज्या पूजन करते हैं। इनके हाथोंकी रज्ज्या १८ मानो जाती है। यक्षने अपने यक्षमें शिष और ज्माकी शक्ति नहीं दी थी। इसी अपमानका प्रतिकार करनेके लिए इन्होंने उम्रचण्डी बनकर पिताके यक्षका विध्वंस किया था। — ज० प्र० शी०

उम्रतप — ये एक पहुँचे हुए प्राचीन ऋषि थे। इन्होंने कृष्णके उन लक्ष्मणकी आराधना की थी जिसमें कृष्ण गोपिकाओंके साथ विहार करनेमें रत रहते थे। परिणामस्वरूप इनका अन्त कृष्णवाताके समयमें गोकुलवासी गोप सुनन्दकी पुत्रीके रूपमें हुआ था। एक गोपिकाके रूपमें इन्होंने कृष्णकी अनन्यभावसे सेवा की थी। — ज० प्र० शी०

उम्रतारा — यह देवी भगवतीका अन्य नाम है। इनकी उपासिका कथा इन प्रकार है — एक बार शुभ्र और निशुभ्र राक्षस देवताओंके यक्षका अष्ट चुराकर विष्णुका बल बँटें थे। इनके अत्याचारोंसे ब्रह्मा होकर वैष्णव हिमालयपर जाग कथिने आत्मपर एकत्र हुए। देवताओंने मरामाया भगवतीका स्तवन किया जिससे प्रभव होकर ये मातंग मुनिकी पत्नीके रूपमें उवतरित हुए। देवीके रूपमें एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जिसने कि शुभ्र-निशुभ्र राक्षसोंका वध सम्भव हुआ। उम्रतारा चतुर्भुजा (मृदंग, चामर, वरपाटिका और चक्र युक्त), कृष्ण वर्ण, सुष्ठुमाधवारिणी थी। इनका वार्ग पर शव-वधपर तथा दायाँ मिडली पीठपर था। इन्हें मातंगी भी कहा गया है (जि० 'भूतत्वानिनी - वधशर प्रगाढ')। — ज० प्र० शी०

उम्रसेन — उम्रसेन मृगोंके अन्धारी शानर करने पिता था। इनके पिताका नाम सङ्क और माताका नाम शान्ता था। ये मृगोंके यक्षकी राजा थे। उम्रनेने नै पुत्र

और पौत्र पुत्रियाँ थीं। कत इनमें ज्येष्ठ था। वयल होनेपर कत्ने उम्रनेको काटगुहमें टाँकर मधुराग्रासन अपने हाथोंमें छे लिया। कृष्णने कत्नेको मारकर उम्रनेकी कागमारने मुक्तकर उन्हें पुन रावनिहान-पर विठया।

कृष्ण-कान्धमे उम्रनेको उपरुक्त कथा ही प्रयुक्त हुई है किन्तु इसकी अतिरिक्त परीक्षितके पुत्र, वनमेजयके माई और धृतराष्ट्रके पुत्रके रूपमें भी इनके नामका उल्लेख मिलता है। कृष्ण-भक्त कवियोंने इनमें प्रकाशानरने कृष्णके कृपाभावमें अकटे व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा की है। कृष्ण-कथाके शीतिप्रबन्धों और मागवतके भाषानुवादोंकी छोड़कर उम्रसेनका चरित्र सर्वत्र उपेक्षित रहा है। आधुनिक युगमें 'कृष्णायन' तथा 'हापर'में उसे साव मिला है। 'हापर'के उम्रसेन राज्यच्युत दीन राजा, पुत्र प्रवीण, प्रभुद एव मरु-खनोबावाले तथा मानवता-वादी आदर्शोंके समर्थकके रूपमें चित्रित हुए हैं। उसके स्वरमें आसुरी सत्तासे प्रपीडित प्रभुद जनताका स्वर है। — रा० कु०

उम्रहृष — जिस मनव श्रीरामने कन्येव वध किया था, उन समय यह लक्ष्मणके साथ दशने नौके रक्षाके लिए गया था। — ज० प्र० शी०

उम्रचै अवस्तु, उम्रचै शवा — समुद्र-मन्थनमें जो चौदह रत्न मिले थे, उनमेंसे यह भी एक था। कीर्ति और धुनिके सर्वत्र फैलनेके कारण इनका नाम उम्रचै शवा रखा गया था। यह शब्दकी प्राप्त हुआ था। इसके साथ जुटें थे। इनके काल खड़े थे। "मित्रने मने ऊँकर अनवारी उम्रचै शवाके पीर" (सर० पद ३०४)।

उम्रिवारे कवि — ये कृष्णवनिवासी नवलगाहेके पुत्र थे। इन्होंने हामरसेने सुगलकिपीर दीवानके आश्रयमें 'जुल-रम-प्रकाश' तथा उवपुरके दीलरामके लिए 'रसचन्द्रिका' नामक रम-ग्रन्थोंकी रचना की है। वस्तुतः ये दोनों एक ही ग्रन्थ हैं, दोनोंमें समान स्थान-व्यवहार है। आश्रय-दानाओंके मागपर ग्रन्थने दो नाम हो गये हैं। दोनोंमें प्रथम रचना 'जुल-रस-प्रकाश' ही है, जिसकी रचनातिथि मन् १७८० ई० (म० १८३७) की हुई है, 'रसचन्द्रिका' की प्रतिमें तिथिबारा अष्ट चण्डित है। दोनोंकी रस-लिखित प्रतियाँ जायरी प्रचारिणी नया, वाराणसीके यादिक सहालधने प्राप्त हैं। कविने 'जुल-रम-प्रकाश'का आधार अरुका 'वाल्मीक्य' स्वीकार किया है। 'रसचन्द्रिका' में प्रबन्धोत्तरी जैल्ला प्रयोग किया गया है। वर १६ प्रकाशोंमें विभक्त है, जिसमें विषाद, अनुषाङ्ग, मन्वारी और रसिका अन्य रम मनन्ती ग्रन्थोंके अपेक्षा अधिक विचार है। कभी-कभी 'रम की नवीं है, जयित नवीं नहीं है' जैसे प्रबन्धोंके माध्यमसे कवि गम्भीर विषयोंकी भी उद्घाटा है। अतः जौनिकनका प्रभाव है कि मी नरत्नपूर्ण था यह कि इनमें प्रत्येक रमरी रम-प्रकाशमें मनुनि-विमलने विविध उम्रसेन प्रकाश दिना गया है। 'जुल-रम-प्रकाश' के १० वार प्रकाशमें समाप्त हुआ है।

मन्विक १११ दि० म० ५० ई० (आष ६)। — रा०

उजियारे छाल—छगता है ये उजियारे कविसे मित्र कवि है। दोष रिपोर्टसे कविके सम्बन्धमें इतना ही छात होना है कि उसने 'गंगाएरी' नामक एक रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसके विषयमें और कुछ भी छात नहीं। इनके अनुसार 'गंगाएरी' को एक एस्तलिरित प्रति मयुरामें रमनछाल एरिचन्द औदरीके यहाँ देखी गयी थी। रचनामें कुल १६० कवित्त और सत्रे हैं। कविने परिपटीयवद् प्रकृतिपर ही गंगाका स्तवन किया है। वर्णनमें न तो कोई मनीषता है और न कोई निरुतारता। कविमें चमत्कार और अलंकार प्रदर्शनके प्रति मोह है।

[निरायक ग्रन्थ—स्रो० रि० (मस्य १०, सू० १९१७-१८): लि० बि०]।

उर्सक: उर्सग १-१ सगग श्रमिके शिष्य थे। वे ईश्वरके परम भक्त थे। भक्तवत्से आभा भी थी कि वे वैतासुयमें जयन्त रामके दशम न हो जायें तत्कल तप करें। उद-गुनार ये दण्डकारण्यमें अनवरत तपस्यामें लगे रहे। फलतः दण्डकारण्यमें ही उन्हें भगवान् रामका दर्शन हुआ था।

२. वैद्युतिके एक शिष्यका नाम उर्सक था। ये विनैत्रिय, धर्मपरायण और गुणभक्त थे। एक बार गुरु प्रशान्तपर गये थे। वेद पढ़ाने अवसर पाकर इनमें अपनी कामेच्छा प्रकट की। जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। गुनने बापस आनेपर इनके पारिवारिक धनकी बात जानकर सभीकामयापुर्तिक्षा आशीर्वाद दिया। जब इन्होंने गुरु-दक्षिणा देनेका प्रस्ताव किया तो गुरु-पक्षोंने शीघ्रतासे पक्षीके कुण्डलोंकी याचना की। इन्होंने शीघ्रतासे पास आकर कुण्डलोंकी याचना की। शीघ्रतासे कुण्डल देते हुए तक्षकके प्रति नम्र रहनेको कहा क्योंकि वह इन कुण्डलोंकी प्राप्त करना चाहता था। कुण्डलोंको लेकर आते समय उतगका सुबणकने छत्रभेद्यमें तक्षकने पीछा किया और जब वे कुण्डलोंको दृष्टीपर रखकर सरोवरमें स्नान-उत्पणादिके लिए गये, तो तक्षक इन्हें ठेकर नागलोक चला गया। कुण्डलोंके चोरी चले जानेपर इन्हें शीघ्रतासे वाप आना पड़ा। इन्होंने अत्यन्त कठिनार्थसे इन्द्रलोक आकर वज्र प्राप्त किया और उसको पहारे नागलोक जाकर, वहाँसे कुण्डलोंकी प्राप्त किया। इस प्रकार इन्होंने गुरु-दक्षिणामें गुरु-पक्षीको कुण्डल प्रदान किये। गुरुने विदा ठेकर वे जनमेजयके पास गये थे तथा तक्षकको भारनेकी प्रेरणा ठेकर इन्होंने उनमें संप्रसन्न किया था।

३. गौतम मुनिने एक शिष्य भी उर्सग नामके थे। वे गुरुके परम भक्त थे। इन्होंने गुरु-पक्षी अद्वयलोक गुरु-दक्षिणामें रामपक्षीके कुण्डल प्रदान किये थे। गौतमने इनके साथ अपनी कन्याका विवाह किया था। गुरुके प्रेममें तन्मय होकर वे अपना गृह-धर्म मूल गये थे। एक बार वे वनमें लक्ष्मी कानिमें रुक गये तब आश्रममें पहुँचकर इन्होंने लक्ष्मीयों फेंकना प्रारम्भ किया। इस प्रक्रियामें इनके कुछ शत्रु टूटकर मिर पड़े। अपने सखेद बाल देखकर इन्हें वयोशुद्ध होनेका आनन्द हुआ और वे रोने लगे। इनके रुदनका कारण जानकर गुरुने इन्हें अपने घर जानेकी आज्ञा प्रदानकी थी। —ज० प्र० श्री०

उर्सक २—प्रसादकृत नाटक 'जनमेजयका नागयज्ञ'का पात्र। वेदका शिष्य शिष्य गङ्गाचारी उर्सक चरित्रवान्, सयमी, विनम्र, दृढप्रतिष्ठ और कर्तव्यशील नरयुवक है। मेधावी छत्रके रूपमें वह अपने सद्गुणियोंकी अपेक्षा 'दार्शनिक प्रतिभा' शीघ्र समझ जाता है। गुरुपक्षी दामिनी उसने प्रति आकर्षित होती है और अनेक प्रकारकी श्रृङ्गारिक बातों से उसे दुःखाती है किन्तु वह आत्म-सयमका सदा ध्यान रखता है। उर्सककी इस विधेयताकी अपने लिए निस्सार समझ कर उत्तर शीघ्र प्रकट करती हुई दामिनी कहती सी है "जिसे आत्म-सयमकी इतनी शिक्षा मिली है, उसे हाव-भावकी यत्तुष्यका अतीर क्यों मिला। क्यों न उसे छाया छरीर मिला।" गुरु-पक्षीके प्रति उर्सकका अनुराग पूर्ण सार्विक है, वासनात्म्य नहीं। वह गुरु-दक्षिणाके रूपमें गुरु-पक्षीकी आज्ञानुसार उनके लिए मणि-कुण्डल छानेमें प्राणोंकी परवाह न करते हुए अपनी अनुपम निर्माकतापर विरचय देता है। छात्र-जीवन समाप्त कर जब वह सासारिक जीवनमें प्रवेश करता है तो समाजकी दुष्प्रवस्था एवं झुझके लिए बर्र नागनाटिका दमन कल्याणकारी समझता है। नागयज्ञकी प्रेरणा जनमेजयमें उत्पत्ती द्वारा प्रादुर्भूत होती है। कर्तव्यकी रक्षा एवं भूषण-शक्ति—ये गुण उर्मके चरित्रने मूलाधार हैं। आश्रमों द्वारा हिंसा-मूलक नागयज्ञका विरोध किने जानेपर भी वह अपने कष्ट से भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकारका कार्य वह लोकमण्डली अवनाने प्रेरित होकर करवाता है। उसने कन्यानुसार राष्ट्र तथा समाजके आत्मनकी रक्षा करना ही इस युवका एकमात्र उद्देश्य है। लोककी पीडित करनेवाले नागोंके नगनसे ही राष्ट्र और समाजकी इतनी और उसका भगवत् सम्बन्ध है। उक्तमें निर्माकताके साथ-साथ कर्तव्यनिष्ठा की मानना भी विद्यमान है। इसीसे प्रेरित होकर वह गुरु-पक्षीसे अधिककुण्डल छानेकी प्रतीक्षा करता है जो वस्तुतः एक तुल्यत्व कार्य था। अपने शिष्ट व्यवहार एवं विनीत आचरणसे कुण्डल प्राप्त भी कर लेता है किन्तु मार्गमें तक्षक वक्षपूर्वक डीननेकी चेष्टामें छुरी निकालकर वार करता है। उस समय उर्सक अपने आत्मबलके सहज तेजसे उद्भासित होकर उसे छत्रकाते हुए बंधा है "वदि आश्रम होगा, वदि मेरा अक्षर्य और स्वाभ्यास सत्य होगा तो तेरा ऊँसित हाथ बल ही न सकेगा। हस्तकारी बलुकी वक्ष अधिकार ही वही कि वह हाथ तेजवर हाथ चला सके।" नागजातिका दमनका सारा भेय उर्सककी ही मिलना चाहिए। वही अपने जीवनकी वचनों द्वारा किर्तव्यविविध जनमेजयकी नागयज्ञके विधानमें निषेजित करता है। उर्सक नागयज्ञके इस अमानवीय कार्यन्वापार में हृदयकी सचेतनतासे प्रवृत्त होता है किन्तु जब दामिनी उसे समझाती है कि नागयज्ञ आत्म मानवताकी दृष्टिमें प्रताप्य नहीं है तो वह उस क्षुद्र हिंसापूर्ण कार्यसे विरत हो जाता है। इस प्रकार उर्सके चरित्रका नमिक विकास परिस्थितियोंके मानव मनोवृत्तियोंपर आधारित है। प्रसादने पूर्ण स्वाभाविकताका निर्वाह करते हुए उर्सकके चरित्र-विषयमें आदर्शकी प्रतिष्ठा प्रकृत रूपमें की है।

—के० प्र० श्री०

उत्कल-ये राजा शुभम्भके लज्जे थे। इन्होंने अपने नामपर उत्कल राज्यभी स्थापना की थी। वर्तमान समयमें उत्कल उड़ीसा राज्यके नामने प्रसिद्ध है। —ज० प्र० श्री०

उत्तम-इनकी माता सुरभि तथा पिता राजा उत्तानपाद थे। ये प्रियव्रतके भतीजे और बुधके मौतेले भाई थे। एक बार ये शिकार देखने गये थे तब कि वे वनमें भाला भूल गये। वहाँ कुनेरके टापी गये गये। इनकी माता सुरभि इनके शायस न लौटनेपर रुई खोजने गयी और बटों वनकी भी श्रुष्टी दी गयी (दि० मर फर ४०२-४०४)। —ज० प्र० श्री०

उत्तमोजस-ये पंचाल देशके राजकुमार थे। इन्होंने महा-भारतके युद्धमें पाण्डवोंका साथ दिया था। अग्निमनुष्ये मारे जानेके बाद अर्जुन ने दूसरे दिन पुनः-वपत्ता प्रतिकार करनेके लिए सुतांतसे पूर्व अश्वपत्ता बंध करनेका सूचन किया था। उस दिन इन्होंने अपने भाई शुभामनुष्ये के साथ अर्जुनके अगरक्षकके रूपमें कार्य किया था। उस दिन युद्धमें इन्होंने अपने अनुपम शौर्यका प्रदर्शन किया था। (दि० 'महाप्रथम' मैथिलीचरण ग्रंथ)। —ज० प्र० श्री०

उत्तर-ये राजा विराटके पुत्र थे। पाण्डवोंसे अज्ञातवासी अग्नि घमास होनेपर प्रीम, द्रोणाचार्य आदि मरारविनों की साथ लेकर कौरवोंमें राजा विराटके गोष्ठाचार्य अज्ञान कर अनेक वार्योंका अवहार्य कर दिया था। कौरवोंकी विशाल सेनाकी दैतय राजकुमार उत्तर आश्रित हो गये थे। उस समय अर्जुनने, जो दुर्योधनके छत्रनामसे रह रहे थे, अपना वास्तविक परिचय देकर इन्हें साहस प्रदान किया था। अज्ञानका सारथी बनकर इन्होंने उन युद्धमें भाग लिया था। इन्होंने महाभारतके युद्धमें पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया था। इनकी शत्रुता उन युद्धमें खत्मके दृष्टान्त हुई थी। —ज० प्र० श्री०

उत्तरप्रदेसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग-खा०-सन् १९००, कार्य-कुक्ष दिनतक कार्य समाप्त रहा। सन् १९४० से कुछ साहित्यकारोंके प्रयत्नोंसे फिर कार्यरत हुआ। अतएव इनके कई अभिवेक्षण हो चुके हैं। 'दिदिवी-की भाषा नीति'पर एक प्रुक्त प्रकाशित हुई, देदिवी विदिवी-दिवस मनाया गया। कचहरियमें हिन्दी प्रयोगके लिए आन्दोलन किया। अब वार्षिक अभिवेक्षण नियमित रूपसे होते हैं। —जे० ना० ८०

उत्तरा १-राजा विराटकी पुत्री थी। जब पाण्डव व्यासवतस कर रहे थे, उस समय अर्जुन द्रुपदका नाम ग्रहण करके रह रहे थे। द्रुपदजाने उत्तराको चुन, सगीत आशिके किया दिया था। जिस समय कौरवोंने राजा विराटकी गली हलगत कर दी थी, उस समय अर्जुनने कौरवोंसे युद्ध करने अपूर्व पराक्रम दिखाया था। अर्जुनकी उस नीतासे प्रभावित होकर राजा विराटने अपनी कन्या उत्तराका विवाह अर्जुनसे करनेका प्रस्ताव रखा था किन्तु अर्जुनने यह कहकर कि उत्तरा वनकी शिष्या होनेके कारण वनकी पुत्रीके समान थी, उस सम्झौतेको अस्वीकार कर दिया था। काश्यामरमें उत्तराका विवाह अग्निमनुष्ये के साथ सम्पन्न हुआ था। अकन्युह होनेके लिए जानेसे पूर्व अग्निमनुष्य अपनी पत्नीने विदा लेने गया था। उस समय अपने अग्निमनुष्यसे

प्रार्थना की थी—“हे उत्तराके मन रही तुम उत्तराके नाम ही” (जबप्रथम वं मैथिलीचरण ग्रंथ, पृष्ठीय नमो)। परीक्षितका जन्म उन्हाकी वीरुने अग्निमनुष्यकी श्रुष्टीके बाद हुआ था। —ज० प्र० श्री०

उत्तरा २-(१९४१ ई०) कवि पन्तका इसकी काव्यमण्डल है। इसे 'सर्गपुष्पि' और 'सर्गनिरप'की ही आनप्रसार कहना उपयुक्त होगा क्योंकि इसमें भी कविने चेतनामात्र अस्मिन्-दर्शनको मूलधार माना है। इन सफलनके ७५ रचनाओंमें कविजी भावभाराका रूप प्रायः बही है जो उपर्युक्त दो मण्डलमें मिलता है, परन्तु भावभूमि अधिक व्यापक, सुस्पष्ट और परिभाषित हो गयी है तथा अग्निमनुष्यका भी स्पष्ट, प्रासादिक एवं विविध है। 'उत्तरा'की प्रस्तावनामें कविने अस्मिन्-दर्शनके मणकी स्वीकार करनेके साथ अपनी वही मनोभूमिका विश्लेषण भी किया है और अपने नवीन जीवन-तन्त्रकी व्याख्या भी प्रस्तुत की है जो शैक्षिक और आध्यात्मिक जीवन पद्धतियोंके समीकरण एवं परिष्करणमें विधान रखता है। कवि इस भूमिकामें भारतीय दर्शनके प्रति एक नया दृष्टिकोण मानने काता है 'भारतीय दर्शन की आधुनिक शैक्षिक दर्शन (मार्क्सवाद)की तरह सत्यके प्रति एक उपनयन (प्रोच) मान है किन्तु कविपरिपूर्ण, कभीकि वह पदार्थ, प्राण (जीवन), मन तथा चेतना (सिद्धि) रूपी मानव सत्यके समस्त परासलोंका विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण कर सकनेके कारण उपनिषद् (पूर्ण प्रोच) बन गया है।" इस चिन्तनकी आगे बढ़कर कवि राष्ट्रीय विचारधाराकी विभक्तिपनना अनिवार्य अंग मानता है। उसके विचारमें 'भारतका दात विष्णुकी राजनीतिक व्यवस्था वैयक्तिक तन्त्रका दात नहीं हो सकता, वह संस्कृत और विभक्तिपन मनोव्यवस्था ही हो सकती है। उस युगके महापुरुष राष्ट्रीय आधिसत्ताको एक व्यापक मास्कुलिज प्रतीकके ही रूपमें दे गये हैं, जिसे हम मानव-चेतनाका मननीय, अथवा विभमानवताका एकमात्र सार कह सकते हैं।" इस प्रकार कवि राष्ट्रीयवादके सत्य-आधिसत्ते सिद्धांतोंको जन्म सगलन (मस्कुलिज)के दो अन्विषयें उपादान मानता है, परन्तु सत्यकी व्यवस्थामें अपने दो भेद माने हैं—एक कर्म अथवा आध्यात्मिक और दूसरा समष्टिक, जो हमारे नैतिक और सामाजिक आदर्शोंके रूपमें विकासोन्मुख होता है। इस जीवनके द्वारा कविने अपने गहन राजनीतिक और सामाजिक तन्त्रमें व्याख्यावादको मानसलक्ष और राष्ट्रीयवादके साथ रखनेकी क्षमिका प्राप्त हुई है। ऊपर यह मानव-विकासको अन्तर्दि-अंतर्नालीतोंको अधिक व्यापक और समुचित चिन्तन दे सका है। 'उत्तरा'की कविताएँ शैली मनोभूमिका काव्यविन हैं। उनमें चिन्तनकी अपेक्षा प्रवण, आस्थादात और आनन्द ही अधिक उत्तरा है। इन्हीं वनकी विविधता भी समझी जा सकती है।

'उत्तरा'के शीर्षक अने सुझावें गीता है। इन गीतोंमें उच्च स्वतन्त्र भावकी अन्तरात्मा के पुनर्निर्माणकी चेतना स्पष्ट है। नीतिशिक्षा भूमि शैक्षिक वाद-विवादको प्रमथ नहीं देती। कविता मन अवस्थ, अन्तर्धर्म, वह कातराश्रय है। नये भूधनकी अस्मितावस्थाके प्रति उन्माद छ विधात है और

वह उसका अभिनन्दन करना चाहता है। उसकी आत्मा है कि इस नये परिवर्तनको पहले कवि ही अपने मनमें सूचितमान करेगा। इसीलिए उसने कई गीतोंमें उसकी भावसाधनाको स्वरूपकी भाषा मिली है। यहाँ वह नव-जीवनका शिल्पी कलाकार बन जाता है जिसका प्रत्येक प्रहार प्रखरके उरमें छिपी नम्रमानवताकी उत्कृष्ट करनेमें समर्थ है। 'स्वप्नक्रान्त' शीर्षक रचनायें वह अपने उत्तर-दायित्वका प्रकाशन इन अर्थोंमें करता है -

"स्वप्न-भारसे मेरे कन्धे, झुक झुक पड़ते भूपर, क्लान्त भावनाके पग टगमग, कौण्टे उरमें निम्बर। ब्यालमर्ग घोषितका बादल, छिपता अगमिधरपर उन्नत, नीचे, छायाकी धादीमें, जगता क्रन्दन मर्मर।"

इसी प्रकार 'युगमधर्म' में

"गीत-ज्ञान है इस युगके कविका मन, सृज्यमय उसके छन्दोंका यौवन। वह है-हंसकर और रहा तमके वन, सुरजोका मधुर कल भरता गर्जन। नम्य चेतनासे उसका उर ज्योतिषित, मानवने अन्तर्भवसे विभितमित। युगविग्रहमें जने दीखती विभित, विगत युगोंकी रूढ़ चेतना सीमित।"

'जीवनदान', 'स्वप्न-वैभव', 'अन्तर्भाव', 'भू-स्वप्न', 'गीतविभव', 'नव-पावन', 'अनुभूति', 'काव्यचेतना' और 'गीतविभव' शीर्षक रचनाओंमें कविकी अपने प्रति जागरूकता और आत्मा ही प्रकट होती है। उसका विश्वास है कि वह नयी चेतनाका अग्रदूत है। वह कहता है

"मैं दे केवल उन्नत मनुष्य, भरता घोमा स्वप्नित युगन, कल आयेगे उर सकल धृति, स्वप्नित मनुष्य करने वितरण (नवपावक)।"

इन रचनाओंमें हम कविकी केवल उद्गारातके रूपमें ही नहीं पाते, वह नये यशका अभ्युदय भी बन जाता है। सामान्यतः यह आरोप लगाया जाता है कि पन्तका चेतनावाद उनकी मौखिक प्रेरणा नहीं है, परन्तु कविने अरविन्दवादकी भूमिकापर किस प्रकार आस्था, प्रेम, उछाल और सौन्दर्यके नये-नये रंगोंकी रगोली बनायी है, इसकी और आलोचकोंका ध्यान ही नहीं जाता। विचार, धर्म और उर्ध्वन काव्यके क्षेत्रसे गहिरुन नहीं किये जा सकते। वैसा यह है कि उनमें कविके स्वप्न बन जानेकी सामर्थ्य है या नहीं अपना वे कविकी कल्पना और भावुकताको गमित करनेमें सफल हो या नहीं। पन्तकी रचनाओंमें दिव्य जीवनकी दार्शनिक और उदात्तक अभिव्यक्ति नहीं हुई है। वे भावप्रवण कविकी प्रत्यक्षानुभूति और सन्न्यासिद्धिसे उछालते जीत-जीत हैं। उनमें बहिरर-रूपान्तरकी कल्पना, भावना, सौन्दर्य और भावयोगको विषय बनाया गया है। जत इन रचनाओंकी हम अरविन्दवादका काव्यसम्पन्न अथवा भावात्मक परिणति भी मान सकते हैं।

'उत्तरा'का आरम्भ, 'युगविभव', 'युगमन्त्रि', 'युग-मधर्म' जैसी रचनाओंसे होता है जिनमें कवि अपनी पीढ़ी-के सचरोंसे उत्पन्न पनीभूत पीढ़ीकी भाषा देता है। इस मनोभावसे कविका शीघ्र ही घात दी जाता है और वह विस्मयके प्रति विनत होकर प्रार्थी होता है

"ज्योतिर्विभित हो, दे मन। छाया सम्पन्न इस, सृष्ट्या करती गर्जन, ममता विद्युत-ज्वलन करती उरमें प्रसन्न।

कल्याण-भारमें हार स्नेह-अमृ बरना कर, व्यापार उरका हार, शान्त कर्तौ आकुर मन।" (अन्त्योभा)

वह प्रार्थना उसने मनमें जागरणके नये द्वार खोल देती है। स्वयं कवि नव-मानवका प्रतीक बन जाता है और 'अविनश्य' कहकर अपना आभिवादन करता है। इस नव-मानवको लेकर ही उसके नव-मानववादी सपने मेंटरते हैं। 'उत्तरा'में इन नये सपनोंकी मुक्त छोट दिया गया, किन्ती वैदिक रूपमें नहीं बाँधा गया। इन्हीं उनमें यावोद्वेष्टनकी अपार शक्ति है। 'भू-जीवन', 'भू-यौवन', 'भू-स्वप्न' और 'भू-आगण' शीर्षक रचनाओंमें उत्तर पत आवजगच्छी जिस यधुरिमाकी भाषा देते हैं, वह अन्तर्देश्य ही नहीं, सार्वभौमिक है क्योंकि उसका वरस मानवकी अन्तरात्मा है। पन्तकी इस नयी विचारणाकी भू-वाद कहा गया है और स्वयं उन्होंने भूमिकाओं और निवर्णोंमें अपने इस नये जीवन-दर्शनकी तन्त्रकी व्यवस्था देनेकी चेष्टा की है परन्तु कवितामें भी मनोमय स्वप्न-सृष्टि इस विचारणासे जाग्रत है पन्तकी अपनी सार्वभौमिक है। वह फिर नवीन जीवनपथाके सौरभसे मग्नमग्न बन गयी है। कविने कुछ रचनाओंमें (जैसे—'जागरण-मान', 'उद्योपन' आदि) आरम्भके तात्पर्यको इस 'असिधारमत्र'के छिए उछाना है जो मनोदशिका मन्त्रन कर हृद परापर नये चेतना-सर्गका निर्माण करनेमें समर्थ है। उसने मानवकी वैशेष्य और आरम्भको स्वर्ग बनातेकी चुनौती दी है।

'उत्तरा'का प्रकृति-काव्य भी एक नयी ध्रुवमासे ओत-प्रोत है जो 'स्वर्गभूमि' और 'स्वर्गकिरण'की प्रकृति-चेतनाकी परिणति है परन्तु उसमें भावना और सौन्दर्यचेतनाके जो सत-वत कमल खिले हैं, वे अपनी प्रतिभामें स्वयं पतके प्रौढ व्यक्तित्व और उनकी अन्त माधवा का जैसा बहुरूपी, सार्वक और समर्थ प्रकाशन है वैसा कदाचित् कोई दूसरा सकलन नहीं। कविका विषयवस्तु मय अनेक विचारविचारा और भाषावर्णोंमें छुलकर नव-जागरणकी दीपकिरणोंमें बहक जाता है। युगके गारुका आकण्ड पान कर अपने नौकण्ड शिवकी ओति नवचेतनाका कराम ही विदेरा है। इस जातरिक और आध्यात्मिक साधनाकी परिपूर्णता और उत्तरमयनाका प्रतीक वे प्रकृति-रचनाएँ हैं जो मानव-चेतनाके ह्वातरकी ही मया रूपमा देती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 'युगन'की ओति ही 'उत्तरा' भी कविकी अन्तर्भूत सौन्दर्यनाथता और अन्तःतम चेतनाकी सहायनी है। उसली स्फुट रचनाओंमें अति-मानसी कर्ष-चेतना और अधिमानसी प्राकृति-चेतनाके छारे मलय दौध नये हैं। नम कुछ आत्मके अकुठिन और अग्रिमो नैन्दर्य पण उछालते माने ही मनोदम हो कर रहे।

—रा० र० म०

उद्यानपाद—इनकी माता शतरूपा और पिता स्वयम्भु मनु थे। इनके दो रानियाँ थी—सुनाति तथा सुमति। सुनातिसे भुव, क्षीरियात् तथा आशुमान् और सुमतिसे वसुमका जन्म हुआ था। एक दार गन्धमा—रुचम—की पिताकी योद्धा वेदा देवदत्त भुवने की उनदे ने—पेठना चारा। सुमति दम् अन्तर उग्रमित्री की। उन्होंने भुवसे दन न्यायों लिए लिये लिये। नीचे

माताके इस व्यवहारसे बाष्क श्रुव भर्माहत हो गया। अपनेको अपमानित समझकर वह अपनी माताके पास जाकर झूठ-भूट रोया और वचनमें ही उपपत्ता करनेके विध्वनकी चला गया। मार्गमें नारद भिन्न गये। उन्होंने सुनकी उपवेश दिवा निम्नसे बाष्क श्रुवने ईश्वरका साक्षात्कार किया। श्रुवके प्रतापसे ही राधा उत्तानपद्मकी शान हुआ था—“तुप उत्तानपद्म स्तुत प्राप्त। श्रुव हरि-भयत भयव स्तुत प्राप्त ॥” (मा० १।१४०२), (वि० सू०, पद ४०४-४०६)।

—ब० प्र० श्री०

उद्धत मार्तण्ड—यह पत्र एक साप्ताहिकके रूपमें कलकत्तासे नई, १८२६में निकला। इसके सम्पादक कानपुरनिवासी लुगु केशोर झुक्क थे। इसे हिन्दीका प्रथम पत्र होनेका श्रेय दिया जाता है।

इस पत्रकी दो प्रमुद्र विधेयताएँ थी। पहली तो यह कि यह पत्र पुस्तकाकार (१२"×८") छपा था। आधुनिक पत्रोंके रूपकी कल्पनाका आधार इस पत्रमें देखा जा सकता है। इसी यह कि यह पत्र “हर सत्तारे भगवत्पार-की छाया जाता” था।

इसके कुल ७१ अंक ही निकल पाये थे कि टेड साठ मात्र दिसम्बर १८२७में बन्द हो गया। इसके अन्तिम अङ्कमें लिखा है—

उद्धत मार्तण्डकी भाषा

मिति पौष बदी १ बीस सम्य १८८४ गरीस दिसम्बर सन् १८९७।

“आज दिवस कां वन चुनवी मार्तण्ड उद्धत
कलाचक्रकी जात है दिनकर दिन अब अन्त।”

इस पत्रमें जन और दुष्टों की दोनो ही भाषाओंका प्रयोग किया जाता था। इस पत्रमें खड़ी बोलीमें सम्बोधन की भाषा कहा गया है। उस समय अंग्रेजी, फारसी और मैगलमें तो पत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दीमें कोई पत्र नहीं था। इसीलिए यह पत्र निकाला गया। इस विषयमें एक उद्धरण प्रख्या है—“उनका मुख उन बोलियोंके बानने और पढ़नेवालोंकी हो होता है। इससे छत्र समाचार हिन्दुस्तानी लोग देख आप पत्र भी समझ लेंगे और पराई अपेक्षा न करें और अपने मातेकी उपज न छोड़ें इसीलिए ऐसे साहसमें चित्र रूपायके एक प्रकारसे यह नया ठाठ ठाठा।” इस पत्रने अपनी भाषाकी ‘सम्बद्धेय भाषा’ कहा है।

—ह० दे० बा०

उद्भवन—१. उत्तराज नामसे भी विख्यात थे। इनके पिता सहायनीक थे। वे नोबार्नीके प्रसिद्ध चन्द्रवर्मा राजा थे। एक बार वे कन्ही-बनाकर उज्जयिनी लगे गये थे। उज्जयिनीकी राजकुमारी वासवदा हाई स्पर्धनमें देखकर इनके प्रति आकृष्ट हो गयी। अपने कूटनीतिज्ञ नन्दी योगेश्वरपणके प्रयत्नसे जन वे स्वतन्त्र हुए और उन्हें वासवदाका आकर्षणही नात साध्य हुई तो इन्होंने उसका अपहरण कर उससे साथ विवाह किया। सख्त साहित्यका प्रसिद्ध नाटक ‘स्वनावावधन’ इन्हीं कलापर आधारित है। इसने अजयवा सख्तका ‘प्रतिष्ठा योगेश्वरपण’ नाटक भी इनके चरित्रने आधारपर रचा गया था। इनके कन्हीने घर नक्षत्र दिया था कि वह इन्हीं एक गजर्वा न्याय

नवावेधा और अपने इस उद्देश्यकी प्राप्त करनेमें वह कृतार्थ हुआ था। हिन्दीमें उद्भवनकी कथा कान्य और नायक रचनका विषय रही है। अत्यन्त प्रसादके अवातश्रुतमें इसका उपवीच हुआ है।

२. विष्णु पुराणमें एक अन्य उद्भवनका उल्लेख है जिनके पिताका नाम दर्मक कहा गया है। महाकाव्य और वायु पुराणोंमें इसका नाम उद्भविन मिलता है और भविष्यमें उद्भव। इन्होंने नया नदीके किनारे पुष्पनगरकी स्थापनाकी थी जो कि कलातरमें पदलिपुत्र (वर्तमान पटना) नामसे प्रसिद्ध हुआ था।

—ब० प्र० श्री०

उद्भवनाश्रयण तिवारी—जन्म १९०२ ई०में ब्रह्मिया बिदेसे पीपरपौडी ग्राममें हुआ। शिक्षा प्रयाग, आगरा तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयमें हुई। मुख्य कार्यक्षेत्र भाषाविद्या है। आपके जीवचरित्र—‘योगपुरी भाषाका उद्भवन और विकास’ (प्रकाशन १९७० ई०)का प्रशस्त मान है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागके आप छात्राधी कार्यकर्ताओं और सचालकोंमें हैं। आप कई वर्षक प्रयाग विश्व-विद्यालयके हिन्दी विभागमें सहायक प्रोफेसर रहे। सम्यति आप व्यवहार विद्याविद्यालयमें हैं।

—स०

उद्दर्शनकर महु—इसका जन्म (१८९८) इटावामें अपने नातिहालमें हुआ। पूर्ववत् गुजरातके सिंधपुरसे आकर इन्हीं नरेन्द्रे व्यापारीय मिथुन होकर हुम्नद्वारके कर्णदास ग्राममें बस गये थे। वरका साधारण सक्त-मन। पितामह प० दुर्गाशरकरा सरलण। वचनमें ही सक्तमें वातकीयका अन्वय, कमीकमी गनुकुम् छन्दोंकी रचना भी। पिता प० नैवता फतेहशक भट्ट अम्बेकी फेरिसे, फिर भी सक्तानिधि। वे जवनागामे कविच, सबैवीकी रचना करते और कमीकमी गोष्ठियोंमें पढ़ते भी थे। महुकी भी इन्हीं गोष्ठियोंसे लिखनेके प्रेरणा मिली। सर्वप्रथम जनवापमें कान्य निर्माण। शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें भी प०, पचावसे काशी और कलकत्तामें कान्यतीर्थ। हाहा अवसरतयके नेत्रनल कविज जाहीरमें प्रथम अन्वा-पत्र। फिर काशीके साहस काव्य, मनातनय काव्य आदिये रहे। अन्वापनकाळमें नाटक लिखनेकी रधि विकसित हुई। सन् १९०१-२२ में ‘अमहदोष और स्वराज्य’ तथा ‘वितरजनपत्र’ जीर्णक रचनाएँ लिटी और टेली। कावेस द्वारा सचालित स्वातन्त्रता आन्दोलनमें भी भाग लेते रहे तथा पत्रस आत्मिकी चेष्टा करनेवालोंमें भी सम्पर्क रहा। देखने स्वाधीन होनेके बाद आकाशवाणीके प्रामाण्यदाता एवं निदेशक रहे। जन जवकाट इतर करने के वरपर ही साहित्य निर्माणके कार्यमें लग्न है।

महुकीने सर्वप्रथम कवि रूपमें ‘तकशिला’ (१९०९)।

एक आस्थावक कान्यकी रचनामें साहित्यिक जीवन प्रारम्भ दिया। उसके बाद उन्नीस कान्य रचनाओंके कई समूह ‘राका’ (१९२१), ‘माकम्’ (१९३०), ‘वितरन’ (१९३६), ‘चुपदीप’ (१९३९), ‘अष्ट और निप’ (१९३९) तथा ‘वर्षा और कपना’ (१९००)में प्रकाशित हुए। इन मधुरीकी रचनाओंमें टापावादी भावधरा ही स्पष्ट है। सन् १९४८ में उन्होंने कि १८८ राग काव्य ‘निप’ पत्र

गो रचना की। नवीन काव्य संग्रह 'अन्तराङ्ग' (१९५८) में रावण, राम और सीताका किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में आत्मविश्लेषण है।

मट्टजीके प्रथम ऐतिहासिक नाटक 'विक्तामादित्य' (१९३०) में पश्चिम की सभ्यप्रधान नाट्यशैलीका प्रयोग है। दूसरी रचना 'द्वार अथवा सिंघपतन' (१९३२) में दुःखान्त प्रकृति-को भी ग्रहण कर लिया गया है। इसके बादके ऐतिहासिक नाटकों 'सुक्ति पथ' (१९३८) और 'भक्त विजय' (१९५३) में पश्चिमकी स्वच्छन्दतावादी नाट्यशैली और मिश्र उद्ये है। गौराणिक नाटकों—'अन्ना' (१९३३) और 'मगर विजय' (१९३४) में मुख्यतः अह अभिकार-वाचक एवं आत्मकर्मों नीतिके विन्दक नाटकों के विशेषका चित्रण है। सामाजिक नाटकों—'कर्मला' (१९३६) और 'अन्तहीन अन्त' (१९३७) में भी नाटकों की शिक्षक जागरूकताका प्रदर्शन है, किन्तु वह परिस्थितियोंके आगे नतमिर हो गयी है। 'क्रान्तिकारी' (१९५०) में सज्जन विद्रोहका प्रयास करनेवाले नवयुवकोंके अनुशासनपूर्ण जीवन, अर्थात् स्वायत्त, असीम साहसिकता एवं अतुल पराक्रमको प्रस्तुत किया गया है। 'नया ममाव' (१९५५) में जमींदारी उन्मूलनसे निपट एक अविवाह परिवारकी दुःखमय गाथाके साथ 'क्रावड' द्वारा निर्देशित पित्र-प्रतिपत्तिके नाटकीय रूप दिया गया है। 'वर्तुती' (१९५०) में एक अर्ध-निश्चित, वास्तव्य सम्प्रदायसे मोहाविष्ट नाट्यर रज्जा तीरका व्यंग्य है।

मट्टजीकी साहित्यिक प्रतिभा उनके गीति नाटकों 'मत्स्य-गन्धा' (१९३४), 'विद्यामित्र' (१९३५) और 'राधा' (१९३६) में विनोद रूपसे निरूपित उद्ये है। इन रचनाओंमें पुरुषके प्रति नाटकीय विरक्तन विशेषका चित्रण है, पर अन्तमें नाटकीय पुरुषके आगे आत्ममर्षण करना पड़ा है। 'अशोकवन बलिनी' (१९५९) में मट्टजीने बार पक्ष नाटक प्रस्तुत किये हैं। प्रथममें सीताका आधुनिक तर्कशील नाटकीय रूपमें चित्रण है, 'सन्त तुलसीदास' रेडियोकम्पनी शैलीमें 'मानसका'के आध्यात्मिक जागरणकी उपस्थित करता है, 'युग श्रेणका अन्तर्निरीक्षण' वस्तुतः महाभारतके इस महाभारत चरित्रकी नाटकीय लोकरोपि है, और इसी प्रकार 'अश्वथामा' भी, पाण्डव युगका सुप्रसङ्गामें बच कर देनेके अनन्तर आत्मकान्तिका चित्र है। अन्तिम दोनों अन्तिमोद्धार छन्दके श्लोकी नाटक हैं।

मट्टजीकी एकाकी रचनाओंमें भी कई संग्रह हैं 'लक्ष्मी हृदय', 'आदिम युग' (१९५०), 'पृथ्विका' (१९४८), 'पंढरे की पीठ' (१९५०), 'अन्धकार और प्रकाश', 'ममत्वाका अन्त' (१९५२) तथा 'आलका आदमी' (१९६०)। इनमें मट्टजीने गौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्य-प्रधान, हास्यपूर्ण सभी प्रकारकी रचनाएँ उपस्थित की हैं। इनमें वैदिक युगकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रणमिसे लेकर आजकी व्यवस्था ममत्वाकात्मकताका चित्रण है। मट्टजीके आदिम युगमें सम्प्रतिष्ट एकाकी उन्हें अनुसन्धानात्मक रूपमें उपस्थित करते हैं, ऐतिहासिक प्रकाशियोंमें युगविशेषकी दुर्गन्धताओंका उद्घाटन है, और आलके जीवनका चित्रण करनेवाली रचनाएँ सामाजिक निष्ठितियों एवं विद्रूपताओं-में बचनेका संकेत देती हैं।

मट्टजीने उपन्यास भी लिखे हैं—'वह जो मैंने देखा' (१९३७-४२), नया नाम 'कंक नील दो पछी' (१९५६)—मत्स्यगणायक रचना है। 'नवे मोड' (१९५६), नवीन नामकरण 'टॉन रोफार्म'—(१९६०) एक हृदयचरित्र, कर्तव्यपरायण, जनसेवानिष्ठ नवयुवकोंकी जीवनगाथा है। 'सागर उदर और मनुष्य' (१९५६)—बन्धनके पापमें मनुष्योंकी जीवनका चित्रण है। 'लोक परलोक' (१९५८), ग्रामीण जीवनपर पाश्चात्य सभ्यताके बदले हुए दुष्प्रभावका चित्र है। 'क्षेत्र अन्धे' (१९६०) में साधुओं और सन्या-सियोंकी जीवनका प्रकृतिवादी दृष्टिकोणमें उद्घाटन है।

मट्टजीने व्यक्तित्वमें प्राचीनताके प्रति अनुप्राण और नवीनके प्रति आक्रमणका अद्भुत संयोग है और उनको यही शिक्षाप्रति उनकी रचनाओंमें भी प्रकट हुई है। मनसे वे संस्तुतिमय और आदर्शवादी हैं परन्तु दृष्टिसे वार्थ द्रष्टा और विश्लेषक। अपने वास्तव जीवन और अन्तर्मनके प्रकीर्णोंमें की कुछ उन्मेषि देखा है, उसे ही व्यक्त किया है। उनकी प्रारम्भिक रचनाओंमें ऐतिहासिक अनुशीलन के आधारपर राष्ट्रके पतनके कारणोंका विश्लेषण है। उसके बाद वे आजकी जीवनकी कठिना और कुप्रताओंके उद्घाटनमें सज्जन हुए। उनकी हृदयकी कृतियोंमें अन्ध-निरीक्षण है तथा साथ ही व्यक्ति को अपने कर्मोंके प्रति सज्जन और समानकी प्रगतिके पथपर अग्रसर करनेका आग्रह है। मट्टजीकी रचनाओंमें गीताका राग है किन्तु वह हमें 'उपनिषद् वास्तव'का सन्त देता है।

[सहायक ग्रन्थ—अनन्ता 'नक्ति' हिन्दी नाटककार, रामचरण महेन्द्र हिन्दी एकाकी—उद्भव और विकास, जेनेरल आधुनिक हिन्दी नाटक।]

उदयसु—वे राजर्षि जनकके पुत्र तथा सीताके भाई हैं। जनक-के बाद वे मिथिलाके अधिपति हुए थे। —ज० प्र० शी० उद्दालक—शोधवेदि गौतमके पुत्र और साथ ही शिष्य-परम्परा में थे। इनका वास्तविक नाम उद्दालक आशु-वि-या। इनके एक पुत्र था जिसका नाम श्वेतकेतु था। वे वाद्यवस्तुके पुरुष भी रहे। वे महाविद्याके अन्यतम विद्वा-और ऋषि थे। इन्हें सामाजिक विधि-निषेधका प्रवर्तन करनेवाला माना गया है। —ज० प्र० शी०

उद्भव १—बापवतके अनुसार श्री कृष्णके प्रिय सखा श्री साधुवर दृष्टस्वस्तिके शिष्य महाभारतमाला उद्भव दृष्टिगोपीय-वाचनके माननीय गन्धी थे (भागवत, दशम स्कन्ध, पूर्वार्ध, अध्याय ४६)। उनके पिताका नाम उपग कहा गया है। कर्त्तव्यकी उन्हें मनुष्यके भाई देवभागका पुत्र, अन्त श्री कृष्णका चचेरा भाई श्री बतयाया गया है। एक अन्य मतके अनुसार वे सत्यकृते पुत्र तथा कृष्णके माता कहे गये हैं। मधुराप्रवासमें जब श्री कृष्णको अपने माता-पिता तथा गोपियोंके निरह-दृष्टका स्मरण होता है, तो वे उद्भवकी नन्दके गोष्ठ में बैठते हैं तथा माता-पिताको प्रसन्न करने तथा गोपियोंके विनोद-तापको शान्त करनेका आदेश करते हैं। उद्भव सर्वप्रथम कृष्णका सन्देश लेकर मग्न जाते हैं और नन्दादि गोपों तथा गोपियोंकी प्रसन्न करते हैं। कृष्णके प्रति गोपियोंके कान्ताभावके अनन्य अनुप्राणको प्रत्यक्ष देखकर उद्भव अत्यन्त प्रभावित होते हैं, वे कृष्णका

यह सन्देह सुनाते हैं कि तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सगता, क्योंकि मैं आत्मरूप ही सन्देश तुम्हारे पास हूँ। मैं तुमसे दूर इमलिष्ट हूँ कि तुम सदैव मेरे आत्मसे ही रहो। तुम सब वाचनाओंसे रह्य शुद्ध मनसे सुझमें अनुरक्त रहकर मेरा स्थान करनेसे जीव ही सुखी प्राप्त करोगी। प्रियतमका यह सन्देश सुनकर गोपियोंकी प्रसन्नता हुई तथा उन्हें शुद्ध ध्यान प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर कृष्णके मनोहर रूप और कलित लीलामात्रिका स्मरण करते हुए अपनी वीर वियोग-व्यथा प्रकट की तथा यावा-तिरेन्मयी स्थितिमें कृष्णसे प्रवक्तु उद्धारकी दीन प्रार्थनाकी। परन्तु श्रीकृष्णका सन्देश सुनकर उनका विरहताप शान्त हो गया। उन्होंने श्रीकृष्ण मगवाचको इन्द्रियोंका साक्षी परमात्मा जानकर उद्भवका मलयोनि पूजन और आदर-सत्कार किया। उद्भव कर्म सहोदरता गोपियोंका व्योमवाद्य करते हुए प्रथम रहे। गोपियोंकी कृष्णमनसिसे वे हृत्ने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोपियोंकी वरग-रजकी वन्दनाकी तथा इच्छा प्रकट की कि मैं अगले जन्ममें गोपियोंकी वरग-रजसे प्रसिद्ध वन्दनकी कृता, औपच, आश्रय आदि बूँ। इस प्रकार कृष्णके प्रति प्रवक्तुसिद्धिमें प्रेमकी सहायता करते हुए तथा वन्दारि, वीर तथा गोपियोंसे कृष्णसिद्धि के लिए अनेक भेदों केरु वे सञ्चर लौट आये।

भीमवरागवतके अतिरिक्त गोपाल कृष्णकी लौकिक वियोग-पक्षका विस्तृत वर्णन अन्य पुराणोंमें नहीं मिलता। अश्वमेधवर्तमें यद्यपि उद्भवके प्रज भेजे जानेका प्रमग आया है (श्रीकृष्ण जन्म पण्ड, अध्याय ५४) परन्तु इस प्रमगमें भी प्रायः पकान्तर राधाकी विरह-व्याकुलताकी ही प्रमगता है, उद्भव उन्नीके प्रेमसे प्रभावित होकर उन्हें सम्मनना देनेमें प्रयत्नशील दिखाते गये हैं। वे राधाकी भाता-सपथ स्तुति करते हैं, उनकी मूर्च्छा दूर करनेके उपाय करते हैं और अन्तमें उन्हें कृष्ण-मिलनका आभास देकर सञ्चर लौटते हैं तथा कृष्णकी शीघ्र गोकुल जानेके लिए प्रेरित करते हैं। अश्वमेधवर्तमें वियोगके वर्णन भी मिलने-सुलभ है, जहाँ इस प्रमगमें उद्भवके व्यक्तित्वकी कोई विशेषता उभरती नहीं दिखाई देती।

हिन्दी कृष्ण-काव्यके प्रमग व्याक विषयसिद्धिने यद्यपि विरहका विशद वर्णन किया है, परन्तु उसमें उद्भवके प्रसग की स्थान नहीं मिला, केवल एक-आध पदमें उद्भवका नाम मात्र आया है जहाँ विरह-विह्वल राजकी इतिहास नदी कहती है—“हे उद्भव, तु सुखल सञ्चर जा और कह कि कज्जदनी अन् वनेगी नहीं, उल्ला वष मिते उगेगा।” इस एक पदमेंसे ही उद्भवने भागवतसे मिल व्यक्तित्वकी सूचना मिलती है। वस्तुतः कृष्ण-भक्तके लोक-विश्रुत रूपमें उद्भव कृष्ण और गोपियों अथवा कृष्ण और राजाके बीच प्रेम-सन्देश-वाहक रहे हैं। हिन्दी कृष्ण भक्ति-काव्यमें भी उद्भव इसी रूपमें ग्रहण किया गया, यद्यपि हिन्दी कृष्ण-वक्ति-काव्यका प्रमग लोत और उपजीव्य मान्यता ही था।

भक्त कवियोंमें सूरदासने ही उद्भवसम्बन्धी प्रमगका सम्यक् रूपमें विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने वियोगका नार्मिक चित्रण करनेके साथ इस प्रमगके नाचमने अधिक स्वतः पूर्ण पैकान्तिक स्वरूपकी स्पष्ट करने तथा उनकी

महत्ता प्रतिपादित करनेके लिए इस साधनो-वैराग्य, योग, वष, तप, कर्मकाण्ड आदिकी शून्यता प्रमाणित की है। अपने उन्म उद्भवकी प्रीतिके लिए उन्होंने उद्भवने व्यक्तित्व का जो नव-निर्माण किया, वही अगवधि हिन्दी कृष्ण-काव्यकी स्वीकृत परम्परामें सुरक्षित है। उनके उद्भव मय कृष्णके शब्दोंमें काव्यकी भाँति मिश्र, प्रेम-अनन्य सर्वका अन्य, अद्वैतश्री, ‘मिश्र बोधी वग’ और ‘सुरा’ लगा है। वे निर्गुणका मत लिए हुए हैं, कृष्णकी ‘मिश्र मन’ मनससे हैं तथा मलकी उनमें मिश्र गान्ते हैं, योगकी बातें करते हैं तथा प्रेमकी बातें सुनकर विपरीत गोलते हैं। वे अत्यन्त दम्भी, पाशुपदी और अहंकारी हैं। कृष्ण उन्हें सीधे मार्गपर जानेके लिए उनका अद्वैतवादियों, मिश्रवादियों, कष्ट-वादी गोपियों जैसा अविमान चूर करके प्रेमभक्तिमें दीक्षित करनेके उद्देश्यमें ही उन्हें दृढ करके प्रज नेवते हैं। प्रवक्तु गोपियों उनमें ‘शान’की बजिजों उभर देती हैं, तथा सिद्ध कर देती हैं कि प्रेममें शून्य होनेके कारण उनका गम्भीर पाण्डित्य एक दुर्बल शीलके सञ्चर है, वे वस्तुतः शान्ति भाँ महापुरु हैं, क्योंकि वे अष्ट, गैवार, प्राचीन गुणवर्तियोंकी योग सिद्धान्तका हास्यास्पद प्रयत्न करने भाये हैं। सूरदासने अपने मयके भक्ति-पाद सभी मतमतान्तरोंके प्रति-विषयका शक्ति उद्भवपर लाद दिया और अन्तमें उद्भवकी प्रेमभक्तिका यहाँका समर्थन बना दिया है कि सञ्चर लौटकर वे स्वयं श्री कृष्णकी मिश्रताकी आलोचना करते गते हैं तथा उनसे प्रवक्तुसिद्धिमें विरह-मुक्त दूर करनेकी प्रार्थना करते हैं। भीमवरागवतके उद्भवके व्यक्तित्वकी पुन लोक-विश्रुत कृष्ण-काव्यकी और किंचित मोक्ष देकर सूरदासने उद्भवके प्रेमभक्तिके मान्यतसे वहाँ पद और अत्यन्त व्यवसायपूर्ण प्रेमविरह काव्यकी रचना की है, वहाँ दम्भी और भक्तिभार्यकी सम्मेषता सिद्ध करनेमें अत्युत्तम मन्त्रलता प्राप्त है। ‘सरसागर’के इस प्रमगमें भावे सात ही पद हैं।

सूरदासने मयकाव्य अष्टापके अन्य कवियोंमें नन्ददास की टोकर सभीने सूरके ही आधारपर उद्भवसम्बन्धी प्रमगपर स्पष्ट रचना की है, जहाँ उनके द्वारा उद्भवके चरित्र-चित्रणमें कोई नवीनता नहीं मिलती। केवल नन्ददासने अपने ‘अँवरसीत’में उद्भवकी एक अद्वैत-वैभक्तिके समर्थक शाववागी पण्डितके रूपमें उपस्थित किया है जो न केवल गोपियोंकी उल्लेख प्रेम-भक्ति बल्कि उनमें पाण्डित्यपूर्ण तर्कोंका लोहा मान्यकर भक्तिनार्मिक दीक्षित ही जाते हैं। यद्यपि कृष्णभक्तिके राधावर्धनी तद्वत् कुछ समग्रदासोंमें विरहही महत्ता नहीं मानी गयी और इस कारण उद्भव-मन्यनी प्रमग उनमें लोकप्रिय नहीं हुआ, फिर भी मुख्यतः सूरके उद्भव-गीतों सवाद तथा अमरसीतका आधार केरु आधुनिक-काल तक दर्बनों रचनाएँ हुई हैं और उनमें उद्भवका व्यक्तित्व बहुत कुछ सूरके उद्भवकी ही भाँति चित्रित हुआ है। सूरदासने भी अपनी कृष्णगीतावलीमें इस प्रमगमें स्पष्ट पद रचे हैं। उच से यह है कि कृष्ण-भक्त कवि ही नहीं, मयकाव्यके केरु आधुनिक कालक प्रमगावाका ऐसा कोई कवि न होता जिनने इस प्रमगपर कुछ छन्द न रचे हों। यह निर्विवाद न्य है कि प्रमगा

काव्यका मुख्य वर्ण विषय राधाकृष्ण और गोपीकृष्णकी छीला ही रहा है और इस छीलने से उसे अधिक यागिक, रक्षिकोंमें लोकप्रिय प्रसंग उद्धव-गोपी मनाइ और प्रमरगीत है। इन सभी कवियोंमें उद्धवके तपस्विकपन ध्यानमार्थकी पहिली उजाने, उद्धवकी युवता प्रमाणित करने तथा प्रेम और भक्तिमें महत्ता प्रतिपादित करनेमें भरस्वर प्रविष्टकी सी देदी जाती है।

आधुनिककालमें जगन्नाथदास 'रत्नाकर'ने 'उद्धवस्तक'में भक्ति और रीति कान्यकी परम्पराओंका समन्वय-पा करते हुए उद्धवके व्यक्तित्वमें सनेह-श्रीलताका कुछ अधिक मशिनैज किया है जैसे उनके उद्धव प्रजयापाके जाने-पहचाने उद्धव ही है। राजी बेटीके कान्यों 'प्रियप्रवास' (हरिऔध) और 'हापर' (मैथिलीशरण गुप्त)के उद्धव गोपियोंके हास-परिहासमें आलम्बन नहीं करते, तथा उनके व्यक्तित्वमें गम्भीरता पायी जाती है। दोनों कवियोंने उन्हें अधिक मवेशनशील, विचारशील तथा शुद्धिमात्र विवित किया है।

[सहायक ग्रन्थ—सूरदास अनेक भक्त, हिन्दी परिपद, प्रभाषा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, हिन्दीमें प्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा टा० स्नेहलता श्रीवास्तव, दिल्ली।]

—ज० प्र० ४०

उद्धव-२-नामादासतुल्य भक्तकालमें उद्धव नामके चार भक्तोंका उल्लेख है। एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त उद्धव नामादासके यजमान थे। दूसरे उधौबी नामके एक अन्य वैष्णव भक्त अग्रदासके शिष्य और नामादासके समकालीन थे। तीसरे उद्धव भी एक वैष्णव भक्त थे जो होजगवाड़के निवासी थे तथा मिर्छाने अपनी कौटो भक्तोंकी दान कर दी थी। चौथे उद्धव हनुमान्चलीय जनकर उद्धव कहें गये हैं। वे भी वैष्णव भक्त थे।

—ज० प्र० ४०

उद्धव-शासक-जगन्नाथदास रत्नाकरका 'उद्धव-स्तक' हुताकाव्यकी प्रमरगीत परम्परामें है। इसका प्रकाशन १९०९ ई० में हुआ। भाषा अलङ्कृत प्रजयापा और छन्द बनारसी है। छन्द सुक्तक-काव्यकी विशिष्टताओं से सम्युक्त होते हुए भी प्रजयापासुक्त सशुद्ध होनेके कारण इसे प्रजयात्मक रूप प्रदान करते हैं। कथानक गोपियोंके विप्रलम्भ, कृष्ण-सन्देश और उद्धव गोपी-सवादके प्रसङ्गों से युक्त है। जो विषयां जनन प्रेमिकाओं और उद्धव प्रेम शायी हैं। विप्रलम्भ प्रहारा और शान्त प्रधान रस हैं। विरह-मिवेदन गम्भीर, रक्षिकों चमत्कारपूर्ण, सवाद नाटकीय और दार्शनिक प्रतिपादन स्पष्ट है। रमायन, वेदाङ्ग, उक्त, योग और विद्वानसम्पत्ती कथन कविकी बहुशताने परिचायक है। शान्तर भक्तिकी विनय रस अत्यन्त उपजीव्य है। कविकी यह सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति एक सुन्दर उपाख्यानकाव्य है।

—स० ना० वि०

उपनिषद्-उपनिषद्को सुनिषाने वेदका फिरोबास और केदन्त कहा है। यह सस्कृत वाङ्मयके उन ग्रन्थोंका नाम है जिनमें सवेने पहली बार सत्त्विकान्तकी चेष्टा की गयी थी। ब्रह्म, जीव, जगत्, मोक्ष आदि दार्शनिक विषयोंका मौलिक विवेचन इन ग्रन्थोंमें प्रस्तुत किया गया था। वेदान्त, सायण द्वावति षड्दर्शनका निरूपण इनमें ग्रन्थोंके

द्वारा हुआ था। धर्मकी दृष्टिमें वे वेदोंके समान माने जाते हैं यद्यपि प्राचीनतामें इनका स्थान वेदोंके बाद है। उपनिषदोंकी सत्यताके विषयमें मतभेद है। कुछ विद्वान् केवल चार उपनिषदोंको प्रामाणिक मानते हैं। 'मनोपनिषद'—सुषुति प्रकाश' अन्वयें विचारव्यवस्थामें सारह उपनिषदोंकी प्रधान माना है। मुक्तिकोपनिषद्में १०८ के नाम मिलते हैं। आधुनिक खोजोंके आधारपर इनकी संख्या २३५ है। इनमें छान्दोग्य, केन, ईश, कठ और हुहाराण्यक प्रमुख हैं। उपनिषदोंमें तत्त्वचिन्तनके चार मुख्य विषय हैं—(१) आत्माकी व्यापकता, (२) आत्माका देहान्तर वा पुनर्जन्म ग्रहण, (३) सृष्टि उत्पत्ति और (४) प्रलय उत्पत्ति।

—ज० प्र० ४०

उपमन्यु (वासिष्ठ)—वासिष्ठ-कुन्तके श्री व्यासपादके पुत्र थे। इनकी माताका नाम अम्बा था। आयोदधीन्य इनके पुत्र थे। इनकी प्रसिद्धिका कारण इनकी श्रुतिभक्ति है। श्रुतकी आज्ञासे वे गोचारण करते थे। इनके जीविकोपार्जनका मायन शिक्षा थी। इनके स्मृच्छात्रापी देवदत्त एक दिन आयोदधीन्यमें उसका कारण पूछा और उनकी शिक्षादृष्टिनी बात जानकर समझा निषेध किया। अन्तमें इनकी परीक्षा देनेके लिए निराहार रहनेका आदेश दिया। एक दिन भूकसे व्याकुल होकर उन्होंने अर्जुन परा किया जिसने वे अपने ही गये और फलस्वरूप एक कुर्सेमें गिर पड़े। इनके श्रुते इनकी दोष की और इन्हें विपन्नप्रस्थामें देवदत्त अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करनेका निषेध दिया। इनकी सवनेसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारोंने इन्हें औषध दी। उन औषधोंके दानके लिए इन्होंने श्रुते आशा देने काही। इसपर अश्विनीकुमारोंने प्रसन्न होकर इन्हें दिव्य चण्ड प्रदान किया। श्रुते आजीर्णरहित इन्हें वैष्णवाचारिका ध्यान हुआ। नर्मिकेभरहून काश्चिकापर टोना, अर्धनारीन्द्रासक, तत्त्वविषयिणी, शिवासक, शिवस्तोत्र और उपमन्यु निरुक्त इनने छ प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

—ज० प्र० ४०

उपारिक्त-इसका अन्य नाम वसु भी है। इनके पिताका नाम कृती (महासुरसे कृतयशः कुलसे) था। वे चन्द्रवर्षी शुक्रवाक्ये बह्वच थे। प्रत्यग्रह, कुशाग्र (मणिवाहन), बृहद्रथ (महाराथ), सादेवक और भस्व (वह) इनके पाँच पुत्र थे तथा भस्वगन्ता कन्या। इन्हें धृतराजा धर्ममल था। कालवसरमें वह भस्वतन छूट गया और इन्हें तपदर्श्या के प्रति विशेष अनुराग हो गया। इनकी मायना देवदत्त इन्द्रके अपने आसन छिन जानेकी आज्ञाका ऐतने हर्षा जिससे इन्द्रने इन्हें विरत करनेके लिए उनके पाद देवताओंकी सेवा। इन्होंने इन्द्रकी श्रापना स्वीकार कर ली। इससे इन्द्रने प्रसन्न होकर इन्हें पद वैजयन्ती माना तथा स्वष्टिका विमान भेंट किया था।

—ज० प्र० ४०

उपसृष्ट-निकुम्भ अथवा निमुष्ट नामक गहम्मा जेदा उद्धका था। यह रीत्यरक्षगिपुका उद्गज था। इन्ने के माँका नाम सुन्द था। इन दोनों मातापुत्री निम्नायक पर्वतपर कठोर तपस्या की। इनकी नपस्यासे प्रजय दीर्घ महापुत्र दोनों गहम्माकी वरदान दिया कि, 'जानने के पद' असे ही अपने प्राण त्याग दें ऐलिन अन्य के उद्धका नप

न कर सकेगा। शक्ति प्राप्त कर सुन्द और इतने अत्यधिक अत्याचार किया। इनने अत्याचारसे भ्रष्ट होकर देवताओं-के प्रभावसे प्रार्थना की। अन्तर्गत देवताओंका डुप दूर करने के लिए विद्वत्कर्मांको एक अनुपम सुन्दरीका निर्माण करने का आदेश दिया। विषकर्माने सृष्टिसे सुन्दर उपकरणोंने तिल-तिलकर सुन्दरता ऐकर तिलोत्तमा अम्हाशी रचना की। जब तिलोत्तमा दोनों आश्रयोंके सामने पहुँची तो दोनों ही उसपर आसक्त होकर उसे हस्तगत करनेके लिए रुक बैठे। फलस्वरूप दोनों ही एक-दूसरेके हाथसे गारे गये (दि० 'तिलोत्तमा' - मैथिलीछत्रम ग्राम)। —अ० प्र० श्री०

उपेन्द्रनाथ अग्रक—अन्य पञ्चम श्रुतके आलम्बर नामक जगत्में १४ दिनन्तर १९१०को एक गणवित्तने माहण परिवारमें हुआ। ये छ आश्रयोंमें दूरे हैं। इनके पिता पण्डित भाषोराम स्टेण्डन मास्टर हैं। आलम्बरने मैट्रिक और बहोके बी० ए० बी० कालेजसे इन्होंने १९११में बी० ए०की परीक्षा पासकी। नवप्रवृत्ति ही अग्रक अन्धापक बनने, छेउक और मन्दापक बनने, रक्षा और मर्कट बनने, अभिनेता और कबरेपट्ट बनने और विवेक अथवा फिलमें जानेके अनेक सपने देखा करते थे। बी०ए० पास करते ही वे अपने ही स्कूलमें अन्धापक हो गये, पर १९११में उसे छोड़ दिया और बीमिकोपार्सन हेतु साप्ताहिक पत्र 'धृवाक'का सम्पादन किया और एक अन्य साप्ताहिक 'गुरु भण्डा'के लिए प्रति-साप्ताह एक रूपमें एक कहानी लिखकर दी। १९१४में अन्धत्व उस छोड़ लौं कालेजमें प्रवेश किया और १९१४में लौं पास किया। पर उसी वर्ष छम्मी बीमारी और प्रथम पत्नीके देहान्तके बाद इनके जीवनमें एक अपूर्व मोड़ आया। १९१६के बाद अग्रकने छेउक व्यक्तिताका अति उर्वर भुग प्रारम्भ हुआ। अग्रकने इनमें पहले ही बहुत लिखा था। जहाँमें 'नवप्रवृत्ति' और 'जैरसकी फितरत' इनके दो कहानीसमूह प्रकाशित हो चुके थे। प्रथम हिन्दी कहानी समूह 'सुधाई-की धामका गीत' (१९१७)की अधिकतर कहानियाँ जहाँमें छप चुकी थीं।

जैसा कि अग्रकने स्वयं लिखा है, '१९१६के पहलेके वे कृतियाँ जतनी अच्छी नहीं बनीं। वे आधुनिकसुद्ध, कल्पना-प्रधान अथवा कोरी रोमानी थीं। अनुभूतिका स्पर्श उन्हें कम मिला था।' १९१६के बाद अग्रककी कृतियोंमें सुख-दुःखमय जीवनके व्यक्तिगत अनुभवने जन्ममें अनुभूत रंग भर गया। 'उर्दू कान्फकी एक सगी धारा' (आलोचना प्रश्न), 'जय पराजय' (साप्ताहिक नाटक), 'बापी', 'विद्या', 'अधिकारका रक्त', 'छन्नीका सागम', 'जौक', 'पहेली' और 'आपसका समझौता' (पत्रिका), 'सर्गकी श्रृङ्खला' (साप्ताहिक नाटक), 'नङ्गानीसमूह' (चित्रा की सगी कहानियाँ, 'छोटेकी कुछ कहानियाँ और 'प्रान्त प्रदीप' (कविता समूह) की सभी कविताएँ उनकी पत्नीकी मृत्यु (१९३१)के दो बर्ष सालके ही अल्प समयमें लिखी गयीं।

अदक जहाँमें हिन्दीमें लिखने तो १९१५में ही लगे थे पर हिन्दीमें अधिकांश कृतियाँ उन्होंने इन्हीं बर्षों वर्तकी अवधिमें लिखीं। १९३९में अदक पौने दो सालने लिए जीत नगर चले गये। वहाँसे निकलनेवाली एक मासिक पत्रिकाके

उर्दू-हिन्दी दोनों संस्करणोंका सम्पादन करने लगे। यहाँ उन्होंने कुछ कहानियोंके अतिरिक्त 'छा देवा' नाटक और 'मिथिली दीवार' उपन्यासका काफी भाग लिखा।

१९४२में दूसरा विवाह किया। उसी वर्ष माल इण्डिया रेडियोमें नौकरी की। १९४५ के दिनन्तरमें बनर्जीके फिल्म जगतसे निमग्नणको न्योत्रारकर वहाँ फिल्मोंमें देवत नर्त करने लगे।

१९४७-४८में निरन्तर अन्ध रहें। पर वह उनके साहित्यिक सर्वजनकी उर्वरताका सर्ण-समय था। १९४८से १९५३तक अग्रक दम्पति (पत्नी, कौमला अन्तो)के जीवनमें सर्वाथें बर्ष रहे। पर इन्हा दिनों अदक यथामते व्युत्पत्ति वनकर इलाहाबाद आये, नीलाम प्रकाशन गृहके बनरला की, विस्तरे इनके सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वको रचना और प्रकाशन दोनों दृष्टियोंसे सहज पथ मिला।

अन्तर्गत कहानी, उपन्यास, निबन्ध, ऐल, सत्तरण, आलोचना, नाटक, पत्राक्षरी, कविता आदिके क्षेत्रोंमें कार्य किया है।

नाटकके क्षेत्रमें १९२७से लेकर इन्होंने बितनी दृष्टियाँ सम्पूर्ण नाटक और एकाकीने रूपमें लिखी हैं, उन प्रायः अपने लेखनकालके उपरान्त जहाँ वर्ष क्रममें प्रकाशित हुई हैं।

नाटक—१ 'जय पराजय' (१९१७), २ 'सर्गकी श्रृङ्खला' (१९२८), ३ 'छा देवा' (१९४०), ४ 'जैक' (१९४२-४४), ५ 'उषा' (१९४२-४४), ६ 'पौने' (१९५०), ७ 'अलग-अलग रातों' (१९४४-४५), ८ 'आर्य और बर्षा' (१९४५), ९ 'अयोध्या' (१९४६-४७)। एकाकी—'बापी' (१९३८), 'विद्या' (१९४८), 'छन्नीका सागम' (१९३८), 'अधिकारका रक्त' (१९३८), 'जौक' (१९३९), 'आपसका समझौता' (१९३९), 'पहेली' (१९३९), 'विवाहके दिन' (१९४०), 'विद्याओंकी छाया' (१९४०), 'छिन्न' (१९४१), 'छोटी टांगी' (१९४१), 'कमल' (१९४१), 'नवा पुराना' (१९४२), 'बहल' (१९४२), 'कामदा' (१९४०), 'मैमूना' (१९४०), 'विचन' (१९४०), 'बरवाहे' (१९४२), 'मुन्क' (१९४०), 'तैलिये' (१९४०), 'मैम' (१९४२), 'आदि नार्थ' (१९४२), 'पत्ता गाना' (१९४४), 'दृक्कालसे पहले' (१९४५), 'कजसा साथ कजसे जाया' (१९४५), 'अन्धी गलीके माछ एकाकी' (१९४५), 'पदों उठावे पदों गिरावे' (१९४०), 'नतनिया' (१९४०), 'कलके किन्हे कजसा उषा' (१९४०), 'मल्लेबाजोंका लक्ष्य' (१९४२), 'साहसकी जुमान है' (१९४४-६० के एकाकी)। उपन्यास—'मितालीसे लेक' (१९३७), 'मिथिली दीवार' (१९४७), 'जर्म रात' (१९५०), 'बही-बही कौट' (१९५७) तथा 'सत्तर अक्षर' (१९५७)। कहानियाँ—१९३० से १९३६ के रचनाकालमें 'अदक', 'नाद', 'कहान', 'छोटी', 'निबन्ध', 'नौकल', 'बैनका पौषा', 'जैमने', 'छाछिये', 'काते साहब', 'दच्चे', 'जाल', 'कैयन रजौद' आदि अग्रककी प्रतिनिधि कटानियोंके मूले सहित कुछ टेड-की नौ कहानियोंमें अग्रका कहानीका-व्यक्तिगत नमूनेके अन्त हुआ है। कान्ध-अन्य—'दीन अन्त' (१९५०), 'चौदनी रात और अन्तर', (१९५०),

'दरादरी वेदी' (१९४९)। संस्मरण—'बण्डी मेरा दुस्मन' (१९५६)। निम्नर लेख, पत्र, टीका और विचार ग्रन्थ—'ज्यादा अपनी कम पराधी' (१९५०), 'रेशम और चित्र' (१९५८)। अनुवाद—'रम सागर' (१९५८)—रुक्मिणी प्रसिद्ध कालीकार 'वेदन नेपथ्य' के लघु उपन्यासका अनुवाद, 'ये आदमी ये चूहे' (१९५०)—टीनसेन्के प्रसिद्ध उपन्यास 'आम मानस एण्ट नैन' का अनुवाद, 'रिज एक्सेलेन्सी' (१९५५)—अमर कथाकार 'दासकर्मि' के लघु उपन्यास 'उदाँ स्तोत्र' का हिन्दी अनुवाद। सम्पादन—'प्रतिनिधि एकाई' (१९५०), 'रम एकाई' (१९५६), 'सकैत' (१९५६)।

सूजनकी इतनी हयतामें मदन ही अलसी छेड़न-झकि जौ भाव जगदीश मधुसूताका अनुमान लगाया जा सकता है। उपन्यास, नाटक, कहानी और काव्य-क्षेत्रमें मनुष्यकी उपरस्थि सुरक्षित नाटक, उपन्यास और कहानीमें विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण है। 'मिराही दीवारें' और 'कर्म रात्र' हिन्दी उपन्यास क्षेत्रमें पथारवादी परम्पराके उपन्यास हैं।

मनुष्य नाटकोंमें 'छठा पैदा', 'अजोदीदी' और 'कैत' अन्तर्गत नाट्यरूपके सम्पन्नतम उदाहरण हैं। 'छठा पैदा' के निर्माणमें दाम्य और जग, 'अजोदीदी' के सापत्यमें व्यापारिक रम-मनके मनुष्यमन सच और शिल्पका अन्तर्धान तथा 'कैत'में स्त्रीका हृदयस्थली चरित्र-विज्ञान तथा उसके रचना-निर्माणमें आधुनिक नाट्यतत्त्वकी जैसी अभिव्यक्ति हुई है उनमें अन्तर्गत नाट्य-रचना और रम-मनके परिचयका सज्जन मिलता है। एकाई नाटकोंमें 'मैंबरे', 'कवादे', 'विठमन', 'तीलप' और 'सुरे टाकी' अन्तर्गत एकाई रचनाके सुन्दरतम उदाहरण हैं। यही एकाई रम-मनके रसायन अधिकारी है।

अन्तर्गत कहानियाँ प्रेमचन्दके आदर्शमुद्र पथारवाय अथवा निरान-प्राममें प्राप्त विमुक्त पथारवादी परम्पराकी हैं। कहानी-रचना और रचना-निर्माण स्पष्ट कथा-सत्यके महित मूल-चरित्र केन्द्रबिन्दुमें पूर्ण होता है। अन्तर्गत ममल चरित्र उपन्यास, नाटक अथवा कहानी किन्हीं भी नाट्य प्रकारों में जाये हैं, वे सर्वथा यथार्थ हैं। उनमें नैमायिक और वैयक्तिक आधनकी ममल ममन्माओं राग-रूपका प्रतिनिधित्व होता है।

[साम्प्रत ग्रन्थ—१ ज्यादा अपनी कम पराधी : उपन्यास 'अक', २ नाटक-कार 'अक' नीलाक्ष प्रकाशन] —क० ना० रा०

उभयबाई—भक्तमालके अनुसार यह ही राजकुमारियोंका नाम्निह नाम है। ये दोनों ही अत्यन्त सख्त स्वभावकी थीं। एक बार सन्तोके दर्शनके क्षणमें यह नीचकर कि इनके पुत्रोंके घर जानेपर इनका रोना-धोना सुनकर उन्मत्त लोग अवश्य आयेगे, अपने कर्मोंको विपधान करा दिया। हुआ वही जो दोनों राजकुमारियोंमें लीचा था। उन्मत्तके सुत होनेपर इनका कण्ठ गिराव सुनकर सन्त लोग आये। अपने प्रति इनके प्रेम-भावकी जानकारी सन्तोने इनके बालकोंको फिरसे नीचनदान दिया तथा इनका नाम उभयबाई रखा। —क० प्र० श्री०

उभयभारती—ये मण्डन मिश्रकी पत्नी थीं। इनके कन्य

नाम शारदा तथा सरस्वती भी मिलते हैं। शक्राचार्य विम समय अपनी दिग्विजय सम्पन्नी यात्रा करते हुए मिथिला पहुँचे तो उन्होंने मण्डन मिश्रसे शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। इस पर मण्डन मिश्रकी पत्नी उभयभारती ने शक्राचार्यको कामशासपर शास्त्रार्थ करनेके लिए चुनौती दी। शक्राचार्य उस समय तो इस चुनौतीको लीकार न कर सके किन्तु कालान्तरमें कामशासका विशेष अध्ययन कर उन्होंने इन्हें पराजित किया जिससे कि प्रतिपक्षी दोनोंको उनका अनुयायी होनेके लिए बाध्य होना पड़ा था। —क० प्र० श्री०

उमर—दस्तावेजके अनुसार उमर मोहम्मद साहबके सौदागी (मित्र) थे। मोहम्मद साहबके पश्चात् 'खिलाफत' (नमाज पढ़ने)का कार्य इन्होंने किया था। 'उमर'की न्यायपरा-वणता अत्यन्त प्रसिद्ध है। मुसलमानोंका विश्वास है कि टाक-ब्यक्तका सज्जन उमरने ही किया (है) 'कावा-करला'। —रा० कु०

उमा—मेनकाके गर्भमें उत्पन्न, हिमाचलकी औरस पुत्री। महादेव इनके पति थे। महादेवकी वररूपमें पानेके लिए वे कठोर तपस्या कर रही थीं। अपनी निष्ठा न करते देख एक दिन इनकी भागाने इनसे कहा था—'उ, मा' अर्थात् इनकी कठोर तपस्या मत करो। उसी समयसे इनका नाम उमा हो गया। इन्हींके पुत्र साव्य साधना करके महादेवकी परिचर्यमें प्राप्त किया। उमाका प्रथम उत्पन्न कौन उप-विभर्त्से अन्य देवताओंके साथ मिश्रता है। इनके अनेक नाम हैं—'नाम उमा, अविता भवानी' (मा० १६७५)। 'यामनजरी नाममाता' (नवदास)में अर्पण, ईश्वरी, गौरी, गिरिजा, वृद्धा, चटिका, अमा, मेनका, आपा, अमा, सर्वमहाका, माता आदि अन्य नामान्तर मिलते हैं। —क० प्र० श्री०

उमाशंकर छुबक—जन्म १९०९ ई० में। प्रयाग विश्व-विद्यालयसे एम० ए० करनेके उपरान्त वही 'सरसागर'की पाठ-समरथापर कार्य करना आरम्भ किया। मध्यकाजीन साहित्य और साहित्य शास्त्रके विशेषज्ञोंमें प्रसिद्ध। इसके अतिरिक्त भाषाके विशेष कार्य पाठ-विज्ञानके क्षेत्रमें है। इन अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्रमें आपका कार्य ऐतिहासिक महत्त्वका है। 'नन्दरास'की समस्त रचनाओंका सामाजिक पाठ आपने सम्पादित करने प्रयास किया। विश्वविद्यालयसे प्रकाशित कराया है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध कवि सेनापतिके 'कवित रत्नाकर'का भी आपने वैज्ञानिक पद्धतिमें संस्करण प्रस्तुत किया है। बसुध हिन्दी पाठ्यालयनके क्षेत्रमें आपका कार्य आधार-स्थलके रूपमें है। —स०

उमेशचन्द्रदेव मिश्र—जन्म फरवरीमासमें १९०४ ई०में वैष्णवकी शिक्षा प्राप्त की। पर रवि शर्देव साहित्य और पत्रकारितामें रही। 'सरस्वती'के सम्पादकीय विभागमें रहे। १९५१ में संसु हो गयी।

हृत्तिर्था—'विश्वकवि रवीन्द्रनाथ', 'बचिता', 'प्रतिरोध' और 'अतीतके विरह पत्र'।

उर्वशी—नारायणकी बच्चासे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पञ्च पुराणके अनुसार कामदेवकी कन्येसे इसका जन्म हुआ था। श्रीमद्भागवतके अनुसार यह स्वर्गकी सर्वसुन्दर अम्परा

धी। एक बार इन्द्रकी भग्यामें नान्ते समय रात्रा पुरुरवाके प्रति आकृष्ट हो जानेके कारण त्रास विगत गया। इस अपराधके कारण इन्द्रने रुद्र होकर सत्यलोकीमें रहनेका अभिप्राय दे दिया। सत्यलोकीमें इन्ने पुरुरवाकी अपना पति चुना निम्न दुर्ग यह रही कि यदि वह पुरुरवाको नम्र अमरधाममें देव ले, या पुरुरवा उनकी इच्छाके प्रतिफल समागम करें अथवा उसके दो गेप स्थानान्तरित कर दिव्य जायें तो वह उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर स्वर्गलोक जानेके लिए स्वतन्त्र हो जायेगी। उर्वशी और पुरुरवा बहुत समय तक प्रति-पक्षिके रूपमें सम्बन्ध रहे। इनके नौ पुत्र—आयु, अमानसु, विश्वासु, सुतायु, इन्द्रायु, क्षतायु आदि उत्पन्न हुए। दीर्घ अवधि चैतनेपर गन्धर्वोंको उर्वशीकी अनुपस्थिति अग्रिय प्रतीत होने लगी। गन्धर्वोंने विश्वासुको उर्वशीके गेप चुनानेके लिए भेजा। जिस समय विश्वासु गेप चुन रहा था, उस समय पुरुरवा ननानाम्यामें थे। आहत पाकर वे उनी अवस्थामें विश्वासुको पकड़ने लगे। अवसरने काम उठाकर गन्धर्वोंने उनी समय प्रकाश कर दिया जिसने उर्वशीने पुरुरवाको नम्र देव दिया। आरोपित प्रतिपक्षिके दृष्ट जानेपर उर्वशी आपने मुक्त हो गयी और पुरुरवाकी छोड़कर स्वर्गलोक चली गयी। भद्राकालि काष्ठिराजके विजयवीर्यो नायकको कथाका आधार बना प्रसंग हो है। महाभारतकी एक कथाके अनुसार एक बार जब अर्जुन इन्द्रके पास अस्त्र-विद्याकी शिक्षा देने गये थे तो उर्वशी इन्हें देवदत्त सुग्रीव हो गयी थी। अर्जुनने उर्वशीकी मातृव्य देखा, अतः उनकी इच्छा पूर्ति न करनेके कारण इन्हें आपन होकर एक वर्षतक पुरुरवाके बन्धित रहना पड़ा। रामभारी सिंह 'शिवकर'ने उर्वशीकी कथाको कान्यारूप प्रदान किया है।

—ज० प्र० श्री०

उर्मिला १—वाल्मीकि रामायणमें दक्षप्रणीत पहिले रूपमें उर्मिलाका नामोद्घाटन मिलता है। महाभारत, पुराण तथा काव्यमें भी इसने अधिक उर्मिलाका कौर्म परिचय नहीं मिलता। केवल आधुनिक कालमें उर्मिलाके विषयमें विमिश्र सहाजुप्रति प्रकाश की गयी है। सुग्रीव मानमाने प्रेरित होकर आधुनिक युगमें दक्षिण, पश्चिम और उपेक्षितोंके कटारके भी प्रयत्न करने गये हैं उनमें प्राचीन काव्योंके विस्तृत और उपेक्षित पात्रों, विशेषकर की पात्रोंका भी अन्यतम स्थान है। सर्वप्रथम महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने एक विवरणमें अत्यन्त आशुकरापूर्ण छैलीमें उपेक्षित उर्मिलाका सरण किया और आदि कवि वाल्मीकि तथा अन्य पारवती कविवांसी उर्मिला-विषयक उदात्तनायकी आजीवना की। उनी देवसे प्रेरणा लेकर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीने 'सत्यवती'में एक देव लिखा और कविवांसी उर्मिलाका उद्धार करनेका आश्रय दिया। मैथिलीशरण गुप्तने द्विवेदीजीके देवने प्रेरणा लेकर 'उर्मिला-उत्थाप' रचना प्रारम्भ की। 'उर्मिला-उत्थाप' के चार छंद सन् १९२० के पहले ही रचे जा चुके थे किन्तु बादमें गुप्तजीने अपनी रचनाको सम्पूर्ण रामकथाका रूप देनेका निवारण किया और इसे 'सत्यवती'के नामसे उत्कट प्रकाशित किया। रामकथामें उर्मिला जैसे एक गौण पात्रको विनोद प्रमुखाता दी जा सकती थी, गुप्तजीने उसे देनेका मायुर प्रयत्न

किया। उन्होंने उर्मिलाके अल्पमूर्तल मयोगका मनोहर चित्र देकर उसके दीर्घ और दारुण वियोगका अत्यन्त मार्मिक और प्रभावशाली चित्र देनेमें सफलता प्राप्त की। 'सत्यवती' के नवम सर्गमें उर्मिलाके विरही-जीवनके दृष्टे ही मर्मस्पर्शी चित्र मिलने हैं। गुप्तजीने इस चित्राकृतमें प्राचीन कवियोंके वर्णनों और उक्तिवांका प्रयोग कर अपने कान्यासुशीलमका भी परिचय दिया है। 'नाकेन ने अन्तिम सर्गमें उर्मिला और उर्मिलाका पुनर्मिलन ईसा ही हृदयचर्चक है, जैसा कि प्रथम सर्गमें वर्णित उनका संयोग-सुख आह्लादकारी है। उर्मिलाविषयक कुछ अन्य रचनाएँ भी हुईं जिसमें बाह्यकृष्णधर्मा 'नवीन' का 'उर्मिला' शीर्षक उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। इस उपन्यासमें केवल उर्मिलाविषयक पटना प्रमर्शोंके देनेके कारण कवि कमानन्दकी एकात्मकता और स्वतन्त्रताकी अधिक सुरक्षित रूप नका है (दि० 'नाकेन' मैथिलीशरण गुप्त, 'उर्मिला' - बल्लभ प्रसाद 'नवीन')।

—वी० प्र० मि०

उर्मिला २—वीरगुप्त दक्षप्रणीत पहिले उर्मिला मैथिलीशरण गुप्तका महाकाव्य 'सत्यवती'की नायिका है। वह अनिष्ट सुन्दरी, उल्लिखित कलागुण एवं सुसज्जित कुलधर है। सर्वप्रथम वह एक प्रेमिकाके रूपमें उपस्थित होती है तथा उनका प्रेम मोग-प्रधान है। परन्तु अनन्तर आनेपर वह पक्षिदान करती है। ऊहण जब उसके माय दल-यमनका निष्पन्न कर देने है तब उर्मिला अपने मनमें प्रिय-पक्षिका विन नहीं करने देती। पक्षिकी कर्तव्यपालनने विरह न कर लय चौदह वर्षके विरहका वर्णन करती है। मैथिली उर्मिलाकी वेदना अपार है। परिस्थितिके विषमता उसकी विरहको और भी कथन बना देती है। परन्तु वह ईर्ष्या-हेपने रचना मुक्त है। विरह-कालमें उनके हृदयका और भी प्रसार हो जाता है। कुछ चीजों और प्रकृतिके प्रति भी उसके मनमें उदात्तप्राप्ति वर्णन होती है। उर्मिलाका विरह नित्य-प्रतिदे प्रारिवारिक जीवनमें प्रतिफलित हुआ है। अतः जब समय एवं अवसरित है। वह एक बार नारीके रूपमें भी उपस्थित होती है—कन्याभ्याकी सेनाके माय रक्षा-प्रस्थानको प्रयुक्त है। कुछ मिलाकर उर्मिला एक अत्यन्त प्रेमिका, आदर्श पत्नी तथा कुलधर है।

उल्लासी—देवदत्त बघके कौटिल्य नामक भाषी कन्या थी। इन नायकन्याका व्याह एक नागसे हुआ था। इनके पति को बधने पारकर का विना विनते यह विवश हो गयी। एक बार अर्जुन, जो प्रविष्टा भा करनेके कारण बारह वर्षका वनवास कर रहे थे, प्रसन्नचारीके देवमें दीर्घादन करते हुए गगनाद्वारके निकट पहुँचे नहीं इन्ने उनका साक्षात्कार हुआ। उल्लासी अर्जुनको देखकर उत्पन्न विस्मय हो गयी। वह अर्जुनको पाताह 'लोकमें ले गयी और उनसे विवाह करनेका अनुरोध किया। अपनी मनोकामना पूर्ण होनेपर इन्ने अर्जुनको समस्त उत्पन्नचारीका सामी होनेका वरदान दिया। जिस समय अर्जुन नागलोकमें निवास कर रहे थे, उस समय विष्णुमन्त्रने उत्पन्न अर्जुनका पुत्र बभ्रुवाहन, जो अपने नावा, नगपुर मरेष्का उत्तराधिकारी था, उनके स्वागतके लिए उनके पास आया। बभ्रुवाहनको

सुह-सज्जामें न देकर यथोचित व्यवहार नहीं किया। उल्टी वस्तुवाहनकी देह-रेखन सुननेके कारण उसपर अपना प्रभाव रखती थी। उसने वस्तुवाहनको अर्जुनके विरुद्ध भकाया। फलतः पिता और पुत्रमें युद्ध हुआ। उल्टीकी मायाके प्रभावसे वस्तुवाहन अर्जुनको धार बलनेमें समर्थ हुआ किन्तु अपने इस व्यक्तिके छिपे उसे इतना दुःख हुआ कि उसने आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया। वस्तुवाहनने सक्षय्यको जानकर उल्टीने एक मणिकी महायत्तासे अर्जुनको पुन जीवन्मान दिया। विष्णुपुराणके अनुसार अर्जुनसे उल्टीने इरावात् नामक पुत्रको जन्म दिया। उल्टी अर्जुनके सदैव स्वर्गारोहणके समय तक उनके साथ थी। —ज० प्र० ४०

उपादेवी मित्रा—१८९० ई० में जबलपुरमें जन्म हुआ। लगभग १५ प्रस्तावोंकी लेखिका है जिनमें 'बचनका मोल', 'नष्ट नीध' और 'सौहार्द' नामक उपन्यास तथा 'रत्ना', 'पूर्वा', 'रातकी रानी' कहानी संग्रह मुख्य हैं। वर्तमान समयमें जबलपुरमें ही रह रही हैं।

उपा देवी मित्राकी कहानियाँ विशेषरूपसे प्रेमकन्द और उत्तर प्रेमकन्द काकके छेदकोसे लिखे हैं। रीयानी जीवनकी घटनाओंमें अनुभूतिका एक सर्वथा नया विन्दु ईष्ट निकालना और समस्त कहानीके रचना-विधानमें उस एक छोटे विन्दुको देखे केन्द्रमें रखकर समस्त घटनाको नया स्वरूप और नया परिप्रेक्ष्य दे देना कि सर्वथा नया अनुमान हो जाय, आपकी कहानीकी विशेषता है। यथार्थके साक्ष्यसे मानव जीवनके अन्तरात्में उठने-वाली छोटी-छोटी उद्विग्नियों का सार्थक रूप दे देना उपा देवी मित्राकी कहानियोंकी मूलभूत धारणा है। नारी सुख कीमत्तासे इतिवृत्ति, उसकी कथा और पीनकी यथार्थवादी रूपमें चित्रित करनेके साथ-साथ, रीयानी तर्कोंके मधुर वातावरणमें जीवन और उसके मायवी साकार रूपमें देखना, साक्ष्य यही लेखिकाकी कहानियोंकी प्रमुख विशेषता है।

उपन्यासोंमें कहानीकी यह कैसी केवल 'नष्ट नीध'में उभर कर आयी है। कहानीकी तात्कालिक अनिवार्यता उपन्यासके रचना-विधानमें सीमाता सी देती है इसीलिये अनुभूति होनेके बावजूद उपा देवी मित्राकी उपन्यासोंमें यह तानपी और आधिनात्य गुण नहीं मिल पाता फिर भी माया निदान यथार्थमुखी और घटनाएँ सजीव, कीमत एवं मानवीय होनेके साथ-साथ बहुत सुन्दर प्रभाव टालती हैं। वस्तुतः सम्पूर्ण लेखन-शैली, नारी सुख कीमत्ता, भावभक्तके चित्रण और मानवीय विशेषताकी देखते हुए लगता है कि महादेवी वर्माने 'जोसके चर-चित्र' में जिस मानवीय कथा, सन्निकटता और सहजताके अत्यन्त निरूपकताके साथ निकटित किया था, उसी स्पेन्दना और उसी वातावरणकी सर्वथा नये स्वरूपोंके साथ जोड़कर उपा देवी मित्रा ने उस परम्परा में एक नयी कड़ी जोड़ी है। सुप्रदाकुमारी चौधारी कहानियोंमें उच्चप्राप्ति और विशेष आग्रह मिलता है लेकिन उपा देवी मित्राकी शैली उस मायुक्ततासे ऊपर उठ जाती है। —ड० का० न०

उसमान १—इस्लाम धर्मके अनुसार वे 'इस्लाम' उसमान

धर्मके नामसे प्रसिद्ध है। इस्लामके प्रवर्तक मुहम्मद साहबके बाद 'पिराफत' (कावेमें नमाज पढ़नेका कार्य)का पद तीसरी बार ईन्होंने ही समर्पित किया गया था। 'गनी' इनका सुदृढा दिवा हुआ नाम कहा जाता है। दल्लाही विद्यापीठमें अनुसार मोहम्मद साहबके पास आकाशवाणीने सुदृढा सदैव स्पष्ट रूपमें जाता जाता था तथा पास बैठे हुए 'सीहामी' (मित्र) उसे कहीं छत्रावियोंपर और कहीं पत्तोंपर लिखते जाते थे। इन सभीकी क्रमानुसार संकलित करनेके कारण वे 'आमे उल कुरान' कहलाये। मुसलमानों-के बीच इनके व्यक्तिगत कदरता, सहिष्णुता एवं छात्रोन्तारी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं (दि० 'कावा-कर्वर', पृ० २२)। —रा० कु०

उसमान २—उसमान उन् ईस्वीकी सत्रहवीं शताब्दीमें बर्षायाव है। हिन्दीके सुष्ठी प्रेमाराधनक कान्वोंमें इनकी रचना 'चित्रावली'का एक प्रमुख स्थान है। 'चित्रावली'के सिवा इनकी किसी और रचनाका पता अभीतक नहीं चलता है। हिन्दीके अन्य सुष्ठी कवियोंकी तरह इनके भी जीवनके परिचयका एकमात्र आधार इनकी रचना 'चित्रावली' है। इन्होंने अपनी इस रचनामें अपना भी भी परिचय दिया है उससे पता चलता है कि वे सुष्ठी मतसे प्रभावित हो थे, लेकिन मलिक मुहम्मद जायसीकी नार्थ वे सुष्ठी साधक नहीं थे। 'चित्रावली'की रचना इन्होंने इसलिये की कि इनका यक्ष अमर रहे। अपनी रचनाका उद्देश्य उन्होंने निम्नलिखित पक्तियोंमें व्यक्त किया है—'भावात्की रूपसे मैंने चार अक्षर पढ़ किये हैं और मैंने देखा है कि उसमें उन कुछ तो नष्ट हो जाता है, लेकिन बाणी अमर है और वह ससारमें अमृतके समान है जिसे पाकर कवि अमर हो जाते हैं।' अतएव वे कहते हैं—'मोह' बाध उठा पुनि होए। होऊँ अमर वह अनिरित पीप ॥' ('चित्रावली', नानरी प्रचारिणी सभा, पृ० २७)।

उसमान गाबीपुरके निवासी थे तथा इनके पिताका नाम खेद हुसैन था। उसमानके अनुसार गाबीपुर नगर सुध-शान्ति और सफाईसे परिपूर्ण था। लगभग नाना प्रकारके गुणोंसे विभूषित जोग निधान करते थे। शानी, नीर, पिरक और सगीतके जानकार सभी प्रकारके जोग गाबीपुरमें थे। नाना प्रकारकी वातियों जैसे प्राणन, क्षत्रिय, सुलक, पठन, वैश्य और सुद्ध आदिने गाबीपुर सुशीलता था।

उसमान शौच भाई थे। उमानने अपने अन्य चार भाइयोंका भी परिचय दिया है। ऋषिने वक्तव्या है कि इनके एक नार्थका नाम जेद अजीव था जो बहुत बड़े विद्वान्, शीलवान् तथा दानी थे। दूसरे भाई हयालुराह (बाहुल्य) शेष-भाषाकी भाषणमें रत रहते थे। तीसरे भाई मेख केनुल्लाह (मिष्ट केनुल्लाह) एक धृष्ट बड़े नीर थे और चौथे भाई शेख रदन मगीतके अच्छे जानकार थे।

उसमान बहद्दाह जरीमीरके नाममें हुए। उन्होंने 'चित्रावली'में जो कव्ठी प्रथमाये जरीमीरका नाम लिया है। जरीमीरका शासनकाल मन् १४०५ ई०से मन् १४२७ ई० है। उसमानने 'चित्रावली'में जरीमीरकी न्यायप्रियता और उम्मेके धर्मके उल्लेख किया

है। उस कालमें बादशाहके दरबारमें आनेवाले विदेशियोंकी भी उसमानने वर्णन किया है। अग्रेकोचा नाम लेकर उनके आचार-विचार, ध्यान-ध्यान आदिकी भी कर्कर की है। उसमानने इस देशके बहुतसे नगरोंका भी नाम किया है। इसने उसमानको बहुतसा का परिचय मिलता है। तत्कालीन सम्राट्, रस-रिवाज, उत्सव-अनुष्ठान आदिका उसमानने सुन्दर चित्रण किया है। उसमानमें प्रचलित आचार-विचार आदिका उसमानने सूक्ष्म निरीक्षण किया था। उसमानमें कविप्रतिभा तो ही हो साथ ही अपने आसपासकी दुनियाको देखनेकी पैनी दृष्टि थी।

उसमानने अपने गुरुका नाम बाना हाजी नतकना है। वे विन्दी-सम्प्रदायके थे। हिन्दू और मुसलमान समाज रूपसे उनपर अन्ध करतें थे। उसमानने उन्हें सिद्धि प्रदान करनेवाला नतकना है। विन्दी सम्प्रदायको किस आश्रममें बाबा हाजी अन्तर्भूत थे, उसके पीर नारनोहिके धाह निराम विद्यती थे। कवि उसमानके जीवनके सम्बन्ध में इससे अधिक धारा नहीं, जैसे 'विन्दीवाली'के अन्धवक्त्रे पता नकला है कि वे विनवी, शुणी तथा उदार प्रकृतिके थे।

कविकी दृष्टिसे विन्दीके सूफी कवियोंमें जायसीके बाद उसमानको ही स्थान दिया जा सकता है। 'विन्दीवाली'में पद-पदपर कविकी कान्य-प्रतिभा, बाध्यदम्भ और रचना-कौशलका परिचय मिलता है। कवि बड़े परिश्रमसे कान्य-रचनामें प्रयत्न हुआ और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसे सफलता भी मिली। कविने स्पष्ट कहा है—'कहत करेन कौहु भा पानी। सोई जान पीर बिन्दु बानी ॥ एक एक बचन मोति जनु पीवा। कीक हँसा कीक छुनि रोवा ॥' ('विन्दीवाली', काशी नगरी प्रचारिणी सम्राट्, वृत्त १४)।

कवि भारतीय विचारधारासे अत्यधिक प्रभावित था जैसे उसे सूफी परम्पराकी भी जानकारी थी। नगर, उद्यान, नायिकाके सौन्दर्य आदिके वर्णनमें कविने परम्पराका पालन पूरी मात्रामें किया है (दे० 'विन्दीवाली')।

[नहायक ग्रन्थ—जायसीके परवर्ती हिन्दी सूफी कवि और कान्य मरला छुल्ल, हिन्दी सूफी कान्यकी भूमिका रामपूजन सिवादी] —रा० पू० वि०

रूपमचरण जैन—पहली जनवरी १९१० को सराय सहर नामक स्थानपर जन्म हुआ। साहित्यलेखन और पत्रकारिता ही जीविकाके साधन रहे। कुछ दिनोंतक 'मानस'के उपनामसे भी लिखते रहे। आधुनिकतापूर्ण जीवनी प्रेमचन्दशुक्लीन यथार्थवादी दृष्टिके लेखक हैं। विशेषतः उपन्यास और कहानियों ही लिखी हैं। १९२३में आपका प्रथम उपन्यास 'भार्य', १९२२ में दूसरा उपन्यास 'बाह्य सार' और १९३० में 'हृदयगरी' उपन्यास प्रकाशित हुए। १९३७ में दो कहानी संग्रह 'मन्दिर दीप' और 'चैदनी रात' प्रकाशित हुए। सामाजिक जीवन और छोटी-छोटी घटनाओंपर आधारित वे वरानियाँ हिन्दी-साहित्यमें एक विशेष स्थान रखती हैं। १९५० में आपका नवीनतम उपन्यास 'बद रंग की' प्रकाशित हुआ। अनेक उपन्यासोंमें नन्दनवीन जीवनके मन्दकालीन स्पर्श और

आधुनिक युगके गतिमय जीवनके साथ-साथ आदर्शोन्मुखी यथार्थके सघर्षोंकी सर्वाधिक क्षांतिकीयें देखनेकी मिलती हैं। रोमानी प्रेम और गांधी युगके उदात्त आदर्शवाद—दोनों-को आपने भारतीय जीवनकी संस्कारपद्धतिपूर्वक देखियोंने साथ सफ़लतापूर्वक चित्रित किया है। —ड० का० व०

रूपमचरण-जैनधर्मके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हें 'आदि देव' भी कहा जाता है। पौराणिक साहित्यके विकासक्रममें इन्हें भी विष्णु-अवतारके अष्ट रूपमें दिया गया है। अगस्त पुराणमें इनका उल्लेख विष्णुके अष्टके रूपमें किया गया है। इनके पिताका नाम राजा नाभि तथा माताका नाम मेघ था। इनकी पत्नी जयन्ती अत्यन्त पतिव्रता थी। रूपमचरणके ९९ पुत्र पैदा हुए थे। सभी पुत्र नव-नव उष्योंके राजा हुए। रूपमचरणके अष्ट नामक पुत्र ने अष्ट उष्यका राज्य पाया था। आर्यधर्ममें इनकी वधा-पत्नी भी दी हुई है। इनके वधका सम्बन्ध महाकाे पुत्र स्वयम्भू यजुसे था। सूर्यासने सूर्यागारके पद स० ४०९ में इनका अवतार रूपमें उल्लेख किया है। —पृ० प्र० वि०

रूपमचरण—इनका निवास-स्थान असनी भिक्षा फौजपुर था। ये जातिके महा भट्ट और हिन्दीके प्रसिद्ध कवि ठाकुरके पिता तथा मारतेन्द्रके समसामयिक कविवर सेवकके प्रपितामह थे। इनके आश्रयदाता थे काभिराज बरिषट्ट (पलकन्त) भिक्षुके दीवान् खुरखदायकके पिता कायस उमानन्द, जिनकी आज्ञासे इन्होंने 'अलंकारमणि-मन्दी' सङ्कलनकार-ग्रन्थकी रचना की। कुछ समयतक रमानाथ काभिराजके साथ देवघरानन्द सिरके यहाँ भी रहे। 'अलंकारमणि-मन्दी'का रचनाकाल मध्यकाल १७ जनवरी, सन् १७७३ ई० है। इसका प्रकाशन आर्यधर्म, काशीमें सन् १८८० ई०में हुआ। इसमें कविने उपमा, प्रतीक, रूपक, परिणाम, उल्लेख, अनुमान, अपहृष्टि, उपमेका, अतिशयोक्ति तथा सङ्कलकार आदिका सागोपाग एवं उल्लेख विवेचन किया है। विषय-प्रतिपादन तथा सुबोध और सुन्दर है। यद्यपि ग्रन्थमें यनाक्षरी और छप्पय छन्दोंका भी प्रयोग किया गया है तथापि नवने अधिक सत्यता रोहोंकी ही है। इनकी कविता अच्छी और भावपूर्ण होती थी। रामचन्द्र छुल्लने इनका कान्य-काल सन् १७३१से १७७४ ई० तक माना है। इनकी कविताके कुछ नमूने 'शिवसिंह मरोर' और 'विमलचय-भूषण'में मिलते हैं।

[नहायक ग्रन्थ—पृ० वि० (पृ० ११) वि० मू०, वि० स०, रि० भा० ३०] —रा० पू० वि०

एक घूँट—अत्यन्त प्रभावशाली नाटक जो १९१०ई०में प्रकाशित हुआ। यह एक श्लाकी नाटक है और विशेष उद्देश्यको लेकर इसकी रचना की गयी है। आदिमें अन्ततक इसमें एक ही विषयका प्रतिपादन है, दमिष्ठि इने अन्धप्रादेशिक चरित्र अथवा रूपक (Allegory) बहला अधिक उचित होगा। एक अक्ष और एक दृश्यके रूप में नाटकमें दोनूय कथोपकथनके द्वारा कथानी निरूपिता किया गया है और इसमें अधिक नाट्यपूर्ण तत्वोंक मयावेश नहीं हो पाया है। तर्क और साहित्यिके आधारपर मराठेकी रचना कर दी गयी है। उन्हें बहुत प्रभावशाली कहा गया था क्योंकि। यथाज्ञा अनुसार घटनामूलक है—इन्हींसे भारतीय इन्ने अन्धप्रादेशिक

आश्रम। वहाँ लोगों की जीवनयात्रा निराले ढंग से चलती है। नाटककार उन परिवारों में नागरिक तथा ग्रामीण जीवन की मूर्ति पाता है, विनका अदर्श है सरलता, साध्व्य और नीन्यप। यदि ममत्ता प्रकाशपर छिपे टाकी नाथ तो दात होगा कि जीवन और उसके खेदों को छेड़ नाटक के पात्र विचार-विमर्श करते हुए दिखाई देते हैं—कुछ-कुछ दार्शनिकों की भाँति। जीवन के प्रति न्यायकारिक, मैजालिन, यथार्थवादी, अदर्शवादी अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। 'एक घूँट' के पात्र अपनी-अपनी जीवन-दृष्टियों पर चिन्ता लिखे हैं। आनन्द व्यस्तन प्रेमका पक्षपाती, यायावर प्रशिक्षा एक सुन्दर उषक है। मुकुल में अपार उत्साह है और वह तनके सहारे आगे बढ़ता है। करणानल आश्रमका भन्दी कुण्डा एक सफल प्रयत्नकर्ता है और सदैव प्रभव रहता है। रमाल एक निम्नल हृदयका भावुक कवि है। वह प्रतीति और मनुष्यका निरीक्षण करने में व्यस्त रहता है। नारी पात्रों में बलरत्ना भावुक कवि रमाल की पत्नी है जिसे अपने पतिकी भावुकता से वेद अनन्त है। प्रेमलता मुकुल की बहिन लगती है जिसकी हृदय में प्रेमकी जाळसा है। नाट्यवाण एक भवतीपी जीव है किन्तु उसकी पत्नी में प्रकाश की भवति के कारण कुण्डा है, विभीषण है।

इन्हीं प्रमाद की 'जीवन और व्यवस्था' के प्रति जो दृष्टि है वह अनिच्छित हुई है। निम्नलका मंचार करनेवाला आनन्द प्रायः अदर्शवादिता में परिचालित होता है। वह श्रीभागवत के आनन्दवाक्यका पक्षपाती है। बुद्धि और हृदय, व्यावहारिकता और मैजालिनका उभयपक्ष प्रकाश में आते हैं। इन दोनों पक्षों के मिश्रणका समर्थन करते हुए नाटककार ने आनन्द के मुद्रों में एक साधनपर कहलावा है—“मेरा अम मुझे दिखाता है। मेरे कल्पित सन्देश में साधका भिन्ना अम वा, उसे अल्प दाखला दिया। मैं प्रेमका अर्थ समझ सका हूँ। आज मेरे अस्तिष्क के माथ गन्धका जैसे मेल हो गया है।” प्रकाश के अन्त में उद्देश्य प्रतिपादित करते हुए बलरत्ना कहती है—“आज मैं वही हूँ अर्थात् आश्रमका भिन्न होगा उच्छृङ्खल प्रेमकी भावनेका।” एक घूँट आनन्दका प्रतीक बनकर आया है। इस खेदपरक रचना में अगस्त्यप्रमाद शर्म ने निम्नल के अग्रिष्ठ तथा साकार किये हैं। उनका कथन है—“समानोसाग्रिष्ठों में भिन्न प्रकार व्याख्या के की जाती है उसी प्रकार आश्रमों और मर्त्यका भिन्न छेड़ प्रमाद ने भी रूपक खड़ा किया है। अन्तर्गत के जोखेपनका मार्मिक उच्चाटन ही हमका उद्देश्य है।”

—मे० सु०

एकमाथी भागवत—एकमाथी भागवत रचना सन् १५७० ई० सन् १५८० ई० के मध्य हुई। इनके रचयिता श्री प्रकरणवी देवण्य कवि थे। इन्होंने दो प्रकार की रचनाएँ की—अध्यात्म-विषयक एवं परित्र-विषयक। अध्यात्म-विषयक रचनाओं में 'एकमाथी भागवत', 'साधक मुद्र', 'सुख' इत्यादी भागवत टीका, 'हस्तामलक' तथा 'आनन्दकण्ठ' प्रसिद्ध हैं। परित्र-विषयक ग्रन्थों में 'आचार्य रामायण' एवं 'अविमयी स्वयंवर'का नाम लिखा जाता है।

इनका जन्म सन् १५३३ ई० के लगभग हुआ। मूल नक्षत्र उत्तराश्वि के अग्रज जन्म के तीरे मण्डप बाट हो

माता-पिताका देहावसान हो गया। इनका पालन-पोषण कुछ दादा-दादीने किया। इनके दादाका नाम चक्रपाणि था। इनका उपनयन मत्स्यार छठे वर्ष में हुआ। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण चौथे ही समय में उन्होंने उपर्युक्त आदि कण्ठ कर लिया। बारह वर्ष की आयु में इन्होंने महाभारत तथा श्रीमद्भागवतकी कथाएँ पढ़ लीं। १३वें वर्ष में वे श्री बनारस साम्प्रदायी नेवामें रहकर योगभाषन करने लगे। २५ वर्ष की अवस्था में वे वैष्णव गये और भजन कीर्तन में तत्पर हो गये। इनकी धर्मपत्नी नाम गिरिजा देवी था। सन् १५९९ ई० में इनकी मृत्यु हो गयी।

इन्होंने भागवत की रचना वाराणसी सुविशेष में, आनन्द-वर्णन में, मणिकर्णिका महातीर्थपर समाप्त की। वे केवल स्वतन्त्र रचना करने में ही निम्नल न थे बल्कि एक भागवत कथ्य भाषा में अनुवाद करने में भी लगे थे। सत्सङ्ग के पण्डित थे। सत्सङ्ग में काव्य लिखने की उनमें पूर्ण क्षमता थी किन्तु साधारण जनता सत्सङ्ग के मर्मों को समझने में असमर्थ थी। अतः जन-साधारणको सत्सङ्गका रहस्य समझाने के लिए सरल मराठी भाषा में भागवतकी रचना की। इस सम्बन्ध में इन्होंने स्वतः शान्तिरकी परम्पराका निर्माण किया है। इन ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत के आधार में अन्धश्रुत इन्होंने अपना समस्त पारमार्थिक अनुभव लौकिक पर लिखा है।

इनके काव्य में कृतिमत्ताका अभाव है। भाषा सरल, सुशील, शुद्ध, सरल एवं प्रभावशाली है। शान्तिरकीलीन प्राचीन और छिद्र शब्दोंका समन्वय इन्होंने अपनी भाषा में नहीं किया है। वचन-तत्पर करने के लक्ष्यका प्रयोग अल्प हो गया है।

इनकी वर्णन शैली बड़ी रोचक है। वहाँ तक कि वेदान्त के कठिन विषयों को इन्होंने अत्यधिक मनोरम बना दिया है। कहीं-कहीं पर तो मूल अर्थ की सुशील व्याख्या के लिए एक-एक शब्दपर अनेक व्याख्या छिपे हैं। तुलसीदास की भाँति इन्होंने नामस्मरणकी परम्परा की भाँति सर्वसुलभ उपाय चलाया है। इनका मत है कि नामको चिन्तन से समस्त कर्मों की निधि होती है।

“चिन्तनं तुष्टे भावि व्यापि। चिन्तनं मुद्रते उपाय ॥”

चिन्तनं होय सर्वसिद्धि। एका वनारनाथे चरणी ॥”

पूजन एवं ध्यान के लिए भगवान् की मूर्ति कैसी होनी चाहिये इस सम्बन्ध में उनका कथन है—

“मूर्ति छात्रि सुनयन। सम सरोर सुमसज। पावता निवे तन मन। देखा वाच मूक दधान ॥”

अर्थात्—भगवान् की मूर्ति पुष्ट एवं हँसमुख होनी चाहिये जिसको देखते ही तन-मन आनन्द हो जाय तथा वह पश्ये ही मूल-व्यास व रहे।

एकनाथ तथा तुलसी दोनों के ग्रन्थों में विचार एवं अध्यात्मकी दृष्टि से अत्यधिक साम्य है। दोनों के जीवन में भी साधव्य दिखाई पड़ता है। दोनोंका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था जिसके कारण इनके माता-पिताकी मृत्यु उनके बाल्यकाल में ही हो गयी थी। दोनोंका छात्र-पाठन उनके मातामह-पितामह के द्वारा हुआ। नाट्यवाण्या से ही दोनों की परमार्थ-साधना में रुचि थी। दोनों की जन्मतिथि एवं

शुशुकाएने सम्बन्धमे वहा मतभेद है किन्तु इस बातकी समीक्षा बाद मानते हैं कि इन दोनोंने ईशान्तरि सोहृदवीं अताथ्यकी मध्य अपनी-अपनी रचनाओं की।

एकनाथने पैठम जैसे प्राचीन आचार-विचारों एवं सस्कृतसाहित्यके केन्द्रमें रहकर भागवत धर्मका प्रचार किया तथा सस्कृतके स्थानमें मराठीके प्रभुत्व स्थापित किया। वेदान्तके उच्च विचारोंको सस्कृतसे मराठीमें आकर महाराष्ट्रमें उनकी प्रचार करना एकनाथ जैसे कर्मयोगीना कार्य था। एकनाथके समयमें सस्कृतसाहित्यकी भाषा, मराठी जनसाधारणकी भाषा तथा फारसी राजवाषाके पर-पर आकर थी। इन्होंने मराठीको साहित्यकी भाषा बनाकर उसका प्रचार किया। भर्मप्रथम शाकेभरीको प्रभु रूप प्रदान करके उसीने आधारपर अपने प्रवचन आरम्भ किये। बादको भागवत धर्मके साथ ही साथ मराठी भाषाका प्रचार करने लगे। इस प्रकार इन्होंने केवल धर्मप्रचारण जनतामें ही जागृति उत्पन्न नहीं की बल्कि उस समयके साहित्य-कारोंका भी प्रभु-प्रवर्द्धन किया। पैठममें अब भी हर वर्ष फाल्गुन कृष्ण अष्टमीको उनकी समाधिपर छाटों व्यक्त एकन होते हैं।

—छि० झ० मि०

एकलिंगा—‘एकलिंग’ छन्दका प्रयोग शिवके पर्यायके रूपमें लिखता है। इससे अतिरिक्त ‘कुणेर’की भी ‘एकलिंग’ नामसे अभिहित किया जाता है। रामस्नानके उदयपुर राज्यके अन्तर्गत शिवका एकलिंगका अन्तर जलपत विस्तृत है (दे० ‘इस्तीमाती’, पृ० १९९)। —रा० कु० पुर० पी० खत्री—पूरा नाम—सूरजप्रसाद राजी। जन्म—१९११ ई०। शिक्षा—प्रयाग विश्वविद्यालयसे एम० ए०, डी० लि०। अनेक वर्षोंतक वहाँ सेनेवी विभागमें कन्वा-पक रहे। हिन्दीमें आपने सैद्धांतिक आलोचनाके क्षेत्रमें विशेष रूपसे कार्य किया। आपकी कृतियोंमें ‘नाटककी परद’, ‘आलोचना’ इतिहास तथा सिद्धान्त (१९५३) तथा ‘हास्यकी रूपरेखा’ विशेष रूपसे प्रसिद्ध है। १९५८में आपका देहान्त हुआ।

—स०

कंकाल—जयसुखत प्रसादकृत उपन्यास जो १९९९ में प्रकाशित हुआ। प्रसाद मुख्यतया आदर्शकी भूमिकापर कार्य करनेवाले रचनाकार हैं किन्तु ‘कंकाल’ उनकी एक ऐसी कृति है जिसमें पूर्णतया धार्मिकता आग्रह है। इन दृष्टिसे उनका यह उपन्यास विशेष स्थान रखता है। ‘कंकाल’में देशकी सामाजिक और धार्मिक स्थितिका अंकन है और अधिकांश पात्र इसी धीटिकामें विनियमित किये गये हैं। शायक विजय और नायिका ताराके भावमय प्रेम और विवाह जैसे प्रसंगोंसे वैभवं जातिचर्च तथा व्यक्ति-समाज जैसी समस्याओंपर छेड़कने विचार किया है। इस उपन्यासकी कथावस्तु मुख्यतया भू-भयवर्षसे सम्बन्ध रखती है और समाजके पर्याप्त चित्रोंकी उभारा गया है जिससे वर्तमान का एक सखिष्ठ चित्र प्रस्तुत हो सके। वैयक्तिकोंकी स्थितिके साथ ही काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे तीर्थस्थानोंके साधु-स्त्रियोंका वर्णन एक विशेष प्रतीक होता है पर धार्मिकी विस्तार देनेकी दृष्टिसे ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। यथार्थ—सामाजिक धार्मिकी उपन्यासमें अंकित करनेके लिए प्रसादने कहीं-कहीं व्यंग्यक आनन भी

प्रदण किया है, जो उनकी प्रवृत्तिके अधिक अनुकूल नहीं, पर धार्मिकी धार्मिकता कीटि व्यंग्यमें ही होती है। कंकालमें एक ऐसा ममान अंकित है जिसकी आधारभूमि शिव धर्मो है। पुरानी मान्यतामें और विश्वास इसमें धरा-शायी है। बड़े कुलीन घरानोंमें गया हाइ है, इसे नायक-नायिकाके जीवनमें देखा जा सकता है। धर्मके ठेकेदार पादरी किमी सुवर्तीके परिस्थितिका ताम उठाकर उसे श्रेयपात्रमें आबद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं। सामानमें शिखियोंकी, शिखिका संकेत करती हैं वन्धे एक सलपर कहती है—“हिन्दू शिखीका समान ही जैसा है, इसमें उनकी छिप कोई अधिकार हो नष्ट तो सोचना-विचारना चाहिये।” इसी प्रकार जमुना कहती है—“कोई समान शिखीका नष्ट बहन। उस पुष्पों के हैं, शिखीका एक धर्म है, आयात सहन करनेकी क्षमता।” जो सामाजिक विपन्नता, अन्ध-विश्वास, भेदभाव, पाण्ड्य प्रचलित है उसने सामन्य प्रसाद उदार मानवीयतापर आधारित एक नया समाज चाहते हैं। ‘कंकाल’का नही प्रतिपाद है। कहा जा सकता है कि जो नवीन भाग्यर नैसर्ग क्षीयमें अपने देशमें आया है उसकी भूमिकापर कंकालकी रचना हुई है।

‘कंकाल’ एक ऐसे रचनाकारकी कृति है जो मुख्यतया कवि है। धार्मिकता विनय होते हुए भी इसमें प्रसादकी भाङ्गुता कहीं-कहीं झलकती है और कल्पे उदरगमनमें, वहाँ विचारोंका प्रभ है, यह अधिक स्पष्ट है। उपन्यासमें घटनाओंकी सख्या अधिक है और कथाक्रमकी सुन्दर योजनामें कुछ बाधा पड़ती है। कुछ लोग इसे प्रसादकी प्रचारार्थक यह कह सकते हैं पर सामाजिक धार्मिकी विवेचन करने-वाला केन्द्रक अपने विचारोंकी कितनी-न-कितनी प्रकार प्रकट करेगा ही। ‘कंकाल’की शक्ति उसका समाज-दर्शन है, जिसमें निश्चित रूपमें वैयक्तिकी प्रतिभा है पर व्यक्तिका यह स्वातन्त्र्य सामाजिक दायित्व तथा व्यापक मानवीयतापर आधारित है। पाठकों ज्ञातोंमें जो सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना देखमें विकसित हुई है, उसका प्रभाव कंकालपर स्पष्ट है।

—मे० झ०
कंस—कृष्ण कालमें कृष्ण जन्म तथा कृष्णकी अधिकांश जन्म सत्वारक प्रच और यशुराजीछाओंके अन्तर्गत करते छल्ले शिकते हैं। वह यशुराके शत्रुद्वारा उग्रतेनका क्षेत्रव नाम डानकराजका धीरव प्रभ था। रज्जुकी माताका नाम कंसुमाया था। बड़े दोनकर करने भगवत्पूज करारसम्पत्की अस्तित्व प्राप्त नामक दो कन्याओंका शक्तिप्रदण किया था। छपभाए अपने पिता उग्रसेनकी राज्यच्युत करके स्वयं राज्यसिंहासन प्रदण किया था। बतने अपनी पितृव्यकी पुत्री देवकीका विवाह बाण्डवके साथ किया था। देवकीके आठवें पुत्र द्वारा अपने वकी आकाशवाणी सुनकर उसे मारनेकी उद्यत हुआ किन्तु प्रत्येक शिशुके जन्मपर ही उसे समाधि कर देनेके आग्रहानपर उसे छोड़ दिया। फिर भी कंस आग्रह-रक्षाके कितनी उपायका प्रयोग करनेसे नहीं चुका। उसने कृष्णवर्षके लिए पूतना, भीषण, काग, अष्ट, नामन आदि अनेक अशुरोंकी सेवा, किन्तु वे विफल हो गये। इससे उसका मन व्याकुल हुआ (ख० सा० पद ६३-६८०)। कंस मृगमति था। नाटकके परामर्शपर उसने

नन्दके यहाँ कालीदहके कमलपुष्पोंकी मेलनेका आदिश-पत्र मेला । भजवासिधोंने मधवध उसने इच्छा पूरी की। कसकी प्रशंसा एवं अत्याचारका भ्रममें आतक था। गोविन्दने कृष्णसे उसकी दुष्टार्थ दी (सं० सा०, पद २१२५-२१३०)। कृष्ण काव्यमें उसका व्यक्तिव संवेद्य एवं और विपत्तितोषर विखाया गया है किन्तु प्रकारान्तरसे उसने इन्हीं श्रुतियोंसे कृष्णकी उपासना की है। इसीलिय उते निर्वाण पदकी प्राप्ति हुई (सं० सा०, पद २६१६-२७०१)।

मायुर्ग-आयुके परितोषक न होनेके कारण कसका चरित्र निर्याक, चैतन्य, रागावक्रम और हरिदास सम्प्रदायोंके कृष्णकान्यमें उपेक्षित रहा। वल्लभ सम्प्रदायके फरियोंमें भी खरादसे ही कसका सविस्तार चरित्र-विवरण किया है तथा भागवतके भाषानुवादोंमें (सं० 'कन्नूर') उसकी कथा आयी है। रीति-मुद्रामें भी इन्हीं कारणोंसे वह काव्यका विषय न बन सका। सम्पूर्ण कृष्ण-कथाके सन्दर्भमें कसको खजनायककी सहा दी जा सकती है। वह आसुरी प्रश्रितियोंका पोषक भक्त था। कृष्ण-कथाके आधिकांश अक्षर यथास्थान उसके व्यक्तिवके उद्दीपक है। लीलावतारी कृष्णकी अतिप्राकृत व्यक्तित्वके व्यक्त समग्र भूमिकार्य प्रस्तुत करनेमें उसका महत्त्व असाधारण है।

आधुनिकशुगीन कृष्ण-कथाकाव्यमें 'कृष्णायन' (काव्य ११३) और 'दापर' (सं० ११०-१११) में कसका चरित्र नमक परम्परागत एवं किंचिद परिवर्तित रूपमें वर्णित हुआ है। 'दापर'में वह अक्षिपथका समर्थक तथा अतिरेकपूर्ण पुत्रपाथी एवं विधासही मान्य था। वह कृष्ण-वक्त्रके उपनम हेतु अमूरक स्मरण करता है, इससे अने उसकी कथा नहीं है।

—रा० कु०

कचदेवयानी—कच और देवयानी पुराणोंके दो पात्र हैं। कच देवयान दृष्टरूपतिका पुत्र था जिसने देवताओंके अनुदीपसे दूत सजीविनी विधा सीखनेके लिए छत्रसैन्यमें देवयान शुक्याचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया। देवयानी शुक्याचार्यकी पुत्री थी। यहाँ दोनोंमें अनुराग उत्पन्न हो गया। यह रहस्य जानकर दैत्योंने उसका वध कर डाला किन्तु देवयानीके कलनेपर शुक्याचार्यने उसे जीवित कर दिया। अन्ततः दैत्योंने पुनः उसका वध करके उसे अला टाका तथा अवभसमी मंदिरमें मिलाकर शुक्याचार्यको पिता दिया। मन्त्रवक्रसे आचार्य शुकने उसे अपने पेटमें ही गोपित कर वहीं दूत सजीविनी विधाकी शिक्षा दी। शिक्षा प्राप्त करनेपर उसकी मांशसे वह उनका पेट फाड़कर बाहर निकला और वही मन्त्र वक्रसे उन्हें जिता दिया। शिक्षा समाप्तिके बाद देवयानीने उससे विवाहके लिए अनुरोध किया किन्तु गुरुकन्या होनेके कारण उसने अस्वीकार कर दिया। देवयानीने उसकी विधायी अकल्पनी होनेका श्राप दे दिया। यद्यपि उसकी विधा उसके लिए फलवती नहीं थी, किन्तु दूसरोंके लिए तो थी ही, उसने देवताओंके बीच उस विधाका प्रचार किया और देवतागण दैत्योंके सहारसे वध गये।

—चो० प्र० सं०

कटो-जैनग्रंथ कुमार लिखित 'भरु' नामक उपन्यासमें प्रमुख पात्री। यह एक बाल-विधाया प्राप्त बाता है, इसके अतिरिक्त कोई आशय नहीं है। अपने नाम मया

सत्यवन्तसे प्रेम करती है। उसका स्नेह व्यवहार इसे प्रेरितकर करता है और वह सत्यवन्तकी पति रूपमें कल्पितकर सच्चा बनना चाहती है। एक दिन विहारीके आगमनसे उसे सत्यवन्त और गरिमाके होनेवाले सम्बन्धका आभास मिला है। वह नाटकीय रूपसे सत्यवन्तके मार्गसे हट जाती है और उसका गरिमाके साथ विवाह हो जाने देती है। इस नाटकीयताकी भीमा तन जाती है जब वह विहारीके साथ सेवापथपर अग्रसर होनेका प्रण कर लेती है। आरम्भमें वह सत्यवन्तसे कहती है, "बो कुछ भी तुम चाहते हो सबमें कटोकी राय है। कटो भी उमे खूब चाहती है। उसका पूरा-पूरा विश्वास करो। तुम्हारी खुशीमें उसकी खुशी है। तुम्हारे सोचमें उसकी गीत है। अपने कामोंमें कटोकी विनती मत करो। वह गिनने जायक नहीं है। उसकी खुशी तुममें आसिद्ध है। इस तुम प्याह करवा चाहते हो। कटो सबसे पहले तुम्हारा प्याह चाहती है। वह तुम्हारी नाखुशी केकर बिन्दा नहीं रह सकती। तुम तो कटोके मासिक हो फिर उसकी फिक क्यों करते हो?" और सत्यवन्तके विवाहके बाद वह विहारीसे कहती है, "हम दोनों वैयर्थ्य बर्षकी प्रतिधामें एक दूसरेका हाथ केकर जाबन्म बँधते हैं। दोनोंका एक ही डोबण होगा। दोनों अपनी नहीं दूसरोंकी सोचेंगे।" इस प्रकारसे इसकी चरित्रके आधाररूप अस्माभाविक एवं अनासक्तिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसकी प्रतिनिधायी और व्यवहार इस कथनमें विहित और संकेतित शिरताकी भाषनासे रहित है।

—ने० शा० द०

कण्वटी—सिद्ध साहित्यमें इनके काण्वी, काण्वी, कामपा, कृष्णपाद, कामका आदि नाम पने जाते हैं। सिद्ध परम्परामें इन्हें नागाजुनका शिष्य कहा जाता है। एक वृद्धमें इन्होंने खूब कहा है—“एक काण्वी छवि हो नाया अरन्य, पिष्ट छूटे प्राण कहाँ समाई।” कुछ विद्वान् इन्हें मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य मानते हैं क्योंकि इन्होंने एक लखपर आदिवाह और मत्स्येन्द्रनाथका उल्लेख किया है। राहुकवीने संकेत किया है कि वे कर्णाटदेशीय ब्राह्मण थे किन्तु का० विनयतोष भट्टाचार्यने उभरीयानी बताया है तथा इनकी भाषाकी चर्चा करते हैं। दा० इजारीप्रसाद द्विवेदीने नाथ सिद्धोंकी बालियोंमें सती कर्णवी और कर्णवी-पात्रके स्वीको जगदाश्रय रखा है। यद्यपि उन्होंने लिखा है कि 'कर्णवी' शब्दके ईकारान्त होनेके कारण बादमें उन्हें ली समझ लिया गया किन्तु कर्णवीपात्रने स्वयं अपने पदोंमें सती कर्णवीका उल्लेख किया है—“आदिनाथ नाती, नखेत्रनाथ पुता। सती कर्णवी हम गोव्यो रे ले ॥” प्रेमदासकी 'सिद्ध कवना'में भी कृष्णपादके लिए 'नया काम्ही' तथा सती कर्णवीके लिए 'नयी निद्र कवरी'का प्रयोग हुआ है।

राहुक साहित्यायनने इनके मगधोंमें लिखित जिन ८ ग्रन्थोंका उल्लेख किया है वे हैं—चन्द्रपा, गीतिका, महाद्वन्द्व मूल, वसन्त सिलक, वसन्तक दधि, गीतगिनि और दोहालीस। इनमेंसे दोहालीस नरानदीपा-नाथ पर-प्रसाद झाकी द्वारा सम्पादित टीका प्रकाशित हो गया है। दा० द्विवेदीने नाम सिद्धोंकी नानियां इनके २२

पदोंकी सकलित किया है।

[साराक्ष्य ग्रन्थ—प्रातस्तिक विन्यासकी। महापण्डित राष्ट्रक साङ्ग्यायन, हिन्दी काव्यभारा। मातापण्डित राष्ट्रक साङ्ग्यायन, नाथ सम्प्रदाय व आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ मित्रोंकी शानियाँ टा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, योग-प्रसाद टा० पीताम्बरदत्त बडवाल]। —सौ० प्र० सि० कण्व-कण्वपगोत्रीय एक क्षत्रिके रूपमें विख्यात है। इन्होंने शकुन्तलाका उन्नीस वीसवें छोट देनेपर छाउन-पासन किया था। कण्वकी गमना सप्त-क्षत्रियोंमें की जाती है। कण्वकी अनेक युक्तियोंका उल्लेख मिलता है, जिनके कथावस्तु परस्पर उल्लेख हुए हैं। —रा० कु०

कथा विजरपां साहिजादे व देवल दे की—यह रचना एक प्रेमालापान है जिनके रचयिता जानकवि है। जानकविका मूल नाम न्यायन खों अथवा निवासत खों था और वे फराहपुर (छोलावाटी)के बगमखानी नवाबोंके बख्श तथा नवाब अलफ खोंके पुत्र थे। इनकी छोटी-बड़ी ७३ रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमेंसे अधिक सख्या कमाओं और विशेषकर प्रेम-कथात्मिकों की हैं। यह कथा भी उनमेंसे एक है। जानकविके जन्म और अरण्यकी तिथियाँ शात नहीं, किन्तु इनकी कवि रचनाओंके अन्तर्गत लिखित रचनाकाष्ठके आधारपर कहा जा सकता है कि इन्होंने कान-ये-कान सन् १६१४ ई०से लेकर सन् १६१४ ई०तक अपने काव्य-ग्रन्थ लिखे थे और इस प्रकार वे एक सौवर्षीय कवि रहे होंगे। 'कथा विजरपां साहिजादे व देवल दे की' जानकविकी अन्य ६१ रचनाओंमें साधु दत्तलिपिन ग्रन्थोंकी एक पोथीमें बंभी मिश्री की भित्तीका लिपिनाम न० १७७०-७८ अर्थात् सन् १७७०-७१ ई० पत्रका है और इनके लिपिनाम कोरें फतेहगढ़ में बिनाके शिष्टमें विशेष पता नहीं चलता। पूरी पोथी पहले रायसमल नारसतके किनी परिचित व्यक्तिके पास रही और अब वह भ्रमणशील हिन्दुस्तानी अकादेमीके सम्राट्ठकमें सुरक्षित है। कथाकी रचना दोहों-चौपाइयोंमें की गयी है और भित्तीर ८६ दोहोंका है। इसमें सर्वप्रथम 'कर्ण'की स्तुति की गयी है और फिर सुधम्मद नदीका नाम दिया गया है जिसे उसने अपने 'कीलुक' दिष्टलये थे और जिनसे बातें भी की थीं। इसके अनन्तर हजारत सुधम्मदके चार पाठों अर्थात् अकूक, उन्नर, उदमान तथा मलीकी भी चर्चा की गयी है और अपने पीरका नाम शेख सुधम्मद दिया गया है। कथाका रचना-काल स० १६१४ अर्थात् सन् १६१८ ई० दिया गया है जो पूरा सुदरी दूधकी 'दयल' बलसाह साहसहोकि राज्यकालमें लिखी गयी थी।

कथाका सारांश इस प्रकार है—सुलतान अलाउद्दीनकी बही बाक थी। अनेक हिन्दु हुकूम बना दिने जाते थे और जो नरों बन पाते थे वे भार दिने जाते थे। उसके सली मुजोंमें खिर खी साहजदा निराला था और वह सबसे अधिक प्यार भी करता था। खिर खीका मातृ अलफ खी सुलतानका तिरपहालार था जो तमा शूरीयार था और वह सबसे विषय प्राप्त कर लेता था तथा उसे भी सुलतान बहुत मानता था। सुलतानने देवगिर लिया, दिल्लीसे बनगुलीनकी सगाथा, गुजरगुलीनकी राजाकी सुजाया, रणमन्धोर और निरौरके

दुर्ग लिये और मालवा, सिमाना तथा तिरगानाके राजाओं-की अपने अधीन किया। कनगराके विरह अलफ खीने मेवा गया किन्तु नामने वह प्राप्त देकर भागा और अपनी खियोंतककी निराश्रित छोड़ गया। उन खियोंकी अलफ खी दिखी है आमा बहोर उनमेंसे एक राजा कल देने सुलतानने अपनी पदानी बना लिया। एक दिन कल देने सुलतानने आँखोंमें आँस भरकर कहा कि मेरी प्यारी पुत्री देवल दे सुधने विधुव गयी है, उसे भी यहाँ नंगा छोड़िने बिते लीझर करके सुलतानने इन्हे लिए मलफ खीने मेवा और अपने उसे कनगरा द्वारा देवगिरने राजा सिधदेवके यहाँ भेजे जाते समय मार्गमें ही अपने हाथ कर लिया और उसे देवर दिखी आमा बहोर सुलतानने उनका विवाह खिर खीने माय कर देनेका विचार किया। खिर खी उन समय केवल १० वर्षका था और देवल दे भी ८ वर्षसे अधिक नहीं थी। दोनों एक साथ उठने थे और दोनोंमें प्रेमभाव बाण्ड हो गया था। सुलतानने एक दिन खिर खीने नौकी सुलाकर कहा कि देवल दे एक राजकी लकी है और मेरी है इसलिए उसे खिर खीकी यहाँ जाने न दो और उसने यह भी कहा कि साहजदेका विवाह उससे नामु अलफ खीकी पुत्रीके साथ कराया जाय जिसे बेगमने पसन्द किया।

खिर खीकी गति दोनों प्रेमियोंकी अलग-अलग कर दिया और एक बेटी देवल देकी कन्येपर लेकर किन्ने दूरे अकालमें पहुँचा आयी। फलतः दोनों एक दूसरेके निरहमें लपने लगे तथा कन्या, कलगा, कजा एवं सुलक नामक दृष्टियोंके द्वारा एक दूसरेके पान अपना-अपना समझने लगे लगे। कल-कली ये एक दूसरेकी देख भी लिखा करने थे जिसकी शिकायत खिर खीकी गति पास पहुँची तो उसने देवल देको और भी दूर भेजवा देना चाहा। एक दिन दृष्टियोंने मिलकर अब दोनों प्रेमियोंकी एकत्र किया तो चंदनीके कारण उन्हें बनी बाबा जान पड़ी और वे मलीनोक्ति न मिल सके तथा इन्होंने दुःखका अनुभव किया। अब अकलाव रातक जा गये तो दोनों दो छन्मोंके सहारे छाने हुए और किसी प्रकार एक दूसरेकी देखते रहे। अब देवल देको और भी दूर भेजा जाने लगा तो वह पालकमें बिडमर भेजी गयी भित्तीका पता पावर खिर खीने सिर दे मारा। उसने सिरके राख भी बीच टाले और देवल देने उसे एक अँगूठी भी दी। इस सुलतानने खिर खीके विवाहकी तैयारी की और इन्हे छिर एग देखा गया तथा जाते बजाये आने लगे। विवाहके दिन वह सप्त भी बाराहमें गया। विवाह यथाविधि सम्पन्न हो गया और खिर खीके उसकी सप्त पत्नीके पास मेवा गया, किन्तु वह उससे मिलकर सुखी नहीं हुवा। वह बारबार देवल देको ही स्मरण करता रहा और फिर इसके साथ उसका एक-अवहार भी चलने लगा। अन्तमें जब इनके दुःखका पता सुलतानको चला तो उसने दोनोंकी सिखा दिया। दोनोंने एक दूसरेके मिलकर अपार अकल दुःख, किन्तु इसके कारण दूसरी पत्नी दुःखी हो गयी और खिर खीकी भी यी पदगाने लगी। उसने खिर खीने कहा कि तुम मेरे पार्ष्ण्य पुत्रीकी किन्ने माय तुमने विवाह किया है छोड़ दे दो, इन्फि

में अनशन करेगी। इसपर इसने दोनोंको ही एक साथ गले लगाया परन्तु कविके अनुसार यद्यपि दिग्गज खाने अपनी माताके अतुरोपकी जान रखे, उसके चित्तमें सदा देवक के ही बनी रही; दूसरी केनक कहनेकी ही पत्नी थी।

जान कविके इस प्रेम कहानीको 'सुविष' (स्वप्न) अर्थात् उद्युक्तभावकी कोटिमें रखा है और कहा है कि इसमें वर्णित विषयोंकी बातें पढ़ी गयी कितानेंपर आधृत है। वे किसी ऐसे ग्रन्थका स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, किन्तु सारी रचनाओंके पद लेनेपर यह प्रकट भी हो जाता है कि इसका मूलभार अमीर सुन्दरीकी फारसी रचना 'देवक रानी व खिज खी' रही होगी जो प्रायः 'जायिकी' नामसे भी प्रसिद्ध कही जाती है तथा जिसका अधिकार्य वस्तुतः कल्पनाश्रय ही समझा जाता है। जानकविके, अमीर सुन्दरीकी ही भाँति, इसमें, गुजरातके कर्णरायके विरह किसी ऐसी बराईसी कल्पना करके उसकी किसी देवक के नामकी पुत्रीकी पकड़कर दिखी जाने जानेकी बात लिखी है जिसका कोई मेल वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओंके साथ नहीं पाता तथा उसका ही अनुसरण करते हुए इन्होंने यहाँपर लगभग उन सारे प्रसंगोंकी भी चर्चा कर टाकी है जो दिग्गज खान तथा उसके प्रेम्से सम्बद्ध है। कर्णरायकी किसी पुत्रीका देवक के होना भी निम्न नहीं है। इस प्रेम कथाके आरम्भमें कविका सुखताल अकालदीनकी विभिन्न विषयोंकी चर्चा छेड़ देना तथा खिज खीके साथ अलक खीकी पुत्रीका विवाह होने समय विविध उत्सवादिको बनावटपूर्ण विस्तार देने लगना भी, यथार्थमें, अमीर सुन्दरीके अनुकरण ही का परिणाम है, किन्तु भी जानकविके, अमीर सुन्दरीकी भाँति, इस कथाकी दुःखान्त नहीं बनाया है, प्रत्युत सुखान्त कर दिया है और इसी प्रकार, दिग्गज खीके पतन और अन्तका वर्णन नहीं किया है। इस रचनाकी प्रारम्भिक पंक्तियोंमें ही रूप सौन्दर्यके महत्त्वका वर्णन आ जाता है और प्रसंगानुसार अन्यत्र व्यक्त की गयी प्रेम पथ विरहसम्बन्धी अनेक मार्मिक उक्तिर्वाणी भी पायी जाती है जिनसे जान पड़ता है कि इसके रचयिताका प्रचाल कक्ष प्रेम कहानीका वर्णन ही हो सकता है। इसके आभासमय उल्लेख इसके मुख्य अंग नहीं हो सकते। जानकविके कर्णरायकी भागती हैं। शिर्षाका जो कल्पना-जनक वर्णन किया है (दी० १३) तथा जो दोनों प्रेमियोंके क्षणिक मिलनका विश्व रीत्या है (दी० ३७-८) वह बहुत ही सुन्दर और सजीव है।

[सहायक ग्रन्थ—खिजनीकालेन गारस, अभ्यस्तित ग्रन्थावली, हिन्दुस्तानी एकेडेमी : स० सैयद अहमद अन्वार् रिजवी, अजीगढ़, सन् १९५४ ई०, नामा प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक ४, पृ० ४०७-४०७] —प० स० कद-पौराणिक स्रोतोंके अनुसार कद, दक्ष प्रजापतिकी कन्या तथा कश्यप कापिणी पत्नी थी। वे अत्यन्त सुन्दरी और शुण्वती थीं। ऐसा कहा जाता है कि कदने एक सुहृद नागोंकी धम्म दिया था, जिनमें वासुकी और शेष मुख्य हैं।

कनकावती वा कनकावतीकी कथा—यह रचना एक

प्रेमाख्यान है जिसके रचयिता जान कवि हैं (दि० 'कथा विवरण')। 'कनकावतीकी कथा' उनकी एक प्रेमकहानी है जो ब्रह्मलिखित ग्रन्थोंकी एक बड़ी 'पोथी'में जान कविके अन्य ६९ ग्रन्थोंके साथ बंधी मिली थी। उसका छापिकाळ स० १७७७ से लेकर स० १७७८ अर्थात् सन् १७९० से लेकर सन् १७९१ ई० तक जान पड़ता है और उसके छापिकार कोई फतेहगढ़ है। यह पोथी पहले भी रावसमर की सारस्वतके किसी परिचित व्यक्तिने पास थी और अब हिन्दुस्तानी एकेडेमी (प्रयाग)के सप्रदायमें सुरक्षित है। 'कनकावती कथा' दोहा-चौपाइयोंमें रची गयी प्रेमकहानी है जिसका विस्तार ८१ दोहोंका है और कविके अनुसार केवल तीन दिनोंमें पूरी हुई थी। इसका रचनाकाळ स० १६७५ अर्थात् सन् १६९८ ई० है जिस समय मुगल सम्राट् बहादुर (सन् १६०५-१७ ई०) का राज्यकाळ था।

कथाका सारांश इस प्रकार है—अरथ नामक एक राजा था जिसकी राजधानीका भरपूर नगर चारों ओरसे बल्लके बीच बसा था। राजाकी कई रानियाँ थी किन्तु किसी प्रकार उसे केवल एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसके अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण परम रूप रखा गया। परम रूपने एक दिन स्वप्नमें किसी सुन्दरीको देखा जिससे वह पागल हो उठा और उसकी कल्पानुसार एक चित्रकारने कोई चित्र बनाया जिसे देखकर 'विम्र'ने बतलवाया कि वह सिधपुरीके राजाकी पुत्री कनकावती है और भरपूरसे ४०० कोसकी दूरीपर है। उसने यह भी कहा कि वह किसी जयपतिरायके हाथमें है। परम रूपने यह सुनकर जीरोका वेप धारणकर सेना सहित बाबा कर दी और उधर 'विम्र'ने कनकावतीके यहाँ पहुँचकर उसे परम रूपके प्रति आकृष्ट किया। भरपूरवाकी कनकावतीके लिए एक सुख की ढालना पड़ा जिसमें वह पराजित हो गया और परम रूप-को लेकर कोई सन्तारी समझें चला गया किन्तु 'विम्र'ने किसी प्रकार उस राजकुमारका पता लगाया और उससे तथा कनकावतीके बीच वह पचनाहकका काम करने लगा। कुछ दिनों प्रेमियोंका प्रेमभाव क्रमशः दृढतर होता गया और परम रूप एक दिन सन्ध्यासेरे सीखी गयी 'तच्छपनिधि' निवाले सहर सिधनगर पहुँच गया जहाँपर कनकावती द्वारा उसके पिता विवाहके अस्वीकृत कर दिये जानेपर 'विम्र'ने उन दोनोंके निवाहकी विधि भी अनुष्ठित कर दी परन्तु किसी दिन केलि करते समय परम रूपकी सधोपमश भरपूरसे स्मरण हो आया जिस कारण दोनों बीच बाबा समाप्तकर वहाँ चले आये। इस सिधपुरीके राजाकी अपनी पुत्रीके इस प्रकार चले जाने का मार्मिक कष्ट हुआ और उसने वे सारी बातें जयपतिरायसे कहा दीं। तदनुसार जयपतिराय अपनी सेना लेकर भरपूरपर चढ़ आया और उसने उस नगरके आगे आगकी झुरंग द्वारा ज्वाला दिया। नगरवासी पानीमें बहने लग गये और इस प्रकार परम रूप की बहता-बहता किसी जगमगके हाथ लग गया जिसने उसका पुत्रवत् पालन किया। उधर कनकावती भी बहती हुई जयपतिरायके पास जा पहुँची जिसने उसे अपनी पुत्रीकी भाँति अपने पास रख लिया। परन्तु कनकावती उसने वहाँ रहकर सदा परम

साहित्यकारोंमें होती है, और उनका नाम अरुह, बलिमन्क, चन्द्रा और रवीन्द्रनाथ टैगोरके साथ लिया जाता है। उनकी रचनाओंमें अमर भारतीय साधना, उनकी मूर्धन्य ज्योति तथा आध्यात्मिकता और उसकी सार्वभौम सद्व्यक्तिक दर्शन होते हैं। यही उनकी प्रेरणाके स्रोत हैं और इन्हींका निरुद्ध हुआ रूप उनकी प्रत्येक रचनासे सुसरित हुआ है। अतः सुश्रीका साहित्य अधिकतर युवराजोंमें होते हुए भी किसी भाषा विशेषकी सीमाओंमें बँधकर रह जाने वाला साहित्य नहीं है। उसका भारतीय रूप, उसका सामान्य प्रेरणास्रोत और प्रत्येक पक्षसे सक्रियता राष्ट्रीयता अथवा भारतीयता उने सदा सार्वदेशीय बना देती है। भारतीय भाषाएँ एक दूसरेसे इतनी निरुद्ध हैं कि किसी भी भाषासे महान् ऐक्यकी कृतियोंका अथवा भाषाओंके साहित्यपर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। सुश्रीकी साहित्यिक रचनाओंका परोक्ष रूपसे हिन्दीपर प्रभाव पड़ा और इन रचनाओंके हिन्दी अनुवादसे वह प्रभाव प्रत्यक्ष हो गया है। इनके ऐतिहासिक उपन्यास और पौराणिक कथाओंपर आधारित रचनाएँ हिन्दीमें इतनी अधिक लोकप्रिय हुई हैं जहाँ मूलरूपसे वे इसी भाषामें लिखी गयी हैं।

हिन्दीके लिए उनके सचमें सदा विशेष स्थान रहा है और अपने कृतित्वमें उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है। डॉ० सम्पूर्णानन्दके शब्दोंमें "हिन्दी उनकी अपने मूल और अविकल्प्य समर्थकके रूपमें जाननी है।" सुश्रीकी यह धारणा रही है—"विधाकी कोई भी सत्ता वास्तविक अर्थमें भारतीय नहीं करी या उसकी अवतक कि उसमें हिन्दीके अन्वयम अन्वयपनका प्रत्यक्ष नहीं है।" दि० 'सुश्री अभिनन्दन ग्रन्थ' - डॉ० विश्वनाथ प्रसादका शब्द 'सुश्री और हिन्दी' है। उन्होंने हिन्दी प्रचारके कार्योंमें सक्रिय भाग लिया है। महारत्ना गांधीने सुश्रीको इस ओर खींचा था। उन्होंने निरंतर सुश्रीने प्रेमचन्दके साथ बन्धुसौतेल्यमय तीन वर्ष हुए सदाग सुन्दर मासिक 'हम' चलाया था, जिसका उद्देश्य हिन्दीकी अखिल भारतीय अन्तःप्रान्तीय रूप देना था। उसमें प्रत्येक भाषाका साहित्य हिन्दी और नागरी अक्षरोंमें प्रकाशित करनेका आनीजन था। आज भी उनके द्वारा संचालित भारतीय विद्यामन्वरी पाक्षिक पत्रिका 'भारती' के द्वारा हिन्दीमें समस्त भारतीय जीवन, साहित्य और सत्कृतिका सन्दर्भभाषी समताका ही विकास हो रहा है। हिन्दीके प्रति उनकी सेवाओंसे प्रभावित होकर ही अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनसे सुश्रीके सन् १९५६में होनेवाले वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष चुना था। इस अवसरपर हिन्दीके इतिहास और स्थितिके विषयमें उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था "राष्ट्रभाषा हिन्दी एकमात्र सत्यक प्रान्तकी लगाना नहीं है, राजस्थानी भी है हिन्दीको यदि राष्ट्रभाषा होना है तो राष्ट्रकी अन्य भाषाओंकी शक्ति और सौन्दर्य इसमें काना चाहिये" (दि० 'अ' भा० साहित्य सम्मेलनके उद्घरणपर अधिवेशनमें अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल सुश्रीका भाषण—१९५६)। "हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरणका सबसे प्राथमिक और प्रधान माध्यम है।

यह किसी प्रदेश या क्षेत्रकी भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारतकी भारतीयताके रूपमें ग्रहण की जानी चाहिये" (दि० 'भारतीय हिन्दी परिषद्' १९५१ में अध्यक्ष पदसे भाषण)। उन्होंने अपने 'हिन्दी और हिन्दीका भविष्य' शीर्षक लेखमें हिन्दीका समर्थन इन शब्दोंमें किया है—"हमें यह भी नहीं सोचना चाहिये कि हम हिन्दीको केवल व्यवहार-भाषा या शासकीय भाषा बनाना चाहते हैं। हमको तो जैसी इच्छा होती अथवा भाषा है और प्रासंगिक मूल भाषा है उसी तरहकी भारतीयता भारतीय हिन्दीकी बनाना है।" (दि० 'विपणन', दिसम्बर १९५५, पृ० १३०)।

भारतीय सविमानमें हिन्दीकी जो स्थान मिला, उसमें भी सुश्रीका बड़ा हाथ था। जब हिन्दीके प्रधानपर सविमान-सभामें विवाद होना था, भी सुश्री सयोगसे समझौते कायेस पार्टीके स्थानावन अध्यक्ष थे, नवोंकि डॉ० पद्मिनी जीतारामैया अध्यक्ष हो गये थे। राष्ट्रभाषाके प्रधानपर स्वयं कायेस पार्टीमें कई मतवाले थे, जिनमें हिन्दीके कट्टर समर्थकोंमें केकर इसके विरोधीताक शामिल थे। वह भय सुश्री और उनके कुछ मित्रोंकी है कि उन्होंने समझौतेका ऐसा सज निष्काण्डा जिसपर सब कायेसी हो नहीं बल्कि दूसरे सदस्य भी सहमत हो सके और इन तरह हिन्दीकी सर्वसम्पत्तिसे राष्ट्रभाषाका स्थान देनेकी व्यवस्था की जा सके। —डॉ० ६०

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'—कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का जन्म सन् १९०६ ई० में सहारनपुर जिलेके देवबन्द ग्राममें हुआ था। प्रारम्भमें ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्योंमें गहरी विचरता केनेके कारण आपकी अनेक बार जेल-बाधा करनी पड़ी। पत्रकारिताके क्षेत्रमें भी आपने बराबर काम किया है। 'भारतीय' का आप सम्पादन कर चुके हैं तथा सहारनपुर से आप आजकल 'नवाजीवन' नामक पत्रिका सम्पादन कर रहे हैं। आपने अपने लेखनके अतिरिक्त अपने वैयक्तिक स्नेह और सम्पर्कसे भी हिन्दीके अनेक नये लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है।

प्रभाकरकी अवतक सात पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें 'नयी पीढ़ी', 'नये विचार' (१९५०), 'जिन्दगी सुकरावी' (१९५५), 'माँ की गयी सीना' (१९५७) आपके रेखाचित्रोंके संग्रह हैं। 'आनामके तारे—थरतीके फूल' (१९५९) प्रभाकरजीकी कुछ कथाविवरणोंके मध्यका शीर्षक है। 'दीप जले, छत्र बने' (१९५८) में, जीवनमें छेड़पर अपने आपमें बड़े व्यक्तियोंके सत्संगालम्ब रेखाचित्रोंका संग्रह है। 'जिन्दगी सुकरावी' (१९५५) तथा 'जाने पागलियाके डुबकर' (१९५७), नामक संग्रहोंमें आपके कविय छेड़े प्रेरणादायी कलित विषय संगृहीत हैं।

'प्रभाकर' हिन्दीके मेष्ठ रेखाचित्र, मसूरण एवं कलित विषय लेखकोंमें हैं। वह ग्रन्थ है कि उनकी इन रचनाओंमें कलागत आत्मपरकता होने हुए भी एक ऐसी सत्त्वता बनी रहती है कि उनमें चित्रणीय या सत्संगीत ही प्रमुख हुआ है—स्वयं लेखक ने उन लोगोंके माध्यमसे अपने व्यक्तित्वको व्यक्त नहीं करना चाहा है। उनकी जैसीही आत्मीयता एवं सहजता पाठकोंके लिए प्रीतिकर

यह हृदयप्रादिणी होती है। —दे० सु० अ०
कपिल-‘कपिल’ नामसे अन्वीन साहित्यमें अनेक सदस्य
मिलते हैं—

१ कपिल विष्णुके पाँचवें अवतार थे। इनकी उत्पत्ति
शर्मन मुनिकी पत्नी देवाहूतिसे हुई थी। देवाहूति की विष्णु
सम्बन्ध पुत्र उत्पन्न करनेकी कामना विष्णु अवतारका स्वरूप
थी। भोग-विवाह एवं आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके
अनन्तर शर्मन और देवाहूतिने भगवान्से शान प्राप्तिकी
प्रार्थना की। अपने माता-पिताके प्रसन्नके उत्तरस्वरूप
कपिल मुनिकी स्फुरित वाणी ही साक्ष्य चमिके रूपमें
प्रसिद्ध हुई। हरिवंश पुराणके अनुसार कपिल वित्तके तथा
प्रवृत्तावधार उपनिषद्के अनुसार ब्रह्माके मानस पुत्र थे।
कपिलके रचे हुए अर्थोपदेश सूची इस प्रकार है—(१)
‘साध्यवृद्ध’, (२) ‘तत्त्वसमाज’, (३) ‘आत्म प्रवर्त’, (४)
‘कपिल गोवा’, (५) ‘कपिल पंच रात्र’, (६) ‘कपिल
महिता’, (७) ‘कपिल स्थिति’, (८) ‘कपिल स्तोत्र’।

२ कपिलका दूसरा उल्लेख जम्बविकेके नामके
रूपमें मिलता है जो कर्म (विश्वपति अग्नि) तथा
किरण्यकपिमुकी पुत्री रोहिणीके पुत्र थे।

३ कश्यप तथा बभ्रुसे उत्पन्न एक दानव पुत्रका नाम
‘कपिल’ था।

४ कश्यप तथा कश्यपसे उत्पन्न एक सर्प ‘कपिल’ था।

५ विष्णुवासी एक मानव ‘कपिल’ नामसे विख्यात है।

६ सह गणोंमें यक्षका नाम ‘कपिल’ है।

७ छिन्नासतार दधिवाहनके एक शिष्य रूपमें कपिल-
का उल्लेख मिलता है।

८ ‘कपिल’ एक यक्षका भी पत्नी है।

९ मन्त्रावलीके पुत्र कपिल थे।

—(१०) कु०

कपिला—१. कश्यपकी पत्नीका नाम था जो दक्षकी
कन्या थी।

२. कश्यप तथा मन्त्रासे उत्पन्न एक कन्याका
नाम था। —(१०) कु०

कबीर—उत्तर भारतमें अनेक आन्दोलनका प्रेरणादायक
आचार्योंकी प्रेरणासे हुआ। वह अनेक आन्दोलन केवल
छिन्नासतारकी मन्त्रासे ही नव रह जाता यदि इसे जन-
कवियोंकी वाणी प्राप्त न होती। इन कवियोंमें सत्तात्वीन
जन-भाषाओंमें अनेकी किरणोंका आलोक विक्षेप कर
जन-जनके आत्मतत्त्वों पवित्र कर दिया। ऐसे जन-कवियोंमें
पहला नाम कबीर का ही है।

कबीरका आविर्भाव विनामकी जन्मद्वयी कृत्यान्दीके
उत्तरार्द्धमें हुआ। उनका जन्म ज्येष्ठ पुर्णिमा सोमवार
सम्बत् १४५५ (सन् १३९० ई०)की छिछ होता है।
अनन्तरास रचित ‘श्री कबीर साहबजीकी सन्मत्स्य’ का समय
खोज रिपोर्ट (१९०९-११)के अनुसार विक्रमकी सप्तहवीं
शताब्दीका उत्तरार्द्ध सम्वत् १६५० (सन् १६०० ई०) ही
माना जाता है। इनके अनुसार कबीरके जीवनके सम्बन्धमें
जो उल्लेख मिलते हैं, वे निम्नालिखित हैं—

१. कबीर जुलहे थे और वे काशीमें निवास करते थे।

२. वे गुरु रामानन्दके शिष्य थे।

३. बड़े राजा भीमदेव देव कबीरके ममकारीन थे।

४. मिन्दरसाहका काशीमें आगमन हुआ था और
उन्हींमें कबीरपर अन्याचार किये थे।

५. कबीरने १२० वर्षकी आयु पायी।

इनमें कुछ सन्तोंके सम्बन्धमें उल्लेख ही सकता है।
अनन्तरासतारमें कबीरके जन्मतिथि नहीं दी है किन्तु
‘घोषाजीकी वाणी’में कबीरकी प्रसन्नतामें एक पद आता है—
“जो काल नौस कबीर न होते। तो ते बेद ब्रह्म
कस्मियुग मिलि करि भगति रसाखल देते” (हस्तलिखित प्रति
सुरभौष्टिका, सं० १८४२, पन् १८८) है।

घोषाका जन्म सन् १४०५ (संवत् १४८२)में हुआ था।
घोषाने कबीरकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे की है। इन्से वह
मिट होता है कि या तो कबीर घोषाने पहले ही जुके होंगे
अथवा कबीरने घोषाके जन्म-कालमें ही विशेष स्वाति
प्राप्त कर ली होगी। अन्तर्गतके अनुसार घोषा रामानन्द
के शिष्य थे अतः कबीर की रामानन्दके समयमें या स्कने
हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन् १४२५ (संवत्
१४८२)के पूर्व ही हुए होंगे। अतः यह कहा जा सकता है
कि कबीरका जन्म ‘कबीर चरित’ बौधके अनुसार सप्त
१४५५में होना अधिक सम्भव है जो गणनाके अनुसार
भी ठीक बैठता है। सप्त १४५५के ज्येष्ठ शुद्ध १५की
सोमवार ही पड़ता है।

कबीर, कबीर, कबीर, जिस वेनाएक, बैसक, सिम, भ
मन्दाकर और ईश्वरी प्रसाद ग्राहि हितहासलेखन
कबीर और सिन्दर लौरीके समकालीन ही मानते हैं।
सिन्दर लौरी कट्टर मुसलमान था जिसका इतिहास बरिद
मिरासे और युक्ति लोचनेकी धृष्टताओंमें परिपूर्ण है। कबीर
की वाणीमें हिन्दू विचारधाराका प्राधान्य होनेके कारण
सिन्दर लौरीने कबीरको अनेक प्रकारके दण्ड किये होंगे
विनाश करके अन्तःसाहससे भी निजता है।

कबीरकी १२० वर्षकी आयु कुछ अनेक समझी गयी है।
जनसूचिसे वे १५०५में मगहर गये और वहाँ उनकी मृत्यु
हुई। मेरी दृष्टिमें सिन्दर लौरीके कथाधारोंसे ही कबीर
मृत्यु हुई होगी। मगहर जानेपर भी कबीर उत्तरी गुरु
दक्षिणे न बच सके होंगे। सिन्दर लौरीका पूर्वी प्रदेशोंपर
आक्रमण सं० १५५१में हुआ है (सि० ‘हिंदी भाषा दि राय
आय मोहमदय पावर एवं इतिहास’—जाल सिन्धु, कन्द, १८२५, पृ० ७७१-७७२)। उसी समय उनकी मृत्यु हुई होगी।
इन दृष्टिमें कबीरकी आयु ५६ वर्षकी निश्चित होगी है।
कबीरका आविर्भाव ऐसे समयमें हुआ था जब रामानन्द
आध्यात्मिक और सामाजिक क्रान्तियों अपने चरम चिह्नपर
थी। रामानन्दकी परिसिद्धियोंमें कोई सिरता नहीं थी। न
तो राज्यकर्तोंमें कोई सिरता थी और न उनकी नीति ही
निश्चित थी। विनामक्य की राज-परिवर्तनसे सम्भावना
ही उत्पत्ती थी और अन्ततः अन्तका जनमानस अन्तःकार
नल रुकता था। यही कारण है कि नामान्य जनतामें
राजवर्ग और राजनीतिज्ञों प्रति कोई आस्था नहीं थी।
“कोट घुस दोह, हनेका हानों की प्रशुति थी। लट समय
से लौरी बचके कट्टर राजनीति थी, जिन्से जनतामें भय
और आतंक था।

आध्यात्म परिसिद्धियोंमें अनेक निजता थे। पूर्ववर्ती नाम

सम्प्रदायकी भारा तो हिन्दू और मुसलमानों में समान रूपसे चल रही थी। इसी प्रकार मुसलमानों का सूफी धर्म भी समान रूपसे गृहीत था। वेदान्तके अद्वैतका सिद्धान्त आठवीं शतीसे ही प्रचार पा रहा था। इसके साथ रामानन्दका भक्ति आन्दोलन राम और कृष्णके अनन्त नामोंके साथ जन-जनके मानसमें बमने जा रहा था। दक्षिणके सत्तोंने अपने पर्यटनके साथ निर्युक्त मन्त्रकी सेवा विट्ठलके नामसे प्रचारित की थी। इस प्रकार धार्मिक परिस्थितियाँ अपने विविध प्रकारके विस्वास्तोंके साथ एक समूह कर रही थीं।

सामाजिक परिस्थितियाँ वर्णान्तर धर्मके कारण बहिरी-धीरे निच्छिन्न हो रही थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों में नवी-माखिन्स रह रहा था। इसीके साथ मुसलमान शासकोंके शासनमें मुसलमानोंकी महत्त्व-प्राप्ति चल रही थी जिससे हिन्दू और मुसलमानोंमें दिनोंदिन विषेय बढ़ रहा था। जातिके आधार प्रत्येक स्थलमें कर्मकाण्ड बनाता जा रहा था और शहरी बेध और आचारकी विविधा हो सामाजिक स्तरका भूत्पाकन कर रही थी।

कबीरका आधिभौम जैसे इन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियोंका एक आग्रहपूर्ण आत्मनयन था और कबीरने धर्म और समाजके सन्दर्भके छिप समस्त बाधाधवारोंका भन्त करने और प्रेमसे समाज चराचरपर रखनेका एक सर्वमान्य निष्कान्त प्रतिपादित किया। परम्पराओंके दृष्टित सचयन तथा परिस्थितियोंकी प्रेरणामें कबीरने ऐसे विषय-धर्मके स्थापना की जो जन-जीवनकी व्यावहारिकतामें उतर सके और न्यय धर्मके मसलमें समानान्तर बहते हुए अपना रूप सुरक्षित रख सके। यह रूप सचन और सामाजिक हो तथा अपनी विचारधारामें सत्यसे इतना प्रभार हो कि विविध वर्ग और विचारवाले व्यक्ति अधिक-से-अधिक सत्यमें उसे स्वीकार कर सकें और अपने जीवनका भग बना लें। कबीर शास्त्रीय ज्ञानकी अपेक्षा अनुभव ज्ञानकी अधिक महत्त्व देते थे। उनका विश्वास मत्स्यगर्भ था। उन्होंने अद्वैतसे तो इतना ग्रहण किया कि महा एक है, द्वितीय नहीं। जो कुछ भी ध्वनमान है, वह भाषा है, मिथ्या है और उन्होंने माना कि मानवीकरण कर उसे कथन और काहिनी का धर्माव माना और सुश्रुतके शैतानकी भीति प्रमथ करकेबाकी समझा। उनका ईश्वर एक है जो निर्गुण और सगुणके भी परे है, वह निर्वाकार है, अरूप है। उसे युक्ति और अवतारमें सीमित करना महाकी सर्वव्यापकताका निषेध करना है। इस निराकार महाकी उपान्ना योग और अस्मिने भी जा सकती है। इनमें भी भक्ति महत्त्व है। भक्तिके छिप किसी व्यक्तित्वकी अपेक्षा है। इस व्यक्तित्वको अवतारमें प्रतिष्ठित न कर कबीरने प्रतीतोंमें स्थापित किया। उन्होंने श्रद्धासे अपना मानसिक सम्पन्न जोड़ा। महा गुरु, दावा, पिता, माता, स्वामी, मित्र और पतिके रूपमें है। पक्षिका रूप माननेपर अपना कर्मकी प्रेयसी बन जाती है। इसी प्रियतम और प्रेयसीके सम्पन्नमें जो दाम्पत्य प्रेम उद्भूत हुआ है, उसीमें कबीरके रहस्यवादकी छिपि हुई। उनकी मानसिक भक्तिमें न तो किसी कर्मकाण्डकी व्यावस्थावादी

न युक्ति और अवतार की। वह बात दूसरी है कि कबीर ने अपने महाके छिप अवतारवादी नाम भी स्वीकार किये हैं क्योंकि महाके नाम अनन्त हैं—“हरि मोरा पीब भाई हरि मोरा पीब। हरि विन रहि न सकी मोरा जीव॥”

कबीरका व्यक्तित्व और निर्बन्ध दृष्टिकोण इतना प्रभाव-प्रावी था कि उनके विचारोंके आधारपर एक सम्प्रदाय चल पड़ा जिसे सन्त सम्प्रदायकी संज्ञा मिली। इस सम्प्रदायमें अनेक कवि हुए—बाढ़, सुन्दरदास, गरीबदास, करनदास आदि।

कबीरकी भाषा पूर्वी जनपदकी भाषा थी। यह भाषा तथापि अत्यन्त साधारण थी तथापि इसमें भाषाकी अभिव्यवनाकी बड़ी शक्ति है। इन सधनकी भाषाका नाम भी दिया गया किन्तु मेरी दृष्टिसे इनमें जो रूपक और प्रतीक प्रयुक्त हुए उनसे इस भाषाका साहित्यिक महत्त्व ही है। इसमें सामान्य रूपसे उपमा, रूपक, सन्नेहा, दृष्टान्त, व्यंग्य आदि अलंकार सरलतामें आ गये हैं। कबीरका प्रसुद्ध दृष्टिकोण मानवा और अनुभूतिको व्यक्त करना था, उन्होंने भाषाके सीधेबाकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया तथापि उनकी भाषा सरस और सुबोधि है। रूपक और प्रतीकोंके साथ उन्होंने “उल्लेखोंका प्रयोग किया जिससे कार्य-व्यापारकी स्थितिमें विपर्यय शत होता है। वह अध्यात्म-वादाका भर्म समझानेका उनके पास बना प्रभावशाली साधन है। ‘पहले पूत पिछेरी माई’ कहकर उन्होंने जीवके उत्पन्न होनेपर मायासे प्रभावकी उद्घाटित किया है। अध्यात्मवादका विषय इस सीढ़ीमें अभिव्यक्त करनेके कारण उनके कान्धमें शान्त और अनुग्रह रस बिना प्रपासके हो गये हैं।

कबीरके कान्धका प्रभाव इतना व्यापक रहा है कि वह देश-कालकी सीमाओंको पार कर अनेक भाषाओंमें अनुवादित हुआ। उन्होंने जाति, वर्ग वगैरे सम्प्रदायोंकी सीमाओंका अतिक्रमण कर एक ऐसे मानव-धर्म और मानव-समाजकी स्थापना की जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्ति भी निस्संकोच होकर सम्मिलित हुए। यही कारण है कि कबीर धर्ममें हिन्दू और मुसलमानोंका प्रवेश समान रूपसे देखा जाता है। कबीर वास्तवमें एक ऐसे महाकवि थे जिन्होंने जीवनगत सत्यका सन्देश सीधे-सीधे दृष्टिकोण पर रखा। जीवनकी सामाजिक और सात्विक त्रिधाशैल्यमें दो उनके धर्मकी व्यवस्था है जिनका प्रसार उन्होंने ‘सर्वदा’ और ‘साधिवोंमें किया।

—एच कुं ४०

कबीरकी परिचर्चा—भक्तिकालमें जिन महात्मा कवियों और सत्तोंने अपने सरल जीवन और कृतित्वसे जनताको कल्याण किया उनके जीवनको सरल छत्रोंमें लिखनेकी प्रवृत्ति उनके अनुयायियों और भक्तोंमें उत्पन्न हुई। जैमि दी महात्मा सत्तों और कवियोंमें कबीर की हुए दिनके चरित्रना परिचय देनेके लिए ‘परिचर्चा’ लिखी गयी। इस ‘परिचर्चा’के लिखनेवाले भी अनन्तदासजी थे। उनका आदिमान पन्द्रवीं शताब्दीका चतराई वर्षाई वर्षाई १६०० के आस-पास माना जाता है। कबीर परिचर्चा १६ प्रतीकों उपलब्ध है। दो प्रतियाँ काशी नारी प्रचारिणी मना, काशी, एक हिन्दी साहित्य सन्नेदक, एक मद्रदास

गद्दी, कचे में, एक पण्डित गणेशचन्द्र मिश्र और एक मेरे पास है। मेरे पासकी प्रति श्री सरमोदिका बाणी नौ हजारके अन्तर्गत है जिसका लिपिकाव सन् १८४२-४३ में प्रसूत ५ मयलवार है और लिपिकर्ता है साधु महादास, जो अमरदासके शिष्य और मेवादासके पोता शिष्य है।

इन परिच्छेदों में कबीरके जीवनकी प्रमुख घटनाओंका उल्लेख किया गया है। इनमें कबीरके जीवनकी विधि तो नहीं दी गयी परन्तु उनके १०० वर्षोंका जीवन रहनेका उल्लेख है। इस 'परिच्छेद' से यह स्पष्ट होता है कि—

(१) कबीर सुमनमाल सुलहे में और कानोंमें निवास करते थे।

(२) उन्होंने रामानन्दने दीक्षा प्राप्त की थी।

(३) वे बबलू राजा की पवित्र देवके समकालीन थे।

(४) मिनन्दरजाहने जब कानोंमें प्रवेश किया तो उसने कबीरपर अनेक अपमानकारक किये।

'परिच्छेद' में कबीरके आध्यात्मिक चमत्कारोंका भी उल्लेख है। समस्त प्रमुख चौपाई और दोहोंमें किया गया है। महाहरणस्वरूप विन्यस्तित पक्तियाँ देसिने—

चौपाई—“हम तो मगति मुक्ति नै आवा। शुभ परसाद राम शुभ गाया ॥ राम भरीनै गिर्वा न काहू। सब मिलि राजा रक रिनाहू ॥” दोहा—“रामनारा राम है, मारि न कहे कोह। पातिसाह हूँ ना टरै, करवा करै नौ होह ॥” (१७१/१११)।

कमण्ड-विष्णुके एक अवतारका नाम है। इसे 'कण्ड' तथा 'कण्डप' भी कहा जाता है। येनो प्रसिद्धि है कि देवमुख सद्गुरुने अनन्तर जो वस्तुएँ सर्वमें छो गयीं थीं, उनकी प्राप्ति किन् तसुद्ध मन्थनका माधोवन हुआ। मन्दरपर्वत तो मथानी बने, शिव तथा विष्णुने कण्डपका रूप धारण किया। बाह्यदि नागकी रस्ती बनयी गयी और देवताओं तथा असुरोंने एक-एक ओर पड़े रोक सृष्टि-मन्थन किया बिनादि मिन्मलिपित बौद्ध वस्तुएँ प्राप्त हुई—१ अश्वत्थ, २ धन्वनारि, ३ हस्ती, ४ उरु, ५ चन्द्र, ६ रम्भा, ७ उज्ज्वला, ८ कौस्तुभ यक्षि, ९ पारिजात वृक्ष, १० सुवर्ण, ११ पेरवत हस्ती, १२ जट्ट, १३ चतुर्ग तथा १४ विष (इ० मा० १० ३७८)।

—रा० कु०

कमला—३० 'छर्म'।

कमलाकांत बर्मा—विछेले दो छत्रोंमें आपकी कहानियाँ और 'रक्तकी' लट्ठ काफ़ी भरलपूर्ण आन रज्जे हैं। १९४०में केकर १९५०में एक अप बराल पत्र-पत्रिकाओंमें लिखने से किन्तु एकर काफ़ी दिनोंमें आपकी कोई चीज प्रकाशमें नहीं आयी है। हमराकालमें मालवके प्रति एक उदात्त महादुर्गति है और जीवनकी छेदी छेदी घटनाओंकी मासिक हमने व्यक्त करनेकी समता है।

आपकी कहानियोंमें हमें आपी नगर और जागे घन्नेकी विनोदीति बड़ा आसक्ति सारी मिलता है। नन्दन बाके जीवनमें गाय, गिरान, प्रेम और मन्त्रों की ही रोचक प्रत्येक एवं उनकी समस्याओंका बराबरी सुन्दर निरा मिलता है। यनाकी जिन मनसका के घन्नेमें जोग

करते हैं वे साधारण जीवन सरलते होने हुए भी निगलत अविवाहता किन्तु हुए होती हैं। कमलाकान बर्माके कुछ कहानियों १९३०से ३०००को उस भाव-साधिका परिचय कराती है जिसमें प्रेमचन्दका आदर्शोन्मुख यथावत और निगलत माननात्मक यथावत साय नाथ विक्रमि होकर एक दूसरेके पूरक होते हैं।

एककी नाटकोंमें भी कमलाकान बर्माकी यही प्रवृत्ति है। नाटकोंमें उन्हें कहानियोंसे अधिक सरलता मिली है। प्रथम युद्धके बाद और दूसरे युद्धके पूर्व मध्यमगीन जीवनमें सुखदाली और सम्पत्तिका जो आसार दिखायी पड़े वे उसने प्रभावित मन-साधिका चित्रण इन नाटकोंमें आसकना और महत्तामें किया गया है। इसके बाद तो मध्यमगीन विषयोंकी ओर रुख देगा।

आपकी भाषा साधारण व्यवहारकी भाषा है यद्यपि कहीं-कहीं उसमें आभिजात्य शुभ भी तीव्र रूपमें व्यक्त हुआ है। प्रेमचन्दके यथावत भाषा आसकनामें लिपि हुई रहती थी। कहीं-कहीं उसमें सक्तिमें अक्षर भी कतिपयसे छेदीने थे किन्तु उक्त प्रेमचन्द-पुनर्मे देखातेकी भाषा उस आसकनी तोम्बर अधिक सामान्य धरातलपर बहती हुई लगती है किन्तु आदर्शोंकी गहरी मन्दताके प्रति इनका वह आग्रह नहीं है।

—छ० का० १०
कमलादेवी चौधरी—१९०८में लण्डनमें जन्म। कहानियों और कविताएँ लिखती हैं। विशेषरूपमें शम्की कहानियोंका हिन्दी कथा साहित्यके विकासमें बड़ा योग रहा है। अन्ततः लगभग १० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

कमलादेवी चौधरीकी कहानियोंमें पारिवारिक जीवनकी शक्ति और छेदी-छेदी घटनाओंके विचरणमें व्यापक जीवनकी आत्मा और उसके व्यंगोंका समक होकी हमें मिलती है। गरी सुख कोमलताके साथ-साथ द्वेषमें लगे यथावत आध्यात्मिक बलि होनेमें निमित्त प्रकाशकी विपन्नताएँ हमें सहज ही दृष्ट पड़ती हैं, वनपी रचनाओंमें सहज मासवीय वेदना बहुत ही गम्भीर रोक व्यक्त हुई है। इनकी कहानियोंमें दूसरी विशेष बात यह है कि वे प्रेमचन्दके आदर्शवादमें एक निमित्त प्रकाशका पुन देकर मानव जीवनकी स्थितियोंका चित्रण करती हैं।

‘अपना मरण जगन्नी होने’ नामक काव्य मद्यमें इनकी समकालीन प्रतिभाका स्पष्ट चित्रण मिलता है। उन समयकी इनकी कविताओंकी पत्रपर जेमा लगता है कि जैसे रोमानी इन्कीकी बलिता अपना कतेवर बदलकर लगे अन्तेवित मयावीकी ओर छेदीनामें माय अग्रम हो रही है। उक्त नैय्यात्मक अनुगत—‘दीव्यामग नाम’ (जो उन कहने से रचते हैं) पाठानुसार दृष्टिमा परिचायक है और जिसका अनुगत करना उन समकालीन वैदिक गायत्री—‘मीनकी दृष्टिमें छेदी रक है। नैय्यामरी मूल भावना और उक्त जोग-जोगमें मन्त्र ने छायावादी भाषा कुछ-कुछ नुनगत, कर्परी, बारी व्यनन्य नाहनी थी, उन्की भी उक्त मने इन अनुगतमें मिलती है।

इन छेदीमें मन्त्र देनाही दृष्टिमें छेदी नाहिनके

इस अन्तरिम कालमें छद्मवैयक्त परिवर्तन करती हैं मिनते होकर हमारी साहित्य-धारा नये मोड़ ढूँढ़ रही थी। 'पिकनिक' कहानी-समूहकी अधिकांश कहानियाँ और 'यात्रा' समूहकी अधिकांश कहानियाँ प्रायः उन्नी मानसिक स्थितिमें अपना चिह्न अंकित कर जाती हैं। इनकी रचनाएँ 'विज्ञान भारत', 'सरस्वती', 'माधुरी', 'माया', 'पूनी' आदिमें प्रकाशित होती रही हैं।

प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची इस प्रकार है—कहानी-समूह : 'छन्दात्र' (१९३४), 'पिकनिक' (१९३९), 'यात्रा' (१९४६), 'प्रमादी कमण्डल' (१९५०)। काव्य-संग्रह : 'अपना मरण वगल्लो हँसी' (१९५०), 'देव्यामका साम'—बवाइयात जगल्लो हँसी (१९५२)। —डॉ० का० ब०

कमलापति त्रिपाठी—जन्म वाराणसीमें सन् १९०५में हुआ। शिक्षा काशी विश्वविद्यालय रावी और आर्यभट्ट विद्यापीठ। छात्रावस्था आन्दोलनमें भाग लिया, कई बार जेल गये। उत्तर प्रदेश विधान सभाके सदस्य, सचवा-सभा, छह-सत्री, तथा शिक्षा-सत्री पदका गौरव प्राप्त किया। आप हिन्दीके अनेक विद्वान और वक्ता हैं। गान्धी-दर्शनका विशेष अध्ययन किया है तथा इसी विषयपर 'महाकाव्यसागर पारितोषिक' भी प्रकाशित है। आपने गान्धीजीको अद्भुत अर्थ अंकित करनेके निमित्त 'गान्धीजी' नामक पत्रिकाका सम्पादन किया। यह पत्रिका काशी विश्वविद्यालय वापुने विचारोंकी कम-से-कम व्यवस्थामें भारतके कोने-कोनेमें पहुँचा देनेके लिए प्रकाशित की थी। इसमें देश-विदेशके महात्मा व्यक्तियों तथा सत्त्वार्थकी अद्भुतकृतियोंके अतिरिक्त गान्धीजीके लेख, प्रवचन, आपन हस्तारिका समावेश किया गया।

त्रिपाठीजी दैनिक 'आज'के सहायक सम्पादक तथा कुछ दिनोंतक दैनिक 'संसार'के सम्पादक रहे हैं। 'बन और पक्षी' इस विषयपर उनकी सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। हिन्दी पत्रोंका विकास और इतिहास तथा अन्य सामग्री, जिसका समावेश इस पुस्तकमें किया गया है, प्रमाणित मजबूत जाती है। अथवा अवसुरक्ष कलके लिए आप विशेष प्रसिद्ध हैं। विधान सभा में और सार्वजनिक सभाओंमें आप प्रारम्भिक विशुद्ध हिन्दीमें बोलते हैं और आपके भाषणका श्रोताओंपर समुचित प्रभाव पड़ता है। 'बापू और मानवता' तथा 'बापू और भारत' ये दो पुस्तकें आपने गान्धीजीपर लिखी हैं।

सन् १९४३ में आप भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्ष बने थे। इस सम्मेलन हिन्दीकी प्रगतिमें आपने सदा सचि की है और पूरा योगदान दिया है। सफल पत्रकार, उत्तम वक्ता और निपुण लेखकके रूपमें आपने हिन्दी भाषाकी सेवा और उसके रूपकी सुन्दर बनाया है। —डॉ० द०

करन कवि—इस नामके तीन लेखकोंका उल्लेख 'सरोज'कारने किया है। एक करन कवि कवीश्वर जोषपुरवाले हैं जिसका उपस्थितिकाल सन् १७३१ (स० १७८०) कलकत्ता गया है। दूसरे करन महर्षि पटनावासी हैं जो सन् १७३८ में उपस्थित थे और जिन्होंने सुलेखकाव्यसत राधा समाधिहृदयसाहि पञ्चाभरककी आधारे 'विद्यारो-सप्तसर्ग' की 'साहित्य-चन्द्रिका' नामक टीका लिखी है। तीसरे हैं कर्ण

महाकाव्य सुलेखकाव्यी विमलका उपस्थितिकाल सन् १८०१ (स० १८५०) कलकत्ता गया है और जो राधा हिन्दूपनिषत्परम्पराके बरतें रहे थे। इनकी 'साहित्यरस' (सन् १८०५) तथा 'रस कलकत्ता' (सन् १८२९) नामक दो कृतियाँ हैं, जिनमें दूसरीकी प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशीमें उपलब्ध है। तीनों लेखकोंमें इन अन्तिमकी ही विशेष प्रतिष्ठा है। आधुनिक कवियोंमें आपका ही नाम लिया जाता है। ये पट्टकाल भारद्वाज-गोत्रीय पाण्डेय थे। इनके पिताका नाम भीपर था।

करन कविने 'रस कलकत्ता'में एक छन्दमें कवणरसमें छन्दका महाप्राचीन श्रुतका उल्लेख किया है और अन्य छन्दोंमें इनकी प्रकटा है। इन्होंने पूर्ववर्ती सस्कृत भाषाओं के छन्दोंका अध्ययन किया था। इन्होंने स्वयं बताया है कि इनका मत भरतके रस-वर्णनके अनुकूल है। रसका इन्होंने सामोपान दर्शन किया है तथा रसोंके रस, वैभवा, विभाव तथा अनुभाव आदिका वृक्ष-वृक्ष उल्लेख किया है। इनके सत्य-सत्य अध्य-सत्य तथा कृपिता भी वर्णन किया है।

'साहित्य रस' नामक दूसरे ग्रन्थमें इन्होंने छद्मभा, भवना, अनिष्टक, रस-भेद, गुण, दोष आदि सभी काव्य-विषयोंका विस्तारसे वर्णन किया है। इनकी काव्यांगीका सर्वांगपूर्ण वर्णन करनेवाले अधिकारी लेखकोंमें स्थान मिलना चाहिए। ये सफल कलाकार कवि होनेके साथ ही उत्तम रीति-ग्रन्थोंके सफल लेखक भी थे। इनकी प्रशस्ति मुख्यतः आधुनिक थी। इनकी रचनाओंमें सरस, समीपार कविताके दर्शन तो होते ही हैं, छविप्रता भी अच्छी मिलती है। इनकी कवितामें रीतिशास्त्रीय प्रशस्तिपूर्ण दर्शन होते हैं तथा वमक एक अनुप्रासादिकी साथ अन्य काव्यगुणोंका सम्पूर्ण समावेश किया गया है। प्रभावशाली रचना होनेके कारण यह स्मरण करने योग्य भी बन गयी है और भावसुलभ अध्ययनकी प्रयोग और भी प्रभाव-शाली सिद्ध होता है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० स०, हि० स० ३० 'रसाल', हि० स० ३० (आग ६)। —आ० प्र० दी०

करनेस—अकबरके दरबारमें विन हिन्दी-कवियोंका सम्मेलन है, उनकी दो वर्गोंमें रखा जा सकता है—'केवल दरबारमें जाने-जाने वाले और अकबरके सम्पर्कमें आये हुए कवि' तथा 'स्वाधी दृष्टि पाने वाले कवि' (संयुक्तसंग्रह अकबर अकबर दरबारके हिन्दी कवि)। इन कवियोंकी भाषावलीका कुछ सकैत निम्नलिखित सबैवेत मिलता है—“पाय प्रसिद्ध पुन्यर मस सुधारस अमृत अमृत नाली। शीघ्रक गोप गोपाल सुनी करनेस शुनगर गाय सुनानी ॥ जीव जगन्म जगे जगदीश जगाम जैत जगत् है नानी। कोरे अकबर की न कभी इतने भिल्लिके कविता जु नखासी ॥” अकबरके सम्पर्कमें आनेवाले कवि या तो प्रतिभाशाली दृष्टिसे सामान्य हैं या उनका साहित्य उपलब्ध नहीं होता। करनेसका भाष्य इसी पिछले वर्गमें पड़ा हुआ है। इनके सम्मेलनमें मितना मित्रवत्पुण्यकी शान था उन्ने अधिक पीछेके लेखकोंकी विदित न हो सका।

करनेसके निपवर्तमें सबसे महत्त्वपूर्ण प्रत्येक यह है कि वे

नरहरि कवि (जन्म १५०५ ई०) के साथ अन्तराल के दरबारमें आया-जाया करते थे ('मिश्रवन्द्य विनोद', भाग १, पृ० ३२४, स० १९९४) और उन्होंने 'कर्मामरण', 'भूतिभूषण', तथा 'भूषभूषण' नामक तीन ग्रन्थ अन्तर्कारम्भस्थी लिखे थे ('रामचन्द्र शुक्ल - 'हिन्दी साहित्यका इतिहास', पृ० २३२, स० सप्तम)। इनका जन्मकाल सन् १५५४ और रचनाकाल सन् १५८० के लगभग माना गया है (अपीरथ मिश्र : 'हिन्दी काल्यशास्त्रका इतिहास', पृ० ३७, द्वितीय संस्करण)।

मिश्रवन्द्यजीके अनुसार 'करनेस' ने छमेबोलीमें भी कविता की थी। इनका काल्य नामान्वत साधारण भेषोन्ना है। करनेसके तीनों ग्रन्थ अन्तर्कारम्भस्थी अथवा अन्तर्कार-शास्त्रग्रन्थों माने जाते हैं। अपीरथजी खोजके फलस्वरूप न तो इनमेंसे कोई ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है और न पुस्तकें-का कोई उद्धरण किसी अन्य कविकी रचना अथवा संकलनमें प्राप्त होता है।

करनेसके नामकी विभिन्न विद्वानोंने अलग-अलग उल्लेख किया है। रामचन्द्र शुक्ल तथा विवेकानन्द स्वामिक ('हिन्दी साहित्यका इतिहास', ७४ भाग) 'करनेस कवि' लिखते हैं, हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा अपीरथ मिश्र 'करनेस बन्दीजन' तो सरयूभूसाद अन्तर्कारके 'करनेस' लिखा है (अनपरी दरबारके हिन्दी-कवि)। 'करनेसि', 'करनेस', 'करनेस' आदि एक ही नामके विभिन्न रूप प्राप्त हैं।

अपीरथ मिश्रने ('हिन्दी काल्यशास्त्रका इतिहास', द्वितीय संस्करण, पृ० १८०) कन्नडोदर काव्यपरीक्षे प्रसंगमें 'अस्मि निषाधी महापाय करनेस कवि'को वर्ण्य की है। कन्नड-शेखरका जन्म स० १८५५ अर्थात् सन् १७९८ ई०में हुआ था। उनको गुरु 'महापाय करनेस कवि'का जन्म सन् १७५० के आसपास माना जा सकता है। दोनों करनेस कवियोंमें दो भी बर्णका अन्तर है, दोनों अलग-अलग व्यक्त हैं।

गिरसिंह सेंगरके अनुसार पद्मा वरेसेके आश्रयमें करन नामके हिन्दी कविने सन् १७०० अथवा सन् १८०० के आसपास 'रसकलोल' नामक ग्रन्थ लिखा था। अपीरथ मिश्रने 'करन' नामके एक कविकी वर्ण्य की है जिसने स० १८६० अर्थात् सन् १८०१ में 'साहित्य रस' नामक काल्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा था ('हिन्दी काल्यशास्त्रका इतिहास', द्वितीय संस्करण, पृ० ४२)।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० सा० ३० १० (भाग १), मि० वि० १] —ओं ३०

करुणाभरण नाटक—करुणाभरण नाटकके निर्माणकालके विषयमें नत्तमेद है। यह अन्तरालकाल ('हिन्दी नाट्य साहित्य', च० स०, पृ० ६०) एवं टा० दशरथ जोषा ('हिन्दी नाट्य-उद्भव और विकास', ३० स०, पृ० १६१) ने इस काल्य नाटकका निर्माणकाल १७१५ ई० (१७०२ वि०) माना है। इन विद्वानोंके इन निर्णयका आधार है, उत्पत्ती भवन, उद्यपुरगली हस्तलिखित प्रति जो १७७० वि० की है किन्तु वार्षिक सत्राब्दी एक हस्तलिखित पुस्तकमें ('वार्षिक सत्राब्दी' ८१११६, काशी नगरी प्रचारिणी सभाका आर्यभाषा पुस्तकालय)-लिपिकाल १६५६ ई० (१७०१ वि०)

मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह काल्य-नाटक १६५४ ई०के पूर्व ही कभी निमित्त हुआ होगा। करुणाभरण नाटकके सातवें अंकमें लिखा है—कि छट्टिरामने इन नाट्यरूपे बनाकर तत्कालीन प्रसिद्ध मन्वासी कवीन्द्र सरस्वतीके दिशाया। यद्यपि कवीन्द्र नरन्वरी 'योग-वशिष्ठ सार'के प्रणेता हैं। 'योगवशिष्ठ सार'का रचनाकाल १६५७ ई० है। अतः हम करुणाभरणका निर्माणकाल १६५७ ई०के लगभग कृत करने हैं।

छट्टिरामने कृष्णजीवनने सम्बन्धित इस काल्य-नाटकको दोहे, चौपाईवाली मैलीमें लिखा। नाटक अठ्ठीमें विभाजित है और अनेकों नामकरण राधा अवस्था, राधा मित्रन आदि शीर्षकोंमें किया गया है। एक बार महारान कृष्ण अपनी राणी अम्बिका, सत्यमाना इत्यादिके साथ सर्व-प्रहणके अनन्तरपुत्र कुन्धेश्वर धरते। धर प्रवक्षानी भी जाते, जिनमें वे नन्द, यक्षोदा, राधा गोविन्दाएँ एक योगी। नाटकमें नन्द, यक्षोदा, राधा एवं गोप-गोपियोंके कृष्णका निरूपण ही वर्णित है।

अपि काल्य-नाटकमें सात अंक मिलते हैं किन्तु ऐसा माना जाता है कि मूलतः कविने छः ही अंक लिखे थे; सातवाँ अंक बादमें जोड़ा गया है। इस निष्कर्षके लिये प्रमाण है—१. नाटकके जितने हस्तलेख मिले हैं उनमेंसे अधिकांश छः अंक ही रहते हैं। २. सातवाँ अंक अलगमें मिलता है। ३. छठे अंकके अन्तमें कविका जन्म है—'छट्टिरामकी बुद्धि विस्तार। छन्द तीनसे करे रसका।' यदि छन्दोंकी गणना की जाय तो छठे अंकके अन्ततक तीन ही छन्द प्राप्त होते हैं। सातवें अंकमें २० छन्द हैं। यदि सातवें अंककी भी गणना की जाय तो छन्द सन्ख्या ३१५ हो जाती है। ४. छठे अंकके अन्ततक नाटक दुःखान्त है क्योंकि राधा और कृष्ण गिरग होकर अपने-अपने देशको चले जाते हैं। ऐसा प्रयोग होता है कि कविने मूलतः दुःखान्त नाटक ही लिखा था। नाटकके नामकरणसे भी यह बात सात होता है कि नाटक करुणासे भरा हुआ है। नाटककी ही हस्तलेखोंमें नाम है—'करुणाभरण' और 'करुणाभरण'। एक हस्तलेखमें 'करुणाभरण' नाम भी मिलता है (हस्तलेख ०८६, काशी नगरी प्रचारिणी सभा)। कविका जन्म भी इन बातोंसे पुष्टि करता है—'नाटक करुणाभरणि सुगु छट्टिराम करि देहु। प्रेम बने हर निषद हो, अरु आवै अन्वरी। करुणा और निवार रस, कहीं नहुत करि होर।' जोगोंने इन दुःखान्त काल्य-नाटकको देखकर मन्वापुर कहा होगा या संभव है कि कवीन्द्र सरस्वतीने देखकर कहा हो—'यह अन्त ठीक नहीं रहा।' फलतः कविने नाट्यरूप को चौब दिया। ५. सातवें अंकके अन्तमें पुष्पिका है—'अंतिमी करुणा नाटक देवीदामकृत सम्पूर्ण।' इसमें यह भी अनुमान होता है कि नाट्यकी अन्त की देवीदान द्वारा निमित्त हुआ हो। यह देवीदान कौन है? एक दूसरे हस्तलेखके अन्तमें 'देवदत्त उर' नाम की मिलता है (हस्तलेख ५७१३०, काशी नगरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय)। देवीदान और देवदत्त उर एक ही व्यक्तिके नाम हो सकते हैं। वे छट्टिरामने गुरु थे। सम्भवतः गुन्ने कहा हो—दुःखान्त नाटक ठीक नहीं अतः कविने सातवाँ अंक रचा हो।

काव्य-नाट्यकला कथानक अत्यन्त ग्रीढ धन मृच्छकित है। पात्र मनोवैज्ञानिक भूमिपर उड़े हैं और उनमें अन्तर्द्वन्द्व भी दिखलाई पड़ता है। नाटकमें सत्य भी है जो मानसिक अधिक है। सत्यमायाकी ईर्ष्या काव्य-नाट्यकला केन्द्र-बिन्दु है। माया सरल, सरस और प्रसादपूर्ण है। वर्णनों में सवाइमें भी नवी सरसता है।

‘कल्याणमरण नाटक’ मनमाया का कालिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्य-नाटक है—(१) यह नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अनेक दस्तऐवज प्राप्त होते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ही इसके पाँच दस्तऐवज सुरक्षित हैं और सरस्वती मयन व्यवपुर में तीन। (२) जागे उदय कविने ‘राम कल्याणकर’ नाटक इसीसे अनुप्राणित होकर लिखा, नामसे यह प्रकट है। (३) प्रथम काव्यकी खोजपर लिखे मनमाया काव्य-नाटकोंमें प्रायः सभी आलोचकोंने नाटक नष्टी माला है। यह नाटक इन सभी विद्वानोंकी उभर देता हुआ कहता है—‘यह नाटक है, हाँ, है काव्य-नाटक, जन-नाट्य खोजके। आप प्रमाण चाहते हैं। मेरे पास है (१) ‘कल्याणमरण नाटक’का अभिनय हुआ था। कवि कहता है—“रसिक भगवत् पवित्र कविन कही, महाफल हेतु। नाटक कल्याणमरण पुन उछिराम करि हेतु ॥१॥ छछिराम नाटक कविनी, दीनो गुनिल पहाय। मेघ-रेप निर्वन निपुन काण कट निश पाह ॥२॥ सुहर मण्टकी जोरि ताँ ३१०० बड़ी समान। जो उमि नाच्यो (काष्ठयो पाठास्तर) सो कही कवितामें सुप साब ॥४॥” नाटककार स्पष्टतः घोषित करता है कि रूप-वेष-निपुण नट हुआये गये। इनकी नाटककारने नाटक रचा दिया। तब जननाट्यखोजीपर वाचकर इसका अभिनय हुआ। अभिनय राक्षिमें हुआ। (४) नाटकका दूसरा नाम ‘कुल क्षेत्र लोका’ भी मिलता है। “अब कुलक्षेत्र लोका लीपते।” इसमें भी प्रमाणित होता है कि यह जननाट्य खोजी रासलोका शैलीमें लिखा गया था। (५) नाटकका निर्माण रमणी दहिने किया गया था—“कल्याण और स्वगार रम, निर्वाह बहुत करि होय ॥” (६) इस नाटककी पहली मैकेने सखट विज प्राप्त हुए हैं। “कल्याणिका पमिका”, सम्पादक रामकृष्णदास, आशय २००५ में जी गोपाळकृष्णका लेख ‘कल्याणमरण नाटक और उसकी विभावली’। ऐसा अनुमान है कि वे विजय या तो नाटकके विनाशिनवके लिख बने थे अथवा दृष्टांतकी जायोजनके लिए। इससे यह भी निश्च होता है कि इन नाटककी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी थी। (७) नाटकका महत्त्व इससे भी अधिक था उम्मा है कि तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान् कबीन्द्र सरस्वतीने इस नाटक की परीक्षा की और इसकी सराहना की—“जब कव्यम्बु बूँ उई परिखा। तब चानी सन्तुषकी सिखा। अक ७ ॥”

—गो० ना० सि०

कर्म—कर्म महाभारतके मुख्य पात्र एवं दानवीरके रूप में प्रसिद्ध है किन्तु कर्म नामसे और भी अनेक पत्रिकों का उल्लेख मिलता है।

१ कुन्तीने गर्भसे उत्पन्न सर्वके पुत्र थे। कुन्तीने एक बार दुर्वासाका विशेष जादू-सकार किया था। प्रसन्न होकर उन्होंने कुन्तीको एक मन्त्र बताया था,

जिसके द्वारा वे किसी भी देवतासे सहवास कर सकती थीं। कुन्ती उस समय कुमारी ही थी। उत्सुकतावश उन्होंने सर्वका आह्वान किया। उनके सहवाससे कर्म-का वसुध, वायु, कुण्डल, कवच सहित जन्म हुआ। परन्तु कुन्तीने सामाजिक संघर्षावश अपने नवजात शिशुको म्म नदी में छोड़ दिया। वहाँसे धृतराष्ट्रके दूत अभिरथने उसे जकार अपनी पत्नी राधाकी दे दिया। इस दूत दम्पतिने ही कर्मका पालन-पोषण किया था। इसीसे कर्मके लिए ‘सुतपुत्र’ तथा ‘राधेय’ नामोंका भी प्रयोग मिलता है। कर्मके रहस्य विनासी शिक्षा द्रोणाचार्यने ही दी थी किन्तु कर्मकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सविग्रह होकर उन्होंने इन्हें प्रज्ञासूक्त प्रयोग नहीं सिखाया। अतः कर्म परशुरामके पास गये और अपने को ब्राह्मण बताकर राजा विद्या सीखने लगे। एक दिन परशुरामकी किसी प्रकार वह घात हो गया कि वह ब्राह्मण नहीं है। इसलिध कर्मने कर्मकी छाप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्याकी आवश्यकता होगी उस समय तुम इसे बूझ जाओगे। कर्म और दुर्वाचन प्रारम्भसे ही मित्र थे। कर्मने दुर्वाचनके लिए सफलतापूर्वक अभ्येस यश भी किया था। जिस समय द्रौपदीके लयचरके लिए राजागण द्रुपदके यहाँ एकत्र हुए थे दुर्वाचनने कर्मकी उसकी उपशुक्त सिद्ध करनेके लिए उन्हें कर्मिण देवता अभिषेक बनाया था। द्रुपदके यहाँ अर्जुनके पूर्व कर्मने मत्स्यवेध किया था परन्तु द्रौपदीने कर्मके साथ विवाह करना अवसीकार कर दिया। फलतः कर्मने अपनेको विशेष रूपसे अपमानित समझा। कर्मकी पत्नीका पचासवीं तथा पुत्रोंका चत्वारिंश, धृष्टने आदि नामोल्लेख मिलता है। कर्म और अर्जुन वात्स्यकाष्ठसे ही परस्पर प्रतिद्वन्द्वी थे। धृष्टन द्रौपदीके कारण अर्जुन कर्मकी हेब समझते थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कर्म उनके बड़े भाई हैं। नीच्य भी कर्मकी इसी कारण अभिरथ कहते थे। कर्मने पाँचों पाण्डवोंका वध करनेका संकल्प किया था पर वाता कुन्तीके कहनेपर उन्होंने अपने वक्की प्रतिष्ठा अर्जुनतक ही सीमित कर दी थी।

कर्मकी दानवीरताके भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनकी दानवीरताकी स्मृति धुनकर इन्द्र उनके पास कुण्डल और कवच माँगने गये थे। कर्मने अपने पिता सर्वके द्वारा दत्तकी प्रथचनाका रहस्य जानते हुए भी उनकी कुण्डल और कवच दे दिये। इन्द्रने उसके बदलेमें एक बार प्रयोगके लिए अपनी ज्योषि क्षिति दे दी थी। उससे किसीका वध अवस्यम्भावी था। कर्म उस क्षितिका प्रयोग अर्जुनपर करना चाहते थे किन्तु दुर्वाचनके निर्देशपर उन्होंने उसका प्रयोग सीमेके पुत्र धृतेलक्षचर किया था। अपने अन्तिम समयमें पितामह नीच्यने कर्मकी उनके अन्धका रहस्य बघाते हुए महाभारतके जुद्ध में पाण्डवोंका साथ देनेकी कहा था किन्तु कर्मने इसका प्रतिरोध करके अपनी सत्यनिष्ठाका परिचय दिया। नीच्यके अनन्तर कर्म औरत सेनाके सेनापति नियुक्त हुए थे। अन्तमें तीन दिन तक युद्ध संचालनके उपरान्त अर्जुनने उनका वध कर दिया। कर्मके चरित्रमें आदर्शोंका दर्शन उनकी दानवीरता एवं युद्धवीरताके गुणपर प्रयोगोंमें किया जा सकता है।

२ कर्णका दूसरा उल्लेख मध्ययुगमें मेवाडके प्रसिद्ध राणा प्रतापसिंहके पीछेके रूपमें प्राप्त होता है। इनका पूरा नाम कर्णसिंह था। ये अमरसिंहके पुत्र थे। राज्यकी सत्ताकी दुर्बलता एवं अवस्थाका कारण अमरसिंहने सन् १६०३में तत्कालीन मुगल शासक जहाँगीरसे सन्धि कर ली थी। उसी समय कर्णसिंह राज्यका कार्यभार देखने लगे थे। इनका औपचारिक राज्याभिषेक सन् १६०६में हुआ था। इन्होंने अपने राज्यकालमें कई महल बनवाये, पुराने महलोंकी मरम्मत करायी। ये पुण्यात्मा भी थे। सन् १६८४में इनका देहावसान हो गया।

३. कर्णका तीसरा उल्लेख गुजरातके प्रसिद्ध राजा भीमदेवके पुत्रके रूपमें प्राप्त होता है। इनका राज्यकाल सन् ११००से ११५० तक रहा। इतिहासप्रसिद्ध जयसिंह सिद्धराज इन्हींका पुत्र था (दे० मैथिलीशरण गुप्तका 'सिद्धराज')।

४. गुजरातमें ही एक अन्य चातुर्वर्ण्य राजाका भी नाम कर्ण था। इनके पिताका नाम सारंगदेव था। इनके राज्यकालका उल्लेख सन् ११५३से ११६० तक प्राप्त होता है।

कृष्ण-कथा काव्योंमें कर्णका चरित्र वर्णित हुआ है (दे० 'कृष्णायन' आदि काव्य ग्रन्थ द्वारिकाप्रसाद मिश्र)। इसके अतिरिक्त कृष्ण-काव्यके कवियोंने भी भरपरगत विक्षेपताओंके साथ कर्णका नामोल्लेख किया है (दे० सा० पृ० ७६०)।

—रा० कु०
कर्णभरण—इस नामकी दो अलंकार-सम्बन्धी पुस्तकेंका उल्लेख मिलता है, एकके रचयिता करनेसे थे, दूसरीके गोविन्द। करनेसे अक्षरके समकालीन कवि थे और नरहरिके साथ उनका अक्षरोंकी बराबरीमें आना-जाना भी था। नरहरि और करनेसेके अन्तर्कालमें इतना अन्तर है कि करनेसेकी नरहरिका शिष्य माना जा सकता है, शिष्य नहीं। करनेसेका कहीं भी नरहरिके बिना उल्लेख नहीं है।

करनेसेकी तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—'कर्णभरण', 'भूतिभूषण' तथा 'भूपभूषण'। इनकी रचना सौलहवीं शताब्दीके अन्तिम पाद्यमें हुई होगी। अनुपलब्धिके कारण इन रचनाओंके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता केवल दो अनुमान लगाये जा सकते हैं। प्रथम यह कि इन पुस्तकेंके नामसे विदित होता है कि इनका विषय अलंकार अथवा अधिकार-अधिक अलंकार-शास्त्र रहा होगा। दूसरा यह कि इन तीनोंमें महत्त्वकी सर्वाधिक अधिकारीणी कृति 'कर्णभरण' ही रही होगी—सभी विद्वानोंने 'कर्णभरण'को गणनाक्रममें प्रथम स्थान दिया है। यदि 'कर्णभरण' अथवा करनेसेकी अन्य कोई रचना प्राप्त हो सके तो वह हिन्दी रीति-साहित्यका एक प्रमुख प्रकाश-निष्ठ होगी, क्योंकि उसका रचनाकाल केवलदशवीं शताब्दीसे भी पहिले का होगा। अलंकार-विषयपर करनेसे पूर्व हिन्दीमें लिखने वाले दो कवियोंके नाम भी लिखे जाते हैं, 'पुण्य' तथा 'भीमा', किन्तु उनकी रचनाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

गोविन्द कविने सन् १७४०में अलंकार-विषयपर 'कर्णभरण' नामकी एक पुस्तक लिखी जो सन् १८१४में

भारत जीवन प्रेस, काशीसे मुद्रित तथा प्रकाशित हुई। यह ४९ पृष्ठोंमें दोहोंमें केवल अलंकार-विषयका वर्णन करती है (अंगप्रवक्त्र 'हिन्दी-अलंकार-साहित्य', पृ० १४४)। इनकी भाषा सरल तथा ठीकी सुवीर्य है, विचार-विशेषोंके लिए यह 'भाषा-भूषण'से भी अधिक उपयोगी हो सकती है। यह 'भाषा-भूषण'की छैठवीं छिछी गयी है पर कविने उपयोगिताका विशेष ध्यान रखा है। श्रुतिमयूर छैठवीं संश्लेषत विषयको हृदयगत करवा है। पुस्तकके अन्तिम दोहोंमें इसकी रचना-विधि भी दी हुई है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० कु० इ० (भा० ६), हि० अ० सा० ॥] —और प्र०

कर्णस—एक प्रजापति थे। इनके पिताका नाम कीर्तिमाल तथा पुत्रका नाम अनेक था। इनकी उत्पत्ति महाकाी छाया से मानी जाती है। कर्णका विवाह सायमुव मनुषी कन्या देवाहूतिसे हुआ था। देवाहूतिने कपिल ऋषिकी कन्या शिवा। कपिल साय-दर्शनके रचयिता थे। ऐसा कहा जाता है कि सुयोग्य पुत्र प्राप्तिकी कामनासे कर्णने दस सहस्र वर्षोंतक वीर सपना की थी (दे० सा० पृ० ६५४)।

—रा० कु०
कर्णका—अरुमें 'करात' नदीके किनारे एक विशाल मैदान है। इसका पूरा नाम 'कर्णका भुवना' है। इस्लामकी अनुसार दस मैदानमें हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार सहित इस्लाम धर्मकी रक्षा हेतु धर्मयुद्ध (हिजात)के लिए आये थे तथा अपने परिवारसहित तीन दिनोंतक खूले-प्यासे रहे। अन्तमें उन्हें वहाँ बौरागि (शहाजत) प्राप्त हुई। उसी समयने वह मैदान इस्लामी तीर्थ स्थानके रूपमें प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष विभिन्न विभिन्न देशोंसे अनेक मुसलमान वहाँ आते हैं (दे० 'काषा कर्णका', पृ० ६५)।

—रा० कु०
कर्मभूमि—पौंच भागोंमें विभाजित प्रेमचन्दके इस कथन्यास (प्रका० १९३२ ई०)में छात्रा समरकान्त, उनके पुत्र अमरकान्त, पुत्रवत् सुखदा (रघुकान्त सुखदाका पुत्र), पुत्री नैना, अमरकान्तकी साधन रेणुका देवी, पदालिन और उसकी पुत्री सखीना, हाफिज हज्जि और उनके पुत्र सलीम, बनीराम और उनके पुत्र अनौराम, डा० हाफिजुल्ला और सागी आतामन, गुरुद, पद्मा, काशी, सलीम और सुशी आदिकी कहानी है। 'कर्मभूमि' परिवारकी कथा है। इसमें प्रेमचन्द देशातुराग, समाज-क्षुब्ध, मदिरा-निवारण, अकृत्योद्धार, शिक्षा, परीक्षाके लिए भक्तान्त्रिक समस्या, देश-के प्रति कर्तव्य, जन-चाहूति आदिकी ओर संकेत करते हैं। कृष्णकी समस्या उपन्यासमें है तो, किन्तु यह प्रमुख नहीं हो पायी। सम्पूर्ण कथका कार्य-व्यवस्था प्रगल्भ काशी और हरिद्वारके पासका देहरादू इलाका है।

अमरकान्त बजारसेके रस्य समरकान्तके पुत्र है। वे विचारार्थ-जीवनसे ही सार्वजनिक जीवनमें कार्य करनेके शौकीन हैं। अपने शिष्य सलीमकी आर्थिक सहायता भी करते रहते हैं। प्रारम्भमें उनके और उनके छोटी शिष्याके आदर्शोंमें काशी अन्तर बना रहता है। अमरकान्तका विवाह एतनकके एक बनी परिवारकी एकमात्र सन्तान सुप्रतने

हो सी जाता है, किन्तु दोनोंके दृष्टिकोणोंमें साम्य नहीं है। सा-साय रहते हुए भी दोनोंको एक-दूसरेसे प्रेम नहीं है। सुप्रदाकी अपने पतिभा खाली बेचना और सार्वजनिक कार्य पसन्द नहीं। पत्नीसे प्रेम न पाकर, अमरकान्त सखीनाथी सुहृद्व्यक्तमें पड़ जाते हैं। वे पहलेसे ही डॉ० शान्तिकुमारके साथ काशीमें कार्य करते थे। गोरे सिपाहियों द्वारा सतार गयी सुधीके सुकरमेके सम्बन्धमें उन्हेंने काफी कार्य किया। ग्यावहारिकता और आदर्शमें सफल होनेके कारण अपने पिता तथा सुहृदासे उनका पहचाने ही भी कना हुआ था, लेकिन अब सखीनाथे साथ उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर पठानिनने उन्हें फटकारा तो वे खर छोकर चले गये।

खर छोकर वे हरिद्वारके पास एक सेठे वैद्यजी इलाकेमें पहुँचे जहाँ सुदाखोर और अकृत को जाने वाले लोग और किसान रहते थे। वे सखीनाथे यहाँ रहते हुए गन्ध, पयाग, काशी आदिके सम्बन्धमें जाने और गाँवनालोंमें शिक्षा, अच्छी-बच्छी आवासी, सफाई आदिका प्रचार करने लगे। यहाँ रहते हुए उनकी सुधीसे भेंट हुई। दोनोंमें परस्पर आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। काशीसे जाने आत्मा नन्दसे उन्हें अपने सेवा-कार्यमें बराबर सहायता प्राप्त होती रहती थी। ज़ुपकीको सहायताके लिए वे महत् आश्राम गिरिसे मिले किन्तु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हुई किन्तु काशीमें सुहृदाके त्यागका समाचार सुनकर वे भी उचलित हो उठते हैं और लगानबन्दीका आन्दोलन शुरू कर देते हैं। उनका पुराना मित्र सखीनाथ, अब आई० सी० एस० ओफिसर और उस इलाकेका इंचार्ज, उन्हें पकड़ ले जाता है। किन्तु शाका अमरकान्त, जिनमें अब परिवर्तन हो चुका था, जन-सेवाकी और सुखर उसी इलाकेमें पहुँच जाते हैं और किसान-आन्दोलनके सिलसिलेमें कारावास-दण्ड भी भुगतते हैं। उनके प्रभावसे सखीनाथे भी हृदयमें परिवर्तन हो जाता है। वह स्वयं आन्दोलनकी वागदोर सम्हालता है और अन्तमें पकड़ा जाता है। उत्पन्न हुए सुधी और सखीना (वह भी उस इलाकेमें पहुँच जाती है) भी गिरफ्तार हो जाती हैं। उस आह्वानान्द भी सरकारी भिक्षासे बच नहीं पाते।

उपर काशीकी मन्दिरोंमें अकृतोंके प्रवेश, गरीबोंके लिए मकान बनवाने आदि समस्याओंकी लेकर आन्दोलन छिड़ जाता है और सरकारने सन्धि होता है। इस आन्दोलनका संचालन सुहृदा, पठानिन, रेणुकादेवी और गहलौनकी अमरकान्त भी करते हैं। वे सब और डॉ० शान्तिकुमार नेहरू-यात्रा करते हैं। नैना भी यहाँ आ जाती है और एक जुलूसका नेतृत्व करते हुए जुगीकी ओर जाती है। यहाँ उसका पति मनीराम उसे गोलीसे मार देता है। उसकी मृत्युसे जुगीके मेमरोंमें भी हृदय-परिवर्तन हो जाता है और वे गरीबोंके मकानोंके लिए जमीन दे देते हैं। जो आन्दोलन सुहृदासे प्रारम्भ किया था, उसका अन्त नैनाथी बलिसे होता है। छलनकाने सेन्द्रक जेलमें अमरकान्त, सुधी, सखीना, सुहृदा, पठानिन, रेणुका आदि छव मिल जाते हैं। धनीरामका पुत्र मनीराम सुखीके पास होता है।

अन्तमें सेठ धनीरामकी मध्यस्थतासे सरकार द्वारा एक कमिटी नियुक्त हो जाती है जो सरकारने मिलकर किसानों

और गरीबोंके समस्याओंपर विचार करेगी। उस कमिटीमें अमर और सखीना तो रहते ही हैं, उनके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्योंके चुननेका उन्हें अधिकार दिया गया। सरकारने भी उस कमिटीमें दो सदस्य अपने रहे। वह समझौते-वाली नीति १९३० के कांग्रेस और सरकारके अन्धवी समझौतेके प्रभावके रूपमें है। सरकार तब कैदियोंको छोड़ देती है। अमरकान्त, सखीना और सुधीकी बहनके रूपमें स्वीकार करते हैं और वे (अमरकान्त) और सुप्रदा एक दूसरेका महत्त्व पहचानते हैं।

—स० सा० वा०

कलिया—कलिया प्रवेशका वर्णन सर्वप्रथम महाभारतमें कटकके सुदूर-दक्षिण स्थित 'कीरो-भण्टल' प्रायद्वीपके रूपमें मिलता है। महाभारतने अनुसार 'दीर्घा' या 'सुदेशना' के पुत्र कलियन्तरेअने सर्वप्रथम यहाँके निवासियोंको एकत्र कर यहाँ राज्यकी स्थापना की थी। एक दूसरी परम्पराके अनुसार वह शीघ्र उमीसाते दक्षिण गौदावरी नदीके मुहानेपर स्थित एक देश—विशेष है जिसकी राजधानीका नाम कलिय कहा जाता है। अशोकने कलिय-विजयके अनन्तर ही प्लातिके कारण बुद्ध-विराम करके बौद्ध-धर्म प्रवृत्त किया था।

—रा० कु०

कलिय—विष्णुका अन्तिम अवतार माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसी आधारपर 'कलिक पुराण'का भी नामकरण हुआ है। इनके अनुसार विष्णुका 'कलिक' अवतार कलियुगके अन्तमें होगा। कलिक रूपमें अवतरित होकर विष्णु 'कलिका' सवार कर सतयुगका आविर्भाव करेंगे। इनके साथ ही पद्मा रूपमें लक्ष्मी भी अवतार लेंगी। कलिक इनका पाणिग्रहण करेंगे। इनके बाद विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 'समल' नगरमें वे वास करेंगे। बाद बौद्धोंका दमन तथा कुबेर नामक राक्षसीका वध करेंगे। इसके उपरान्त 'मत्स्या' नामक नगरमें अवतर दक्षिण नामक राजाकी मुक्ति होगी। मत्स्याके निवासिकालमें शम्बाकर्मा राजासे इनका युद्ध होगा। इसने उपरांत भूलोकके मत्स्य आत्माचारोंके विनाशके बाद सतयुगका आविर्भाव होगा। मृतक पर देव तथा यन्त्र आदि प्रकट होंगे। अन्तमें कलिक मथयान वैकुण्ठ कीट जायेंगे।

—रा० कु०

कल्पना—साहित्य पर जो १९४९ से १९५१ तक द्वैतात्मिक रहा। प्रकाशन हैदराबादसे होता है। प्रारम्भमें ही इसका सार्व साहित्यिक रहा है। इसके प्रधान सम्पादक हैं जयेंद्र शर्मा। सम्पादक-मण्डलमें बदरी निशाक पिथी, जगदीश मिश्र, गौतम राय, सुनील हैं। कल्पनाके माथा और टिब्बे सम्बन्धी अल्पने नियम हैं जिनका वह पालन करती है। सामग्री-चयनमें लेकर सुप्रगतमें उसकी दृष्टि दृष्ट्य है।

साहित्यिक दृष्टिसे कल्पना हिन्दी पत्रोंमें अपना अग्रिम स्थान रखती है। वर्तमान दण्डने हिन्दी साहित्यकी अग्रसर करनेमें कल्पनाका महत्त्वपूर्ण योगदान है। नये तथा पुराने सभी प्रकारके लेखकोंका सहयोग उसे प्राप्त रहा है। वैसे ही कल्पनाके कमी अपने आपकी कितनी एक लेखक-मण्डलमें गाँफा नहीं चाह। उनकी सम्पादकीय नीति उदार है, पर सामग्रीने चयनमें सतर्का दरार ध्यान रखा जाता है।

—मी० रा० व०

कल्याण-दसक। प्रमाण अगस्त १९०६ से बन्दर्दी हुआ। एक वर्ष के बाद वह पश्चिम गोरखपुर से निकलने लगी। इसके मन्दाकिन हनुमान प्रसन्न होकर हैं। हिन्दी पत्रों में उनकी यादक सत्त्वा नवने अधिक है। इनके प्रमुख लेखक हैं श्री चक्र, भगवान्, जयचामल गोबन्दका सप्तम तथा सत्त्वाने समर्थ। इनके अनिष्टक जमीनकी विदेशियों के लेखों अनुवाद भी प्रकाशित होने हैं। वे विद्वान् मिश्र ही भारतीय धर्म के पोषक होते हैं।

इस पत्रिकाके निष्पन्न अजान, योग, धर्म तथा अन्वयान हैं। इनके प्रतिपत्र निरुत्तरनेवाले विनेपाक महत्त्व रखते हैं। प्रमुख विनेपाकीयों में कुछेक नाम निम्नांकित हैं—

महाप्रज्ञामात्र, भक्तिक, गोसायन, रामायणार्थ, कल्याण, ईश्वरार्थ, शिवार्थ, छत्तिशंकर, योगार्थ, सप्तार्थ, मानसार्थ, योगा-सत्त्वार्थ, सप्तार्थ, श्रीमद्भगवत्सत्त्वार्थ, गोशक्त, भारी अक्ष, उपनिषद्भक्त। —६० हे० बा०

कल्याणी-प्रसादजन नाटक 'चन्द्रगुप्त' की पात्र। मगधकी राजकुमारी कल्याणी मन्दके विजयन भवनमें पड़ी हुई है फिर भी वह वीरता साक्षर धन आत्म-सम्मानकी भावनामें परिपूर्ण है। महारथों के कुत्सित विजयनकी छाया उसके गरिमापूर्ण व्यक्तित्वको बिह्वल नहीं कर पाती। उसके जीवनकी ही आकाशवाणी है—'दुर्द्विषते वाह आत्मनो नन्दन-विजयलक्ष्मी चन्द्रगुप्तस्य छवि और पर्वतेश्वरके प्रतिशोध, क्योंकि उसने हमके पिता नन्द द्वारा प्रसादित कल्याणके विवाह-सम्बन्धकी अटीकाकर दिया था। कल्याणी उसे नीचा दिखातेके लिए एक गुलाम-सेना लेकर श्रीक-युद्धके आखिरपर उपस्थित होती है। वनवीर युद्ध के पश्चात् जब पर्वतेश्वर अपनी पराजय स्वीकार करता है तब ही कल्याणी उसे युद्ध करनेके लिए हलकारणी है—'इन शीघ्रते सर्वजीवी यवनकी विचलित करनेके लिए पर्वत नगण मेला है। महाराज, आह! शीघ्रिए।' उनकी यह माहुरपूर्ण दर्पणकी भागी पर्वतेश्वरके हृदयमें मगधकर जाकेके आघातसे भी अधिक तीव्र प्रहार करती है। वह हृदयम होकर उसे अपनी विह्वल पराजय मानता है। मगधकी क्रांतिके समय भी कल्याणी ही पर्वतेश्वरकी बन्दी नानाज्या प्रयत्न करती है परन्तु असफल होती है फिर भी उसका यह कार्य उनके अंतीम साहस धन रण-वीर्यका परिचय है।

कल्याणीके जीवनका मधुर पक्ष अत्यन्त मिराभापूर्ण है। वह अपने जीवनके साथी चन्द्रगुप्तकी ही अपना उपयुक्त वर समझती है क्योंकि जीनेने उसकी रक्षा करने चन्द्रगुप्तने उसके हृदयकी जीत दिया है। वह पवनके युद्धमें पर्वतेश्वरने प्रतिशोध देनेके साथ ही चन्द्रगुप्तकी देखनेके लिए जाती है तथा अपने इन भावोंके उसके समक्ष व्यक्त करती हुई कहती है—'केवल तुम्हें देखनेके लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्धमें अक्षर पक्षिपरित होगे।' किन्तु दुर्भाग्यसे उसने कौमक्ष हृदयकी प्रकारकी उनके निष्ठ सन्ध्या भी नहीं हुआ पते। उसे न तो घरक पिता समझ पाता है और न चन्द्रगुप्त। जीवनके अन्तिम पलों में ही चन्द्रगुप्त उसे पहचान पाता है। एक और विनाशक मक्ति और आत्म-सम्मानकी भावना और दुर्भाग्य और विपत्तियों चन्द्रगुप्तने प्रेन मन्त्र्य—अन्तरी ही परस्पर विरोधी भावोंमें कल्याणी

पिन बाणी है। कुछ समयतक तो वह अपनी इत आन्तरिक पीड़ाको दृष्टिगो रखती है किन्तु बादमें उसे आलस्याने चरितिक कोटें दुष्का नाणों का नशा मिलता। आदिने अन्ततक कल्याणीका चरित्र इन्द्र पव हनुमने परिपूर्ण है। वह अपनी वृम्भी मर्माङ्गके अनुद्भूत नारी जातिके आत्म-सम्मानकी रक्षा करने हुए विरोधी परिस्थितियोंका माहुर के साथ सामना करती है। कल्याणीका चन्द्रगुप्तने परिष्कृत प्रदक्षित न कर नायककारने आत्म-प्रशिक्षण द्वारा उसे सदाके लिए यादुकींके चिरकारीन सहाय्यपति प्राप्त करनेका अधिकारी बना दिया है। —६० प्र० चौ०

कवि करपट्टम (माहित्यसार)—रामायण, बिन्द्या वास्तविक नाम राजकुमार था, द्वारा रचा हुआ काव्यशास्त्र ग्रन्थ। इसकी रचना नव १८४८में आगरामें हुई थी। इसकी एक हस्तप्रति टीकमगढके सराई महेन्द्र प्रसादरचयन है। यह ग्रन्थ काव्य-शास्त्रके व्यापक सिद्धान्तोंके आधारपर रचा गया है और इसमें ध्वनि-सिद्धान्तकी मुख्य रूपसे स्वीकार किया गया है। नन्मन्ने 'काव्य-प्रकाश' के मनाल शैलीके अन्तर्गत आकरके अन्य अर्थों के विवेचन किया गया है। कवि-आचार्यने इन ग्रन्थकी रचना सम्पन्न तथा हिन्दीके अनेक आक्षेप-प्रत्यक्ष अनुशीलन करनेके बाद ही की है।

रामायणमें विवेचनकी प्रतिभा विशेष रूपसे देखी जा सकती है। तुलसीदाँ चौपाई 'आवर अर्थ अनङ्ग माना। छन्द प्रकष अनेक विधानों के आधारपर अपनी काव्यमें रामायणने विवेचना विवेचन किया है। इस प्रकाशकी व्याख्याओंके विवेचना है कि कविने तुलसीके अन्तसे मन्दक करके काव्य-सिद्धान्तोंका विवेचन किया है जो अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण कार्य है। इनकी टीकी सरल तथा स्पष्ट है और सभी मासिक विषयोंके विवेचनमें ऐक्यकी विह्वल प्रकट होती है। काव्य-हेतु, काव्य-धरु, आधा-वेद, काव्य-प्रकाश, शब्दार्थ-वेद, रमने अर्थ, अकार, गुण तथा धीन आदि सभी विषयोंका विवेचन ध्वनि सिद्धान्तके आधारपर सुस्पष्ट शैलीमें इन ग्रन्थमें मिलता है। ग्रन्थमें आचार्यस्वकी छाप है और इन छविने वह हिन्दी रीति-परम्पराका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

[महात्म्य ग्रन्थ—श्री १० (सं १, १९) रा० ६० प्र० १० (मा० १), दि० १०, जि० १०, नि० १० (मा० २)] —सं

कवि कुलकंठाभरण-कवि कुलकंठाभरण का एक एक लेख और प्राणार्थिक ग्रन्थ है। इसका रचनाकार मन्ना है, अन्वये पात्र नहीं उल्ला पर अनुमानतः नव १८४३ माना जा सकता है। प्रकाशित रूपमें दुलारेजान मार्षक, रत्ननक ने प्राप्त है। कुछ ८० पन्नोंमें (८ दैरे, १ सैवा और दोष कविच) कविने ११० अन्कारोंका (मिश्र कवुओंमें अपनी टीकामें प्रनवस ११० मन्दा ही है) वर्णन इस प्रकार किया है कि स्पष्ट परिभाषाके साथ ही मन्थ पाठको छद्म और सहाय्यके लिए कठिनार्थ न उठानी पड़े। हमसिद्ध छद्मके टीक पाद उदाहरण दिने गये हैं। कविच और सैवा छन्दोंका प्रयोग ही इन सुविधाका कारण है, क्योंकि दोहा जैसे छोटे छन्दका प्रयोग करनेके कारण

‘नामाभूषण’ जैसे अलंकार ग्रन्थोंमें दशमी गुंजाइश सम्भव नहीं हो सकती। दूरका सुदृग चदेस्य बाळक्री इस योग्य रचना थी कि वह सभीमें अपनी विद्वत्ता प्रकट कर मके इतिहास प्रारम्भमें ही उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि—“जो या कृष्णारण्यको कष्ट करे पितृलाय। समा गद्य सोया रहे अरुही ठहराय।” प्रायः अन्य अलंकार ग्रन्थोंके नमान ही दूराने भी ‘कवि कुल कथाभरण’की रचनाके लिए ‘कुलरत्नानन्द’ और ‘चन्द्रालोक’की ही अपना आधार बनाया। ऐसे वे स्वीकार भी करते हैं—‘कुलरत्नानन्द’ चन्द्रालोकके मते वे कहीं सुपदा ये बाळों-बाळों प्रष्ट प्रमानिये।’ विन्तु उनमें एकही भिन्नता भी नहीं-कहीं स्पष्ट है। इन्होंने उन ग्रन्थोंके समान दोरा जैसे छोटे छन्दोंमें लक्षण-व्यवहार प्रस्तुत नहीं किये, बल्कि ‘धोरे प्रम प्रम से कहीं अलंकारकी रीति’के द्वारा अपनी श्रेष्ठता की संक्षिप्त माना है। विषयप्रतिपादनमें कहीं-कहीं अन्तर भी है।

दूराने उन पन्द्रह अलंकारोंका वर्णन किया है जिन्हें प्राचीन कवियोंने छोड़ दिया था तथा ‘कुलरत्नानन्द’ और ‘चन्द्रालोक’में जिनमें सात अलंकारों रसगत, प्रेय, कर्म्मसिद्धि, समाहित, भावोदय, भावनिष्ठ, भावगुणलताका सम्बन्ध रमने माना गया है, विन्तु दूराने अन्य आठ अलंकारों—यथा, अनुमिति, उपमिति, प्रपञ्च, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, मन्मथ, ऐतिहासिक वर्णन मोमाना और तर्कशास्त्रके ग्रन्थोंके माध्यमसे किया है। दूरक और बघावतके अतिरिक्त इनका वर्णन पूर्ववर्ती आचार्योंके ग्रन्थोंमें नहीं मिलता। केवल भिन्नोदासने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, मन्मथ और अर्थापत्तिका व्यवहार मात्र किया है जबकि दूराने रत्नग और वद्वारणके साथ ही माध मैत्रिण आदि नामके नये अलंकारोंकी भी जीव है, नफर और मरुष्टि अलंकारका भी न्याय ग्रन्थावलीमें निवेदन किया है और सरकके भेदों का अलंकारोंकी श्रद्धा की है। इस प्रकार उन्होंने काव्यगत रस और भावकी निमित्तोंमें उचित चमत्कारिक खल्लोंकी प्रवृत्ति करके अपनी तीव्र कविपटि द्वारा पानके अन्य क्षेत्रोंमें प्रवृत्ति लेकर उनकी प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया है।

चदेस्यकी नीमके कारण प्रायः लक्ष्मीकी संज्ञित कर देना पड़ा है। अधिपते अधिक अलंकारोंका कम-से-कम म्यान वर्णन करनेकी प्रवृत्ति के कारण कहीं-कहीं अत्यधिक विरुद्धता आ जाती है। जिन अलंकारोंके कई भेद प्रचलित हैं, उनके लक्षण न देकर केवल भेदोंकी विवेचनाओंकी ममताया गया है पर इनके लक्षण स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं—सुखयोपमा, दीपक, प्रतिस्वप्ना, दृष्टान्त, निदर्शना और विभाषना। वे परिभाषाएँ इतनी पूर्ण हैं और इनका वर्णन हम कुलरत्नाके साथ किया गया है कि प्रत्येक अपने नामकी सार्थकता सिद्ध करता है।

[महायक प्रपञ्च—छं० का० १० (मं० १०), छं० सा० ३०, रा० शृ०, छं० सा० १० १० (मा० ११)]—हं० सो० कविकुलरत्नसह—इस ग्रन्थका रचनाकाल मियकशुओं तथा रामचन्द्र सुतके १६५० ई० (सं० १७०७) यात्रा है परन्तु इसमें ‘शृंगार मन्त्रोंका भी उल्लेख है जिसकी रचना

१६६३ ई० (सं० १७००)के लगभग मानी गयी है। ऐसी दृष्टांमें सत्यदेव चौबरीका विचार है कि इसका रचनाकाल १६६८ ई० (सं० १७०५) के आसपास होगा छं० ‘हिन्दी रीति परम्पराके प्रमुख आचार्य’, पृ० ३६]। मनीरय मिश्रने इस ग्रन्थकी एक हस्तलिखित प्रतिका दत्तियाके राजकीय पुस्तकालयमें होनेका उल्लेख किया है। इसका प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, कलकत्ते हुआ है।

‘कविकुलरत्नसह’में कुल ११३ पद्य हैं और यह आठ प्रकारोंमें विभाजित है। प्रथम प्रकरणमें काव्य-भेद, काव्य-लक्षण, काव्य-पुरुष-रूपक और गुण-विवेचन है। दूसरे और तीसरे प्रकरणोंमें छन्द और अर्थके भेदके साथ अलंकारोंका निरूपण है। चौथे प्रकरणमें काव्यगत दोषोंपर विचार किया गया है। पाँचवें प्रकरणके तीन भाग हैं—प्रथम भागमें भावार्थ निरूपण है, दूसरेमें रसव्यञ्जिकी छोड़कर ध्वनिके दोष भेदोपभेदोंका तथा तीसरेमें रसव्यञ्जिका समावेश किया गया है। नायिकाभेदका प्रथम दूसरे भागके अन्तर्गत सम्मिलित है तथा नायकभेद तीसरे भाग में। दोनोंकी ममाति ‘रसालर्णनम्’ और ‘कूलप्रत्यगवर्णनम्’के नामसे की गयी है। विन्यासविने नायक-नायिकाभेदके प्रत्येकी रस-निरूपणके अन्तर्गत रसकर विन्यासका पहली बार अनुसरण किया है। मन्मथकी तरह उन्होंने ध्वनि-प्रकरणमें मन्मथी चेष्टा नहीं की। यातुरतका आशय अवश्य आतिरिक्त रूपसे किया है, जैसा रीतिकालके अन्य अनेक कवियोंने किया है। ध्वनिका विस्तार मन्मथके अन्ततक है और शृंगार रस आदि निरूप तथा आनित सम्बन्ध अन्य प्रत्येकी अन्तिम अक्षरमें निरूपित किये गये हैं। शुशीभूतमन्मथका निरूपण विन्यासविने नहीं किया है, वह विशेषकर उल्लेखनीय है। ‘वाच्य-प्रकाश’ और ‘साहित्य-दर्पण’ इनके मुख्य आधार ग्रन्थ रहे हैं। वस्तु विभाजन और क्रम निर्धारणमें कहीं-कहीं विन्यासमणिके स्वतन्त्र व्यक्तित्वका परिचय मिलता है।

[संदायक प्रपञ्च—छं० सा० १०, छं० का० ३०, छं० सा० ३० १० (मा० ६)।]

—ज० गु० कवितावली—‘कवितावली’ गोस्वामी तुलसीदासकी प्रमुख रचनाओंमें है। इसमें हैं अनेक कविपट, सर्वोत्तमा सदा मिलता है। ये छन्द मजमापामें लिखे गये हैं और इनकी रचना प्रायः छोटी परिसीधर की गयी है जिस परिभाषापर रीतिकाव्यक अधिकतर रीति-पुस्तक काव्य लिखा गया। इन छन्दोंकी दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है एक तो वे जो रामकथाके सम्बन्धमें हैं और दूसरे वे जो अन्य विविध विषयोंके हैं। समस्त छन्द सात पञ्चोंमें विभक्त हैं। प्रथम प्रकारके छन्द रचनाके उक्ता-काव्यक आते हैं और द्वितीय प्रकारके छन्द उचरकाव्यमें रख दिये गये हैं।

कथा-सम्बन्धी छन्द ‘गीतावली’के पदोंकी भाँति—बन्द उससे भी अधिक स्फुट बनसे लिखे गये हैं। अरण्य काव्यका एक ही छन्द है जिसमें हरिष्के शीले रामके बानेमायका उल्लेख है। किष्किन्नाकाव्यकी कथाका एक भी छन्द नहीं है, जो एक छन्द किष्किन्नाकाव्यके शीर्षकके नीचे दिया भी गया है, वह वास्तवमें सुन्दरकाव्यकी कथाका है, क्योंकि उसमें हनुमान्के समुद्र तैलवेनेके छिप विन्तु नीरके एक

भूधरपर उद्यक कर चढ़नेका उल्लेख हुआ है। रचनामें उत्तरकाण्डका कथा विषयक कोई छन्द नहीं है। इसके उत्तरकाण्डमें प्रारम्भमें रामके गुण गानके कुछ छन्द हैं और तदनन्तर कुछ रघुपद विषयोंके छन्दोंके आनेके बाद आत्म-निवेदन-विषयक छन्द आते हैं। इन आत्म-निवेदन विषयक छन्दोंमें कविने प्रायः अपने जीवनके विभिन्न भागोंपर दृष्टिपात किया है, जो उनके जीवनवृत्तके तथ्योंकी स्थिर करनेमें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छन्दोंमें कविने सीधे-सीधे भी अपने और समानके अनेक तथ्योंपर प्रकाश डाला है। उत्तर काण्डके ये मनस्त छन्द अप्रतिम मूल्योंके हैं।

‘कवितामयी’का कान्य-विषय सुकन्द काव्यका है। कवियोंकी विलक्षणता, अनुप्रासोंकी छटा, लयपूर्ण मधुरोद्गी स्वराना कथा भागके छन्दोंमें देखीजाने है। आगे रीति काव्य में यह काव्य-शैली बहुत लोकप्रिय हुई और इन प्रकार गुहसीदास इस काव्य-शैलीके प्रथम कवियोंमेंसे प्राप्त होते हैं फिर भी उनमें ‘कवितारली’के छन्दोंमें पूरी श्रद्धा दिखाई पड़ती है। कुछ छन्द तो सुकन्द-विषयकी दृष्टिसे इतने सुन्दर बन गये हैं कि उनसे सुन्दर छन्द पूरे रीति-साहित्यमें भी कदापि नहीं मिल सकेंगे, क्या चाण्डालके प्रथम सात छन्द। इसका कारण कदापि यह है कि इनके अधिकार छन्द गुहसीदासके कवि-जीवनके उत्तरार्द्धके हैं। इसीसे कथा पूर्ण रूपसे ‘रामचरित मानस’का अनुसरण करती है, यह तथ्य भी इसी अनुमानकी पुष्टि करता है। हिन्दीमें रीति-भारका प्रारम्भ कैसम्बदी ‘कविमिया’ (सं० ११५८) तथा ‘रसिकमिया’से माना जा सकता है। हो सकता है कि ‘कवितामयी’के अधिकार छन्द इनके रचना-कालके आस-पास और शायद ही। आलोचकोंके जो छन्द उत्तर-काण्डमें आते हैं उनमें भी गुहसीदासके कवि-जीवनके उत्तरार्द्धकी ही घटनाओंका उल्लेख हुआ है। कुछ छन्द तो कविके जीवनके निरन्तर आगे के प्राप्त होते हैं। इसलिये ‘कवि-तामयी’के छन्दोंका रचना-काल सं० ११५५ से ११८० तक प्राप्त होता है।

‘कवितामयी’का सकलन बन हुआ होगा, यह विचारणीय है, क्योंकि रचना-सिधिका उल्लेख नहीं हुआ है। इसकी भी भी प्रतियों असंख्य मिली हैं, उनके छन्दों तथा छन्द-क्रममें अन्तिम कुछ छन्दोंकी छोड़कर कोई अन्तर नहीं मिलता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि इसका सकलन कविने अपने जीवन-कालमें ही कर दिया था। उसके देहावसान के बाद जो कविचर-ग्रन्थों और भी प्राप्त हुए उन्हें रचनाके अन्तमें जिस प्रकार वे प्राप्त होते गये, ओगोने जोड़ दिया, इसलिये अन्तके कुछ छन्दोंके विषयमें प्रतियोंमें यह अन्तर मिलता है।

—आ० प्र० गु०

कविचर-रत्नाकर—सेनापति कविका प्राप्त एक मान ग्रन्थ। इसका रचनाकाल सं० १७०६ वि० (सन् १६४५ ई०) है। यह कविकी रघुपद रचनाओंका सकलन ग्रन्थ है। इसमें पाँच शीर्षक अथवा अध्याय हैं, जिनमें ‘तरंग’की संख्या दो गयी है। पहली तरंगमें १६, दूसरीमें ७४, तीसरीमें ६०, चौथीमें ७६ तथा पाँचवींमें ८६ और सब मिश्रकर पूरे ग्रन्थमें १५४ छन्द हैं। इनमेंसे कुछ छन्द वेमे भी हैं जो

दो तरंगोंमें समान रीतिमें प्राप्त होते हैं। १० पुनरावृत्ति वाले छन्दोंकी छोड़कर कविचर-रत्नाकरमें १८४ छन्द हैं। इनके अतिरिक्त ७ कविचर, १० दोहे कुछ १७ छन्द और भी प्राप्त हुए हैं, जो ‘कविचर रत्नाकर’में परिशिष्ट रूपमें प्रामुख्ये हुए मिलते हैं। ये छन्द रचना-शैली की दृष्टिसे सेनापतिके ही प्रतीत होते हैं किन्तु केवल एक ही इस्त-लिखित प्रतियमें प्राप्त होनेके कारण इन्हें असम्पादित रूप में सुनिश्चित किया गया है (सं० ‘हिन्दी परिचय’, प्रयाग विश्व-विद्यालय सस्करण, पृ० ११५)।

‘कविचर-रत्नाकर’की ११ इस्तलिखित प्रतियाँ प्रकाशमें आ चुकी हैं, जिनमेंसे ९ प्रतियाँ भरतपुरके राजकीय पुस्तकालयमें प्राप्त हैं। एक अन्य इस्तलिखित प्रति भी भरतपुरके राजकीय पुस्तकालयमें थी। प्रयाग विश्व-विद्यालयके अमेजीनियामके पूर्वपूर्व अध्यक्ष कविनाथ चाण्डेयने सन् १९३२ ई० में इन प्रतियों एक प्रति-लिपि प्रस्तुत की थी, जिसका उपयोग हिन्दी परिचयके सस्करणमें हुआ है, किन्तु मूल इस्तलिखित प्रति अब भरतपुरके पुस्तकालयमें नहीं है। इन दस प्रतियोंमें प्राप्त भाषानुसम प्रति सं० १८१८ (सन् १७५१ ई०) की है। भरतपुरकी दो अन्य इस्तलिखित प्रतियोंका लिपिकाल प्राप्त है—सं० १८३० (सन् १७७५ ई०) और सं० १८८० (सन् १८२६ ई०)। इन दस प्रतियोंमें ४ प्रतियाँ एकत्रित रूपमें प्राप्त हैं। इनके अतिरिक्त कविचर रत्नाकरकी प्राप्त स्वरूपी प्रति सं० १९४१ (सन् १८८५ ई०) की है जो सीतापुर निवासी श्रमिक विद्वान् स० कृष्णविद्यारथीके सकलन में प्राप्त है। इस मागकी आधारभूत प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके कविचर रत्नाकरका एक सस्करण उमाशंकर शुक्ल द्वारा प्रस्तुत करवाया था, जो पहली बार सन् १९३६ ई०में हिन्दी परिचय, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है।

‘कविचर-रत्नाकर’की पहली तरंगका दूसरा नाम वरप-वर्णन है। इसके दस प्रारम्भिक छन्दोंमें ‘मण्डाचारण’, ‘राम-स्तुति’, ‘शुक्ल-वन्दना’, ‘भक्त-परिचय’ तथा ‘काव्य-परिचय’ वर्णित हैं, छन्द ८ से छन्द १६ तक ८९ श्लोक छन्द स्फुटित हैं जिनकी प्रस्ताविका तथा सरसताकी आलोचकोंने उदाहरण की है। मजमापत्ती साधारण-शै-साधारण सन्ध्यावर्णिका येना चमत्कारपूर्ण प्रयोग कविने किया है कि उसकी वाणीने छन्दोंके दोहरे अर्थ भरकर निकलने चले आते हैं, एक कविचर तो शीघ्र बर्ण देता है। स्लेफके पक्षधर दूसरी तरंगमें शृंगारिक रचनाएँ सफुटित हैं। इस तरंगके आगेसे अधिक छन्दोंमें रूप-वर्णन तथा वायिका मेदका विस्तार मिलता है, जैसा रचना विरचना अतिरिक्त रूप प्रस्तुत करती है। इन तीनों विषयोंका कोई निश्चित क्रम नहीं है। इनके छन्द मित्र-कुले रूपमें पाये जाते हैं। तीसरी तरंगके ६० छन्दोंमें ९ में सस्करण, १५ में श्लोक, २२ में पादस, ४ में श्रृंगार, ९ में शिष्टर तथा ११ में रेमन्त क्लृप्ता विवर्ण हुआ है। जिस प्रकार दूसरी तरंगमें शृंगार रमके ‘आत्मन-विश्राम’का विवर्ण मिलता है, उसी प्रकार तीसरी तरंगमें ‘उद्योग-विश्राम’की दृष्टिसे प्रस्तुत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह अवश्य है कि

इसमें कविका दृष्टिकोण सामान्य रीतिकाहीन दृष्टिकोणसे मिल है, क्योंकि उसने प्रकृति-चित्रणमें प्रकृतिके विभिन्न व्यापारोंके प्रति कविका सच्चा अनुराग झलकता है। चौथी तरंगका सम्बन्ध रामकथामें है। रामकथाकी विज्ञा-कृतता कवि परित्यक्त था इसलिए उसने प्रारम्भमें ही कथा-क्रमको नमस्कार कर लिया है (दि० 'तरंग' २, छन्द ६) और 'रामकथा'के प्रमुख मार्मिक स्थलोंपर स्पष्ट रचनामें प्रस्तुत की है। इस ग्रन्थकी अन्तिम तरंगमें यक्षि-ज्ञान-वैराग्यसम्बन्धी स्पष्ट रचनामें समुद्भूत है। अन्तमें 'विज्ञा-कथा' विषयक कमलनदीचर, अमर, यक्षसूरी, इक्षुसूरी तथा छायाप्राप्तके मोहसे छन्द सञ्चित है जो कविकी अलंकार-प्रियातमे सज्ज है।

—सं० सं० सु०

कविप्रिया—यह केदारदासकी प्रमुख कृति है और इसका रचनाकाल सन् १६०१ (सं १६५८) है। इसमें निम्न-लिखित मुद्रित संस्करण हैं—

- मूल—(१) नवल किशोर प्रेस, छल्लनक (१९२४ ई०)।
(२) 'केदार-ग्रन्थावली', प्रथम खण्ड श्री विजयनाथ प्रसाद मिश्र, दिल्लीस्थानी अकादमी, इलाहाबाद (१९५४ ई०)।
टीका—(१) श्री हरिचरणदास - प० बन्दीरान द्वारा सद्योपिप्त, नवलकिशोर प्रेस, छल्लनक (१८९० ई०)।
(२) भीरदत्त कवि, नवलकिशोर प्रेस, छल्लनक। (३) लाला भगवानदीन, साहित्य-भूषण कार्यालय, बाराणसी, (१९२५ ई०, सं० १९८२)। द्वितीयमुद्रित—'प्रिया प्रकाश' नामसे कल्याणदास पण्डित मद्रास, बाराणसी (१९७७ ई०, सं० २०१४)। (४) श्री लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, मादुराज मन्दिर, प्रयाग।

'कविप्रिया' कविशिक्षाकी पुस्तक है। केवलने इसका प्रणयन अपनी साहित्य-शिक्षा तथा अपने आग्रहदाता इन्द्रजीत सिंहकी प्रभाल दरबारी पाठुर प्रवीणदासके देण्ड दिया था। फिर भी "समूहमें बाका बाकछन्द, वर्णन पन्थ अग्राय" केवलकी दृष्टिमें था। 'कविप्रिया'में १६ प्रभाव हैं। पहले की प्रभावमें बरना, नृपशम और कविचक्रावर्णन हैं। तत्पश्चात् काव्य-दीर्घों और अलंकारोंका वर्णन किया गया है। अन्तिम छोटछो प्रभावमें विषय-काव्य है। शिखनखसहित 'कविप्रिया'में ८५६ छन्द हैं।

'कविप्रिया'में केवलने तत्कालीन सभी प्रकारके काव्योपयोगी प्रभावोंका समग्र विचार है। इसमें काव्यप्रवाह और जनप्रवाहके अतिरिक्त विदेशी फारसी 'साहित्य'के प्रवाहका भी नियोजन है। 'कविप्रिया' श्रृंगारका ग्रन्थ नहीं है, पर उदाहरण अधिकतर श्रृंगार-रसके हैं। परिभाषा और उदाहरणका अच्छा समन्वय किया गया है। निवेचनकी शैली उत्तम है। वर्णन कठिन होते हुए भी स्पष्ट है। काव्य-भूषणका विवेचन सबसे अधिक स्पष्ट है। दोनोंकी कल्पना सञ्कट-शालीके अतिरिक्त चारणोंकी परम्परामें मिल प्रकारसे हुई है। उनके नाम लम्ब, वधिर, पशु, मन्त्र और शूतक रखे गये हैं। अन्य छायावीय शैलीका भी दोहोंमें विचार कर दिया गया है।

इसके अनन्तर कविमेंकि मेरुका विचार है। वे तीन प्रकारके कहे गये हैं—वचन, मध्यम और लक्ष्य। यक्षि-भाषित रचना करनेवाले वचन, मानुषी काव्य करनेवाले

मध्यम तथा दीपयुक्त काव्यके रचयिता लक्ष्यकी श्रेणीमें रखे गये हैं।

कवियोंने कविचक्रावर्णन तीन रीतियोंका भी इसमें उल्लेख है। राजेश्वर वंशित त्रिभिष कविचक्रावर्णन, अलक्ष-निबन्धन, सत्यनिबन्धन और निबन्ध-निबन्धनकी यों कहा है—"सौची बात न बरनहीं। छूठी बरनन वानि। एकनि बरनत निबन्ध करि, कविमत त्रिभिष नखानि।"

इसमें केवलकी सबसे अनुभूत कल्पना अलंकारसम्बन्धी है। उन्होंने काव्यालंकार की रूपका माना है—साधारण (साधारण्य) और विशिष्ट। सामान्यते चार प्रकार बताये हैं—वर्ण, वर्ण्य, भूमी और राज्यभूमी। वर्णालंकार ७ प्रकारके तथा वर्णालंकार २८ प्रकारके बताये हैं। भूमि-भूषण १२ रसे हैं और राज्यभूमीभूषण १७ प्रकारके निर्दिष्ट किये हैं। विशिष्ट अलंकारके अन्तर्गत ४४ अलंकारोंका वर्णन है। इनमेंसे आधेपाठकारके अन्तर्गत शिक्षाक्षेपमें बारहमासा रखा गया है। अमालंकारमें एकसे दसतक की सख्याके सज्जक शब्दोंकी गणना आयी है। उपमा-लंकारका सबसे अधिक विचार कर उसके अग्ररूपमें नटा-शिक्ष और शिक्षनखका समावेश है।

केवल श्लेषके और श्लेषाभ्यासित अलंकारोंके विशेष प्रेमी थे। इन्होंने हिन्दीमें विरह कवितार्यें अधिक लिखी हैं। केवलने पदचतुर्णोंका भी विरह वर्णन किया है। विरोधाभास भी उन्हें प्रिय है। व्यक्तियोंके वर्णनमें अधिकतर विरोधाभासका और राज्यके वर्णनमें बहुधा परिसङ्ख्याका प्रयोग किया है। इससे व्यवहारमें वे बड़े सिद्धहस्त थे। 'कविप्रिया'में परिसङ्ख्या श्लेषके ही अन्तर्गत है। उसे 'नियमश्लेष' किता है। केवलने इसमें विषय-काव्य भी प्रयोग दिया है। पञ्चदशरात्र अग्रजात्र तो विज्ञाकाव्यकी अवभाषन काव्य कहते हैं। इन्होंने इसमें एक खानपर सञ्कटके नियममें 'भाव'के लिए 'यव' किता है जो हिन्दीमें आमका है।

नखशिख, शिखनख और बारहमासा पहले 'कविप्रिया'के ही अन्तर्गत थे। आगे चक्रर के अलगमें प्रचारित हुए। सम्भव है इनकी रचना 'कविप्रिया'के पूर्व ही हुई हो और बादमें इन सज्जक वा किसीका इसमें समावेश हुआ हो। 'कविप्रिया'की प्राचीन प्रतियोंमें नखशिख उत्तरे पञ्चदशमें प्रभावमें रखा हुआ है और उपमालंकारका अग्र भाग माना है किन्तु उनके भिन्ननखका अतीतक पता न है। प्राचीन कविता-संग्रहोंमें केवलके कुछ दोहे छन्द अवश्य मिलते थे जो उनके नखशिखमें प्राप्त नहीं थे वा उनके और किसी अन्यके अग्र नहीं थे। अतः सामान्यतया यही धारणा होती थी कि इनका नखशिख बना रहा होगा और वे सज्जक अलग रहे होंगे। इधर 'कविप्रिया'के सबसे प्राचीन हस्तलेख (१६६७ ई०, सं० १७२४)में नखशिखके भाव 'शिखनख' की जुझा हुआ मिला है। इस शिखनखकी स्वतन्त्र हस्तलिखिता प्रति अथवा जैन अष्टाद (शंकावेर)में प्राप्त हुई थी सं० १७५१ (१९९४ ई०) की किता है। इनपर एक युवरात्री टीका भी है, जिसका हस्तलेख सं० ७३२ (१७०५ ई०)का है। जब पक्ता है कि शिखनख स्वतन्त्र रूपसे भी केवल द्वारा प्रचारित किया गया, जैसे नखशिख। शिखनखके स्वतन्त्र हस्तलेखके अन्तमें कुछ अर्थोंका वर्णन

ऐसा भी है जो नखशिखमें आ चुके हैं। सारी, समस्त भूषण और अंगवासके वर्णन वे ही हैं जो नखशिखमें। उनके उपसंहारके छन्द भी मिलते हैं। शिखनखमें शब्द अंग-उपांग, भूषणादिका वर्णन अधिक है—शिवजी, नागि, उदर, कुचाग्र, कुचाम्र, भुजभूज, मुष्ट, चारे, पाटी, मोंग और नट। नखशिखके वर्णनमें यह बताया गया है कि अलुक अंगका वर्णन करते हुए दिन-दिन उपमानोंकी योजना करनी चाहिए पर शिखनखमें यह योजना नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नखशिखके निर्माणके अनन्तर शिखनखका निर्माण किया गया, इसलिए इसमें इस प्रकारकी शिक्षाकी अपेक्षा नहीं थी। शिखनखमें विन भागोंका वर्णन अधिक है उनमेंसे कुछका उत्तर यह नखशिखके दोहोंमें हुआ है, पर नखशिखमें उनका वर्णन नहीं आया है। दूसरा यह अन्तर यह है कि नखशिखमें स्थान-स्थानपर 'इपमागुकी कुमारी', 'राधिका कुँवरि' ऐसे शब्दों, विशेषणों और सनेतोंकी योजना है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नखशिख राधिकाकी है। नायकके रूपमें नन्दलाल, मुकुन्दलाल आदि उच्च वरार रखे गये हैं। शिखनखमें केवल श्रीवा वर्णनमें न जाने क्यों 'कुँवरि राधिका' पदावली आ गयी है। अमय जैन-भण्णार (श्रीकानेर) प्रतिमें इसका पाठान्तर 'कुँवरि काम-कामिनिकी' मिलता है। इसलिये नखशिखका पाठ इससे कुछ भिन्नता-सुलभता होना चाहिए था। नखशिखमें शिखनखके जो छन्द आये हैं उनमेंसे केवल एक ही छन्द ऐसा है जो राधिकाकीसे सम्बन्ध रखता है। शास्त्रीय ग्रन्थोंके अनुसार भण्णन, शिक्षा, शोभावर्णन आदि सबीके कर्म माने जाते हैं। नखशिखमें इसकी संकेत वरार मिलते हैं। शिखनखमें इस प्रकारकी योजना नहीं है। शिखनखकी योजनाएँ आपस्त मासिक हैं। केवलके नखशिखमें उनका शिखनप काव्योत्कर्ष और कल्पनाके अद्भुत निगोचनकी दृष्टिसे उल्लेख्य है।

अनुवर्णन सयोग और विवीध दोहों प्रयोग होता है, किन्तु 'वारहमासा' केवल विवीधप्रयोग ही नियोजित होता है। अनुवर्णनकी परम्परा पश्चिमी द्वारा प्रचलित है तो 'वारहमासा' लोक द्वारा प्रचलित। केवलने 'कविप्रिया'के अन्तर्गत दोनों प्रकारकी परम्पराओंका नियोजन करनेका प्रयास किया है। उनके अनुवर्णनमें शिष्ट प्रयोगोंका आधिक्य है। 'कविप्रिया'के सातवें प्रभावमें अनुवर्णनका वर्णन पूरा-का-पूरा शिष्ट रखा गया है। अनुवर्णन-शिष्ट छिद्रना एक प्रकारकी सति हो गयी है।

मायापर केवलका अधिकार 'कविप्रिया'की वक्तव्योंमें स्पष्ट दिखाई देता है।

[सहायक ग्रन्थ—केवलके काव्य-रत्ना कुण्डलर शुद्ध, आचार्य कवि केवल कुण्डलर वर्गा, हि० भा० ३०, हि० का० भा० ३०।]

—वि० प्र० वि०

कविराजा मुरारिदान-कविराजा 'असकत जसोभूषण'की रचनाके लिए प्रसिद्ध है। वे जोधपुरनरेश महाराज जमवन्तसिंहके आश्रयमें थे। परहन्के ये प्रकण्ट पण्डित थे। 'असकत जसोभूषण'की रचना १८९३ ई० (स० १९५०)में हुई थी। इसका अनुसम्पन्न 'अमन्त-भूषण'

ग्रन्थ है। आधुनिक काव्यशास्त्रमें इस पुस्तकका एक विशेष महत्त्व है। इसमें अन्धकारोंके उद्घाटन उनके नामोंसे ही निकाले गये हैं। समकालीन साहित्यिकोंमें इसकी आलोचना और चर्चा भी खूब हुई है (दे० 'असकत जसोभूषण')।

—वि० प्र०

कविचञ्चनसुखा—यह पत्रिका भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी १७ वर्ष की आयुमें उन्हीं द्वारा कशीमें निकाली गयी थी। पहले इसका रूप मासिक था। १८९७ से यह पत्रिका हो गयी, फिर १८८१ से साप्ताहिक हो गयी। प्रथम संस्करण २५० प्रतियाँ यात्रका था। २२ प्रयोगों इस पत्रिकाका मूल केवल ४ जाने था।

इसमें वर्तमान समसामयिक छन्दोंमें कविताएँ छपी थीं। पहले प्राचीन कविताओं की प्रतियाँ प्रकाशित होती थीं। धीरे-धीरे गद्यकी ओर ध्यान गया। भारतेन्दु भी इस ओर प्रेरित हुए।

इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, साहित्य आदि विषयोंपर लेख प्रकाशित होते रहते थे।

पहले इसमें मसालार नहीं छपने थे। जब साप्ताहिक हुआ तो समाचार और निबन्ध भी छपने लगे। इसकी नीतिका सिद्धान्तवस्तु है—'एक जननसे सम्बन्धित सभी मत होहि हरिपद मति रही, उपर्युक्त छूटे सब निज मारत गई कर कुछ बहि।' कुछ सर्वादि संसार नारि नर सब होहि नग आनन्द उहै, तबि प्रथम कविता छुकावि जनकी अमृत पानी सब कहै।"

श्रीमती हजानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और प्रियंका जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानोंके लेख इसमें प्रकाशित होते रहते थे। इसे जो सरकारी सहायता मिल करती थी, वह भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके सरकारविरोधी विचारोंके कारण बन्द हो गयी किन्तु तब भी वह पत्रिका सन् १८८५ ई० तक प्रकाशित होती रही।

—ह० दे० भा०

कवीर्ज—वार्त्तविक नाथ बदबनाथ, वनपुराके काष्ठिदास विवेकीने पुत्र। सन् १९८० के आसपास इनका जन्म हुआ था। बहुत दिनोंतक वे अनेकोंके राजा हिम्मात सिंह तथा उनके पुत्र कवि तथा काव्यमेरी भूपति कवि (अरुण सिंह) के आश्रयमें रहे। मुँगीने राज ठुकर सिंह तथा भगनलाल खीचीके वहाँ भी इनके काव्य सम्मान प्राप्त हुआ था। बड़े तो इनके द्वारा रचित तीन पुस्तकों—(१) 'रस चन्द्रोदय', (२) 'विनोद चन्द्रिका' तथा (३) 'जोखलौंका नाम लेते हुए रामचन्द्र सुनलने छिद्रा है कि 'विनोद चन्द्रिका' स० १७७७ और 'रसचन्द्रिका' स० १८०४ में रानी (हि० सा० ३०, ३० १७७७-७९) किन्तु अमरेश मिश्रका कहना है कि 'रस चन्द्रोदय' और 'विनोदचन्द्रोदय' एक ही ग्रन्थ हैं। इस सम्बन्धमें उन्होंने एक उद्धरण दिया है—'सपर सनर अठारह बार। नायक वाङ्मार्ग विरधार ॥ लज्जित कनिष्ठ ललित रस ग्रन्थ। विनो विनोद चन्द्रोदय ग्रन्थ ॥'

साम्प्रत्य यह है कि सुरुजीने 'रसचन्द्रोदय'का जो रचनाकाल माना है, वही इस जीरेमें 'विनोदचन्द्रोदय'का भी है। उन मगरीय रिम्मा मत दीन रचना हैं। २१ ग्रन्थोंका एक इल्लस्त्रिज प्रति मारि मरेर पुस्तकालय, ओरछामें है और एक मगरीय नखकिओर मरे, मरालमे

मन् १९२४ में प्रकाशित हुआ है। 'रमचन्द्रोदय' प्रचारका एक अच्छा ग्रन्थ है। इसमें कृष्ण दोहोंमें तथा उदाहरण कविच, सुवैया छन्दोंमें दिये गये हैं। उदाहरण बहुत ही रोचक और सुन्दर हैं, अस्तु इसका काव्यात्मक महत्त्व अधिक है, शास्त्रीय कम।

[सहायक ग्रन्थ—हि० का० मा० ३०, हि० सा० ३०।]

—ह० गो०
कबीर कल्पलता—कबीन्द्राचार्य सरस्वतीजी एकमात्र प्राप्त प्रवचनार्थमें लिखी कृति 'कबीन्द्रकल्पलता' (राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, ग्रन्थोंक ३४, जयपुर १९५८ ई०) संपादक श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारीजी (बूढावत) हैं। कबीन्द्राचार्य काजीके अपने समयके अत्यन्त प्रसिद्ध भक्त विद्वान् थे। शाहजहाँने काजी-प्रवागके दिव्य यात्रियोंपर जो कर लगाया था उसमें उन्हें सरस्वतीजीने ही मुक्त कराया था। गोदावरीतीरेके किसी स्थानसे वे काजी आये थे। 'कबीन्द्रकल्पलता' का प्रधान विषय गुरुक भ्रमाद् शाहजहाँका यज्ञ वर्णन है। जोधेने पक्ष कृष्ण तथा लक्ष्मणसे मन्त्रित है। अन्तमें दाराशाहिकी प्रशंसामें कुछ पद्य हैं। ठोढ़ा, छप्पय, सरनी, लम्बीया, कविच, चौपाई आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है।

—रा० ली०
कांतासाय पाण्डेय—उपनाम 'चौच', वायमें 'राजहट'। जन्म १९१४ ई०में काशी नगरीके सुहृदा नगरमें। हास्य रस के कवि, लेखक और कथाकार हैं। वे गम्भीर साहित्य भी आपने लिखा है किन्तु आपकी प्रसिद्धि हास्य-लेखनसे कममें ही है। राजी बोली और प्रवचनवा दोनों ही में आप फिलिस्ते हैं। आप हरिद्वज्जन्म टिभी कान्हेनमें हिन्दीमें प्राध्यापक हैं।

हास्य रसमें आपका एक विशिष्ट स्थान है। जीवन-की विभिन्न स्थितियों, विरोधात्मकों और व्यंग्योंकी आपने हास्यमें रसकर अपनी प्रतिभाका परिचय दिया है। सामाजिक जीवन, धार्मिक दृष्टियों, अभिन्नतन, विवेकीजन अनुकरणोंपर भी आपने अच्छी रचनाएँ लिखी हैं। आधुनिक सभ्यताके अन्धे अनुकरण और उनके कुलस्कारोंके प्रति भी आपने व्यंग्य किये हैं। हास्यकी मुख्य बनानेके माध-साध श्रेय और जीवन बनानेमें जिन कुछ लोगोंने विशेष योग दिया है उनमें-मे चौच बनारसीका विशेष स्थान रहा है।

भिस युगमें चौचजीने हास्य-रस लिखना आरम्भ किया था उस समय साहित्यिक वातावरणका एक जबरदस्त प्रभाव था। कवियोंकी विभिन्न मान-स्थितियों, उनकी कुण्ठाओं और अपवादोंके लेकर भी चौचजीने काफी हास्य लिखा है। उस हास्यमें कवियों और साहित्यकारोंके अधिकार और उनके विभिन्न आचार-विचारोंपर चौचजीने काफी व्यंग्य किये हैं। चौचजीके व्यंग्यमें व्यावहारिकताके ऊपर अथवा उसके अभावमें हास्यास्पद स्थितियोंके लेकर हास्य रसकी पूर्ण रसायुगुति करा देनेकी बड़ी प्रबल शक्ति है।

प्रकारके रूपमें भी चौचजीकी काफी स्वाति रही है। 'भाज', 'संसार', 'चौच-श्लोक' आदिमें आपकी रचनाएँ छपीं रही हैं। इधर आपने रेडियोके लिए भी नये प्रकारके

हास्य-व्यंग्य लिखने प्रारम्भ किये हैं। चौचके हास्य और व्यंग्यमें एक प्रकारकी विनोदता बह है कि उसमें न तो किसी प्रकारका आजीवन होता है और न मित्रता।

चौचजीने गम्भीर साहित्यिक ग्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें 'कादम्बिनी' और 'जिन ताण्डव' काव्य-रचनाएँ विशेष रूपसे प्रसिद्ध हुई हैं। रचनाएँ—हास्य-काव्य 'चौच पाण्डेय', 'महाकवि मोंब', 'पानी पाण्डे', 'ढाल मडोक', 'खरी खेटी', 'छेक-छाक'। 'हास्य-कहानी' 'मोतेरे माई', 'विचार मुझी', 'टैमा सिर', 'मसकन'। गम्भीर रचनाएँ 'कादम्बिनी', 'जिन ताण्डव'।

—ल० का० व०
काकमुशुष्टि—विष्णुके अवतार रामके काक रूपवारी परम भक्तके रूपमें प्रसिद्ध है। मानसके अनुसार वे शासक हैं। काकमुशुष्टि अपने पूर्व जन्ममें ब्राह्मण थे किन्तु छेमा-शुनिके भास्ते कौपकी योनिमें आ गये। वे प्रकाण्ट शानी थे। काकमुशुष्टि रामके बाक-रूपके उपासक थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार राम अपने ऑगनमें देख रहे थे तो काकमुशुष्टि उनके हास्ते पुष्पा डुबका ठेकर आये। रामकी प्रेरणासे बहने काकमुशुष्टिका पीछा किया। बहनेके पीछा करनेसे काकमुशुष्टि बाक हूए। उन्हें तीनो छेकोंमें कहीं शान न मिला। अन्तमें रामने काक-मुशुष्टिको रखा की। गुरुजीके 'रामचरित-मानस'में काकमुशुष्टि ही राम कबाले बका है। शकते हसना रूप धारण कर काकमुशुष्टिके रामायण सुनी थी (मानस, बाककाण्ड)।

—रा० कु०
काका काळेकर—जन्म १ दिसम्बर १८८५, महाराष्ट्रके सातारा नगरमें हुआ था। निधन—०५ फरवरी १९८१।

जिन नेताओंने राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यमें विशेष दिव्यरूप की और अपना समय अधिकतर इसी कामकी दिया, उनमें प्रमुख काकासाहब कारेकरका नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषाके प्रचारको राष्ट्रीय कार्यक्रमके अन्तर्गत माना है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समीके अधिवेशनमें (१९६८) भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—
“हमारा राष्ट्रभाषाप्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।”

उन्होंने बड़े सख हिन्दी सीखी और फिर कई वर्षतक दक्षिणमें सम्मेलनोंकी ओरसे प्रचार-कार्य किया। अपनी सशक्त, विशिष्टता और व्यापक अन्वेषणके कारण उनकी गणना प्रमुख अन्वेषकों और अन्वेषणार्थमें होने लगी। हिन्दी-प्रचारके कार्यमें जहाँ कहीं कोई शेष दिखाने देते अथवा हिन्दी कार्यमें उनकी प्रगति रुक जाती, गांधीजी काका काळेकरको बुलानेके लिए वहाँ भेजते। इस प्रकारके नाजुक काम काका कारेकरने सदा सफलतासे किये। इसीलिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति'की स्थापनाके बाद गुजरातमें हिन्दी-प्रचारकी व्यवस्थाके लिए गांधीजीने काका काळेकरको चुना। काका साहबकी मातृभाषा मराठी है। नवा काम सीख जानेपर उन्होंने गुजरातीका अध्ययन प्रारम्भ किया। कुछ वर्षतक गुजरातमें रह चुकनेके बाद वे गुजरातीमें धाराप्रवाह बोलने लगे। साहित्य अकादमीमें काका साहब आज गुजराती भाषाके प्रतिनिधि हैं। गुजरातमें हिन्दी-प्रचारको भी सकलता मिली, उनका मुख्य श्रेय काका साहबकी है।

काक कानेल्कर उच्चोदिते विचारक और विद्वान् हैं। उनकी योगदान हिन्दी-भाषाके प्रचारक ही नीमित नहीं है। उनकी अपनी मौलिक रचनाओंमें हिन्दी साहित्य नमूदा हुआ है। सरल और ओजस्वी भाषामें विचारपूर्ण विनय और विभिन्न विषयोंकी तर्कपूर्ण व्याख्या उनकी लेखन-शैलीके विशेष गुण हैं। मूलरूपसे विचारक और साहित्यकार होनेके कारण उनकी अभिव्यक्तिमें अपनी शैली है, जिसे वह हिन्दी-प्रचारी, मराठी और दैर्घ्यामें सामान्य रूपसे प्रयोग करते हैं। उनकी हिन्दी-शैलीमें एक विशेष प्रकारकी चमक और व्यंग्यता है जो पाठकको आकर्षित करती है। उनको दृष्टि नहीं रहता है इसलिये उनकी रचनामें प्रायः ऐसे विनय वन पड़ते हैं जो मौलिक होनेके साथ साथ विनय बने दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनकी भाषा और शैली बड़ी सजीव और प्रभावशाली है। कुछ लोग उनके गद्यमें पथय ठीक ही कहते हैं। उन्में सरलता होनेके कारण व्यापक प्रवाद है और विचारोंका वाङ्मय होनेके कारण भाषाके लिए उदात्तता अर्पण है। उनकी शैली प्रत्यक्ष विचारकनी सहज उपदेशात्मक शैली है, जिनमें विद्वत्ता, व्यंग्य, हास्य, नीति सभी तत्व विद्यमान हैं।

काका साहब ने हुए रचना हैं। किसी भी सुन्दर रच्य का वर्णन अपना पेचीदा समस्याका उग्रम विवेक्षण उनके लिए आनन्दका विषय है। उन्होंने देष्ट, विवेकीका प्रयोग कर बर्षोंके भूगोलाका ही शान नहीं कराया, अधिपु उन प्रदेशों और देशोंकी समस्याओं, उनके समान और उनके रहन-सहन, उनकी विशेषताओं इत्यादिका खान-खानपर अपनी पुस्तकोंमें बड़ा सजीव वर्णन किया है। वे जीवन-दर्शनके भीने उल्लुख विचारों हैं, देष्ट-दर्शनने भी वेने ही प्रीकीन हैं।

काका काहेल्करकी अनेक रचनाएं ३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें अधिकांशक अनेक भारतीय भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ ये हैं—‘सूरण यात्रा’, ‘बसोदय’ (दोनों आत्मचरित), ‘द्विजवन-नी प्रवास’, ‘लोकमाता’ (दोनों यात्रा-निबन्ध), ‘जीवनवी आनन्द’, ‘अनारवापर’ (दोनों निबन्ध संग्रह)।

काका काहेल्कर उनके पुत्रिनी भी व्यक्ति हैं। छिन्ना सरासे उनकी व्यसन रहा है। सार्वजनिक कार्यकी अनिश्चितता और व्यस्तताओंके गानन्द यह उन्होंने नीसेके ऊपर ग्रन्थोंकी रचना कर ली, इसपर किसीकी आवश्यक नहीं होना चाहिये। इनमेंसे कम-से-कम ५-६ उन्होंने मूल रूपसे हिन्दीमें लिखी हैं। यहाँ इस बातका उल्लेख भी अनुपयुक्त न होगा कि दो-चारकी जेष्ठ वार्ता ग्रन्थोंका अनुवाद स्वयं काका साहबने किया है कल मौलिक ही या अनुदित वह काका माहन्की ही भाषा शैलीका परिचायक है। हिन्दीमें यात्रा-साहित्यका अभी तक अभाव रहा है। इस कमीको काका साहबने बहुत हद तक पूरा किया है। उनकी अधिकांश पुस्तकें और रचनाएँ वर्णन अथवा लोक-जीवनके अनुभवोंमें आधारपर लिख गये हैं। हिन्दी, हिन्दुस्तानीके सम्बन्धमें भी उन्होंने कई लेख लिखे हैं।

कागासुर-सरसागरके अनुसार यह काका साहबक एक

असुर था जिनने जन्ममें भारनेके लिए कौशला रूप धारण कर लिया था। कम्बो आघाते जन्म आकर बालकृष्णने जोंमें निष्कलनेके उद्देशसे वह उनके पावनेके पाम पहुँचा। बालकृष्णने अपने कौशल हाथोंसे उसे जैते ही पकड़ा, उसकी दशा जोचनीय हो गयी और वह धवदार कसने पाम या गिर तथा उसने कम्बो घातका कि प्रथमें किती महावलीने अवतार लिया है। कल इस दुःसवादनी सुनकर अत्यन्त भयभीन और चिन्तित हो गया (दि० ख० पद ६७७-६७८)।

—स०

कात्यायन—प्राचीन नाटिकमें ‘कात्यायन’के अनेक उद्गर्भ मिलते हैं—

१ ‘कात्यायन’ विस्वामित्र कुटोत्पन्न एक प्राचीन कवि थे। उन्होंने ‘अतिसूत्र’, ‘गृहसूत्र’ आदिकी रचना की थी।

२ गौतम नामक एक प्राचीन कविने प्रजाका नाम कात्यायन था। इनके रचे हुए तीन ग्रन्थ कहे जाते हैं—‘गृह-सूत्र’, ‘छन्द परिशिष्ट’ और ‘कर्म प्रदीप’।

३ ‘कात्यायन’ एक वैदिक आचार्य थे जिन्होंने ‘अभिसर्ग शान प्रस्ताव’ नामक ग्रन्थकी रचना की थी। इनका समय सुदृष्ट ४५ वर्ष उपरान्त माना जाता है।

४. एक अन्य वैदिक आचार्य थे जिन्होंने ‘प्राणि व्याकरण’ की रचना की थी और जो पारिमें ‘कचपाल’ नामसे प्रसिद्ध हैं।

५ प्रसिद्ध महापुरुष तथा व्याकरण शास्त्रके प्रणेता जिन्होंने प्राणिनीय अष्टाध्यायीक परिचयान कर उत्तर वांति लिखा था। कुछ लोग ‘प्राह्म प्रकाश’के रचनाकार बर-रविकी इनसे अलग मानते हैं। कात्यायनकी नमयके प्रथमकी रचक विद्वानोंमें मतभेद है। कात्यायनका समय वैदिककालके अनुसार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतमकालके अनुसार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा वेदके अनुसार ईसाके लगभग २५ वर्ष पूर्व है। व्याकरणके अतिरिक्त ‘अतिसूत्र’ और ‘अनुप्रास प्रातिशास्त्र’के भी रचयिता कात्यायन ही माने जाते हैं। वेदके इनके शर्माका सम्पादन किया है। कात्यायनकी एक स्तुति का भी रचनाकार कहा जाता है। क्या सारित्सारके अनुसार वे प्रपञ्च नामक ग्रन्थके अवतार थे। कात्यायनके नामसे प्राप्त प्रसिद्ध ग्रन्थोंकी सूची इस प्रकार है—(१) ‘अतिसूत्र’, (२) ‘दृष्टि पद्धति’, (३) ‘गृह परिशिष्ट’, (४) ‘कर्म प्रदीप’, (५) ‘आरु कल्प सूत्र’, (६) ‘पञ्च वन सूत्र’, (७) ‘प्रतिहार सूत्र’, (८) ‘आनन्दलीक’, (९) ‘कविपाल’, (१०) ‘वातिक पाठ’, (११) ‘कात्यायनी आति’, (१२) ‘कात्यायनी शिखा’, (१३) ‘स्नान विधि’, (१४) ‘कात्यायन कारिका’, (१५) ‘कात्यायन प्रयोग’, (१६) ‘कात्यायन वेद आति’, (१७) ‘कात्यायन श्राद्ध माय’, (१८) ‘कात्यायन स्तुति’, (१९) ‘कात्यायनोपनिषद्’, (२०) ‘कात्यायन गृह कारिका’, (२१) ‘वृषोत्पन्न पद्धति’, (२२) ‘असुर सत्यास विधि’, (२३) ‘गृहसूत्र’, (२४) ‘शुक्ल यजु प्रातिशास्त्र’, (२५) ‘प्राह्म प्रकाश’, (२६) ‘अभिसर्ग शान प्रस्ताव’। प्रभवसे वे सभी ग्रन्थ वररवि कात्यायनके माने जाते हैं किन्तु यह ज्विन शान नहीं होता। इनमेंसे अनेक ग्रन्थ अज्ञान्य हैं।

—रा० कु०

कान्ह-इस छापके चार कवियोंका उल्लेख मिलता है। इनमें तीनका उपनाम 'कान्ह' है, उनके वास्तविक नाम कान्हैरालाल भट्ट (१७०४ ई०), कनैया बख्त वैस (१८४३ ई०) तथा कान्हैरालाल (१८५७ ई०) हैं। पर कान्ह कवि का समय १८ वीं शताब्दीके अन्तमें माना गया है। शिवसिंहने इन्हींको प्राचीन कान्ह माना है और नाविका-मेद विषयक एक ग्रन्थका रचयिता माना है। इनकी एक रचना 'रसरंग नाविका' है जिसका रचना-काल १७४७ ई० (स० १८०४) दिया हुआ है। इसने आभारपर सरोजकारके द्वारा दिया हुआ इनका उद्धरण १८४३ ई० तक नहीं ठहराता है। ये बुद्धावयमें रहते थे और इनका ग्रन्थ नाविका-मेदसे सम्बन्ध है।

[सहायक ग्रन्थ—शिवसं०, हि० न० (युक्तिका)]।—स० कान्हदेवदे अग्रन्थ—कवि पञ्चनाम जोखेरके निवासी थे। प्रसिद्ध चौहान और कान्हदेवकी औरतका कृतिमें वर्णन मिलता है। कृति चार छन्दोंमें विभक्त है। ऐतिहासिक काम्यकी भाषा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी है। कुछ विद्वानोंने कृतिके भाषाको चौहान अग्रज कहा है। 'कृति' के कई संस्करण मिलते हैं। राजस्थान पुरातन ग्रन्थालयने इनका नया संस्करण (१९५९ ई०) में प्रकाशित किया है जो सम्पादनकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ है। दोहा, चौपाई आदि छन्दोंसे युक्त यह कृति काम्य, भाषा आदि अनेक दृष्टियोंमें उत्कृष्ट कृति है। —रा० सि० ती०

कावा—इस्लाम धर्म में 'कावा' के लिए 'कावा खरीफ' नाम का प्रयोग मिलता है। खुदाके आदेशपर हजरत इमामाहमदने अपने पुत्र हजरत इल्हाईकडे साथ अरबमें एक मस्जिद बनवाई, इसीका नाम 'कावा' है। इस्लामके विस्थापक अबुसारा यह पुष्पीकी नातिपर लिखे हैं। इसके पूर्वी-दक्षिणी द्वारपर एक पत्थर लगा है, जो स्वर्णि सिरा हुआ (हजरत-अलवर) बताया जाता है। मुसलमान लोग इसी 'कावे खरीफ' की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं। यह स्थान मुसलमानोंका प्रमुख तीर्थ स्थान है। प्रतिवर्ष यहाँ विश्वके विभिन्न देशोंसे बड़ी संख्यामें मुसलमान यात्री नमाज पढ़ने आते हैं (हि० 'कावा-कर्नल', पृ० १४)। —रा० कु०

कामताप्रसाद पुष्प-जन्म सगरमें १९१२ वि०में हुआ। १७ वर्षकी अवस्थामें इण्डोस की परीक्षा प्राप्त की। १९२० में प्रायः एक वर्षतक प्रयागके इण्डियन प्रेसमें 'बालसखा' और 'सरस्वती' का सम्पादन किया। विविध भाषाओंका इन्हें अच्छा ज्ञान था। हिन्दी व्याकरणके वे अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं। वेसे रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। इनकी कृतियोंमें 'साय', 'मित्र' (उपन्यास), 'जीमाहुर वन' तथा 'विनय पत्रिका' (अनयाया काम्य), 'पार्वती और यशोदा' (उपन्यास), 'पंच पुष्पावली', 'सुदर्शन' (पौराणिक नाटक), और 'हिन्दुस्थानी शिष्टाचार' उल्लेखनीय हैं।

पर हिन्दीमें सुसजीकी असाधारण स्मृतिका कारण उनका कृति साहित्य न होकर उनका व्यक्तित्व ग्रन्थ है। काशीकी नागरी प्रचारिणी सभासे इस 'हिन्दी व्याकरण'का प्रकाशन किया जा भी आज भी अपनी मान्यता अक्षुण्ण बनाये हुए है। —स०

कामदेव-प्रेम और सौन्दर्यके देवता माने गये हैं। कान्हेद में अष्टतम शृङ्गारकी उत्पत्ति मानी गयी है। यह शृङ्गार ही आगे चलकर प्रेमके देवताके प्रतीकस्वरूप कामदेवके नामसे विख्यात हुई। अपरविदेमें कामकी उत्पत्तिका विवेचन देते हुए ऐसा उल्लेख मिलता है कि कामकी उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई तथा उनके समान कोई देवता नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कामदेवकी न्यायके अधिष्ठाता धर्मराज तथा विशात्मके प्रतीकस्वरूप स्वीकृत देवी अदाका पुत्र कहा जा गया है। हरिवंश पुराणमें कामदेवकी उद्गमी-पुत्र कहा गया है। कुछ स्रोतोंसे कामदेवके मन्त्राके पुत्र होनेकी भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। कामदेवकी छिमे आलम्बू, अन तथा अनन्यत्र भी कहा जाता है। इन छन्दोंसे ऐसा संकेतित होता है कि कामदेवका जन्म बिना माता-पिताके ही हो गया था। पौराणिक स्रोतोंमें कामदेवकी जोकी रति अथवा रेज कहा गया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार अरुने ध्यान-भंग करनेके कारण इन्हें भस्म कर दिया था किन्तु कामदेवकी पत्नी रतिने विचार करनेपर ऊपर उसे अग्राहीन (अनग) होकर भी जीवित रहने तथा कृष्णके पुत्र प्रद्युम्नके रूपमें जन्म लेनेकी बात कही थी। रतिमणिके नर्सि प्रद्युम्नका जन्म हुआ था तथा रति नायासतमके रूपमें उत्पन्न हुई थी। प्रद्युम्नसे अनिरुद्ध नामक पुत्र तथा तथा नामक पुत्रीका जन्म हुआ। वसन्त कामदेवका सखीगी माना गया है। कामदेवकी बाह्य कौमिक और युक्त है और अल फूलोंका बाण कहा जाता है। इनकी पत्नीमें मकरका चिह्न है। कामदेवकी पाँच बाणोंके बी वर्ष हैं—

(क) प्रथम, क्षोषण, तापन, मोहन और उन्माद।

(ख) पावक, चम्पा, केवडा, कमल और माज और (पुष्प बाण)।

कामदेव न्यायका देवता होनेके कारण सौन्दर्य एवं उन्मादके लिए उपमान रूपमें प्रयुक्त होता है। महाभू कवियोंने अपने आराध्यके सौन्दर्यकी कामदेवके सौन्दर्यमें श्रेष्ठ स्थित किया है। इसके अतिरिक्त सौन्दर्यके अन्य अनेक प्रसंगों में भी कामदेवकी चर्चा आती है। —रा० कु०

कामधेनु—समुद्र मन्थने प्राप्त बौद्ध रत्नोंमें एकका नाम 'कामधेनु' है। इससे बनेद वरको प्राप्ति सम्भव हो सकती है। 'कामधेनु'का साहित्यमें उपमान रूपमें पर्याप्त प्रयोग मिलता है। —रा० कु०

कामरूप—वृद्ध रूपसे कामरूप 'आत्मा'के पर्याय रूपमें प्रयुक्त होता है किन्तु वर्तमान रंगपुर, अलपार्श्वगुही तथा कूच विहार आदि आसामके जिलोंकी प्राचीन कामरूपका क्षेत्र माना जाता है। कथा सरिताम्बर तथा अन्य लोक-प्रचलित कथाओंसे घात होता है कि कामरूप किसी समय कौल साधनाका प्रमुख केन्द्र रहा है। इसके अतिरिक्त कामरूप एक तीर्थके रूपमें भी विख्यात है। —रा० कु०

कामलता वा कामलता कथा—यह रचना एक प्रेमकहानी है जिसके रचयिताका नाम जानकवि है। 'जानकवि' केवल एक उपनाम मात्र है। उनका वास्तविक नाम न्यायतः रों या नियासत रों वा और यह अत्युपर राज्यके अन्तर्गत फाट-पुर (मिर्जापुर)का निवासी था। उनके पिताका नाम नवा

अल्पा दौं था और क्यामरानी नवाबोंका वजन था। वह एक मिहदस्त कवि था और उसके द्वारा लिखित अमीतक ७५ छोटे बड़े ग्रन्थ सफल हो चुके हैं जिनमेंसे अधिकांशको हम क्यामरानी का चरित्रकाव्य कह सकते हैं। कामरानिके जन्म अथवा मरणकी तिथियाँका अमीतक पता नहीं चला है, किन्तु अपनी विविध रचनाओंके रचनाकारके अनुसार वे सुगलसम्राट् जहाँगीरसे देकर औरंगजेबतकके ममसामयिक ठहरते हैं और इस प्रकार वे एक दोषजीवी कवि भी करे जा सकते हैं। 'कामराना कथा'नी हस्तलिखित प्रति उनके अन्य अनेक ग्रन्थोंकी ओरि एक नयी 'पोथी'में नई मिली थी जो इस समय प्रयागकी हिन्दुस्तानी एकेडमीमें सुरक्षित है। इस पोथीका लिपिकातां कीर्ति फतेहगढ़ है जो सीढवागैका निवासी ज्ञान पन्ना है और इसका लिपिकाल १७७७-७८ अर्थात् सन् १७९०-९१ दिया गया मिलता है। 'कामराना कथा' एक एकेडमीकी सिमाटी पत्रिका 'हिन्दुस्तानी'के भाग १५, अंक १ जुलाई, दिसम्बर, १९४५ ई०, पृष्ठ १२४ से लेकर १२७ पर प्रकाशित थी है। इसका रचनाकाल स० १९७८ दिया गया मिलता है। यह दोहों, चौपायोंमें रची गयी है तथा इसका विस्तार केवल ३० दोहोंका ही सीमित है।

कथाका सारांश इस प्रकार है—हनुपुरी नामक नगरीमें कीर्तिराम नामका राजा रहा करता था जिसका प्रधान पुत्रवत्त एक बहुत योग्य व्यक्ति था। राजाने किसी दिन स्वप्नमें किसी हनुपुरीसे अपने साम मिलते देखा और सयोग्यता स्वप्नप्रसारमें ही पुत्रवत्तके जन्म देनेसे वह उत्तर क्रुद्ध हो गया। राजाकी क्रोध यह मिहद दयासे प्रेरित होकर पुत्रवत्तने उसके कन्यामातुल्य एक किन तैयार किया और उसे राजाकी श्रृंखलाया जिससे वह और भी विचलित हो उठा। चिनकी किनी मार्गमें रख दिया गया जिससे उसे देहकर पीरें पथिक उसके मूल्का परिचय दे सके। एक दिन किसी पथिकने उसकी देहकर वस्त्रजया कि वह हनुपुरीका शासन करने वाली कामराना है, जिसने मग कर लिया है कि किसी पुरुषके साथ विवाह नहीं करेगी और वह विवाह या पुत्र-प्रेमीका नाम केनेपर भी फिर जाना करती है। इसपर पुत्रवत्त यह सलाह दीनी ही हनुपुरीमें और वह पक्ष और वहीं किसी मकर पहुँचकर पुत्रवत्तने अपनेकी चित्रकार वस्त्राकर प्रसिद्ध कर दिया तथा कामरानाके कन्यामातुल्य चित्र बनाते समय उसने कन्याकेवल द्वारा उसमें सलाहकी भी विनित कर दिया जिससे वह प्रभावित हो गयी। पुत्रवत्तने सलाहवाले चित्रमें वह भी दिखाने दिया था कि किनी वनवासि प्रेरित होकर राजाने कियोंके प्रति धृणा प्रदर्शित की है। कामरानापर इसका वनेष्ट प्रभाव पड़ा और सलाहकर मोहित होकर उसने उसे लक्ष्य हुआ सेवा। फिर दो बर्षों काकाल उपस्थित होते ही अनेक प्रकारके घाने बचने लगे और दोनोंका विवाह सम्भव हो गया तथा वे दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताते लगे।

जानकविने इस प्रेमकहानीको सुती सुनारें बार्तोंपर आभित वस्त्रजया है और उसका अधिकांश काल्यनिकट्या भी उगाता है। इसके आरम्भमें उन्हीं परमात्माकी एक विरक्षण चित्रकारके रूपमें स्मरण कर कथना उत्पन्न

होता है। उनका कहना है कि यह सारा वगैर उक्त 'चित्रकार'की सृष्टि है और इसका प्रत्येक चित्र वस्तुसे मिल है तथा मैंने भी यह 'छपुचित्र' वस्तुके प्रेरणाले ही तैयार किया है। उन्होंने उक्त 'कथारत्न'के अनन्तर फिर हनुपुरी सुन्दरका भी नाम लिया है और कहा है कि उनके आदर्शपर ही हम उसका स्वरूप कर सकते हैं। आगे इस कविने आदर्शके चर्चा की है किन्तु न अपने पौरका परिचय दिया है और न अपने विषयमें ही कुछ कहा है। कथाने अन्तमें फलसुत्रिणीं कि कहा गया मिलता है कि सावधान रहकर जो प्रयत्न किया करता है वह प्रेमके प्रमादसे सबे परिणामका अधिकारी होता है। अन्तमें इसका रचना काल 'लेखक से अहमद' बनाकर पाठकोंके कुछ सम्परायों में दिया गया है। इस रचनाके अन्तर्गत चित्रकार की विनेय मन्त्र प्रदान किया गया मिलता है और बाल पदता है कि इसने कविने ही कारण परनेवरकी भी सर्वप्रमुख 'चित्रकार' ठहराया होगा। यहाँपर कामराना के प्रति सलाहका प्रेम, स्वप्नदर्शन द्वारा जगत्तु होनेपर भी वस्तुतः चित्रदर्शनसे ही परिपुष्टि पाता है और चित्र-दर्शनके प्रभावमें अफर कामराना अपने पुरुषोंके प्रति धृणा भाव रखनेवाले स्वभावका सर्वथा परिप्याग कर देता है। प्रेमजीवकी प्रायः सारी वदनाओंका सूक्ष्म चित्राकार पुत्रवत्त भी यहाँपर एक अलग्ग गिणुप चित्रकारके रूपमें प्रस्तुत किया गया है तथा वह चित्रकार ही यहाँ पुत्र या वयवदर्शनकी भी है। इस रचनामें अन्वयान्ता प्रयोग हुआ है और इसके अनेक सार काल्यनिकट्या दृष्टिने भी बहुत लक्ष्य है।

[सहायक ग्रन्थ—अप्रकाशित ग्रन्थाली, हिन्दुस्तानी एकेडमी (प्रयाग), भाग १५, अंक १] —पृ० ५०

कामायनी—'कामायनी' कवयित्रीप्रमादकी और सम्भवतः दानावात्त युगकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। श्रेष्ठकाले विष्णुपर पहुँचे हुए कविोंके वह अमूल्य रचना है। इसे प्रमादके सम्पूर्ण चित्रवत्तवत्तका प्रतिफल कहना अधिक उचित होगा। इसका प्रकाशन १९४५ ई० हुआ था। इसमें आदिमानव मनुष्यके कथा की गयी है। इस काल्यनिकट्या कथा-वस्तु देह, उपनिषद्, पुराण आदिसे प्रेरित है किन्तु मुख्य आधार धर्मग्रन्थ महाभारतके लोकप्रिय भाग है। आरम्भ-कालासुर प्रमादने पौरिका कथाने परिवर्तन कर उसे न्यायोचित रूप दिया है। 'कामायनी'की कथा सद्योर्ध्व इस प्रकार है—दृष्टीपर और वल्लभजन आया और उसमें केवल अनु व्यथित रह गये। वे देशसुखिके अनित्य अमीशेष थे। वल्लभजन सभास होनेपर उन्होंने मग आदि करना आरम्भ किया। एक दिन कामकी पुत्री अन्ता उनके स्त्रीय आधी और वे दोनों साथ रहने लगे। मानी शिशुकी कल्पना निम्न अन्ताको एक दिन ईर्ष्यासक्त मनु अनायास ही छोड़ कर चल गये। उनकी गेट सारलत प्रदेगीकी अधिष्ठात्री दृष्टने हुई। उसने उन्हें शासनका सार सौंप दिया। पर वहाँकी प्रजा एक दिन इसपर मनुके अत्याचार और आधिपत्य-वाहको देहकर सिद्धि कर उठी। मनु आहत हो गये तभी अन्ता अपने पुत्र मानवके साथ उन्हें लोभते हुए आ पहुँची किन्तु पक्षाघातमें हुने मनु पुत्र उन सबकी छोड़-

कर चल दिवें। अन्तमें मानवको हकको पास छोड़ दिया और अपने मनुको खोजते-खोजते पा गयी। अन्तमें सारस्वत प्रदेशके सभी प्राणी कौलस पर्वतपर जाकर अन्धा और मनुके दर्शन करते हैं।

'कामायनी' की क्या पन्द्रह सौमें विभक्त है, जिनका नामकरण पिता, आधा, अन्धा, काम, वासना, छद्मा आदि मनोविकारोंके नामपर हुआ है। 'कामायनी' आदि मानवकी कथा तो है ही, पर इसके माध्यमसे कविने अपने युगके महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर विचार भी किया है। सारस्वत प्रदेशकी प्रजा जिस बुद्धिवादिता और भौतिकवादितासे जस्त है, वही आधुनिक युगकी स्थिति है। 'कामायनी' अपने रूपकमें एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मन्त्रमन्त्रों प्रकट करती है। मनु मनका प्रतीक है और अन्धा तथा इस क्रमक-उत्पत्ति द्वय और बुद्धिपक्ष है। अपने आन्तरिक मनोविकारोंसे सपने करता हुआ मन अन्धा-विधासकी सहायतासे आनन्द लोकतक पहुँचता है। प्रसादने समस्तता सिद्धान्त तथा सम्मन्वय मार्गका प्रतिपादन किया है। जन्तुम चार सौमें प्रतिपादित दर्शनपर सैद्धांतिक प्रभाव है। 'कामायनी' एक विशिष्ट शैलीका महाकाव्य है। उसका गौरव उसके सुगमोप, परिपुष्ट चिन्तन, महत्त ज्ञेयत्व और ग्रीक शिल्पमें निहित है। उसमें प्राचीन महाकाव्योंका सा वर्णनात्मक विस्तार नहीं है पर सर्वत्र कविकी गहन अनुभूतिके दर्शन होते हैं। यह भी स्वीकार करना होगा कि उसमें गीति-चल प्रमुखता पाये है। मनोविकार अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। उन्हें मूर्त रूप देनेमें प्रसादने भी सफलता पायी है वह उनके अभिव्यक्ति कौशलकी परिचायक है। कहीं-कहीं मान-पूर्ण प्रकाशनमें सम्मन्वय है, सफल न हों, पर शिल्पकी मीठावा 'कामायनी'का प्रमुख गुण है। प्रतीक वाक्यार इतना सूक्ष्म है कि अनेक दशोंपर कवि विश्व निर्मित कर देता है। इस दृष्टिसे अन्धाका रूप-वर्णन सुन्दर है। छद्मा जैसे सूक्ष्म भावोंके प्रकाशनमें 'कामायनी'की कवि अभिव्यक्तिके सर्वोत्तम स्वरूपका परिचय देता है। 'कामायनी' में प्रसादके चिन्तन-पननकी सहज ही देखा जा सकता है। इसे हम भाव और अनुभूति दोनों दृष्टियोंसे छायावादकी पूर्ण अभिव्यक्ति कह सकते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—कामायनी अनुशीलन रामचालसिंह, प्रसादका काव्य-प्रेमप्रकाश] —प्रेम ३७०
कामिक बुल्के-जन्म १९०९ ई०में जेलवियम देशके रैस्-चैपल स्थानमें हुआ। मित्रता कार्यके लिए भारत आये। अब यहाँने नागरिक है। प्रवाण निवृत्तविवाह्यके हिन्दी विभागसे सम्बन्ध रखकर आपने अपना ग्रीक प्रकृत 'राम कथा—उत्पत्ति और विकास' (१९५० ई०) प्रस्तुत किया जो अपने विषयका अद्वितीय ग्रन्थ है। ग्रातरलिकिते प्रसिद्ध नाटक 'मूढ बर्बा' का 'नीलपथ' नामसे रूपान्तर किया (१९५८ ई०)। सम्यति रॉचोके सेंट जेविसर्स कॉलेजमें हिन्दी तथा संस्कृत विभागाके अध्यक्ष है। —म०
काव्यकल्प—'काव्यकल्प' (१९५८ ई०) प्रेमचन्दका एक नवीन प्रयोग-शील किन्तु शिथिल उपन्यास है। चक्रवर्ती कथाने साथ उन्होंने रानी देवप्रियाकी अलौकिक कथा जोड़ दी है। चक्रवर्ती कथाने माध्यम द्वारा लेखकने विभिन्न

सामाजिक, राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याएँ छानी हैं। रानी देवप्रियाकी कथा द्वारा आत्मभावसे विहीन वह विधानकी निरक्षता और अन्धान्तरवादका प्रतिपादन हुआ है। इसी दूसरी कथासे 'काव्यकल्प' में नवीनता दृष्टि-गोचर होती है अथवा उसके विना यह उपन्यास प्रेम-चन्दके अन्य उपन्यासोंकी परम्परामें ही रहा जा सकता है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याओंके अतिरिक्त रानी देवप्रिया, ठाकुर विशालसिंह, छलवर और यहाँ तक कि स्वयं चक्रवर्ती पत्नी अहल्याके जीवन-क्रमके आधार पर उपन्यासकी मूल समस्या दाम्पत्य-प्रेमकी पवित्रता है। लौंगीका आदर्श प्रेम और पति-भक्ति और बागीबरीका अहल्याकी उपदेश, ये दोनों बातें इसी मूल समस्याकी ओर संकेत करती हैं अर्थात् साधना तथा जाग्रिक संयोगके अभावमें विकास और पुण्यापर आधारित दाम्पत्यजीवन सुशम्य नहीं हो सकता।

अपने अन्य उपन्यासोंकी भाँति प्रेमचन्द 'काव्यकल्प' में भी परिवारोंकी छेक चले हैं—बशीदानन्द और बागीबरी-का परिवार, खाना महमूदा परिवार, सुखी बज्रपर और निर्मलका परिवार, दीवान हरिसिंहसिंह और लौंगीका परिवार, ठाकुर विशालसिंहका परिवार, रानी देवप्रियाका परिवार और अन्तमें चक्रवर्ती और अहल्याका परिवार।

—ड० सा० बा०

कार्तिकप्रसाद खत्री—जन्म सन् १८५७ ई० और मृत्यु सन् १९०५ ई०में हुई। हिन्दी पत्रकारिताके विकास काव्यमें अब बहुत-सी पत्रिकाएँ आर्थिक अभाव और पाठकोंकी कमीके कारण अन्धा हो काळकवलित हो जाया करती थीं, उन्होंने हिन्दी समाचारपत्रोंके प्रचारके लिए कठिन साधना की थी। सन् १८८२में खत्रीजीने 'हिन्दी दौलत प्रकाश' नामसे स्वयं एक पत्रिका निकाली थी किन्तु पाठकोंका तो सर्वथा अन्धाक था। इसलिए पाठकोंमें पत्रिकाके प्रति शुरुषि उत्पन्न करने भावोंके उद्देश्यसे खत्रीजी अवधिक दौलत-पूर करते थे। बाढ़ोंके जो पत्रोंके घर जा-वा करते थे पत्रिका पढकर सुनाते थे, पर नहींनी बातें काते थे और ग्राहक जैन चन्दा देनेका नामतक नहीं लेते थे। परिणामस्वरूप उन्हें 'हिन्दी-दौलत-प्रकाश'का प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा। कैमिल हिन्दीके प्रति इनका प्रेम निरन्तर बना रहा और हिन्दीमें रुचि लेनेवाले विदेशी विद्वानोंसे भी वे पत्र-व्यवहार करते रहते थे। जेठरिक्त पितृकाले सन् १८८७के एक-एक धनसे, जिने उन्होंने स्वीजीको लिखा था, पता चलता है कि सरकारी व्यवहारसम्बन्धी कार्योंके निषयमें उन्होंने पत्रव्यवहार किया था। वही नहीं बल सन् १८९५में नागरी और हिन्दी अनारका जेद्वेड लेकर काशीमें इयामसुन्दरदास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंहके सहयोग और उत्साहसे काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी स्थापना हुई तो आगे नल्कर कार्तिक प्रसाद खत्री भी उनमें सामगति निर्वाधित हुए थे। अर्धक सन् १८७३में इनका 'रेखा भिन्न रेखा' नामक एक नाटक प्रकाशित हुआ जिने जनताने बहुत पसन्द किया किन्तु यह अमूर्ता ही रह गया। जैसे खत्रीजीकी मित्रि गीतिक साहित्यिक कृतिका उत्पन्न

लिखित दिल्ली में, दिनांक 17 अगस्त 1982 को हस्ताक्षरित करने के। आयु 74 वर्ष की

नहीं मिलता परन्तु उन्होंने अनेक वैभवाको उपनामों यथा 'इला', 'प्रमिला', 'जवा', 'गङ्गा-यात्रा' आदि का अनुवाद करके हिन्दी-साहित्यको मृदुद किया है। —६० यो०

कार्तिकेय-इनके लिए कार्तिक, मण्डन, स्कन्द आदि पदों का मिलते हैं (दे० 'मण्डन')। —१० कु०

कान्हेलिया-प्रसादकृत नाटक 'चन्द्रगुप्त' की पात्र। बचनवाला श्रीकृष्णमारी कान्हेलिया का भावसे भावुक, संवेदनशील एवं आर्तसम्पन्न पत्नी हुई है। भारतकी प्रकृति-शैली नैसर्गिक छटा प्रथम दर्शनमें ही उसके हृदयको रससे आग्राहित कर देती है। प्रकृतिकी रम्य छटा का वर्णन करते वह कभी राम नहीं होती। "यहाँके प्यासक कुल, कने जगल, सरिताओंकी साझा पहिले हुए बैठ-जोगी, हरी-सरी वर्षा, शीतकाळकी धूप, बाव्यकाळकी सुनो हूँ कसानियोंकी जीवित प्रसिदाई है।" यह भारतके निवासियोंके सरल निस्संकोच जीवन पर उच्च दार्शनिक चिन्तनपर समान भावसे गुण है। दाम्पत्यावनके आश्रममें जाकर वह उसके आध्यात्मिक प्रभावकी देखकर सम्मिलित हो रही जाती है। कुछ मिलाकर इस अनुपम भारत-भूमिका प्रभाव उसके मनपर अमिट रूपसे अपनी छाप छोड़ जाता है "यह स्वर्गका देश, यह त्याग और क्षान्ति का पलना, यह प्रेमकी रागभूमि है।" यद्युत एक विदेशी बाका द्वारा भारत-दर्शनकी वह दृष्टि प्रसारीय दृष्टि है। समस्त विदेशी पात्रोंके चित्रों पर जादूकार नाटककारने देश-प्रेम और राष्ट्रपिताकी इतनी गहरी छाप छोड़ दी है कि नाटक मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे बहुत कुछ अनात्मिकता बन गया है।

दाम्पत्यावनके आश्रममें चन्द्रगुप्तसे कान्हेलियाका प्रथम साक्षात्कार होता है। नदीपर चन्द्रगुप्तके विषयमें अपनी सम्राट् होनेकी भीषणा झुनकर उसके गौरवकी गरिमासे प्रभावित होकर वह उससे प्रेम करने लग जाती है। भावुक एवं गम्भीर कान्हेलिया चन्द्रगुप्तके साथ आकर्षक रूप पर बौरता ही नहीं, बल्कि उसकी खार प्रकृति पर लौक्य-पूर्ण व्यवहार से भी उसकी ओर आकृष्ट होती है। प्रेमका यह अचुर चन्द्रगुप्तके द्वारा सिल्वरसुके प्रति शील्युक्त नद व्यवहारके साथ और भी अधिक परलुपित होता है। कान्हेलियाका प्रेम क्षणिक आवावेशका परिणाम नहीं, बल्कि गम्भीरता पर सचनके द्वारा सुधिर चिन्तनका फल है जिसकी जड़ें बहुत गहरी-रूढ़क गयी हैं। कुछ होना निश्चित जानकर कान्हेलिया भारी बातिके अनुकूल पूर्ण आत्म-सम्मानके साथ अपने साहसकी फीरोकर प्राणविसर्जनके लिए प्रस्तुत हो जाती है किन्तु ठीक समयपर चन्द्रगुप्त सहसा आकर उसे लौभाव्य प्रदान करता है। कान्हेलियाका बाध रूप भले ही विदेशी हो किन्तु उमका अन्तर विरुद्ध भारतीय है।

"यह बचनवाला सिते रेकर पैरक आर्य भस्मतिमें परी हुई है" वररथिका उसके लियेमें यह कथन अत्यन्त सत्य है। आचार्य वागवन्धन उम्मे रती मिश्रित गुणको पहि-जानकर उसे भारतकी सम्राज्ञी बनाते हैं। —६० प्र० बी० कालनेमि-“कालनेमि” प्रष्टका प्रयोग कई टीकोंके लिए मिलता है—

१ लकाव्य एक राक्षस जो लक्ष्मणकी शक्ति हननेपर जोषितके लिए जाते हुए हनुमान्को मार्गमें विन्य उपसित करनेके लिए रावण द्वारा भेजा गया था। यह कथिका वेद्य वारणकर उम सानपर पैठा था जहाँ हनुमान् जल-पानके लिए रुके थे किन्तु प्रभुद हनुमान्को इस रहस्यका सुरत आवास हो गया तथा उन्होंने क्षण भावमें ही उम्मेरी समाप्त कर दिया।

२ पातालवासी एक दैत्यका नाम जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। 'वच-पुत्र' में ऐसी मान्यता है कि शर्गने जन्ममें वही रूप हुआ।

३ अम्बर-पुत्रके एक दैत्यका नाम।

हिन्दीके एक कवियोंके राम-कथाके अन्तर्गत कालनेमि-की कथाका समानेय किया है। —१० कु०

काष्ठपवन-एक प्राचीन राजा था। इसके पिता महर्षि गङ्गे पुत्र महर्षि भार्य तथा भाता गोपाजी नामक अमरा थीं। काष्ठपवनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कहा जाता है कि एक बार मरी समयमें गार्ग्योंने गार्ग्यकी नृपसुत कक्षपर जनक उपहास किया। इससे क्षुब्ध होकर इन्होंने बारह वर्ष तक औद्युतपूर्ण खाकर पुत्र प्राप्तिके कामनासे दिनकी धीर उपस्था की। काष्ठपवन इनी तपस्याके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। यह अश्वर्षी तथा शृङ्गियोंका धीर शत्रु था। शीघ्रमें इसका पावन एक भूमनी (यवन) राजासे किया। इनी-किए इसका नाम काष्ठपवन पया। यद अल्पम पराजनी राजा था। एक बार काष्ठपवनने जरात्मके साथ बाणवीर आक्रमण कर दिया था, जिससे अयोध्या होकर नारे शायद कृष्णके परमार्थमें द्वारिका आय गये। युद्धमें पराजित होकर कृष्ण स्वयं हिमालयकी एक गुफामें भाग गये जहाँ वाग्मताके पुत्र मुचकुन्ध से रहे थे। काष्ठपवन भी इसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा तथा मुचकुन्धकी कृपा समझकर उन्हें पवित्र होकरसे उठाने लगा। निद्रा नग होकर ज्यों ही मुचकुन्धने काष्ठपवनकी ओर देखा वह भयन हो गया (दे० सू० सा० प० ४७८ आदि)। —१० कु०

कालिंजर-यह नरुत एक पर्वतका नाम-विशेष है। साव-साव महाभारतमें कालिंजर एक-विशेष प्रकारके तापिष-केन्द्रके रूपमें उल्लेखित मिलता है। यह कलिंजर पर्वत कुन्नेलपुण्डके अन्तर्गत कर्पूके पास स्थित है। अरु इस प्रदेशका नाम कालिंजर एव यहाँके निवासियोंकी कलिंजर कहा जाता है। कालिंजरका हुन भी अल्पम प्रसिद्ध है। —१० प्र० नि०

कालिंदी-दे० 'वयुना'।

कालिंदी-प्रसादके अर्णु अवस्थाम 'दराव' की पात्र। नन्दपञ्चकी कुमारी, जो सम्राट् जगन्मयपदी नामका पुत्रिके लिए प्रयासमें लगी थी, परन्तु मनोरंजन उनी दिन साक्षात्की सख्य हो गयी। वह नन्दकी निषिद्ध अनाग अधिकार समझती है और इसी कारण नन्दिके पुत्रागि साधन और निषिद्ध नानी भेजा चाहती है। नन्दिके अनिमित्तमें उमरी चेंद होनी है। प्रथम मित्रमें ही वह अनिमित्तपर विद्वत्ता कर लेती है और अनिमित्त पुत्रागिने सामक्य और निरिक्त रचन प्राप्त वनेका अनुगोष वगैरी है। वह अनिमित्त प्रेम करने लगती

है। काळिन्दीका व्यक्तित्व उपन्यासमें दो रूपोंमें प्रकाशित हुआ है—एक तो भौतिक चक्रके विनाश और बृहस्पतिमित्रकी विहासचन्द्र्युत करनेमें प्रयत्नशील महत्त्वाकांक्षिणी नारीके रूपमें और दूसरे अन्तिमित्रके प्रेममें विह्वल नारीके रूपमें। यहका रूप उसके पराक्रम, वैचारिक श्रद्धा और क्षमताका परिचायक है। दूसरे रूपमें अपने हृदयकी दुर्बलता अभिव्यक्ति पा सकती है। काळिन्दी अपने अधिकारी और गौरवके प्रति जागरूक नारी है। वह सीध्यामें अपने वस्त्रका प्रतिग्रह लेना चाहती है। वह जन्म-की निषिद्ध जन्मजात अधिकार समझती है। अन्तिमित्र उसे सच्ची अधिकारिणी समझकर ताम्रपत्र दे देता है और निषिद्धा रक्षण भी बता देता है। अपनी अधिकार-पूर्तिमें वह किसीकी महायत्ताकी इच्छुक नहीं। परन्तु प्रेमिकाके रूपमें अपने हृदयकी दुर्बलता वह नहीं छिपा पाती। प्रेमनौके रूपमें भी उसकी अधिकार-कांक्षा विधिक नहीं हो सकती। उसका उद्देश्य है कि अन्तिमित्रकी छुछते कोई नहीं छीन सकता। मिथुणी इरावतीके अफ़सना वह अन्तिमित्रके लिए अपनेकी अधिक उपयुक्त समझती है। उसका प्रणय महत्त्वाकांक्षाके उत्सर्गकी प्रेरणा देता है। अन्तिमित्रकी सगंधका साधन्य देकर वह केवल उसे पाना चाहती है। उसका प्रेम मिथिजन नहीं—अधिकार-कांक्षामाकी पूर्तिके समान ही वह अन्तिमित्रकी पालेके लिए भी प्रयास करती है। बृहस्पतिमित्रके सम्मुख वह प्रेम और सगंधा अभिनय करती है और उसकी दुर्बलताओंकी उसीके छुछते स्वीकार करवाती है। वह इरावतीके ठोक विपरीत है—अपनी कुजगति, चातुर्य और स्पष्टवादिताकी दृष्टि में।

—ज० ना० च०

कालिका-दे० 'काळी'।

कालिदास कपूर-जन्म १८९२ ई० में छत्रगढ़में हुआ। अनेक वर्षोंतक काळीचरण द्वारा स्कूलके प्रिन्सिप रहे। शिक्षा तथा समीक्षासे सम्बद्ध आपकी कई कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, यथा, 'साहित्य समीक्षा' (१९३० ई०), 'शिक्षा समीक्षा' (१९३८ ई०)।

—स०

कालिदास शिवेयी-कालिदास शिवेयी जनपुरा (अन्तर्जाल)के निवासी थे। इनके जन्म-भरणकी तिथियाँ अज्ञात हैं। १९१२ ई०में वे विद्यार्थ थे। १९८८ ई०में गौचकुण्डाकी कक्षाओंमें औरगजनेके पक्षमें किसी राजाके साथ वे उपस्थित थे। १९९२ ई० में त्रिपदा नदीके किनारेपर स्थित जन्म-भरणके नरेश बाळिम बीजाजीतने के लिए इनकी 'बधू-विनोद' नामक नायिका नेत्रका ग्रन्थ बनाना (सिंहवास लेखकों द्वारा जन्म नगर तथा त्रिपदा नदीकी भौगोलिक स्थिति साक्ष्य करनेका अनौपचारिक प्रयत्न किया गया प्रतीत नहीं होता)। प्रसिद्ध कवि उदयनाथ 'कवीन्द्र' इनके पुत्र थे तथा दृष्टव्य इनके पीछे थे।

काजी नागरी प्रचारिणी समालोच्य खोज रिपोर्टोंमें इनके तीन ग्रन्थोंका उल्लेख है—(१) 'रूपमा मायम मिलन पुत्र विनोद' (१९०१ की रिपोर्ट, क्रमसंख्या ६८)। इस ग्रन्थके सम्बन्धमें किशोरीकाक गुप्तने अपने अन्धकारित सौध-ग्रन्थ 'मरौध-सर्वेक्षण'में यह धारणा व्यक्त की है कि 'बधू-विनोद' का हो मामलाके हेरफेरने 'पुत्र-विनोद' हो गया है, (२)

'नवीरावन्द' (१९०४ की रिपोर्ट, क्रमसंख्या ५ तथा १९०६-८ की रिपोर्ट, क्रमसंख्या १७८ ए)।—३० कवियोंकी यह छोटीसी रचना श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बईसे (प्रकाशन-काल अज्ञात) तथा आर्य भास्कर प्रेस मुरादाबादसे प्रकाशन-काल १८९८ ई०) प्रकाशित हो चुकी है, (३) 'कालिदास हजारा' (१९०६-८ की रिपोर्ट, क्रमसंख्या १६२)—यह सग्रह-ग्रन्थ है। इसमें १४२३ ई०से १७१६ ई० तकके २१२ कवियोंके एक सहस्र कवित्त सङ्कलित है। निम्नलिखित अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ 'सरोच'में स्वीकार किया है कि उन्हें 'सरोच'की रचनामें 'कालिदास हजारा'से बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी। रामचन्द्र शुक्लने भी कवियोंके काल आदिके निर्णयमें इसे बड़ा उपयोगी पाया है।

कविके रूपमें इनकी प्रसिद्धिका आधार इनका 'बधू-विनोद' नामक ग्रन्थ ही है जो 'वरवधू-विनोद' अथवा 'वारवधू-विनोद' नामोंसे भी प्रख्यात है। इसमें १४० छन्द हैं और कलिका सखी द्वारा राधाकी विभिन्न प्रकारकी नायिकाओंका परिचय दिया गया है। नायिका मेघ-कननमें छातीय दृष्टिसे कोई मौलिकता नहीं है, प्रायः भावदृष्टिको 'रस-भञ्जरी'का ही अनुकरण किया गया है किन्तु उदाहरण वसे मरस और कवित्वपूर्ण है। इजारीप्रसाद शिवेयीने इन्हें 'सम सक्ति'का चिन्तापूर्ण रचयिता' कहा है (हि० सा०, १९५० ई० पृ० ३१५)। रामचन्द्र शुक्लके अनुसार 'वे अन्वय और नियुक्त' कवि हैं (हि० सा० १०, १९५० ई०, पृ० ३१५)। अनेक स्वर्णपर कृपा वर्णन उत्तिवैविध्यसे युक्त होकर भाव-व्यक्त तथा सामिम बन पाया है। अन्य आलोचकोंकी भी इनके कवित्वकी प्रशंसा की है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा०, हि० का० शा० १०, हि० सा० ३०, हि० ना० ३०, भाग ६, सरीज सर्वेक्षण (अ० प्र०) किशोरीकाक गुप्त।]

—रा० गु०

कालिका-दे० 'कालीनाग'।

काली-काँठी नामका प्रयोग अनेकाना है—

१. एक विशेष देवीका नाम 'काळी' है। 'कालिकापुराण' में इनके चार हाथोंकी कल्पना है, जो दाहिने हाथोंमें खड्गबाण और चन्द्रहास तथा बाएँ हाथोंमें षाक और पादाधार किये हैं। इसके गलेमें नरगुण्डकी माका है। व्याजार्थ इसका परिचय तथा शीर्षरहित शेष इसका बाह्य है।

२. उपरिचर वस्त्रकी कल्पना नाम की मत्स्यगन्धा, शीतलकण्ठा तथा सत्यनतीके नामसे भी विख्यात है।

३. श्रीमती दुर्गा प्रभुता नाम निजसे सर्वप्रथम नामक पुनकी उत्पत्ति हुई थी।

कालीबहू-बसुनाकी धारामें जन्मपुत्रिमें एक दक्षका नाम है। गुरुके मयसे आकर वह 'काली' नामक नामके रहनेका संकेत सिखाता है। सीमरि सुनिके शापके कारण गुरु उस दहमें प्रवेश नहीं कर सकता है। वर्तमान समयमें यह स्थान बसुनाके सदर है तथा कृष्णकी लीला-सखी होनेके कारण पूज्य है। कृष्ण-भक्त कवियोंमें सूर, भागवतके अनुयायकों आदिने कालीदेवका वर्णन किया है (हि० 'कालीदेवन')।

—रा० गु०

कालीनाग-काली नामके लिए 'नागराज' भी काल जाता है। गुरुके मयसे यह नामोंके निवास-स्थान रमणक पीपे

भाग्यर सीमरी मुनिके शपथे गङ्गासरस्वित नवभूमिमें एक दहमें आकर रहने लगा था। इसीके नामसे 'अजय'में यमुना तटपर कालीब्रह्म नामक न्यान प्रसिद्ध है। ऐसी प्रसिद्धि है कि इसको नदीं रहनेमें यह स्थाय कलाब-सा हो गया था। एक बार कृष्ण जब छोटे थे तो डेहते-डेहते उस स्थानमें पहुँचकर दहमें गिर पड़े। कालियने अन्न नागोंके साथ कृष्णको घेर लिया। नन्हे गोप-नोपियाँ, नन्द-यद्योदा आदि हमसे अवन्त घिरे पड़े। अन्तमें कृष्णने इसे अपने वस्त्रमें कर लिया तथा इसने कनक पर दाने होकर मृत्यु किया। नव-मण्डलमें ऐसी प्रसिद्धि है कि कृष्णके उस समयके अविश्व पद-चिह्न आज तक कले नागोंमें देते आ सकते हैं। कृष्णने कालियनागको पुन अपने समूहके साथ रमणीक होपमें जाकर रहनेको आधा दे दी थी। गरवने उसपर कृष्णके पदचिह्न आदि देखकर बने क्षमा कर दिया। हिन्दी कृष्ण-अन्त कविगणों सरदास (१० स्रो ५० १११८-१२०७ तक), जग-नासीदास (महाविद्यालय) तथा भागवतके भाष्यजगदीश (१० 'अन्त') आदिमें काव्यवर्णनके कथा आती हैं। अष्टकविगो-णी इष्टिमें काव्यनाम कृष्णक अन्त दश कृपाभाषाके रूपमें विहित हुआ है।

—रा० कु०

काव्यकल्पद्रुम—'काव्य-रत्नकर'के रचयिता सेनापतिकी सुदरी रचना जो अत्यन्त प्रसिद्ध है। अनुमान किया गया है कि इस रचनाका विषय काव्य-शास्त्र रहा होगा। सम्भवतः प्रणयना नाम ही इन कथनाका मुख्य आधार है।

—ड० ज० शु०

काव्यकल्पद्रुम—१० 'अन्तकारमन्त्री', 'रसमन्त्री'। काव्य-वर्णन—आधुनिक काव्यशास्त्रियोंमें सुप्रसिद्ध राम-रहित मित्र द्वारा लिखित 'काव्य-वर्णन'का प्रकाशन अन्त-नामा काव्य-वर्णन, नौवीं संस्करण १९५० में हुआ। हिन्दी का परिचय साहित्य और भाषाशास्त्र प्रभाव इन दो कारणों से साहित्य-शास्त्र तथा कव्य-वर्णन पर कर सकता है, प्रत्युत यही विचार 'काव्य-वर्णन'के रचनाका मूल रहा है। फलतः ऐन्द्रके 'काव्य-प्रकाश' और 'साहित्य-वर्णन'का सारांश हैकर कुछ नवी पाठोंकी जीवनेका भी प्रकाश किया है। प्रत्युत ऐन्द्रके विचार है कि प्राच्य अन्तर्गत भी वृत्त मिरकर रस-सिद्धान्तका ही अन्तःकरण है और इस तरह प्रत्युत कृतिमें भी 'काव्यकी आत्मा रस है' की ही भावना की गयी है। यद्यपि प्राच्य और प्राच्य साहित्य-चिन्तकोंकी मुद्राणात्मक दृष्टिसे समझनेका इष्टमें अन्तःप्रभाव हुआ है, किन्तु इसने भी वही साहित्य-चिन्तनका कोई मौलिक दृष्टि प्रत्युत प्रभावमें उभरी हुई नहीं लगती। प्राचीन विवेचन दृष्टिमें ही कुछ विपरीत और जोड़ लिया गया है, जैसे ऐन्द्रके विचार है कि १० की कथा १०, ११ वा इति तरह बहुते रस हो सकते हैं।

प्रत्युत प्रभावमें १२ प्रकाश है। पहले प्रकाशमें काव्य, अन्तमें साहित्य-शास्त्र, काव्यके फल, कारण, दृष्टान्त, कवि, कविता, रसिक आदि पर विचार हुआ है। दूसरे प्रकाश में अर्थ और तोलमें रसिक विवेचन है। इसके साथ ही साथ साधारणकरण और व्यक्तित्व-विषयक, सौन्दर्य-सुगुण, रसालयुक्ति, रसनिर्णय, अधिगम्यविचार, रस और

मनोविज्ञान, रसोंका वैज्ञानिक भेद इत्यादि बहुतने प्रयोगका इस तीसरे प्रकाशमें पाण्डित्यपूर्ण विवेचन हुआ है। सम्भवतः प्रत्युत यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्त है। चौथे प्रकाशमें प्रकाश रस, पाँचवें रसामान, छठमें अर्थ, सातवें काव्यके भेद, आठवें दोष, नवमें गुण, दसवें रसिक, व्याख्यानमें अन्तःकारोंके दृष्टान्त, काव्यमें अन्तःकारोंके सिद्धि, अन्तःकारोंके रूप, कार्य उभरी अनन्तता, आन्तरिक, वर्णनरूप, अन्तःकार और मनोविज्ञान इत्यादि पर अन्तःकार विचार हुआ है और बारहवें प्रकाशमें अन्तःकारोंके भेद, कृष्ण कलाहरण सहित दिये गये हैं। इन्हीं अतिरिक्त प्रारम्भमें १५ पृष्ठों में मुद्रिका है जिनमें ऐन्द्रके पूर्व-प्रथम के चिन्तकोंकी माहिल्य-शास्त्र सम्प्रदायी विवेचनाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया है, साथ ही विहित आलोचने के उचित दैनिक प्रकाश भी है।

काव्यशास्त्र पर इन दशवीं आधुनिक युगमें लिखी गयी पुस्तकेंमें 'काव्य-वर्णन'का महत्त्व अत्यन्त है। विवेचन और प्रतिपादनमें ऐन्द्रके अत्यधिक कुशलता और काव्य-प्रतिभाका परिचय दिया है।

—मि० वि०

काव्यनिर्णय—यह युक्ति और आचार्य विश्वनाथदासका एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। इससे रचना हिन्दुपति सिद्धी नाम पर सन् १७५९ (स० १८०३) में की गयी। 'रत्नप्राप्त'के उपांग इन्हीं उक्ति नकारण ऐन्द्रके लय प्रत्युत किया था। इष्टमें केवल छन्द है। इष्टमें २५ उद्घाट तथा १२१० पद्य हैं। इसमें कई उत्तरपर हुए हैं—भी वैतन्कर प्रेस, बनारस (१९३९ ई०), भारत जीवन प्रेस, काशी (१९४० ई०)। जगदीशदास चतुर्वेदी द्वारा संपादित उत्तरपर अधिकांश उपवीथी हैं। जगदीशदासीनी नवामें 'दास प्रकाश'की भी प्रकाशित की है।

इसमें रचना 'काव्यप्रकाश' तथा 'वर्णन'के दो आधार पर ऐन्द्रके की है किन्तु उन्होंने सक्त आभाषोंके अन्तःप्रभावोंकी स्वीकार किया है जो भाषाकी रसिके मूल्य है, क्योंकि विषयवर्णनका क्रम अन्तःकारों मौलिकताकी प्रकाश करनेवाला है। अन्तःकार तथा वही रस और वैज्ञानिक तथा विवेचनापूर्ण है। इष्टमें २५ उद्घाट है। प्रथममें प्रयोग और काव्यशास्त्र वर्णन है, द्वितीयमें पद्य, काव्य-शक्ति, सुतीवमें अन्तःकार, चतुर्थमें रस, रसना रसमें अन्तरा (रसपर आदि अन्तःकार); छठमें अर्थ, सप्तममें सुधीयुत अर्थ; अष्टमें अन्तःकार तक अन्तःकार, नौवींमें विषय-अन्तःकार-नौवींमें युक्त (अनुप्रास) निर्णय, दसवेंमें काव्य-दोष वर्णन, नौवींमें दोषोद्धार तथा नौवींमें रसिक आदि वर्णन है। इन प्रकार १५ उत्तर पर तो केवल अन्तःकारमें, ३ दोष विवेचन, ४ रस आदिमें, १ सुधादिमें, १ काव्यप्रयोगवर्णन और १ उत्तरान्त युक्तमें लगाया गया है। इस प्रकार मुख्य रूपमें 'काव्यनिर्णय'के विषय विभाग छ है।

काव्यप्रयोगवर्णनके वर्णनमें दासने मौलिकताका आधार दिया है केवल हिन्दीके कवियोंके उदाहरण द्वारा तथा वर्य, अर्थ, अन्तःकार, अन्तःकार स्थान पर साधना, संपादित, वर्य और सुद्धी प्रयोग आन्तर। शक्ति, मिश्रा, निरुद्ध

की पक्ष्य स्थितिसे ही कविता रोचक हो सकती है। काव्य लक्षणमें उनपर विद्वानात्मक प्रभाव है, किन्तु भाषा लक्षणके प्रसंगमें ब्रजभाषाकी भावना देकर उसके रूपकी वास्तविक कसौटीका जो आधार उदारताके गुणके कारण दिया है, वह उनकी अपनी देन है। अलंकारोंके सेठोप-मेर, व्याख्या तथा उदाहरणका प्रसंग 'चन्द्रालोक' और 'काव्य प्रकाश'के चक्रमें पड़ कर अवैधान्तिक हो गया है। प्रतीय उल्लासमें ४४ अलंकारोंके ११ वर्ग दासने दिने हैं जो स्वच्छावृत्तादि हैं और किसी रीति अथवा सिद्धान्तपर आधारित नहीं हैं। आठवें उल्लाससे अठारहवें उल्लास तक आने वाले अलंकारके वर्गीका निर्धारण करनेमें लेखकने स्वतन्त्रतासे काम लिया है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०; हि० सा० ४० १० (मा० ६), हि० का० ३५ १०] —४० मी०

काव्यभ्रमाकर—एक शब्दोंमें काव्यके समस्त विषयोंके समावेशके लिये काव्य-भ्रमाकरकी रचना जगन्नाथ प्रसाद भाट्ट द्वारा की गयी। इसका प्रकाशन सन् १९०९ ई०में लक्ष्मी बैंकटेश्वर प्रेस, बनारससे हुआ। लेखकने अनुसारा "इस ग्रन्थका सन्मूल्य साहित्य तथा काव्य प्रयोगोंसे है, वह प्राचीन तथा अर्वाचीन रीत्यनुसार कव्य-निर्माणकी रीतिका पथ-प्रदर्शक है।" भाट्टजीने इसमें भाषा-काव्यके सम्पूर्ण विषयोंका वर्णन करनेका यत्न किया है।

यह ग्रन्थ १९ मध्याह्नमें समाप्त होता है। प्रथम मध्याह्नमें छन्द-वर्णन, द्वितीयमें जनि, प्रतीयमें निगम (नायिकावेद), तृतीयमें उदाहरण विभाग, चतुर्थमें अनुभाव, पञ्चममें अनुभाव, षष्ठमें सचारी भाव, सप्तममें साथी भाव, अष्टममें रस वर्णन, नवममें अलंकार, दशममें दोष, एकादशमें काव्य-निर्णयका विवेचन है तथा द्वादशमें औकीकिसमय है। भूमिकामें कवि और काव्य, काव्यका प्राचीन इतिहास, काव्यसे लाभ और उसके प्रयोजन इत्यादिपर संक्षेपमें विचार हुआ है, जो प्राचीन चिन्तकोंका अवित-वर्णन है।

प्रस्तुत ग्रन्थमें लेखकने काव्यशास्त्रसम्बन्धी अपने पाणिन्यका पूरा प्रदर्शन किया है, किन्तु वह मात्र प्राचीन विश्लेषण, व्याख्याकी जानकारीके रूपमें ही है। लेखकने कहीं भी अपनी मौखिक व्याख्या या उदाहरण देनेकी चेष्टा नहीं की है। अनेक संस्कृत शब्दोंकी उदाहरणाने विषयकी हिन्दीमें उदाहरण रूपमें समझानेका यत्न किया है। उदाहरणोंके चयनमें लेखकने काफी परिश्रम किया है। कहीं-कहीं छन्दोद और सुधारणें हैं जो उपयोगी हैं। यह ग्रन्थ काव्यशास्त्रके उभयपक्ष सभी अंगोंके समझानेमें महामुक्त है। —नि० ति०

काव्य-भ्रंजरी—यह पदुमनादिका काव्य ग्रन्थ है जो कव्य-के सभी अंगोंपर लिखा हुआ है। इसका रचनाकाल १६८४ ई० (स० १७४१ वि०) दिया हुआ है। इसका प्रकाशन लक्ष्मी बैंकटेश्वर प्रेस, बनारस १८९७ ई०में हुआ। इसमें कवि-शिक्षाके विषयको विशेषरूपसे लिया गया है। हिन्दीमें इस विषयको विशेष रूपसे लिया गया है। हिन्दीमें इस विषयपर बहुत नम ग्रन्थ हैं। इसमें १४ कविकार्य (प्रकरण) हैं। कविके अनुसार इसमें ७१६ छन्द हैं। पहले अध्यायमें मुख्यतः कवि-शिक्षाका प्रसंग है। दूसरे 'प्रत्यय

वर्णन' नामक अध्यायमें नायिकाका नव-शिक्ष वर्णन है। तीसरेमें मुख्यतः अनेकों वर्णन हैं। चौथे अध्यायमें केशवके आधारपर 'सामान्यालंकार'के अन्तर्गत राना, रानी, नगर, देश, ग्राम, घोटक, पक्ष, प्रयाण, आश्लेष, युद्ध, संश्लेष, चन्द्रोदय, नदी, सरोवर, सिन्धु, गिरि, तरु तथा ऋतुओं का वर्णन है। पाँचवें अध्यायका नाम 'वर्णकरत्न' है जिसमें अलंकार, पद मण्डप, अभिप्रास, व्याहृ, स्यन्दर, दुरापान, समोह, चक्रेके, विरह तथा उद्यानका वर्णन है। छठे अध्यायमें एकसे छौहवतक सख्याओं तथा बत्तीस सख्या वाले पदांशोंकी सूचियाँ दी गयी हैं। सातवें अध्यायमें सरल, कुटिल, विरोध, मन्त्र, स्तूत, पतये, कुरूप, सुन्दर, कीमल, कठोर, कृद, भयुर, शील, सप्त, मन्दगति, लचक, निरलचक, उदागति, संचि दूत, दुःख और सुख वस्तुओंकी सूची उदाहरणके साथ दी गयी है। यहाँतक की विषय-वस्तु व्यापक रूपसे कवि-शिक्षाके अन्तर्गत हो जाती है।

अगले अध्यायमें काव्यशास्त्रका विषय लिखा गया है। इसमें रीतियों, लक्षि-प्रसंग और दोष-प्रसङ्गकी चर्चा है। नवें अध्यायमें काव्यशृङ्गारके विवेचना की गयी है। दसवें और ग्यारहवेंमें अलंकारोंपर विचार किया गया है। अगले अध्यायोंमें मात्र तथा रसकी चर्चा की गयी है। इस ग्रन्थकी प्रमुख विशेषता कवि-शिक्षाके विषयकी विस्तारसे ग्रहण करना है। काव्य शास्त्रीय मात्र साधारण है। इस ग्रन्थका अधिकतम भाग लक्षणपरक है, इसमें उदाहरणोंके छन्द कम हैं। कव्यकी दृष्टिसे इस ग्रन्थकी केशवकी 'कविप्रिया'को परम्परामें रखा जा सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ४० १० (मा० ६)] —स०

काव्यरसायन—रीतिकाव्यके अन्वयत कवि देवने इस पद्य मात्र सर्वांग निरूपक लक्षण-ग्रन्थ का दूसरा नाम 'काव्य-रसायन' भी मिलया है। इसका प्रकाशन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से 'काव्यरसायन' नाम से ही हुआ है। इसका सम्पादन जानकीनाथ 'मनोज'ने किया था। कवि द्वारा ग्रन्थमें भी एक स्थानपर यह नाम आया है—यथा, "काव्य रसायन नाम वह, काव्य अर्थ रस रस।" मनेजने इसी आधारपर इसी सहायक नामागिक माना है। परन्तु पाठ-विधानकी दृष्टिसे इसकी पाण्डुलिपियोंका अभ्ययन करके लक्ष्मीनर माधवीने 'काव्यरसायन'को ही इसका प्रामाणिक नाम स्वीकार किया है। 'शिवसिंह सरोज'में देवने शब्दोंको जो सूची मिलती है उसने इसका समर्थन होता है (हि० 'देव')। संस्कारके अनुसार इस ग्रन्थका उप-नाम काव्यरीतिके विराट् पाठ्य-ग्रन्थोंके तरह करते थे। कविने इसका समर्थन किसी भावयुक्तताको नहीं किया है। इसका निर्माण अनुमानतः स० १८०० (१७४६ ई०)के आसपास माना जा सकता है। पूर्वोक्त सुदृष्टि संस्करणोंके अतिरिक्त इसमें अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। मित्रकमुजों तथा मैथिलीकरण युक्तके प्रतियाँ नागरी-प्रचारिणी समामें सुरक्षित हैं और कृष्णविहारी मिश्रकी उनके परिवारके पास हैं। इनके अतिरिक्त दो-तीन प्रतियाँ जानकीनाथ 'मनोज'के पास थीं जिनके आधारपर उन्होंने इसका सम्पादन किया था और जो सम्भवतः उनके मन्द-

विषयोंके अधिकारमें है।

जिस प्रकार 'रसविदास' नामिकायेदका कोष्ठ है उसी तरह यह काव्यशास्त्रीय-कोश कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें काव्य-विषयक प्राय सभी शास्त्रीय विषयोंका नूतनाधिक समावेश कर दिया गया है। छन्द-शास्त्रि रीति, गुण, रस, दोष, अलंकार, पिंगल आदि अनेक वस्तुओंके देखने पूर्वान्वायोंके भवका ज्ञान करते हुए इसमें अपने अपने छन्द छन्द-ग्रन्थोंकी अपेक्षा अधिक उपरदात्मिकके साथ मिलित किया है। इसी कारण उदाहरणोंपर ही नहीं, क्लृप्तांशोंपर भी कवियोंके सवग एष्टि लक्षित होती है। यह अवश्य है कि कहीं-कहीं अनेक वस्तुओंके लिए एक ही उदाहरण दे दिया गया है अथवा लक्षण सर्वथा स्पष्ट नहीं हो सक्त है। प्रथम-द्वितीय प्रकाशमें 'काव्यप्रकाश' आदिके अनुरूप ध्वन्य-शास्त्रियोंका निरूपण है। छण्णादि तीन श्रुतियोंके अविरचित होने नीयासत्त्वोंके तरह 'तात्पर्य'को भी स्वीकार किया है। छण्णाका वर्णन अल्पतः निरस्त है। तृतीय-चतुर्थ प्रकाशमें भातुदत्तको 'रसतरंगिणी'के अनुरूप रसविर्णय है। प्रथम नामक-वापिकायेदको विवक्षित किया गया है। देखने अविभाको स्वकीया और ज्ञानलाको परकीयाये एक करने 'अविधा कथम काव्य है' जैसा चकित करविवाका निर्णय सामने रख दिया है जिससे रामचन्द्र शुक्ल कुछ छुट्टा भी हो गये थे। छाम प्रकाशमें 'रीति'का शुष्क यत्नीकरण करते हुए वर्णन है और अष्टममें भिन्न काव्यको अथवा काव्य मानते हुए समाविष्ट किया गया है। सप्तममें अलंकार वर्णन है जो 'आवविदास'की अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कृत है। देखने उपनाको सत्र अलंकारोंका मूल मानकर उसका विशेष विस्तार किया है। अन्तिम दो प्रकाशोंमें पिंगल अथवा छन्दशास्त्रका निरूपण है जिसमें कविये छन्द-कल्पना, वर्णकरण प्रस्ताव, लक्षण आदिके क्षेत्रमें अनेक मौलिक उद्घाटनार्थ करनेका यत्न किया है ('दो' 'द्वि')। इसकी एक विशेषता यह भी है कि लक्षण-उदाहरण दोनों एक ही छन्दमें दिये गये हैं। इस ग्रन्थमें देवका व्यक्तित्व कविके आतिरिक्त आचार्य रूपमें विशेष उभरता है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० स०, वि० वि०, वि० का० शा० १०, री० भू० तथा दे० का० देखके छण्ण-ग्रन्थोंका पाठ और पाठ-समस्यार्थ (अ० प्र०) कस्मीरपर मालवीय।]—अ० पु० काव्यविदास—प्रयाससाहित्य विविध काव्यात्मक निरूपक या ग्रन्थ सन् १८१० ई०में लिखा गया। या ग्रन्थ नामही प्रचारित सभा, काशीके वादिक सद्यमें सुरक्षित है। इसमें ६ प्रकाश तथा ४११ पद हैं। 'व्यवार्थ-नीतुदी'के स्थान इसमें भी धृतिने काम किया गया है। पहले प्रकाशमें शणैश्वर्यनाके पदवाच काव्य-अष्टम, प्रयोजन, करण तथा नेदोपर सक्षेपमें विचार व्यक्त किये गये हैं। दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्ष-रि, तीसरेमें पद्मि तथा चौथेमें पुनीमुख-व्याख्या वर्णन है। पाँचवेंमें गुण तथा छन्दोंमें दोषका वर्णन है।

अथ सामान्य रीतिके साथ ही आनिर्णय भी है। काव्यरक्षकमें 'आतिरिक्त' तथा 'रस' गद्यार्थके चकित नामपर सम्भव-परवर्ती वाञ्छित आति आन्वायोंके स्थानों की छाया गयी भी है। आन्वय-रि: निम्नलिखित अन्वय-रि:

लक्षणापूर्वक ज्ञानलाके मेल, लक्षणोंके नेदोपेदको गणना, कतिपय दोषोंके लक्षणोदाहरण आदिमें प्राय: विविधता तथा आति रक्ष गयी है। ग्रन्थमें यौक्तिकता तो है ही नहीं, आकाशानुकराका अभाव भी है और भाषाके अत्यर्थ प्रयोग उभे अस्पष्ट भी बना रहे हैं। विशेष रूपसे कुलपत्तिका आधार ग्रहण किया गया है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० का० शा० १०; वि० ना० ३० १० (भा० ३)।]

काशिराज चेतसिंह—काशीके प्रसिद्ध नेरुष महाराज चेतसिंह वने काव्यारसिद्ध थे। उनके आश्रयमें कवि मीरु-नाथने सन् १७८६ ई०से सन् १८१६ ई० के बीच 'चेत-चन्द्रिका' ग्रन्थकी रचना की थी। इनके पुत्र इलवानसिंह स्वयं कविता करते थे। उन्होंने १८१९ ई० से प्रारम्भ करके १८७४ ई० तक 'विश्व-चन्द्रिका' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इस पुस्तकमें लक्षणासिद्धिने अपना परिचय इस अर्थमें दिया है—'तद्युक्त सत्य वग विवित है, चेतसिंह महाराज। ही ज्ञत तिनकी वाग्मि, विवित नाम बलवान् ॥' इस ग्रन्थमें सर्वत्र काशिराजके प्राथम्य, विशद अन्वयन तथा शास्त्र-शालका परिचय मिलता है। वाक्योच्चारणने विषयकी सुवीर्य बना दिया है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० अ० छा०, वि० छा० पु० १० (भा० ६)।]

काशीनाथ खत्री—जन्म अगस्तमें सन् १८४४ ई० में हुआ था। जीविकोपार्जनके निमित्त वे आरम्भमें कुछ दिनोंकक वचनमेरु बर्तानुकर रिपोरैटरा कार्य करते रहे और बादमें छात्र साहसके दसरमें पुस्तकाध्यक्षके पदपर नियुक्त हुए। इनकी मृत्यु सन् १८९१ ई०में मिरात(हलावात) में हुई। आचार्य रामचन्द्र शुक्लके शब्दोंमें काशीनाथ खत्री भातुनाथके सन्ने सेवक थे, किन्तु 'नीति, कल्प पाठन, स्वदेशि हित देने विषयोंपर ही रीत और पुस्तकें लिखनेकी और इनकी रुचि थी। शुक्र-सारिख कोटिमें अथवाथ रचनामें इनकी बहुत कम है।' ('हस्ताक्षर', पृ० ४७७)। फिर भी, इनकी चार-पाँच छल्लों मौलिक और माहितीयक ज्ञानी गयी हैं। इनमेंसे तीन तो भाष्य या रूपक हैं और शेष दो 'परिचयनसम्बन्धी हैं—(१) 'शाल विषया स्मृताप वाचक', (२) 'आमपाठमाला और मिट्टा नीदरी मालक', (३) 'तीन ऐतिहासिक रूपक', (४) 'भारतवर्षी विख्यात निर्वर्ति चरित्र', (५) 'दूरीपियन फरीदाल खियोंके चरित्र'। 'तीन ऐतिहासिक रूपक' नामक विषयके अन्तर्गत 'सिन्धु देवकी राजकुमारियों', 'शुश्रीकी राखी' तथा 'लक्ष्मीका जन्म' नामक तीन हस्तुतियों सम्बन्धित हैं। हिन्दी वाच्यभाषित्वके विषयमें अन्धी इन त्रिन्वीज उचित मूल्यांकन नहीं हो सक्त है।

काशीनाथ खत्रीकी प्रसिद्ध अनुवादक यी। इन्द्रे अत्रेजी मागस्र अष्टा दान था। अत्रेजी पुरातन—आर्यालोका हिन्दी अनुवाद करनेमें इन्द्रे बहुत सफल मिले। इन्होंने बर्तक अन्वयके आधारोंके अनुसार 'आम विन्ध्यिक दशकेके भाग', 'रुनेके आन्वायोंका अनुवाद' 'हस्तुतय देवजान' आदिमें के नामने तथा अत्रेजी इन् 'रूपक' अन्वय 'अन्वय' 'अन्वय' नामके ग्रन्थ

वे मुख्यतया उपन्यासकार थे। इन्होंने १८९८ ई०में उपन्यास नामक एक मासिक पत्र भी निकाला। हिन्दी यक्षों के विकासके द्वितीय उत्थान का (सन् १८९३-१९१८)

के भीतर उपन्यासकार रन्हीको कह सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तवमें उपन्यासकार न थे। और चौथें लिखते-लिखते उपन्यासकी ओर भी वे जा पड़ते थे, पर गोस्वामीजी वहाँ पर करके बैठ गये (हि० सा० ३०, छठा संस्करण, पृ० ५००)। गोस्वामीजीने पाँच दर्शनसे भी अधिक उपन्यास लिखे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं—‘निवेधी’ (१८८८ ई०), ‘स्वर्गायि कुसुम वा कुसुम कुमारी’ (१८८९), ‘प्रथमिनी परिणय’ (१८८०), ‘सुख लता वा आदर्श नाला’ (१८९०), ‘सुख शर्वरी’ (१८९१), ‘लोकानती’ (१९०१), ‘प्रेमशयी’ (१९०२), ‘राजकुमारी’ (१९०२), ‘तारा’ (१९०२), ‘बपला व नम्र भगवान विष्णु’ (१९०३), ‘कनककुसुम वा मलानी’ (१९०३), ‘कनकश्री वा कुलदा कुलदा’ (१९०५), ‘हीराराम वा वैद्यभक्त बाबा’ (१९०५), ‘चन्द्रिका वा जगन्नाथ चम्पाकली’ (१९०५), ‘कंदे मूर्खी दोही गाने वा सिलखी जौस महल’ (१९०५), ‘याकूती तल्ली वा बमन सहोदरा’ (१९०५), ‘त्रिवेणी काच’ (१९०६), ‘तक्षक तपस्विनी वा कुटीरासिनी’ (१९०६), ‘रत्नलक्ष्मी कन वा शाही महलसरा’ (१९०६), ‘रतिया बेगम वा रथ मारुत हलाहल’, ‘मलिकता देवी वा भगमरीसिनी’, ‘लोकानती वा आदर्श लता’, ‘पुनर्जन्म वा सौमित्रादाह’, ‘पुलकसार’, ‘हनुमती वा बलविहारी’, ‘कालपदमयी’, ‘माकली भाषण वा मदन मोहिनी’ आदि उपन्यास की काफ़ी ज़ेकफ़ियत हुई।

गोस्वामीजीने सभी प्रकारके उपन्यास लिखे हैं। उपरि-लिखित वर्गमें स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, आदर्श, तिलस्नी-यमारी आदि विभिन्न प्रकारके उपन्यास लिखनेका प्रयास किया। नैतिक गोस्वामीजीने उपन्यासका मुख्य उद्देश्य प्रेमके विचारका प्रचार मान लिया था, इन कारण उनके अधिकांश उपन्यास यदि सम-विषय प्रेमके नामा रूपोंके वर्णन विषयके आधार होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गोस्वामीजीकी प्रायः विद्वत् और अनैतिक प्रेमके चित्रणमें भजा जाता था। इसी कारण उनके उपन्यासोंमें वैचर्योंकी कृत्रिम प्रेम-भिमय, साखी रहनेवाला अथवा प्रेम, अभिचार, झूठहवा देवदासियोंका वृणित जीवन, कुटुम्बियोंकी कलामारी, लौचिवा-काह आदिना बड़ा चटक चित्रण किया गया है। आश्चर्य तो यह देख कर होता है कि एक तरफ़ ऐच्छक किन्दूरकी गौरव और नारी वर्गीयोंके रक्षाके लिए बड़े-बड़े उपदेश देता है और दूसरी ओर पतित नारीयोंके कम-जीवन और हाव-भावका रवीन वर्णन करनेमें अजीब आनन्दका अनुभव करता है। माधवी भाषण वा मदन मोहिनी, लौचिवाकाह, लोकानती निवेधी, कुलदा कुलदा आदि उपन्यासोंमें सर्वत्र यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कभी-कभी जब ऐच्छकता हिन्दू संस्कार और आदर्शवाद प्रकट होता है तो वे इन चरित्रोंमें आकस्मिक और अविश्वसनीय परिवर्तन भी उपस्थित कर देते हैं और ऐसे चरित्र अपने कुर्मोक्ष परभाव्यापन करते हुए समाजपर चखेका प्रयत्न करते हैं। गोस्वामीजी न केवल पार्श्वसे अपराध करते हैं बल्कि उनके दृष्ट-विषया भी बनते हैं। ऐसे चरित्र अन्तमें अपने किये

का फल पाते हैं और कभी अस्पष्टतामें गर्वपातसे समग्र, (माधवी-भाषण) कभी अभिचारके समग्र छन गिर जाते, कभी नाथ लब्ध पाने आदि दुर्घटनाओंसे अपने पापका फल भोगते हैं। मज्जन चरित्र अन्तमें अपने शुभ कार्योति क्षिप्त प्रेमिका प्राप्ति, वनप्राप्ति, पुत्रप्राप्ति आदि विभिन्न तरहके सुपरिणामोंसे पुरस्कृत होते हैं।

गोस्वामीजीने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि ‘इसमें अपने बनये उपन्यासोंमें ऐतिहासिक घटनाकी गौण और अपनी कल्पनाको मुख्य रखा है और कहीं-कहीं कल्पना के जगह ऐतिहासिक घटनाको दूरसे ही वगलार कर दिया है’ (‘तारा’, सूचिका)। इसी कारण इनके उपन्यास शुद्ध ऐतिहासिक न होकर सस्ते ऐतिहासिक रोमानोंकी ओरिमें परिणमित किये जा सकते हैं। हिन्दुताका गौरव और कालमिमान इन उपन्यासोंका प्रमुख प्रतिपाद है। कहाँ अस्वाचार्य मिराजुदीहाने कन्ये के कमण्डलाके छुट्टेका दाखान है (‘आदर्श नाला’) तो कहीं प्रतापकी लौनी ताराकी द्वारा बने कन्ये और बमनाथ शाहवालेके हाथमें निकलनेके लिए त्रिकलमनाचीका बचान, ‘हीराराम वा वैद्यभक्त बाबा’में ऐतिहासिक तन्त्रोंकी बढकर देखने अपने मनपरस्पन्द किस्सेकी ऐतिहासिक तन्त्रका जाना पहचान दिया है कि काश्मिराबा-की दानी कमलके खानपर उठने आसिया हीराराम अन्त-जानिके पास गयी थी और खिन्न जाँका ब्याह देवकरीसे गयी, हीरारामकी पुत्री लारामने हुआ था। ‘लोकानती’ कन वा शाही महलसरा में वेद्यान गवाह नाइबरीन हैरके महलके अजीब कारनामोंका हास कथान किया गया है। वैद्यभक्त प्रथम-कथासिनी, बादशाही काफ़र प्रवृत्ति, खुरखुर औरतोंके बचाने, लौचिनी और कुटुम्बियोंकी देवारी तथा बाइसीके सनसनीदेव दर्शनसे उपन्यास भरा हुआ है।

—हि० ३० लि०

कीर्ति-बाहमनमें तीन कीर्तियोंका उल्लेख किया है—

(१) राजा प्रियव्रतकी पत्नीका नाम। (२) बस प्रजापति की एक कन्याका नाम की चर्मकी पत्नी थी। (३) प्रय के प्रसिद्ध गोप बुधमात्रकी पत्नी और रामाकी माता (हि० ‘बुधमात्र पत्नी’)।

—रा० कु०

कीर्तिलता—कीर्तिलता परवती जगज्जक वा अष्टाष्ट भाषोंमें लिखा हुआ काव्य है। यह अपनी स्रष्टात्मिकाओं भाषा और कान्यकुब्जके कारण विशेष महत्व रखता है। कीर्ति-लताके रचनाकारके विषयमें काफी मतभेद है। अब हमने शोधके आधारपर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसकी रचना सन् १४०२ वा १४०४ ई० के आनपात हुई। कीर्ति-लता सर्वप्रथम बहीम सन् १३३१ अर्थात् १९२४ ई० में हरप्रसाद वासीके सम्पादनकालमें प्रकाशित हुई। शास्त्रीजी सन् १९०० में नेपाल गये थे और वहाँसे कीर्तिलताकी प्रतिलिपि के लिये ये। इस प्रतिलिपि नक़ल जब जगज्जकी-सिन्धुलक्ष्मी आशाने देवहरनारायण सिकंद नेपाळमें पड़े हुए मिली तबिक पम्बित्तने प्रतिलि की थी। यह प्रति नेवारी लिपिमें है। सन् १९१९ ई०में कीर्तिलताका हिन्दी संस्करण बभ्रुराम सक्सेनाके सम्पादनमें काशी नामरी प्रचारिणी समाले प्रकाशित हुआ। इसमें तीन पाण्डुलि-

पियोंका प्रयोग किया गया है पर शास्त्रीजीके संस्करणसे इसे किसी भी अर्थमें लचम-नहीं कहा जा सकता। इस संस्करणके लिए पहले पाण्डुकिण्वी श्रीगणानाथ छाने नेषाक दरबारकी प्रतिसे नकल करने मेंगवायी थी। दूसरी प्रति काशी नगरी प्रचारिणी समाने प्रसिद्ध गहखेसप्रसाद चतुर्वेदीसे प्राप्त की थी। तीसरी प्रति शास्त्रीजीके बगल संस्करण की है। दूसरी प्रति अब प्राप्त नहीं है। कीर्तिछताकी एक प्रति संस्कृत टीकाके साथ प्राप्त हुई है जो अनुप संस्कृत छात्रेरी, बीकानेरमें सुरक्षित है। कीर्तिछताका नया संस्करण १९५५ ई०में द्विप्रसाद सिंहने प्रस्तुत किया, जो साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयागसे प्रकाशित हुआ है। इस संस्करणमें यथासम्भव पाठ और कर्कशी अनेकानेक समस्याओंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है।

कीर्तिछताकी भाषामें पुरानी मैथिलीके प्रयोग भी प्रचुर भाषामें मिल गये हैं। विद्यापतिने इस पुस्तकमें अपने आमबदाता कवि कीर्तिसिंह द्वारा तिरहुतका सिंहासन प्राप्त करने जानेका वर्णन किया है। कवि अपनेको कीर्तिसिंहका 'केहन कवि' कहता है जिससे प्रतीत होता है कि दोनों समवयस्क थे। कदमन सन् २५२ में अलखन नामक छलानमें बीछेसे तिरहुत नरेश गणेश्वरका वध कर दिया। राजाके वधके बाद मिथिलाकी सामाजिक और राजनीतिक स्थितिका हास होना स्वाभाविक था। कीर्तिसिंह और उनके भाई बीरसिंह जौनपुरके शासक इमारीम झाहसे सहायता माँगेने गये। इमारीम झाह तिरहुत-उदार्के लिए सैन्य भेजा, पर कुछ कारणवश उसे दूरेत युद्धमें जाना पड़ा। वहाँसे विपदकर करने तिरहुतपर आक्रमण किया। अलखन युद्धमें हार गया और कीर्तिसिंहने उसे प्राणदान दिया। तिरहुतके सिंहासनपर कीर्तिसिंह बैठे और बहुत फलन मनाया गया।

इस रचनासे कवि विद्यापतिकी प्रगल्भ-प्रतिभाका गता चकता है। यद्यपि यह काल्य मध्यकालीन ऐतिहासिक कथा-काव्योंकी शैलीमें लिखा गया है किन्तु कविने परिपाटीके प्रतिकूल इसमें अपने सरलक नरेचकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा बहुत कम की है। मध्यकालीन कथा-काव्य प्रायः पद्यमें लिखे गये हैं। कीर्तिछता अवलित चरित-काव्योंसे किंचित भिन्न शैलीमें लिखी गयी है। इसमें अलक्ष्य गद्य भी है। इस तरह इसमें कविके कुछ लक्षण ही विद्यमान हैं किन्तु कुछ नहीं मिलते। इसीलिए विद्वानोंके मतसे विद्यापतिने कीर्तिछताको कथा न कहकर 'कहाणी' कहा है। कीर्तिछतामें मध्यकालीन कथाकाव्योंकी स्तुति या उल्लेख प्रशंसा, दुर्जननिन्दा, जगरपर्वन, युद्धवर्णन आदि प्राप्त होती हैं। यह रासोके झुकझुकी सवालखी तरह भृग-भृगी सम्वादनी शैलीमें लिखी गयी है।

[सहायक ग्रन्थ—कीर्तिछता 'बाबुराम समसेना, काशी, १९२९ ई०, कीर्तिछता और अक्षहट भाषा 'द्विप्रसादसिंह, प्रयाग, १९५५ ई०।]

—शि० प्र० सिंह

कुंती—महाराजा पाण्डुकी पत्नी तथा सुविधि, भीम और अर्जुनकी माताका नाम था। वे तीन कथाओंमेंसे एक थी और अपने समयकी श्रेष्ठ सुन्दरी थीं। कुन्तीके पिताका नाम शरसेन था। वे मयुरकी राजा थे किन्तु इनका लालन-

पाण्डव राजा कुन्तिसेवाचने किया। जब वे कुमारी थी तभी यहपि दुर्वासने इन्हें एक ऐसा मन्त्र दिया था जिससे आवाहन करनेपर मनीषाशूक देवता आकर इनसे सहायता कर सकता था। कुन्तीने एक बार विवाहके पूर्व ही इस मन्त्रके प्रयोगसे सर्वका आह्वान किया था जिसके सहायसे महावीर और महादानी कर्कशी उत्पत्ति हुई। छत्रावध कुन्तीने सभीबात किन्तुकी आभीरभीमें फँक दिया। वह बहता हुआ शूद्र अविरधके हाथ लगा। वह निःसन्तान था। उनकी कौका नाम राजा था। शूद्र दम्पतिने बन्नेका पाण्डव-पौषण किया। इसके अनन्तर पाण्डुसे कुन्तीका विवाह हुआ और विवाहित जीवनमें धर्म, पवन तथा इन्द्रके आह्वान एवं सहायसे क्रमशः सुविधि, भीम तथा अर्जुन नामक पाण्डवोंका जन्म हुआ। कुन्तीने अपनी सपत्नी माद्रीको भी दुर्वासना द्वारा प्राप्त मन्त्र बता दिया था जिसने उन्होंने अग्निनी कुमारीका आह्वान कर नकुल तथा सहदेवकी उत्पत्ति किया था। माद्रीसे इन्हीं दोनेपर भी कुन्तीने उत्तरी शूद्रके उपरान्त उसके बन्नेका वक्तपूर्वक लालन-पालन किया था। महाभारत युद्धके अनन्तर कुन्ती वृतराज तथा गांधारीके साथ वनमें बनी गयी जहाँ अन्तमें सभी राजानुक्रमें मर गये।

—रा० कुं०

कुंभकर्ण—यह पुरुषव कपिके पौत्र तथा विश्रवाके पुत्रके रूपमें विख्यात है। कुमाजीकी कथा केअनुसार उत्पन्न यह रावणका भाई था। उत्पन्न होते ही वह सबलों नरोंका भक्षण कर गया। हाहाकार सुनकर इन्द्रने इसपर क्रोध चलाया किन्तु घोर गर्वना करने इतने ऐरावतका एक वीर छत्रावध तथा उसे इन्द्रके जगत् चलाया। इसपर जोगीकी प्रार्थनासे ब्रह्मने इसे क्षाप दिया कि यह सबैव मित्रा-मन्त्र रहेगा। रावणके बहुत प्रार्थना करनेपर उन्होंने कहा कि वह वनमें १ माह सोचा करेगा। कुनेकी समकक्षता हेतु उसने कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने आये तो कहे हाहाकार करने लगे। दैवात् भरस्वती इसने कण्ठमें जा बैठी जिसने इतने क्षयन करते रहनेका ही बरदान माँगा। राव-रावण-युद्धके समय रावणने इसके जगालेका बहुत यत्न किया। इसके गलेमें एक रस्सी बाँध दी गयी जिसे हजाराँ व्यक्तियोंने सिलका खींचा। सुष्प होकर रावण इसपर प्रहार भी करने लगा। वही कठिनार्थे जगनेपर इमने सीताभरणके लिए रावणकी निम्ना की और सीताकी उसी रूपमें लोभ देनेको कहा, किन्तु रावणने यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर उसे युद्धके लिए उत्तेजित किया। युद्धमें इसने रायदलमें हास्यकार भवा दी। इतने हनुमान्को भीव दिया और सुग्रीवको छकाकी और फँक दिया। अन्तमें रावने इसका वध किया। राव-रावण-काव्योंमें आसुरी शक्तियोंके सहार तथा रामके पराक्रमके दिग्दर्शनके अर्थसे इसकी कथा प्रयुक्त हुई है।

—रा० कुं०

कुंभज—दे० 'अमल'।

कुंभवासर—अष्टाष्टक के कवियोंमें सवने पहले कुम्भन-दासने मद्राष्टक वक्तवार्थमें दीक्षा ली थी। जनुनावा कुम्भनदासका जन्म सन् १४८८ ई०, मध्याह्नप्रवेग सन् १४९० ई० और शोछोक्षवात सन् १५८० ई०के मगमन हुआ था। शुद्धिमागन दीक्षित गया थीनाथनीके मन्त्रि-

कोर्टनकारके पक्ष पर नियुक्त होनेपर भी उन्होंने अपनी वृत्ति नहीं छोदी और अन्ततः निर्णयानुसारम् अपने परिवारका मरण-योग्य करते रहे। परिवारमें इनकी पत्नीके अतिरिक्त सात पुत्र, सात पुत्र-पुत्रों और एक विधवा-भतीजी थी। अत्यन्त निर्धन होते हुए भी वे निम्नीका दान स्वीकार नहीं करते थे। राजा मानसिंहने इन्हें एक बार सोनेकी आरखी और एक हजार मोहरोंकी पेसी भेंट करनी चाही थी परन्तु कुम्भनदासने उसे मन्गीकार कर दिया था। इन्होंने राजा मानसिंह द्वारा की गयी चञ्चलतायों गोपनी भाषाकी भेंट भी स्वीकार नहीं की थी और इनसे कह दिया था कि यदि आप दान करना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण-को दीजिए। अपनी देवीके अन्न, करीके कुल और डेरी तथा आठके नेरों से ही पूर्ण समुद्र रहकर वे भीनाथजीकी सेवामें जीन रहते थे। वे भीनाथजीका विधोग एक क्षणके लिए भी सञ्चन नहीं कर पाते थे। प्रसिद्ध है कि एक बार अकबरके इन्हें पताहपुर लौटती हुईना था। सम्राट्की मेकी हुई सवारोंपर न जाकर वे पैदल हो गये और जब सम्राट्ने इन्हें कुछ गान सुननेके इच्छा प्रकटी की तब इन्होंने गाया—“मत्तनको कहा सीकरी तैं काम। आवत जात पनाहिया दूदी बिस्तारि गयो हरि नाम। जान्ते मुख देखे दुख लागे ताकी करन परो करनाम। कुम्भनदास काठ गिरिधर विन यह सन झूठी धाम।” अकबरकी विभाव हो गया कि कुम्भनदास अपने इष्टदेवको छोड़कर अन्य किसीका पयोगान नहीं कर सकते फिर भी उन्होंने कुम्भनदासके अनुरोध किया कि वे कोई भेंट स्वीकार करें, परन्तु कुम्भनदासने केवल यह जवाबी कि आजके रात सुते फिर कभी न पुकाया जाय। कुम्भनदासके सात पुत्र थे परन्तु गोस्वामी मिठुनाथके पुष्टनेपर उन्होंने कहा था कि वास्तवमें उनके टैड ही पुत्र हैं क्योंकि पाँच लोकासक हैं, एक चतुर्भुजदास मत्त हैं और आधे कुम्भनदास हैं, क्योंकि वे भी गोवर्धन नामकीका गायीकी सेवा करते हैं। कुम्भनदासके जन गावें चलाते हुए सिंहने गार टाका था तो कुम्भनदास यह समाचार सुनकर दृष्टिगत हो गये थे परन्तु इन मूर्खोंका कारण पुत्र-योग नहीं था, बल्कि यह आसना थी कि वे सड़कके दिनोंमें भीनाथजीके दर्शनोत्ति स्थित हो जायेंगे। प्रकटी भावनाका आवर करके गोस्वामीजीने सतकक्ष विचार छोड़कर कुम्भनदासको नियुक्तकी भाषा दे दी थी। भीनाथजीका विधोग सहन न कर सकनेके कारण ही कुम्भनदास गोस्वामी मिठुनाथके साथ हजरका नहीं गये थे और राजनैके छेडे आये थे। गोस्वामीजीके प्रति भी कुम्भनदासकी अगाध भक्ति थी। एक बार गोस्वामीजीके जन्मीत्सवके लिए इन्होंने अपने छेडे और पृथियाँ वैभव पाँच रुपये कन्में दिये थे। इनका यज्ञ था कि अपना शरीर प्राण, पर, ली, पुत्र वैभव भी यदि सुरी सेवा की, तब कही वैभव निन्द हो नलाता है।

कुम्भनदासको निकुनलीका एक अर्थात् मयूर-भावन की भक्ति प्रिय थी और इन्होंने मयूरप्रभे इमी भक्तिप्रदान भोगा था। अन्त समयमें इनका मन मयूर-भावन की रीत था, क्योंकि इन्होंने गोस्वामीजीके पुष्टनेपर स्त्री भावका एक पत्र गाया था। पुन पद्यनेपर कि गुम्मात

अन्त करण कहा है, कुम्भनदासने गाया था—“सिंकिनि रसमें रहत गयी। कमल बेकि भृगमान नन्दिनी त्याग उमाछ चवी। विहरत भी गिरिधरनाछ तप कीने पाठ पदी। कुम्भनदास प्रभु गोवर्धनपर रति रस केलि बदी।” प्रसिद्ध है कि कुम्भनदासने शरीर छोड़कर भीष्मजीके निकुनलीमें प्रवेश किया था।

कुम्भनदासके पदोंकी कुल सख्या जो ‘राग-कल्पद्रुम’, ‘राग-रत्नाकर’ तथा सम्प्रदायके कीर्तन-संग्रहोंमें मिलते हैं, ५००के लगभग हैं। इन पदोंमें आठ पहरकी सेवा तथा वर्षोत्सवोंके लिए रचे गये पदोंकी सख्या अधिक है। जन्माष्टमी, राधासिं कपारी, पाठना, पनसेरस, गोवर्धन-पूजा, इन्द्रमानभग, मन्नादि, मन्हार, रमयावा, विदोका, पविना, राटी, वसन्त, वसारा आदिके पद इमी प्रकारके हैं। कुम्भलीकसे सम्प्रदाय प्रसंगोंमें कुम्भनदासने गोधारण, ज्ञाप, भोज, शरीर, राजभोग, ध्यान आदिके पद रचे हैं जो नियतसेवासे सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त प्रभुकर वर्णन, स्वामीनी रूप वर्णन, दान, भाग, आसक्ति, सुटी, सुरासक्त, कण्ठिता, विरत, सुरती, रविमणीधर आदि विषयोंसे सम्प्रदाय प्रकारके पद भी हैं। कुम्भनदासने पुन भक्ति और शुद्धके परिजनकी प्रति भक्ता प्रष्ट करनेके लिए भी अनेक पदोंकी रचना की। आचार्यजीकी वार्ता; गुमार्-बोकी वार्ता; गुमार्बोकी पालना आदि विषयोंसे सम्प्रदाय पद रचे प्रकारके हैं। कुम्भनदासके पदोंके उच्चतम वर्णनसे स्पष्ट है कि इनका दृष्टिकोण दूर और परमानन्दकी श्रेष्ठा अधिक सम्प्रदायिक था। कविचक्रों दृष्टिसे इनकी रचनामें कोई मौलिक विशेषताएँ नहीं हैं। उसे हम सदा अनुकरम मात्र मान सकते हैं।

कुम्भनदासके पदोंका एक संग्रह ‘कुम्भनदास’ शीर्षकसे श्रीविद्या विभाग, काकरीली द्वारा प्रकाशित हुआ है।

[सहायक प्रभु—चौदासी वैष्णवकी वार्ता, अष्टछाप और ब्रह्म सम्प्रदाय - डा० बीमदयाल ज्ञान, अष्टछाप परिवार श्रीप्रभुदत्तका नीला १]

—ड० ५०

कुङ्कुमुत्ता—सन् १९४२ ई० में प्रकाशित सर्वकाल विप्रादी ‘निराला’की सम्प्रदाय कविताओंका संग्रह है। इनमें ‘कुङ्कुमुत्ता’के भाष-साध अन्य छ कविताएँ—गर्भ पदोषी, प्रेमसगीत, राखी और कान्, खनोरटी, मास्की लापरान्न और रसल्लि छिला—महरीत हैं। श्रौतान रचनाओंकी सर्वनामे बड़ ‘निराला’के जीवनमें एक परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप वे अग्रदापूर्ण तथा ध्यात्मिक रचनाएँ करने लगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे दोनों प्रकार की रचनाएँ एक ही मनोवृत्ति पर आधारित हैं।

इस संग्रहकी ‘कुङ्कुमुत्ता’ रचनासे सम्प्रभमें अन् नी कम अन्त नहीं केला है। कोई इसे मान्यवादकी विरोधिनी रचना मानते हैं तो कोई मान्यवादकी समर्थक रचना। इनका दूर खर सम्प्रदायिको विरोधमें पड़ता है—ईशानपरम मान्य-वादीयोंके विरोधमें। ‘कुङ्कुमुत्ता’ इमी दृष्टिकोण कीर्तन, दमन, वसन्त, चापपूजा, विरामित, विदोरीया मेनोविन्द, जर्द—पारलोक तथा वास्तविक देहदमे की रचनाएँ नगरीन,

ही चीन्हे हैं, आकारबद्ध वह यह कहनेसे भी नहीं घूँसता—
“तू नहीं मैं ही क्या।” “कुङ्कुमुता” में विधित नवाव केवल
सुनी-सुनारें गाँवों के आधारपर ही फ़ैज़नगर का सम्भववादी
बनना चाहता है। संसार के प्रति उसके मनमें कोई
महाशक्ति नहीं है। सच्ची मान्यवादी मानना भीतरसे
उत्पन्न होती है, यह बारम्बार बतु नहीं है। ‘गर्म फ़ौज़ी’,
और ‘मिम संगीत’ रोमान्तिरोपी रचनाएँ हैं। ‘रानी और
कानी’ तथा ‘उजोररा’ पर्यायवादी कविताएँ हैं। ‘स्पष्टिक
शिल्प’ तो बहुत कुछ अदलील हो गयी है।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, वह हिन्दी, उर्दू और
अंग्रेजी की मिश्रणी है जो हिन्दुस्तानी से कई कदम आगे
बढ़ी हुई है। भूमिका के खालपर ‘विवाह’ पिछाया
हुआ है। —ब० सि०

कुणाल-समाद अमोघका प्रथमपुत्र, निम्न अर्थों से समझें
नीचे की भाँति सम्प्रदाय के अपनी शासनाधीन न करने के
कारण ईश्वरवश कुब्जा वाली थी। स्वभाव प्रामाणिक वृत्त
अप्राम्य है। काचनिक कथा-समझों के आधारपर पण्डित
लौहनालक द्विचोदने हिन्दी में ‘कुणाल’ नामक दण्ड कान्य-
की रचना प्रस्तुत की है। —ब० प्र० सि०

कुतबन-अभी तक हिन्दी सूखे कवियों के सम्बन्धमें विज्ञानी
भी जानकारी प्राप्त हुई है उनके आधारपर सुल्ता दावदकी
हिन्दी का पहला सूखी कवि मान म्मते हैं तथा कुतबनको
‘इमरा’। कुतबन तब ईस्वी १८७५ ईसाब्दी के अन्त
तथा मोहलवी गणान्दी के प्रथम भागमें वर्तमान थे। इनकी
एक रचना ‘शृगावती’ का टी आभी तक बता चला है।
‘शृगावती’ का विज्ञानी भी अद्य प्राप्त है उससे कुतबनके
मनन्धमें कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है।

कुतबनने ‘शृगावती’ अपने काक के शासक का नाम
‘मुनेनदाह’ बतलाया है। मुनेनदाह जौनपुर के शासक
थे। कुतबन शेष सुनके शिष्य थे। कुतबनके जीवनके
सम्बन्धमें अभी तक हमने कवि के कुछ भी श्राव नहीं।
हैं। ‘शृगावती’ की रचनाका लका उन्होंने बिना किया है
जिसके अनुसार वह सन् १५०३ ई० की रचना ठहरती
है। कुतबनने यह भी बतलाया है कि दो सदीने हम
हिन्दीमें उन्होंने इस श्रमको पूरा किया।

कुतबनके गुरु तथा तत्कालीन शासक के रैकर विद्वानोंमें
सतमेव है। आचार्य रामचन्द्र शुद्धने उनके सुल्ता नाम
शेष गुरदास बतलाया है (हिन्दी साहित्यका इतिहास,
भाषा सस्तरा, पृ० १५)। उलता है जैसे ‘शृगावती’ में
आवे हुए ‘शेष सुद्ध’ शब्दको ही आचार्य शुद्धने ‘शेष
गुरदास’ मान लिया है। टी० मोहनसिंह सुद्धनको माहान
गोठन करते हैं। सुल्तमान इतिहासकारोंने बतलाया है
कि वे बड़े उदार थे और सभी धर्मों के अन्धकारों को नष्ट
करते थे। इस्लाम सिक्कर कोदने उन्हें सरवा टाखा
(सत्री १८८८ द अन्ति मूवेन्ट, १९४५, पृ० १३)। ‘आईने
अकबरी’ में शेष सुद्धन काचारी नाम आया है जो सुल्तान
सिक्कर रोदोने कालमें वर्तमान थे। ‘आईने अकबरी’ में
कहा गया है कि उनके स्वर्धिताके पिताके बड़े भाई शेष
रिखन उल्लाह, शेष सुद्धनके सम्पर्कमें आये थे और उनसे
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। परशुराम चतुर्वेदीका

अनुमान है कि बड़ी सुद्धन कुतबनके भी गुरु थे (सूफी
कान्ध सग्रह, पृ० १६)।

इसी प्रकारसे हुसैनशाहकी अवधि शुद्धने जौनपुरका
शासक कहा है। परशुराम चतुर्वेदी उसे बगलका शासक
मानने के पक्षमें हैं। मेरा अनुमान है कि कुतबनने
‘शृगावती’ में जौनपुरके शासक हुसैनशाहकी ओर ही
संकेत किया है।

‘शृगावती’ का विज्ञानी भी अद्य प्राप्त है उनसे कुतबनकी
कवित्व शक्तिका पता चलता है। कुतबनने कान्य-रुति
तथा कान्य-रुतिवियों में भारतीय परम्परा का पालन किया
है। उन्होंने स्वयं ही बतलाया है कि ‘शृगावती’ की रचना
जिस कहानीके आधारपर हुई है उसका प्रचार पहलेसे ही
था। उन्होंने सम्बन्धमें भी कविने स्पष्ट ही कहा है कि
दोहा, चौपाई, तोरना, गरिब आदि छन्दों के सहारे उसने
कथा की रचना की है। कुतबनने अपनी भाषा का प्रयोग
किया है। हिन्दी के सभी कवियों का कुतबनने मार्ग-प्रदर्शन
किया है। —रा० प्र० सि०

कुतबनवाणीक-कुतबन एक पागल हाथी था जो कलके
सरायमें था। कुतबनको बतने कुतबनी मारने के लिए चुना
था। कुतबन जब मरुदा गये तो राजमहलके मुख्य द्वारपर
इसके कुतबनी सुनने लगे गयी। अन्तमें कुतबने इसे मार
टाका—“सुरदास प्रभु सुर सुखावक, मान्नी नाग
पछारि।” (दि० सृ० सा० पृ० ३६७०, ३६७१, ३६७८,
३६९५)। —रा० प्र० सि०

कुनेर-अलकापुरी के अविद्याताका नाम कुनेर है। कुनेरकी
माता भारद्वाजकी पुत्री देवगिनी, पिता विष्णु तथा
पितामह महवि पुत्रक थे। पिताके आदेशसे वे पहले
लकापुरीमें रहते थे। बहाँ मन्नाके सहायसे मालवार्,
माकी तथा सुमाकी नामके तीन राक्षस मनमाना आयाचार
करते थे जिन्हें दबाने के लिए स्वयं विष्णुको आना पड़ा।
विष्णु ने आतकसे मालवार् तथा माकी तो पाताछमें चले
गये और सुमाकी शत्रुकोषमें विहार करने लगा। वनाधिप
कुनेरको पुष्पकर विहार करते हुए देखकर इसे रौंयाँ हुईं
और इसने सोचा कि कोई ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया
जान जो कुनेरको लकासे पहिन्त कर दे। इस अभिप्राय
से इसने अपनी कन्या कैकयीके विमवाके पास लताली-
त्यजिनी इच्छसे भेज दिया। उसके गर्भसे महाप्रतापी
रावणने जन्म लिया। रावणने अन्धकारसे कुनेरको लका
छोकर केलासपर आकर लेना पड़ा। कुनेर यहाँके स्वामी
तथा शिवके वनरक कह जाते हैं। वे अपनी कुपुषताके
लिए विरुद्ध हैं। कुनेरके लिए ‘वैष्णव’ नामका भी
प्रयोग हुआ है। मन्नाकी सेनाके फलस्वरूप वे चौथे कोष-
पाक भी हो गये। साहित्यमें कुनेर बनाऊँके लिए उपमान
रूपमें प्रयुक्त हुए हैं। —रा० प्र० सि०

कुब्जा-१ दुर्गावसे बाल-वैष्णवप्राप्त नारीके रूपमें कुब्जाने
६० वर्षोंतक पुष्प कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत
किया था। मास्त्वानके पुष्पसे उसे वैकुण्ठ प्राप्त हुआ।
इसके पश्चात् पुष्प-उपपुष्प नामक राक्षसों का बंध करनेके
लिए वह तिष्ठोत्तमा नामसे अवतरित हुई। पुष्प-उपपुष्पके
बन्धके अनन्तर अश्वमेधने उसे अभिमानित कर स्व-

लोक भेज दिया।

०. संक्षेपे दायी पीठपर गुरुवर होनेके कारण 'कुम्भा' नामसे छाता भी। इसका शरीर धीन जगहसे टेढ़ा था। फल द्वारा आत्मस्थित होकर जब कुम्भ और चरान मधुरा गये उग्रा अवसरपर कुम्भकी शोभा में दसका शरीर सीधा हो गया। साहित्यमें 'कुम्भाके' लिख 'कुम्भ' नाम भी प्रयुक्त हुआ है।

कुम्भभक्त कवियोंने उसे मधुरा में वसभूमिके अवसरपर कुम्भकी अर्चनाकी भावनासे चन्दनका अमराग लिपि हुए रमिता कर उसकी भक्ति भावना व्यक्त की है। कुम्भने उसे उर्वशीके समान रूपवती बना दिया (२० वं २० पं० १६६९)। 'अमर गीत'के प्रयोगमें गोविन्दकी दृष्टिमें कुम्भा अत्यन्त हीन और कमजोर नहीं है। है उसे अनेक प्रकारसे छाना हुआ देती है। कुम्भा और कुम्भका मग उन्हें काम और रस, हरलुन और कर्पूर तथा कन्दन और कोंकले समान अनुपयुक्त रखा है। (२० वं २० पं० १६६९, २० १६७०-१६७०)। कुम्भका चरित कुम्भोपाननाके सङ्ग्रहमें निम्न भक्तका चरित है। वह सरल, विनयशील, उदार मित्र कुम्भ-पुत्रा प्राप्त कर देनेके कारण गर्ववती है (२० २० पं० ४०६२-४०६२)। प्रकारान्तरे कुम्भका चरित भक्त कवियोंकी दृष्टिमें राधा और गोविन्दके प्रेमका वरीक है। भागवतने भाग्यनुचारी तथा आधुनिक-सुयोग 'कुम्भायन' और कुम्भपरक कान्योंमें वह कुम्भ-विशेषके रूपमें ही आया है। 'दास'की (२० १२२-१२५) कुम्भा कुम्भ-विशेषमें उल्लेख एवं कुम्भ है। उसकी विरहलुपति कुम्भके प्रति उसके अनुसारी व्यक्त है।

० कीर्तिका दायी नमस्कार की कुम्भाके नामसे उल्लेख मिलता है। —रा० कुं०

कुमारगिरि—मगवतीचरण धर्मके 'विशेष' उपन्यासमें जहाँ एक ओर जीवनकी 'किराडी'ला, योग एवं वैभव की विशेषता—जीनयुक्तके माध्यमसे प्रकट किया गया है वहीं कुमारगिरिके विराग एवं सच के मूर्तिमान् प्रतीक रूपमें उपस्थित किया गया है। रत्नाम्बरके रूपमें 'जीवन और विराग'के मिल कर उसमें एक अलौकिक शक्ति उदयन कर दी है। "सत्य उसका साधन है और सत्य उसका लक्ष्य।" उसमें "दान है और कल्पना है।" अपनी इस अलौकिक शक्ति, दान एवं कल्पनाका परिचय वह सत्मा चन्द्रगुप्त मौर्यके दरबारमें बाणभक्तकी तुनीकीका उत्तर ईश्वरका रूप दिखाकर देता है।

यद्यपि एक स्थानपर कुमारगिरि कहता है, "भाषाप्रमाणसे उसका कोई सत्य नहीं रह गया", परन्तु वास्तवमें उसका स्वभाव अपमानसे मुक्त हो उठनेका है और प्रारम्भ से ही एक प्रकारकी अहन्ता उसके व्यक्तित्वमें आगिता होती है। विद्यालयेवसे कहा गया उसका वह पात्र कि, "यह मुझमें पुण्यका रूप दिखल दूँगा, और पुण्यको जानकर तुम पापका पता लगा सकोगे।" उसकी अहन्ताकी गीतित कर देता है। उन्ने अहंकारको प्रकाशित करने वाले अथ उपन्यासमें विरल नहीं है।

उसके चानकी अलोकमय ससारमें लीका कोई स्थान

नहीं है। उसके दिव्य ज्ञान या तथामयित अलोकमयता अर्थ है—"जिन धन्यसे उत्पन्न हुए हैं, उत्तमों एवं हो जाना और वही धन्य-जीवनका निर्धारित स्थान है।" तथा "दुःखय नसारको छोड़ देनेकी ही सुख कहते हैं।" वह जानता है कि "मन्य अनुभवकी वस्तु है।"

सब मिलकर उसका चरित आदर्श योगीकी सैनादेवी नाग पट्टन बना। उपन्यासकारने जानेअनजाने उसे मोन एवं सामाजिकताके प्रतीक चित्ररत्न, जीवनयुक्त विन्य कोटिका चित्रित किया है। वह अपनी विरहताको जीत नहीं पाता, चित्ररत्नने प्रति वह भीषण रूपमें आविष्ट होता है और शान्तिके प्रभावमें यह जाता है। —दे० सु० ३०

कुमारगिरि मधु—धियवर्तने अनुसार कविता जन्म सन् १७४६ ई०में हुआ। ईमे उसका स्वामी निवास-स्थान गोकुल (मग प्रदेय) था, किन्तु बहुत दिनों तक वे दक्षिण दरबारमें रहे। वे कलगीरी तैल्य मद्रास थे। उनके पिताका नाम हरिचन्द्रम मद्र था। प्रसिद्ध भाषा-सामग्री-कार गोवर्धनाचार्य दत्त बच्छे थे। हरिचन्द्रमकी विद्यालय पाणिन्यने प्रसन्न दोनर सागर जिडे (मध्यप्रदेश)के गव-मन्त्र-राज्यकी रानी दुर्गावतीने उन्हें कनैठ और धर्मवीर नामक दो गीय दिये थे, जिनपर अब भी उनके बच्चोंका अधिकार है। कुमारगिरि सत्कृत और रिन्दी दोनों ही भाषाओंके पण्डित थे। सैमनिधि अपने ग्रन्थ 'संक्षेप भागवतमृत'में कुमारगिरिकी कुछ रूपमें याद किया है।

अब उसमें लोकोसे कविकी कुल हीन रचनाओंका पता चलता है - 'सुखि-सजरा' (आम) तथा 'सत्तच्छी' (कमारा) सत्यनमें और 'रसिक रसाल' हिन्दीमें। 'रसिक रसाल' का रचनाकाल सन् १७१९ ई० है। वह 'काव्य प्रकाश'के आधारपर लिखा गया कविता प्रसिद्ध रसिक-रसिक है। इसमें काव्य-कारण, काव्य-साधन, काव्य-भेदों तथा रसके विभिन्न अंगों एवं भेदों, अलंकारों और काव्यके निम्न-निम्न गुण-दोषों आदिपर विस्तारसे विचार किया गया है। विवेचन-शैली सुदृढ़ और शास्त्र है। कविने वास्तविकी केन्द्र रसोंपर सत्त्वा दत्त मानी है। मिश्रवस्तुओंमें इनकी काव्य-परिपाक और मीठापार विचारकरते हुए परमाकारकी कोटिका कवि बहलगा है।

[सहायक ग्रन्थ—खो० वि० (भा० १, २२), वि० वि०, वि० २०, वि० २०, वि० २०, वि० २०, वि० २०]—रा० वि० कुम्भ—अरवी भाषामें लिखा हुआ इसकाका वर्ग अन्य है। आदरके कारण इसे 'कुरान' खरीफ भी कहते हैं। 'कुरान'का अर्थ है ईश्वरप्रद वनोंपदेशोंका समग्र जो मोहम्मद साहब (जो खलीफोंके साथ अवती) हुआ था। इसकाके अनुसार 'कुरान'के सुन्दर उद्देशोंका सज्ज उनके चर्चनेता एवं मोहम्मद साहबके मित्र (सीदाबी) उत्तमान गनीने किया। इसलिये वे 'जामेसल कुरान' कहलाते हैं। कुरानकी रक्षाका भार स्वयं ईश्वरने अपने कपर लिया है। इसे 'अल्लाहका कलम' भी कहते हैं। 'कुरान'में जीवन-वापन, शासन, सैन्यसंगठन, धार्मिक और वैधानिक नियमोंका समीपान निर्देश है। 'कुरान'में ईसाई धर्मके 'काइद' और 'मोनेब'की भी पैगम्बर माना गया है

लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान सौहार्दका ही है। रत्ना 'कुपान'को लेकर राव्याभिषेकके समय इस्लाम धर्माबुलार राज्य सवालकी सौगन्ध लेता है (दि० 'काग-कर्नाका')। —रा० कु० कुरु- 'कुरु' नामसे निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त होते हैं—

१ 'कुरु' एक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा थे। वैदिक साहित्यमें इनका उल्लेख मिलता है। कुरुके पिताका नाम सवर्ष तथा माताका नाम सपती था। सुयायी तथा वाहिनी नामक इनकी दो बियाँ थीं। वाहिनीके पाँच पुत्र हुए जिनमें कनिष्ठाका नाम जनमेजय था। उन्होंने जन्म वृत्तराष्ट्र एवं पाण्डु हुए। बासवमें वृत्तराष्ट्र तथा पाण्डु दोनोंके वंशज कौरव कहे जा सकते हैं किन्तु वृत्तराष्ट्रके ही वंशज कौरव कहे जाते हैं।

२. अयोध्याके एक मुनिका नाम 'कुरु' था जिनकी बी मेरुकम्पा प्रसिद्ध है। —रा० कु०

कुरुनाथ-दे० 'दुर्वाचन'।

कुरुवंश-मधुरावासी पुत्रका नाम था। कुरुवंशके पुत्र अनु हुए। —रा० कु०

कुलजम स्वरूप-प्रणामी सम्प्रदायकी अनुश्रुतिके आधारपर कहा जा सकता है कि स्वामी 'प्राणनाथ' द्वारा प्रणीत १८ हजार चौपाइयाँ इस ग्रन्थ में समूहित हैं। इसका सम्पादन लगभग सन् १६९४ ई० में स्वामी प्राणनाथके परमप्राप्तमयेवके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य केसरीदासने प्रकाशित किया था। उसी रूपमें सम्प्रदायमें आज तक यह ग्रन्थ सुरक्षित है। कुछ ग्रन्थ साक्षरों द्वारा यह भी एक धर्म ग्रन्थके रूपमें अनेक प्रणामी मन्दिरोंमें पूजा जाता है। प्रकाश प्रणामी मन्दिरमें, लिखित निर्माण महाराज छत्राक्ष ने किया था, एक प्रणामी पाठशाला जगती है जिसमें प्रणामी धर्मके शालाकी कर्तव्यता तक इस ग्रन्थका अध्ययन कराया जाता है। इस ग्रन्थकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ देखने की मिली हैं, जन्म-वृत्त कुछ रूपोंकी विभक्तिके आधारेण वे सब शास्त्री समानता प्रकट करती हैं। इस दृष्टिसे हिन्दूके हस्तलिखित ग्रन्थोंमें इसका विशेष महत्त्व है।

सम्प्रदायमें इस ग्रन्थकी 'कुलजम स्वरूप', 'स्वरूप साधन' 'सारतन्त्र सागर', अथवा 'निजानन्द सागर'के नामसे अभिहित किया जाता है। 'कुलजम स्वरूप'का अर्थ है प्राणनाथकी जन बिनयोका पूर्ण समग्र (कुलजमा) विनय सागरी का वास्तविक स्वरूप सुरक्षित है। छत्राक्षके समसामयिक शिष्य भक्तभूषण द्वारा रचित श्रुतान्त अनुवादात्मिक कहा गया है—'बानी श्रीमुखकी समस्त कुलजम रीला रूप' (श्रुतान्त अनुवादात्मिक, अग्रग ६६, चौपाई १४)। स्वर्णमर्कट हीराचक्रने 'कुलजम'को अपनी कुलजमुद्रा (सागर)का तद्वत् रूपान्तर माना है। कुलजम स्वरूप लगभग १००० पृष्ठोंका बृहदाकार ग्रन्थ है जिसे १४ खण्डोंमें विभाजित किया गया है। वे खण्ड निम्नलिखित हैं—(१) रास (१०१० चौपाइयाँ, गुजराती चौपाइयाँ), (२) प्रकाश (११७६ हिन्दी अनुवाद सहित गुजराती चौपाइयाँ), (३) पदसूत्र (२३० गुजराती चौपाइयाँ), (४) कवच (७८८ हिन्दी अनुवाद सहित गुजराती चौपाइयाँ), (५) सन्ध (१६९१ हिन्दी अनुवाद सहित हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ) (६) किरतन

(२१०३ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (७) सुखाना (१०१९ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (८) विजय (१०९४ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (९) परकरमा (२४८४ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (१०) सागर (११२८ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (११) सिंगार (२००९ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (१२) मिथी बानी (५९९ हिन्दी अनुवाद सहित सिन्धी चौपाइयाँ), (१३) मारफत (१०३४ हिन्दी या हिन्दुस्तानी चौपाइयाँ), (१४) न्यामतनामा छोटा भी न्यामतनामा बड़ा (६६७ हिन्दी या हिन्दुस्तानी पद)।

स्वामी प्राणनाथकी जीवनीसे सम्बद्ध बानियाँमें उपयुक्त ग्रन्थोंकी रचना-विधि, स्थान आदिका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। स्वामी प्राणनाथने सबसे पहले सन् १६५५ ई०में प्रयोगपुरी (बनौमुख)में बानियोंकी रचना प्रारम्भ की थी। उसने बाद सूरत, अनुपगढ़ तथा पञ्जा में उन्होंने सन् १६९४ ई० तक बानियोंका प्रणयन किया।

'कुलजम स्वरूप'का मुख्य वर्ण-विषय प्रणामी धर्म या निजानन्द सम्प्रदायका विवेचन ही है। यह धर्म एक प्रकार अन्धोक्तके रूपमें प्रारम्भ हुआ था। कुरु-अक्षसे परे कुरुराजत पर-अक्ष श्रीमुख इतके उपरान्त है। रास, प्रकाश, पदसूत्र और कवचमें कुरु-अक्षका ही विवेचन मिलता है। जननमें यागवत पुराण और कुराणका समन्वय किया गया है। सुखासा, मारफत, न्यामतनामा आदिमें इस्लामकी व्याख्या की गयी है और हिन्दू एवं इस्लाम धर्मके समन्वयका प्रयत्न किया गया है। परकरमामें परमप्राप्तके सौन्दर्यका वर्णन है। इससे स्वामी प्राणनाथके विस्तृत भौतिक तथा धर्मवर्णन जगद, वास्तुकला, विनयका और धार्मिक विषयका ज्ञानका परिचय मिलता है। सागर और सिंगारमें राजा और कुलके विराम, मृगार तथा उनकी आँखों यासकी लीलाका वर्णन है। बृहद काव्यकी दृष्टिसे किरतनके पद ही पूर्ण रूपसे साहित्यिक कहे जा सकते हैं। किरतन नामक ग्रन्थकी छोकड़ अन्य सभी ग्रन्थ चौपाइयें, छन्दों जैसे गये हैं। किरतनमें पद शैलीका प्रयोग हुआ है परन्तु वास्तवमें वे पद सुकान्त गद्य मान कहे जा सकते हैं। प्राणनाथ द्वारा प्रयुक्त चौपाइयें छन्दों की अनेक दोष पाये जाते हैं।

स्वामी प्राणनाथने अपनी भाषाकी 'हिन्दुस्तानी' (हिन्दी या हिन्दुस्तानी) कहा है। उनकी भाषामें खड़ी बोली या हिन्दीका मध्यकालीन रूप सुरक्षित है। उसमें तद्भव शब्दोंकी प्रधानता है। संस्कृत, फारसी, अरबी आदिके शब्द भी स्वतन्त्रतापूर्वक तद्वत् रूपमें ही प्रयुक्त हुए हैं। इस्लामधर्मके विवेचनमें फारसी और अरबी शब्दोंकी बहुवृत्तासे भाषा कुछ दुर्बल हो गयी है। प्राणनाथकी भाषामें प्रतीकात्मक शब्दोंका प्रयोग प्रचुरतासे हुआ है।

स्वामी प्राणनाथने अपनेको मध्या रिन्द और सखा मुल-कमान या भौतिक योगित किया है और औरगजेवके कट्टर अनुयायियोंको सर्वत्र काफिर बताया है। धार्मिक, नास्तिक, सामाजिक तथा भाषिक दृष्टिसे 'कुलजम स्वरूप' एक कथूत ग्रन्थ कहा जा सकता है। अमात्य बाद देवत हस्तलिखित रूपमें प्राप्त है। —सा० ब० जा०

कुलपति मिश्र-ने आपरा-निवासी परशुराम मिश्रके पुत्र थे। इनके मामा महाशक्ति मिश्राई प्रसिद्ध हैं। चत्वारसत्तार्वे इन्होंने पिन्ही केसरवायके अपना नामा बताया है। वे पहले विष्णुसिंह नामक किसी सत्यन्तके आश्रयमें रहे। बादमें मिश्राईके आश्रयदाता कूर्मवशीय महाशराज जयसिंहके पुत्र महाशराज रासमिश्रके चर्चों रहे। वे भूषणके समकारण थे। 'मिश्रवसु विन्दो'में इन्हें भूषण-कालके अन्तर्गत 'परमोत्तम' कृषियोंमें स्थान दिया गया है और सुप्रदेव मिश्रके साथ इन्हें 'भारी आचार्य' कहकर इनकी प्रशंसा की गयी है। अन्य विद्वान् भी इनके आचार्यत्व तथा सत्कृतज्ञानकी प्रशंसा करते हैं। इनका रचनाकाल मन् १६६७ ई०से १६८६ ई० तक उबरता है। इनकी प्रमुख रचना 'रत्न रहस्य' (१६७० ई०)के अतिरिक्त अन्य रचनाएँ 'दीपनार्थ' (१६८० ई०), 'सुक्तिरसिणी' (१६८९ ई०), 'सदमित' और 'संग्रामसार' हैं। अमरवतीप्रसाद सिंह 'दुर्गासक्ति चन्द्रिका'को एक रामशंकर शुद्ध 'रत्नाल' तथा अगीश्वर मिश्र 'गुण रत्न-रहस्य'की भी इन्होंने रचनाएँ मानते हैं। कुलपतिने 'रत्न रहस्य'में एक सीमांतक सम्यक्का आधार प्रमाण किया है किन्तु 'काव्य प्रकाश'की अनेक विवेचन मिश्रित और अपरिष्कृत हैं। कुछ युक्तियोंमें 'संग्रामसार'के स्थानपर 'संग्रह-सार' या 'संग्राम-सागर' और 'सुक्तिरसिणी'के स्थानपर 'सुक्ति सरसिणी' भी छपा है। 'गुण रत्न-रहस्य' की 'रत्न-रहस्य' ही प्रतीत होता है।

हिन्दी ऐतिहासिक आचार्योंमें, जिनकी प्रवृत्ति काव्य-शास्त्रके गम्भीर प्रश्नोंके विवेचन की है, कुलपति भी परिगणनीय हैं। इनकी गिनती रत्न तथा उल्लङ्घन दोनोंको समान रूपसे समुचित स्थान देनेवाले आचार्य किन्नामणि, मतिराम, देव, शीतल, सीतानाथ तथा मिश्रादेवकी साथ की जाती है। विवेचनकी दृष्टिसे वे कारिकावृत्ति सेठीके आचार्योंकी श्रेणीमें और विषय प्रसिपादनकी दृष्टिसे समग्र-विषयीपर लिखकर जी रसवादी आचार्योंमें गणनीय ठहरते हैं। मौलिक सिद्धान्तप्रतिपत्तनकर्ता आचार्योंकी कोटिमें तो इन्हें स्थान नहीं दिया जा सकता और न हिन्दीके अधिकांश आचार्य इस कोटिमें रहे ही जा सकते हैं; किन्तु विषयकी सरल और सुवीथ वनाकर प्रस्तुत करनेमें तथा अधिक से अधिक सही रूपमें उपस्थित करनेमें वे श्रेष्ठ आचार्योंमें स्थान पाने योग्य हैं। विशेषतः यह है कि इन्होंने गद्य-वाचिकका भी सहारा लिया है। गद्यकी भाषा अपरिमाणित, प्रायः अस्पष्ट और वाम्य-रचना सुद्ध ही जान पड़ती है। स्वयं रसवादी होते हुए भी इनकी रचनामें रसनिर्वाह सम्यक् रूपसे नहीं हो सका है। इनका ध्यान विशेषतः आचार्यत्व पर ही केन्द्रित रहा; जितल उपेक्षित रहा गया है। कल्पना, चित्र-योजना और सुकोमल पद-विन्यासकी दृष्टिसे इनका काव्य द्वितीय श्रेणीका ही माना जा सकता है। आचार्यत्वकी अवश्य ही इन्होंने सीमनाथ तथा भद्राभनाथिकी दृष्टियोंको प्रभावित किया है।

[सहायक ग्रन्थ-हि० सा० इ० १० (मा० ६), हि० सा० १०, हि० का० भा० १०, हि० अ० सा०, विश्ववि-

भूषण स० अमरवतीप्रसाद सिंह।] —आ० प्र० दी० सूचरी-६० 'कुम्भार', ६० 'अन्तार'।

कूर्म-कूर्म शब्दसे निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त होते हैं—
१ 'कूर्म' विष्णुके द्वितीय अवतारका नाम है। प्रज-पतिने सप्तविंश प्रजननके अभिप्रायमें कूर्मका रूप धारण किया था। इनकी पीठका वेरा एक बाल वीरजका था। कूर्मकी पीठपर अमरानन्द पर्वत स्थापित करनेसे ही सृष्टि-सम्पन्न सम्भव हो गया था। 'वृषपुराण'में इन्हीं आधारपर विष्णुना कूर्मवतार वर्णित है।

२ अठारह पुराणोंमें एक पुराण 'कूर्मपुराण' कहलाता है। इसकी इत्येक मध्या १७ हजार तथा प्रकृति साम्प्रती कही गयी है। पुराणोंके अन्त-साध्यमें प्राप्त होता है कि इनमें अमरानन्द विष्णुने अपने कृष्णवर्णनमें आविर्भूत वीरजने चार छन्दों (वर्म, अर्थ, काय, मोक्ष)का वर्णन किया था। इन्हीं प्रमुख छन्दों में अन्तर्गत ही प्रगतिवृत्ति हुए हैं। इसके अधिकांश भागमें मिश्र तथा दुर्गादेवी का उल्लेख ही प्रसिपादन है। इस पुराणकी रचना गम्भीर अंतर्गत उबराना हुई है।

—रा० कु० कूर्मवंश यक्षप्रकाश या काबारसा—यह संस्कृतभाषाकी चारण कवि गोपालदास (१८१७-१८८५ ई०) द्वारा रचाना एक ग्रन्थ है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्धमें उत्तरी भारतमें जो अत्याचरका फैला हुआ था, इनमें उत्तरी एक शृङ्खला मिलती है। इस शृङ्खलाके बीच प्रयोगमें अमीर खान नामक प्रधान विप्लवादी और कटकावाह क्षत्रियोंकी नरकावाहकी वीर रामचूतोंने दुर्बला वर्जन निरुद्ध है। कुछ काया नानक सातपर हुआ था। इन्हीं भाषा मय है। इनमें गम्भीर, फारसी और उर्दू की शैली प्रयोगमें अमीर खान प्रयोग हुआ है। इनमें गद्य वचनिकार्य भी मिलती है और इन्हींमें हीरा, तोरक, उज्जय, पदवी आदिका प्रयोग हुआ है। वर्णन सुबह की घन्टायें तो सत्य है किन्तु कविचतुष्टयका भी प्रमुख प्रयोग हुआ है। बहुत पहले गोपालदासका 'विप्लव-वर्जितपति' काही नामकी प्रचारिका सम्राट् प्रकाशित हो चुकी है। इनमें मानवधारा तथा विवाहों आदिके प्रश्नोंके लेकर राजपूत रजवाड़ोंमें होनेवाले कटह एवं दुर्बलोंके वर्णन पड़ते हुए शुद्धोदात्त रातोरी शैली और भाषाका स्वरूप ही अग्रा है।

—रा० वि० ली० कुलपति-६० 'परवरा'।

कृपानिवासा-कृपानिवासा शृंगरी रामोपासनाके प्रमुख आचार्य नामसे जाने है। १० रामचन्द्र ध्रुवसे इन्हें एक कल्पित व्यक्ति कहा है, किन्तु इनके विषयमें तो अत्यन्त हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक कोटिमें मिलते हैं, उन्ने इन्हीं सत्ता अवस्थित ठहरती है। वे द्रविड देश (दक्षिण भारत)में १७०० ई०के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम सीतानिवासा और माताका दुर्गादेवी था। वे श्रीरंगके उपासक थे। छोटी कल्पमें ही पिताने इन्हें रामलुब्धक बैन्धु सन् आनन्द विरुद्धसे दीक्षा विन दी। कटह वर्षों अस्थानों ही वे परम्पर त्याग कर विरक्त हो गये। इन्होंने दक्षिण भारतमें निमिषा करनेपर उचित मानवधारा मान्य किया। चारों बानकी पैरल गाजा

करते हुए ये अग्रदासके आचार्य पीठ रेवासा (बगपुर) गये। वहाँसे आयोज्या जाकर इन्होंने एक वर्ष तक सीतकुम्भपर निवास किया। इसके बाद कुछ दिन उन्होंने नवीनत करके ये विश्रुत गये। इनके जीवनके शेष वर्ष वही बीते। विश्रुतमें ही स्फटिकशिलाके पास इनका समांतिवास हुआ।

मुगलविधाके अनुसार इन्होंने क्वाववि छन्दोंकी रचना की थी किन्तु इस समय इनके प्राप्त निम्नलिखित २४ श्रव्योंमें छन्द-संख्या २५ हजारसे अधिक न होगी—
'गुरु महिमा', 'प्रार्थना शतक', 'लमान पचीसी', 'मुगल-माधुरी प्रकाश', 'भावना शतक', 'बानकी सहस्रनाम', 'राम सहस्रनाम', 'अनन्य वितामणि', 'समय प्रकाश', 'नित्यसुख', 'रहस्योपास्य', 'वर्णोत्सव पदावली', 'रूपरसाधु सियु', 'रससार', 'रहस्य पदावली', 'सिद्धान्त पदावली', 'चक्रकी भट्टक', 'इसुमत पचीसी', 'पदावली', 'अष्टवाम', 'सौताराम रहस्य', 'रस पञ्चति', 'प्रति प्रार्थना' और 'सम्प्रदाय निर्णय'। इन रचनाओंके अनुशीलनसे प्राप्त होता है कि कृपानिवास कृपासक्त रामभक्त थे। इनका अधिकांश साहित्य साम्प्रदायिक है। उसमें कवित्वकी अपेक्षा सिद्धान्त निरूपणकी ही प्रधानता है। कुछ पद आभात्मक भी हैं, जो किमिन्न राम-रागितियोंमें लिखे गये हैं। इनकी भाषा अवधी है जिसमें पंजाबी और राजस्थानीके शब्द स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयुक्त हुए हैं।

[साहायक ग्रन्थ—रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदाय जगन्नी प्रसाद सिंह।]

—म० प्र० सिंह

कृपाराम—‘हिततरंगिणी’के केवल कृपारामकी जीवनीसे सम्पन्न सामग्री सर्वथा अप्रामाण्य है। इनकी एकमात्र कृति ‘हिततरंगिणी’का रचनाकाळ १५४१ ई० है। प्राप्त हस्त-लिखित प्रतियोंमेंसे प्रत्येकमें यह रचनाकाळ स्पष्ट रूपसे उल्लिखित है। अतएव रचनाकाळके सम्बन्धमें सन्देहके लिए स्थान नहीं है। इसका प्रथम अकाशन १८९५ ई०में बाणेश्वरीके आरत लौकन प्रेससे हुआ था। इसकी दुर्लभादित सत्करणकी अब भी अपेक्षा है। ‘हिततरंगिणी’ काव्यशास्त्रपर प्रथम उपक्रम्य रचना है। इसी आधारपर कृपारामकी दिव्यी काव्यशास्त्रका प्रथम ऐच्छक होनेका गौरव प्राप्त है।

‘हिततरंगिणी’का मुख्य विषय नायिका मेद है। राम-चन्द्र युगलने रीतिकाव्यकी परम्पराका आरम्भ वितामणि त्रिपाठीके साथ १५४१ ई०से माना है किन्तु ‘हिततरंगिणी’ में इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि सोमवती कतावतीके पूर्वार्धमें भी इस प्रकारकी रचनायें प्रचुरतासे हो रही थी—
‘रगत काँच किंगार रस छन्द नबे बित्तारि। मैं बरनौ दोहानि बिच बातें सुपर विचारि।’ ‘हिततरंगिणी’की रचना दोहा, छन्दमें हुई है। रामचन्द्र युगलके मतानुसार “‘हिततरंगिणी’के दोहे बहुत ही सरल, यावपूर्ण तथा परिभाषित भाषामें हैं।” (हि० सा० २०, १९५० ई०, पृ० १९९)। आचार्यत्वकी दृष्टिसे भी ‘हिततरंगिणी’ नायिका मेद विषयपर एक महत्वपूर्ण कृति है।

[साहायक ग्रन्थ—हि० सा० २०, हि० का० छा० २०, जगन्नाथ साहित्यका नायिका मेद प्रमुद्राख मीठल, हि० सा० २० (भा० ६)।]

—रा० शु०

कृष्ण—कव्यदेवमें कृष्ण नामका उल्लेख दो रूपोंमें मिलता है—एक कृष्ण आगिरस, जो सोमपानके लिए अधिनी कुमारीका आह्वान करते हैं (कव्यदेव ८।८।५।१-५) और दूसरे कृष्ण नामका एक अक्षर, जो अपनी दस सत्तस तेनाओंके साथ अनुमती छन्दोंमें प्रवेगमें रहता था और इन्द्र द्वारा परामृत हुआ था। कृष्णसम्बन्धी इन दोनों सन्दर्भोंमें परस्पर सम्बन्ध है अथवा नहीं, इस विषयमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। कव्यदेवमें अधिनी कुमारीकी स्तुतिमें कश्चिवाण कपि द्वारा उन्हें कृष्णके गौत्र विष्णुके जिहानेका श्रेय दिया गया है (कव्यदेव १।११।५, २१)। कृष्णके पुत्र विष्णु (विश्वकाय)ने भी एक सूक्तमें सन्तान-के लिए अधिनीकुमारोंका आह्वान किया है और दूसरे विष्णापुत्रों जनेश्वरी प्रार्थना की है (कव्यदेव ८।८।५।२-५)। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कदाचित् विष्णापुत्र फिती प्रकार आहृत हो गया था और कृष्ण आगिरस और उनके पुत्रने उसके जीवनके लिए आरोग्यके देवता अधिनीकुमारोंसे प्रार्थना की थी। कृष्णाक्षरके सम्बन्धमें भी उल्लेख है कि उसकी वर्णमाला शिब्योका इन्द्रने बंध दिया था (कव्यदेव ४। २०।११)। परन्तु भागवत धर्मके उपास्य कृष्णकी कनारी इस सन्दर्भोंका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। छान्दोग्य उपनिषद्में देवकीपुत्र कृष्णकी वीर आगिरसका किम्व कहा गया है और बताया गया है कि युवने उन्हें बध्नी एक देवी सरल रीति बताया थी जिसकी दक्षिणा तप, दान, आर्चन, अहिंसा और सत्य थी। उसके ध्यान प्राप्त करनेके बाद कृष्णकी ज्ञान-विपत्ता उसके लिए प्राप्त हो गयी (छान्दोग्य उपनिषद् ४।१।७।५-६)। कृष्ण आगिरसका उल्लेख कौशीतकी ब्राह्मणमें भी मिलता है (३।०।९)। कृष्ण-सम्बन्धी यह सन्दर्भ उन्हें गीताके उपदेश और भागवत धर्मके पूज्य कृष्णके निश्चय के जाता है।

बौद्ध साहित्यमें कृष्णका उल्लेख दो स्वरूपों पर मिलता है—एक वत जातकमें वर्णित देवगना और उपसागरके बलवान्, पराक्रमी, उद्यत और क्रोधाग्नि पुत्र बाह्मदेव कण्ठकी कन्याके रूपमें और दूसरा महावमग जातकमें कामासक्त बाह्मदेव कण्ठके सन्दर्भमें। वत जातककी कृष्णका बहुत कुछ मागवतमें वर्णित कृष्णकाकी ही समान है। वत जातकके बाह्मदेव कण्ठ पुत्रशोकमें दुःखी चिन्तित विने गये हैं जिससे कव्यदेवके आगिरस कृष्णके सन्दर्भसे उनका सूत्र जोड़ा जा सकता है। महावमग जातकमें बाह्मदेव कण्ठ द्वारा कामासक्त होकर चाण्डाल कन्या काम्यवतीकी अधिनी बनानेका उल्लेख हुआ है।

महाभारतमें कृष्णसम्बन्धी अनेक वृत्तान्त मिलते हैं। भारत युद्धमें उनके पराक्रम, शैश्व्य और नीतिनिष्पण्णके साथ उनके देवत्वका भी समन्वय पाया जाता है। सभापर्यमें भीष्म द्वारा उनकी प्रशंसा समस्त वेद-वेदान्तके ज्ञाता तथा राजनीतिमें निपुण पञ्चवान् योद्धाके रूपमें की गयी है। उद्योग धर्ममें कहा गया है कि अर्जुन वज्रपाणि इन्द्रकी अपेक्षा कृष्णकी अधिक पराक्रमी समक्षपर उन्हें युद्धमें अपनी और मित्रालेयोंमें अपना सौभाग्य मानते हैं। इन्हीं सबपर कृष्णके पराक्रमका वर्णन करते हुए उनके द्वारा

दस्युओं के सहार, दुर्धर्ष राजाओं के विनाश, कविमणी के हरण, नगवित्त के पुत्री की पराजय, सुदर्शन राजा की छुट्टि, पाण्डवों के सहार, काशी नगरी के उद्धार, निषादों के राजा यक्षकुल के बध, वज्र सेन के पुत्र सुनाम की मृत्यु आदि कार्यों का वर्णन किया गया है। देवताओं के द्वारा उन्हें अव्ययता का वरदान मिला था। उन्होंने दान्यान्वसमं ही ब्रह्म के बोधे उन्हें अनादि समान बली, यशुना के वन में रहनेवाले हयराज को मार डाला था तथा वृष, मखन, नरक, बन्म, सुर, कस आदि का सहार किया था, जह्मदेवता वरुण को पराजित किया था तथा पातालवासी पचनन को मारकर पाण्डवों को प्राप्त किया था। अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए वे कन्यावती से पारिजात लाने थे। महाभारत में प्राप्त कृष्ण-सम्बन्धी इन सन्दर्भों से उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व की रूपरेखा मिलती है और ज्ञात होता है कि वे दृष्टिमान सत्य सत्य वासिने पूज्य पुरुष थे। यह भी संकेत मिलता है कि महाभारत और पुराणों में वर्णित कृष्ण के चरित्र और किन्हीं ऐतिहासिक वास्तविक कृष्णसम्बन्धी कथनों में कुछ अन्तर अवश्य रहा होगा। क्योंकि महाभारत और पुराणों में अनेक स्थानों पर इस बात पर बल दिया गया है कि यही कृष्ण वास्तविक वासुदेव हैं, यही द्वितीय वासुदेव हैं। द्वितीय वासुदेव कहने का अभिप्राय यह था कि कुछ अन्य राजा भी अपने को द्वितीय वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध करने का एक करते थे। चण्डू राजा पुरुषोत्तम और कनवीर-पुर के राजा श्याम इसी प्रकार के व्यक्ति थे, जिन्हें मारकर कृष्णने सिद्ध किया कि उनका वासुदेवत्व मिथ्या है तथा वे ही लय पकवान वासुदेव हैं।

महाभारत, हरिवंश तथा विष्णु, बाल्य, भागवत आदि पुराणों में कृष्ण की अपेक्षा इन्द्र की हीनता सिद्ध करने के लिए अनेक कथारें दी गयी हैं, परन्तु फिर भी गोवर्द्धन पारण के प्रसंग में इनकी इन्द्र द्वारा अभिविषय होने और 'अपेक्ष' नाम से स्वीकृत होने का उल्लेख हुआ है। पुराणों में विविध कथाओं के माध्यम से उत्तरोत्तर कृष्ण की महत्ता और उसी अनुपात में इन्द्र की हीनता प्रमाणित की गयी है। महाभारत में कृष्ण के वैभव और वैभवका तो प्रचुर वर्णन है परन्तु उनके काष्णिक और माधुर्यका कोई संकेत नहीं मिलता। महाभारत उनके गोपीजीवन और गोपीप्रेम के सम्बन्ध में सर्वथा मौन है। तथा पूर्व के उस प्रसंग में भी, जिसे प्रसिद्ध कहा जाता है और जिसमें किशुपाण्ड कृष्ण की निन्दा करते हुए उनके द्वारा घृष्टा, पकड़ार, कोषी, गत्ताखुर और कस के बध तथा गोवर्द्धन पारण करने जाने का उल्लेख करता है, गोपीगोपों से उनके प्रेमका कोई संकेत नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट दृष्टि होता है कि गोपाण्ड कृष्णका रुचि और मधुर स्वरित मूलतः महाभारत के कृष्ण के चरित्र से निम्न था। पुराणों में वर्णित कृष्णकथासम्बन्धी प्रसंगों की देखने से यह निश्चित होता है कि गोपाण्डकृष्णसम्बन्धी रुचि कथारें उनमें उत्तरोत्तर उद्भि पाती गयी हैं। कदा-हरण के लिए द्रविडों में जिसे वास्तव में महाभारतका परिशिष्ट कहा जाता है, उनके गोपाण्ड रूप सम्बन्धी उच्च अत्यन्त सक्षिप्त हैं। उनकी दुष्टता में उनके वैभव रूप की योग-विशालसम्बन्धी अनेक कथारें नहीं अधिक विचारने

वर्णित हैं। विष्णु पुराण में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। विष्णु भागवत, तथा, महावैवर्त तथा कुछ अन्य पुराणों में, जिन्हें परवर्ती कहा जा सकता है, गोपाण्डकृष्णसम्बन्धी कम अधिक विस्तृत होते गये हैं। पुराणों के योग वैभव-सम्बन्धी आख्यानों और गोप-गोपी लोकासम्बन्धी मधुर कथाओं में वातावरणका बहुत अन्तर पाया जाता है। यदि यकमें बोर मौसिकता, विहासिता और नम्र ऐतिव्यता है तो दूसरों में गानात्मक कोमलता, हार्दिक उत्कृष्टता, सख्त अनुभूति और अजीबनित्यता और कृत्य उधारता है।

अनुमान है कि गोपाण्ड कृष्ण मूलतः घरेलू प्रदेष्टे सत्य दृष्टिमान गोप पशुपाण्डक क्षत्रियों के कुछ देवता थे और उनके श्रोत्र कौतुक की मनोरंजन कथारें मौखिक रूप में लोक-प्रचलित थीं। इन कथनों के लोक-प्रचलित होने के प्रमाण कुछ पाण्डव मूर्तियों और शिलापट्टों पर उत्कीर्ण चित्रों में मिले हैं। मथुरा में प्राप्त एक दण्डित शिलापट्ट में वासुदेव नववयस कृष्ण को एक रूप में सिर पर रखकर यशुना पार करते हुए दिखाने की है। यह शिलापट्ट प्रथम शताब्दी ईस्वीका अनुमान किया गया है। 'यौ' शताब्दी ईस्वी के एक दूसरे खण्डित शिला पट्ट में काष्णिक-पनमना पथ अंकित है। मथुरा में ही एक अन्य कृष्ण मूर्ति मिली है जिसमें गोकर्द्धन पारणका दृश्य दिखाया गया है। यह उसी शताब्दी ईस्वी की अनुमान की गयी है। गवाण्ड के पशुपुर नामक स्थान में लकी शताब्दी की कुछ दृष्टिपूर्ति मिली हैं जिनमें वेनुकादर वध, यमकाष्ठ उद्धार तथा शुक्ति नाचूरी के साथ मल्ल-युद्ध के दृश्य दिखाये गये हैं। यही पर एक अन्य मूर्ति मिली है जिसमें कृष्ण की किंती गोपी के साथ प्रसिद्ध युद्ध में लगे हुए दिखाया गया है। अनुमान किया गया है कि यह गोपी सम्बन्ध राणाका सबसे प्राचीन दृष्टित प्रमाण प्रस्तुत करती है। रावसान के मण्डौर तथा वीरानेर के पास खरतगढ़ में 'जमरा' द्वार-पाटी पर उत्कीर्ण गोवर्द्धन-पारण, नवनीत-वैद्य, वाक्-अनन और काष्णिक-पनम के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं तथा गोवर्द्धन-पारण और दान-लोकका पथप्रकाश प्रस्तुत करने वाले कुछ सुन्दर मिट्टी के सिंहाने प्राप्त हुए हैं। मण्डौर के चित्र चौबी-चौबी शताब्दी ईस्वी के अनुमान किये गये हैं। दक्षिण भारत के बामागो की पहाड़ी किले पर कृष्ण-जन्म, घृष्टा-वध, वाक्-अनन, कस-वध आदि के अनेक दृश्य शुक्राक्षों में उत्कीर्ण मिले हैं जो छठी-सातवीं शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं (दे० आर्ने-जविकल एवं रिचर्ड १९०६-०७, १९०५-६ तथा १९०६-१९ ई०)।

कान्य में गोपाण्ड कृष्ण की लोका पहाडा सन्दर्भ प्रथम शताब्दी ईस्वी में रचित कथोपके 'दुःखचरित' (१-५) में मिलता है। अनुमानव प्रथम शताब्दी ईस्वी में हाल सातवाहन द्वारा संपूर्ण 'गाहासप्तशती' (गाथा सप्तशती) में कई गाथाएँ कृष्ण, रावा, गोपी, यशोदा आदि से सम्बन्धित मिली हैं (दे० 'गाहासप्तशती' ११९, ५४०, ११२, ५१४)। इन गाथाओं में कृष्ण द्वारा नारियों के गोव-हरण, मुलकास से राविका के गोचन के अननन आदि के उल्लेख हुए हैं। इन उल्लेखों से दृष्टि होता है कि कृष्णने गोपी-प्रेमसम्बन्धी प्रसंग कमसे कम पशु शताब्दी ईस्वी के

पहले ही लोकप्रचलित थे। यह अवश्य प्रष्टव्य है कि 'गाढासत्तसर्ग' में भक्तिभावनाका कोरें सकेत नहीं मिलता, उसका वातावरण संघर्ष लौकिक श्वारका ही है। परन्तु इससे भिन्न दक्षिणके आलवार सन्तों द्वारा रचित गीत पूर्णतया भक्तिभावनासे प्रेरित और अनुप्राणित हैं। इन सन्तोंका समय चौबीसे नवीं शताब्दी ईसवी अनुमान किया गया है। आलवार सन्तोंके इन गीतोंमें विष्णु, नारायण अथवा वासुदेव तथा उनके अवतारों—राम और कृष्णके प्रति अपूर्व भक्तिभाव प्रकट किया गया है। इनमें गोपाल-कृष्णकी छलित छीछाके ऐसे अनेक प्रसंग वर्णित हैं जो उत्तर भारतके मध्यकालीन कृष्ण भक्तिकान्त्यके प्रिय विषय रहे हैं। इन गीतोंमें कृष्णकी प्रेम-छोलाओंसे सम्बद्ध एक नाभिनाथ नामक गोपीका प्रमुख रूपमें वर्णन है। उसे कृष्णकी प्रियतमा और विष्णुकी अर्द्धांगिनी कम्भीका अवतार कहा गया है। अनुमान है कि यह गोपी उत्तर भारतीय कृष्णकथामें प्रयुक्त राधा ही है। राधाकृष्ण कथाकी प्राचीनताकी दृष्टिसे तमिल साहित्यका यह प्रमाण महत्त्वपूर्ण है।

आठवीं शताब्दीमें रचित मट्टनारायणके 'नेणिसहार' नामक नाट्यमें नारीहलोकमें तथा वाक्पतिराज द्वारा किरित प्राकृत महाकाव्य 'शबबहो' के मण्डापरणमें कृष्णकी स्तुति उनके राधा और गोपी-प्रेम तथा यक्षोत्तके वात्सल्यभावजन होलिके रूपमें दृष्टा देखी जाती है। 'शबबहो' में उन्हें 'विष्णुस्वरूप' और 'कम्भीपति' भी कहा गया है। नवीं शताब्दी ईसवीके 'अन्यालोक'में कम्भीत दो हलोकोंमें कृष्ण और राधाके मधुर प्रेमके स्वरूप प्राप्त होते हैं। दसवीं शताब्दीके विक्रम मठद्वारा रचित 'नरकम्पू'के एक हलोकमें परम पुरुष कृष्णके साथ राधाके अनुरागका संकेत प्राप्त होता है। दसवीं शताब्दीकी ही बल्लभदेव द्वारा रचित 'शिशुपाकृष्ण'की टीका तथा सीमदेवद्वारे 'यशस्तिलकचम्पू' में भी राधाके प्रिय कृष्णका जिस रूपमें उल्लेख मिलता है उससे कृष्णके गोपीमत्सरक रूपकी सूचना प्राप्त होती है। 'कम्भीन्द्रपञ्च सङ्ख्यय' नामक कवितासंग्रह भी दसवीं शताब्दीका माना गया है। इसमें उल्लिख अनेक हलोकोंमें कृष्णकी गोपी और राधासम्बन्धी प्रेम-श्रीवाणोंका स्वरूप मिलता है जिनसे कृष्णके बहोदाके वात्सल्य-भाजन, गोपियोंके काम्य, गोपीके छद्म तथा राधाके अनन्य प्रेमभाजन स्वात्मिकता सूचना मिलती है। इन सभी स्तरोंमें कृष्णके दक्षिण और शृष्ट नामकत्वके भी स्पष्ट संकेत हैं। दसवीं शताब्दी तक राधा और कृष्णके प्रति पूज्यभाव भी विकसित हो चुका था। इसका प्रमाण साक्षात्परीक्ष्य शाङ्गति मुचपरभारके एक अभिलेखसे भी मिलता है जिसमें श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनका विष्णु रूपमें वर्णन है और साथ ही उन्हें राधाके निरहमें पीड़ित कहा गया है।

कृष्णके व्यक्तित्वके जालिब और माधुर्यके साथ उनके देवत रूपकी प्रतिष्ठा १२वीं शताब्दीतक और अधिक ज्वालाके साथ हो गयी थी। इसका प्रमाण श्रीकृष्णक द्वारा रचित 'कृष्णनारायणस्तोत्र', ईश्वरद्वारा द्वारा रचित 'श्रीकृष्ण-जीलायुत' तथा महाकवि जयदेवका 'गीतगोविन्द' है।

'श्रीकृष्णजीलायुत' का श्वार रस निश्चित रूपमें माधुर्य भक्ति है। इसी प्रकार 'गीतगोविन्द' में राधा-भावधरके निरत वक्षस श्वारका वर्णन किया गया है, उसकी मूल प्रेरणा भी वार्थिक है। कृष्णके व्यक्तित्वमें इस प्रकार जिस लोक-रजनकारी जालिबका उदात्तीकरण वैष्णव भक्तिके विकासमें होता गया उसीकी चरम परिणति हम परवर्ती साहित्यमें पाते हैं।

बारहवीं शताब्दीके बाद कृष्ण-कान्त्य मुचकोंके अतिरिक्त प्रबन्धोंके रूपमें भी प्राप्त होता है। 'सदुचित्कर्णायुत' नामक एक मुचक संग्रह १२वीं शताब्दीके प्रारम्भका है जिसमें गोपाल कृष्णकी छलितसे सम्बद्ध साठ हलोक हैं। इन हलोकोंमें गोपालकृष्णके शीघ्र, कैशोर और वीरनकी छलित छलित्योंका ही वर्णन मिलता है। १२वीं-१३वीं शताब्दीमें रचित गोपदेवके 'हरिछोला' तथा वेदान्तदेविककी 'वाद्यवा-न्युदय' नामक रचनाएँ तथा पन्द्रहवीं शताब्दीकी 'भक्तविहारी' (श्रीभरतामी), 'गोपछोला' (रामचन्द्र मठ), 'हरिचरित'-कान्त्य (चतुर्भुज), 'हरिविलास'-कान्त्य (प्रज-कोकिमरराज), 'गोपालचरित' (पद्मनाभ), 'सुदारीविजय'-नाटक (कृष्ण मठ) और 'कलनिधन' महाकाव्य (श्रीराम) आदि अनेक कान्त्य और नाटक गोपालकृष्णके मधुर, छलित और पूज्य चरितका चित्रण करते हैं। १६वीं शताब्दीसे कृष्णभक्ति आनोहन सम्पूर्ण उत्तर भारतमें व्याप्त हो गया और कृष्ण-कान्त्य माधुर्यक साधारणमें रचा जाने लगा। इस कान्त्यका मुकाबार श्रीमङ्गलक था; परन्तु साथ ही कविोंने लोकमें प्रचलित कृष्णसम्बन्धी छन असंख्य कथा प्रसंगोंका सरपूर छपयोग किया जिनमें कृष्णका चरित वात्सल्य, सख्य और माधुर्यव्यवक छीछाओंसे समन्वित रहा है।

हिन्दीका कृष्ण-भक्ति कान्त्य वषति सूरदासे प्रारम्भ होता है परन्तु इससे पहले १५वीं शताब्दीमें विद्यापतिने अपने पदोंमें कृष्णके श्वारी रूपका जो वर्णन किया था उसकी प्रकृति यह ही लौकिक श्वार की रही हो, उसका छपयोग भक्तोंने माधुर्य भक्तिके स्तरमें ही किया। विद्यापतिके पदावली कृष्ण-चरितके जिस पक्षका परिचय देती है वही आगे चरकर कान्त्यमें श्वार-रसके वाचकका लोकप्रिय विषय बन गया। परन्तु विद्यापति और हिन्दीके रीतिज्ञात्यों राधाकृष्णसम्बन्धी श्वार-कान्त्यके बीच हिन्दी भक्तिकान्त्यका एक कथा व्यवहार है जिसमें कृष्णका व्यक्तित्व कविोंने अत्यन्त कुशलताके साथ मानव और अतिमानवके भरस्वर विविधतासे निर्मित कर चित्रित किया है। कृष्णके इस चरित-चित्रणमें नवीं विलक्षणता है। एक ओर उन्हें विष्णुका अवतार, महा-विष्णु और महेशाने परे तथा साक्षात् सच्चिदानन्द ब्रह्म कहा गया है, तो दूसरी ओर उनको शैलन, बाल और किशोरकालकी अत्यन्त मानवीय और स्वाभाविक छीछाका समीक्ष्य वर्णन किया गया है। हिन्दी कृष्ण-कान्त्यके रचयिताओंमें कृष्णका सम्बद्ध चरित-चित्रण वास्तवमें सरदासने ही किया किन्तु सूरदासका चरित-चित्रण बल्लुत भावात्मक है। प्रधान रूपसे उन्होंने कृष्णके वात्सल्य, सख्य और माधुर्यका आकम्पन बनाया है और इन भावोंके अत्यन्त स्वाभाविक

चित्रण करते हुए दैन्य और विरमयके भावोंके सहारे उनके प्रति पूर्य भावना व्यक्त की है।

कृष्णके चरित्र-चित्रणमें सरोको क-व विशेषता यह है कि यद्यपि वे नन्द-बघोडा गोप-भोगी आदिके साथ राग-रगमें आवृत्त मग्न रहते हैं, फिर भी उनके व्यवहारसे व्यक्त होता है कि वास्तवमें वे भावातीत और वीतराग हैं। कृष्णके मधुरा और हारका-भ्रातृ तथा उनके प्रति जव-वासियों और विशेषकर गोपियोंके विरह-भावका वर्णन करते हुए सरदारने कृष्णके इस विरक्षण व्यक्तित्वका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण किया है। इसके द्वारा हमें गोपोंके गोविन्द कृष्णकी असात्त्विका व्यावहारिक परिचय मिलता है।

सरदारने अतिरिक्त अन्य कृष्ण-भक्त कवियोंने कृष्णके सम्पूर्ण चरित्रका चित्रण नहीं किया। बहुत थोड़ेसे कवियोंने कृष्णके बाल्य और किशोरकालके जीवनका परिचय दिया। अधिकांश कवि उनके सार्वभौम चरित्रकी ओर ही झुके और राधा और गोपियोंके साथ उनके प्रेम सम्बन्धोंके चित्रणमें ही निमग्न रहे। कृष्णके प्रेमी और प्रेमपात्र दोनों रूपोंके चित्रणमें अनेक कवियोंने तन्मयता प्रदर्शित की, परन्तु सरदारने उनमें वीतरागत्व और अमानसिक नकेतों तथा अन्य उपायों द्वारा जिस आध्यात्मिकताकी उच्च काव्यमयी व्यवस्था की थी, वह कोई अन्य कवि नहीं कर सका। सरदारने कृष्णके अक्षर-सहचारी रूपका भी विचार वर्णन किया था। यद्यपि उनके वर्णनमें कृष्णकी वीरता और पराक्रमके स्मारपर उनके विस्मयकारी शौच-शैलिककी ही प्रधानता है, परन्तु उनका उद्देश्य जिस अलौकिककी व्यवस्था करना था उसे परवर्ती कवि नहीं समझ सके। इस कारण उन्होंने कृष्ण-चरित्रके इस एककी प्राय उपेक्षा ही की। श्रीकृष्णके सहज मानवीय शरीर की रूपकी सरदारने उनके प्रति दैन्य भावना व्यक्त करके तथा उनके अलौकिक कृत्योंके वर्णन द्वारा विस्मयकी व्यवस्था करके उनके चरित्रमें जिस उदात्तताका साक्ष्य देखा था, परवर्ती कवियोंने उसे विस्मृत कर दिया और श्रीकृष्णका चरित्र स्वयं पूर्ण रूपमें शैलीकृत हो गया और उसमें मानव व्यक्तित्वकी संकुचित प्रकाशिता ही शेष रह गयी। फलतः जीवनकी व्याख्याकी कसौटीपर कसनेपर वह अत्यन्त कमजोर और अयशस्वी लगता है, जैसे राग-रग और आनन्द-विह्वलमें किछ जीवनका कोई उद्देश्य ही न हो। वास्तवमें सत्य यही है कि कृष्ण-चरित्र जीवनके वास्तविक चित्रण अथवा आदर्श चित्रणके रूपमें राधा ही नहीं गया, उनका चरित्र वास्तवमें परमहंसकी छिछोरात्र है जिसका प्रतीक श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। उसका उद्देश्य अत्यन्त आनन्दमें जीवनकी आध्यात्मिक परिपूर्णताकी व्यवस्था करना ही है। भक्त कवियोंने उस आनन्दका रूप श्री-पुरुषके रसिभावमें कल्पित किया है—श्रीकृष्ण परम-आनन्द रूपमें परम-पुरुष हैं और उनको पारसिक रूप अकृतिलक्ष्मण राधा हैं जिनके संयोगमें ही परम-आनन्दकी परिपूर्णता सिद्ध होती है।

भक्तिकाव्यके प्रथम उन्मेषके बाद ज्यों-ज्यों कृष्ण-चरित्र एक और सम्भावनाओंके संकुचित कर्मकाण्डमें तथा दूसरी

और लौकिक शृंगारके गहिरे वातावरणमें आवृत्त होती गयी, त्यों-त्यों श्रीकृष्णका चरित्र भी उत्तरोत्तर अत्यन्त सामान्य विकसीत नायकके रूपमें परिणत होता गया, यहाँ तक कि उन्में सामान्य मिष्टा और सुसंस्कारका भी अभाव होता गया। यद्यपि आधुनिक कालमें श्रीकृष्णके शरीर की रूपका परम्परागत वर्णन-चित्रण अनगणपके कवियों द्वारा सुन्दर रचनाओंमें नकल रहा, परन्तु वह सुगम भावनाके मल-झूट नहीं था। पुरानी परम्परामें कोई मौलिक उद्भावना वास्तवमें सम्भव ही नहीं थी। फिर भी जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने अपने 'उदयशतक' के द्वारा कृष्णके चरित्र-चित्रणमें सक्ति-भावना, शृंगारिकता और चमत्कारपूर्ण कान्य-कलका एक साथ ही समन्वय करते उनके चरित्र-चित्रण रूपकी नवीन सज्जमें विभूषित करनेका उपाय-नीय प्रयत्न किया। किन्तु रत्नाकरके शैलीका व्यक्तित्व भी एक ऐसे प्रेमोन्मत्त ही व्यक्तित्व है जिसका जीवन एकान्त प्रेमस्तम्भों ही चीन रहता है। विनोदी हरिके 'मैराजिक', 'मैराजिक' आदि काव्य-संग्रहोंमें भी कृष्णके भक्तिकाव्यीन स्वस्वकी शायी भिन्न जाती है। यद्यपि उनका चित्रण आत्मालुपतिपूर्ण है, फिर भी उन्में कोई उत्तेजनीय विशेषता नहीं देखी जा सकती।

आधुनिक सुभाषी भाषनासे प्रेरित होकर अवीर-साहिब उपाध्याय 'हरिऔध'ने सन् १९१४ में 'मिर-मराठ' के द्वारा श्रीकृष्णके जिस चरित्रकी अवतारणा की, उसमें पर्याप्त मौलिकता और नवीनता है। यद्यपि 'हरिऔध' के श्रीकृष्ण भक्तिकालीन श्रीकृष्णकी ही अति शौच-शैलीकृत छिछोरात्र का अलौकिक पुरुष ही है, फिर भी उनका चरित्र एक आदर्श जन-नायकका चरित्र है। शब्दका धनन कर, अक्षरोंका सहार कर तथा अपनी गौरवसे घाँटते नहीं, बल्कि अपनी दुर्मिर्माता और नीति-कुलरतासे लोकजीवनके सुखके हेतु अनेक कल्याणकारी कार्य कर वे अपने युग-प्रवर्तक और लोकसेवक नेताका रूप प्रमाणित करते हैं। 'हरिऔध'ने कृष्णके चरित्रमें गौरव और पारिदास सति-वैराग्य कर उसे नया रूप प्रदान किया है। कृष्णके चरित्र-चित्रणमें हारकाप्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'कृष्णायन' के द्वारा भी युग-मानवका अनुपम नवीन चरित्रा परिचय मिलता है। मिश्रकी एक राजनीतिक नेता है और उन्होंने वाणीजीकी नेतृत्वमें भारतीय स्वतन्त्रतासंग्राममें सज्जित भाग लिया है, अतः श्रीकृष्णके चरित्र-चित्रणमें वे भारतमें अग्रणी साम्राज्यनके समकक्षी राजनीतिसे पूर्णतया प्रभावित हुए हैं। उनके श्रीकृष्ण सत्यके अर्थमें लोकनायक हैं। मिश्रजीने कृष्णकी उच्च चरित्रिक विशेषताओंका उद्घाटन किया है जो उनके उत्तरचरित्र अर्थात् मधुरा और हारका के चरित्रने सम्भव है जिनकी कृष्णभक्त कवियोंने अपेक्षा-कृत उपेक्षा की है।

मैथिलीशरण गुप्तके 'खड्गधर चण', 'विहिणी हजाराग' (अनुवृत्त) तथा 'हृदय'में भी कृष्णके चरित्रकी कुछ विशेषताएँ उद्घाटित हुई हैं परन्तु उनमें चरित्र-चित्रणका कोई सम्पूर्ण प्रयास नहीं किया। 'हृदय'के श्रीकृष्ण विविध मार्गोंके प्रेयके आनन्दन ही हैं। न केवल बघोडा, बसुदेव, देवकी, जयसेन, अक्षर, राधा और उदय उनके

प्रति अपने भाव—प्रेमानुभूतिवात्सल्य, मैत्री और फान्तासी आदि, प्रकट करते हैं, चत्कि कम आदि के मनमें भी इनके प्रति प्रेम-भावना व्यक्त की गयी है। आधुनिक कालके कृष्णसम्बन्धी कान्धोंमें रामचरित उपाख्याक 'देव-प्रीति' नामक काव्य उल्लेखनीय है परन्तु उन्में भी सम्बन्ध चरित्र-चित्रणका प्रामाण्य नहीं मिलता, केवल कृष्ण की उदारताका वर्णन हुआ है। कृष्णचरित्रकी समसामयिक विचारधाराके अनुसार चित्रित करनेके अनेक प्रयासोंमें तुलसीराम ग्रामा 'दिनेश' द्वारा लिखित श्रीकृष्ण काव्यका उदाहरणस्वरूप उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें कृष्ण को कृष्णोद्गी दीनदश तथा भारतवासियों की दरिद्रता, निर्धनता आदिपर औन्म्य रूपसे चित्रित किया गया है परन्तु ऐसे प्रयास नीरस और फाल्गुन-दृष्टिसे सर्वथा रहित हैं।

छायावादी काव्य धाराके अन्तर्गत यद्यपि प्रेमका विविध रूपविशेष हुआ, परन्तु युग-युगमें क्लेश आते हुए प्रेमके प्रतीक श्रीकृष्णको छायावादी कवियोंने विस्तृत कर दिया। यद्यो यद्यो, कृष्ण-काव्यके शृंगारी रूपके प्रति उन्होंने अरुचि और घृणाके भाव भी व्यक्त किये। फिर भी यदा-यदा विस्तीर्णिता कविको दृष्टि पौष्टिकी और मुष्टि है और उसने प्रेम और आनन्दके जागरूक और प्रकट स्वरूप कर दिया है। 'विराटा' की 'यमुनाके प्रति' शीर्षक कविता इसका प्रमाण है।

छायावादीचर कालमें जब कवियोंकी दृष्टि वैयक्तिक अनुभूतियोंमें मुक्त होकर वास्तव-जीवनके और व्यस्त हुई, तब किन्ती-किन्तीका ध्यान काव्यके चिरन्तन स्वकीय कृष्ण-व्यापकी और भी गया। रामधारी सिंह 'दिनेश' का 'उत्तम' की नागके उपदेश कृष्णके विराट् स्वरूपका परिचय देता है। नवयुगमें कृष्णकाके सुगमप्रसन्नता प्रसन्नको लेकर अनेक कान्धोंकी रचना हुई थी, जिनमें कृष्णके आदर्श मैत्रीभाव और उनकी अग्रिमित दानवीलताका समसङ्गी चित्रण मिलता है। आधुनिक युगमें भी उन प्रसन्नको लेकर कुछ रचनाएँ की गयीं। गिरिजादत्त शुक्ल 'विहीन' का 'प्रयाग' नामक उपकाव्य ऐसी ही एक रचना है, जिनमें सुगमकृत मर्यादाओंका समन्वय किया गया है।

हिन्दी काव्यकी नव-रचनाके प्रयोगोंमें यद्यपि यथांश जीवनकी कठोर वास्तविकताओंको ही काव्यमें उभारनेके प्रयत्न होते हैं, फिर भी कुछ कवियोंका ध्यान कृष्ण-कान्धों और मुष्टता हुआ कभी-कभी दिखाई दे जाता है। धर्मवीर भारतीजी 'अन्धा-युग' नामक पद्य-नाट्यकृति तथा 'कुल-प्रिया' नामक काव्य इन्हीं दिशाके उल्लेखनीय प्रयत्न हैं। उन दोनों कृतियोंमें कृष्णका चरित्र-चित्रण नये कविको नवीन मान्यताओं और उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं और आनन्दोंमें प्रभावित है। 'अन्धा-युग' के कृष्णमें एक लोक-नायकता स्वरूप मुखर हुआ है, जो 'कुल-प्रिया' में प्रणवी और प्रणव-पिता कृष्णका स्वरूप सम्यक् आया है। दोनों रूपोंमें कृष्णका चरित्र-चित्रण वेदनाकी उस अन्तर्धारसे प्रभावित है, जो कविको अपनी विशेषता है।

इस प्रकार श्रीकृष्णका अनेकमुखी विस्मय व्यक्तित्व निरन्तर कवियोंकी मेरणा देखा रहा है। उन्में प्रत्येक युगके

अनुरूप परिवर्तनशील असीम सम्भावनाएँ प्रकट हुई हैं। फिर भी यद्यपि कवियोंने उसमें जिस ज्ञानस्य प्रेम, चिरन्तन आनन्द, असीम मैत्रीय और असीमिक रम्यताका समावेश किया था, वह किसी-न-किसी रूपमें निरन्तर वर्तमान रही है। वस्तुतः कृष्ण प्रेम और आनन्दके प्रतीक बन गये हैं।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य (खण्ड २), भारतीय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद, सूरदास जयेश्वर वर्मा, हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।]—अ. १०
कृष्ण कवि—प्रसिद्ध कवि विहारीको पुत्र कहे जाते हैं, पर यह समझमें आनेकी शान नहीं है कि इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं क्यों नहीं किया। विहारीके आग्रयदाता महाराज जयसिंह के मन्त्री राजा आनन्दलाल की आग्रहे इन्होंने 'विहारी मत्सरी' पर टीका लिखी और उसमें राजभाषा गद्यका प्रयोग किया। इस टीकामें जयसिंहका उल्लेख वर्तमानकालिक विमानों किया गया है, इससे यह निश्चित होता है कि वे जयसिंहके समसामयिक हैं। लगभग सन् १७०८ से १७ के बीच यह टीका की गयी है। इनकी सजने यही विशेषता यह थी कि विहारीके दोहोंकी भाषाकी पूरी तरह अभिव्यक्ति प्रदान करनेके लिए इन्होंने सबैषा छन्दका प्रयोग किया था और वार्तिकमें काव्याग सज्ज किया। वास्तवमें काव्याग ही इनकी टीकाका प्रधान अंग है। यद्यपि इन्होंने अन्यकी भाषाओंकी भी प्रस्तुति और विफलिप्त किया है, किन्तु भाषापर अधिकार तथा महद्वयता इनकी कविप्रतिभाकी पूरी तरह प्रकट करते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—हि. सा. १३, हि. भा. और सा. १० चतुर्दश, हि. सा. १० १० (भा. १)]—अ. १०
कृष्णकाके माखवीय—यथायुक्त प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पद्य 'अन्युदय' के सम्पादक। जन्म १८८१ ई. में। 'अन्युदय' की स्थापना मदनमोहन माखवीयने की थी (१९०७)। बादमें कृष्णकाव्यकीने उसका सम्पादन-भार सम्पादक। १९१० में 'अन्युदय' मेंसे ही 'मर्वाही' नामक मासिक पत्रिका निकली, जिसके सम्पादक प्रारम्भमें गुस्वीरामदास खडन थे, फिर कृष्णकाव्य माखवीय अन्त तक उसमें सम्पादक रहे। आपकी पुस्तक 'सोहागरात' भी पर्याप्त रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुई है। आपकी मृत्यु १९४१ ई. में हुई। —स. १०

कृष्णगीतावली—यह तुलसीदासके कृष्ण-चरितसम्बन्धी गीतोंका संग्रह है। कुल गीत केवल ११ हैं। कृष्ण चरितके कोमल और मधुर अंशोंको चित्रित करनेके लिए तुलसीदासको इन गीतोंमें कुछ अनुकूल क्षेत्र मिला था। इसीलिए वे वर्णन-विस्तारमें विरक्त नहीं गये और रूप-रेखा भावने उन्होंने कृष्ण-कथा कड़ टाकी।

'कृष्णगीतावली' में सूर सागरके चार पद भी पाये जाते हैं। उनके सम्बन्धमें प्रायः यह कहा गया है कि वे 'सूर' कवि द्वारा अपना उसके किन्ती भक्त द्वारा 'सूरसागर' से केन्द्र 'कृष्णगीतावली' में रख दिये गये हैं। वस्तुस्थिति जो भी हो, एक बात बिना विस्तीर्ण उल्लेखके कही जा सकती है कि जिन तुलसीदासने कथनग सात सौ गीतोंकी रचना की है और वे गीत शिल्पमें किसीसे पीछे नहीं हैं, वे 'गीतावली' के तीन और 'कृष्णगीतावली' के चार—कुल मिश्रित मात्र

गौत 'धरसागर' के रेंकर अपनी रचनाओंमें कमी नहा रम सकते थे।

इन गीतोंमें एक बात दर्शनीय है—कृष्णका जेने विषयको रेंकर भी उन्होंने अपने मर्यादाबद्धों काफ़ी हद तक नियाया है। रचना छोटी है, किन्तु धराश्री दक्षिण सुन्दर है, श्व-योजना मरस और प्रयामहीन है। सम्भव है इनमें उस समय तक बन चुके कृष्ण-विषयक विद्याल गीत-साहित्यका भी सहता हो। जैसी बहुत सुन्दरस्थित और भाषा ठेठ बोलचालकी मच है जिसके कारण रचनामें मज प्रदेयका एक वातावरण भी मिलता है।

रचना छोटी है, उसमें पुनरावृत्तियों किन्ती रूपमें नहीं मिलती और कथाको उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरणे जा जाती है, इसलिए वह रचना न बनने स्फुट बनने निमित्त हुई प्राप्त होती है, और न उसकी विस्तृत अवधिमें छिछो घात होती है, जितनी 'गीतावली'। ऐसा प्राप्त होता है कि 'गीतावली' के सनहके तैयार हो जानेपर सुलसीदासजी यह एगा कि कृष्ण-परितननम्भी भी एक 'गीतावली' उन्हें रचनी चाहिए और उनकी परिगमन यह है। इसका रचना-काल 'गीतावली' के कुछ ही पीछे टोना चाहिए।—आ० प्र० गु०

कृष्णचंद्र दारोगा—प्रेमचन्दकृत सेवा-सदनका पत्र। दारोगाजी रूपमें कृष्णचन्द्रने सदैव दुष्टोंके साथ अच्छाई की और निःस्वह भावसे अपने कर्तव्यका पालन किया। वह रसिक, वदर और सज्जन मनुष्य है। उसने कभी रिसत नहीं की। वह किसीसे है किन्तु बर्षों और खोके आराम के लिए कभी निकासवधारी न की। साथ ही अपनी अकर्मण्यताके कारण अपनी प्रुणी सुमनसे छिप दीनी घर न हूँ बका। दूरेन-प्रथा भी उनके मार्गमें एक बड़ी भारी बाधा थी। इस बाधाकी दूर करनेके लिए ही उसने रिसत की और अन्तमें जेल-बाधा की। मालूममें मोषे रास्तेपर बहनेवाला कृष्णचन्द्र जीवनकी पैचीदा गलियोंमें फँसकर रास्ता भूल जाता है। वह आत्मा और धर्मके बन्धनमें फँसकर झूठी मर्यादाके चकरमें पड़ जाता है। जेलसे छूटनेके बाद वह अपने सारे उमानाथके बर्षों रहते हुए विधिवतका सा व्यवहार करता है। उसकी आत्मा निर्वल हो जाती है और वह अपना कर्तव्य भूल जाता है। जब उसे सुमनके कलकपूर्ण जीवनकी बात श्राव होती है तब ही वह अपना सलुजन विहङ्गल हो बैठता है। उसे अपने ऊपर क्षोभ होता है। प्रेमचन्द उसे फिर आत्म-परिष्कारकी ओर ले जाते हैं फिर भी वह जीवन और सुखके बीच स्वयं करता हुआ गंगाकी छहरीमें बिछीन हो जाता है।

—छ० सा० वा०

कृष्णदास १—भीरवापुर निनासी कृष्णदास माधुर्ययुक्तिकी स्वीकार करनेवाले भक्त कवि हैं। इनकी एक मिशाल रचना 'माधुर्य छहरी' प्राप्त है जिसमें गीतिका छन्दमें राधाकृष्ण-के नित्यविहारसम्बन्धी प्रसंगोंका बड़ी सरस एवं परिष्कृत ढंगमें वर्णन है। 'माधुर्य छहरी' के प्रारम्भमें कविने अपना परिचय तथा छहरीका रचनाकाल भी दिया है जिससे आधारपर सन् १८५२-५३ (सन् १७९२-९३ ई०) इस ग्रन्थका रचनाकाल है। छहरीमें गीतिका छन्दके साथ

और छन्दोंका भी प्रयोग हुआ है। कृष्णदासकी निम्नांक सम्प्रदायका अनुयायी बसाया जाता है। इनका बनवाया हुआ एक चाल 'भीरवापुरवाली कुब' नामने शाय भी बुन्दारनने विद्यमान है। 'माधुर्य छहरी' की कविताका प्रयोग रासनीकाने आव भी इत्याननमें किया जाता है।

'माधुर्य छहरी'की आधार पर सङ्कतनी गहरी छाप है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णदासने सङ्कत-गणका अच्छा अध्ययन किया था क्योंकि भाषा ही नहीं, विषय वर्णनमें भी धार्मिक विचारोंका उदात्त सङ्कत प्रयोगमें प्रभावित है।

—वि० ला०

कृष्णदास २—अष्टछापके प्रथम चार कवियोंमें अष्टिम कृष्णदास अधिकारी हैं। उनका जन्म सन् १८९५ ई०के आसपास गुजरात प्रदेशमें एक आसीन कुनबी परिवारमें हुआ था। सन् १८९९ ई०में वे पुष्टिमार्गमें दीक्षित हुए और सन् १९०५ और १९०६ ई० के बीच उनका वैशाखमास हुआ। शाल्यकालसे ही कृष्णदासमें अनाचारण धार्मिक प्रवृत्ति थी। १२-१३ वर्षकी अवस्था में उन्होंने अपने पिताके एक बोरीके अफराफकी फरककर उन्हें सुखिका पढ़ने इत्या दिया था। इनके फलस्वरूप पिताने उन्हें बरने निकास दिया और वे प्रत्यय करते हुए मर्गमें जा गये। उसी समय भीनाथजीका स्वरूप नवीन मन्दिरमें प्रतिष्ठित किया जाने बाका था। भीनाथजीके दर्शन कर वे बहुत प्रभावित हुए। ब्रह्माचार्यजीसे मेट कर उन्होंने सम्प्रदायकी शिक्षा ग्रहण की। कृष्णदासमें अनाचारण सुवि-मत्ता, व्यवहार-कुशलता और मज्जनकी योग्यता थी। पहले उन्हें ब्रह्माचार्यमें भेंटिया (सिंह उगाहनेवाला)की प्रवर्ण रखा और फिर उन्हें भीनाथजीके मन्दिरके अधिकारी का पद सौंप दिया। अपने इस उदारतामयिका कृष्णदासने पूरी योग्यतासे निर्वह किया। मन्दिरपर गौरीय वैष्णव सम्प्रदायके बगाली भाषागीका प्रभाव बढ़ता देखकर कृष्णदासने छल और बका प्रयोग कर उन्हें निकास दिया। अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए कृष्णदासकी बगालियों की शोषणियोंमें आग लगायी पड़ी तथा उन्हें धर्मोंमें विद्याना पत्र। भीनाथजीके मन्दिरमें कृष्णदास अधिकारी का ऐसा दयापितत्व ही गया था कि एक बार उन्होंने स्वयं गोसाईं विठ्ठलनाथसे सेवाका अधिकार छीनकर उनकी गतीसे भी पुरस्कोसमजीको ले दिया था। लगभग ९ सहीने-तक गोसाईंजी भीनाथजीमें विठ्ठल होकर परासीकीमें निवास करते रहे। महाराज धीरुछने कृष्णदासको इस अपराधके दण्डस्वरूप बन्दीखानेमें टपका दिया था परन्तु गोसाईंजीने महाराज कीरवत्की इस आज्ञासे विरुद्ध बनशन कर कृष्णदासकी मुक्त करा दिया। विठ्ठलनाथजीकी हन वदारासे प्रभावित होकर कृष्णदासकी अपने मिथ्या अहंकारपर पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने गोसाईंजीके प्रति भी यक्तिभाव प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया तथा उनकी प्रशंसामें वे पद-रचना भी करने लगे। वास्तवमें गोसाईंजीकी प्रति कृष्णदासने जो दुर्बलहार किया था, उनका कारण कुछ और था। गोसाईंजी मानक एक दशमीने कृष्णदासकी गहरी मित्रता थी। एक बार गोसाईंजीने उनके इस सम्बन्धपर कुछ कुछ व्यंग किया जिनने कृष्णदास-

ने असमृद्ध होकर सन्ने बूढ़ बहल गिया। एक बार विषम स्वरकी अवसामें प्यास छानेपर उन्होंने सुन्दानके अन्यमार्गीय वैष्णव भाषणोंके बहो जल नहीं पिया, जब एक पुष्टिमार्गीय भगिने बहलका जल काया गया तब उन्होंने अपनी प्यास बुझा ली। कृष्णदासके अन्तिम समयमें पटना भी उनके स्वभावकी सामसी प्रवृत्तिकी चरित्रार्थ करती है। किसी वैष्णवके कुपमें निमिष दिव्य हुए १०० रुपयेमेंसे उन्होंने दो सौ रुपये कुपमें व्यय करके १०० रुपये छिया दिए थे। सभी अपूरे कुपमें गिरकर उनका अरीर कुस हो गया और वे म्रत बन गये। जब उन्होंने एक म्वाल्हे से कहकर गोसार्दजीके द्वारा गये हुए रुपये निकलवाने और गोसार्दजीने कुंआँ पूरा कराया तब उनकी सफ़्त हुई।

चरित्रकी दृष्टान्तों दुर्बलार्थ होते हुए भी कृष्णदासकी साम्प्रदायिक मिश्रान्तोंका द्युत अन्ध्रा ध्यान था और सफ़लता उनके उपदेशोंके लिए अत्यन्त उत्सुक रहा करते थे। जातिके द्युत होते हुए भी सम्प्रदायमें उनकी स्थान उस समय अग्रगण्य था और उन्होंने पुष्टिमार्गके प्रचारमें जो सामयिक योग दिया वह महाविष्णुअष्टछापके अन्य अक्त कवियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सराहा जाता था। कृष्णदासने कृष्णजीलाने के अनेक प्रसंगपर पद-रचना की है। प्रसिद्ध है कि पद-रचनामें सुन्दारके साथ वे प्रतिस्पर्धा करते थे। इस क्षेत्रमें भी अपने स्वभावके अनुसार उनकी रचना सर्वोपरि स्थान ग्रहण करनेकी थी। अनेक ही कृष्णदासने वचनोक्तिकी काम्यरचना न की थी, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष-कौशल द्वारा उन परिस्थितियोंके निर्माणमें अवसर महत्त्वपूर्ण योग दिया, जिनके कारण सुन्दार, परमात्मद्वन्द्व, नन्ददास आदि महान् कवियोंकी अपनी प्रतिभाका विकास करनेके लिए अवसर मिला।

कृष्णदासने 'राग-कल्पद्रुम', 'राग-रामप्रद' और सम्प्रदायके कीर्तन मन्त्रार्थमें प्राप्त पदोंका विषय जनप्रिय बही है जो कृष्णमनदानके पदोंका है। अतिरिक्त विषयोंमें चन्द्रावलीजीकी बर्णन, गोकुलनाथजीकी बर्णन और गोसार्दजीके हिंदीराके पद विशेष उल्लेखनीय हैं। कृष्णदासके कुछ पदोंकी संख्या २५० से अधिक नहीं है।

कृष्णदासने पदोंका संग्रह विषाविभाग, काफ़ीकीसे प्रकाशित हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—चौरासी वैष्णवकी वार्ता, अष्टछाप और दलम सम्प्रदाय टा० दीनदयाल शुभ, अष्टछाप परिषद श्री प्रमुदपाठ नीलक]

—अ० ४०

कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 'विठव'—जन्म ११ नवम्बर १८९५ ई० में नारायणपुर में हुआ। एम० ए० की परीक्षा समाप्त करनेके बाद आष बहीके टी० ए० बी० कालेजमें प्राध्यापक और प्रधामान्यके पदपर कार्य करते रहे। 'विठव'के जननामसे आप हिन्दी साहित्यमें हास्य और व्यंग्यकी रचनामें लिपटी रहे हैं। छगमग १० पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। गद्य और पद्य दोनों विभागोंकी आपने अपने हास्यके लिए समान सरलताके साथ प्रवीण किया है। दोनोंमें ही आपकी कृतियाँ एक निश्चित हास्य स्तरकी हैं।

'विठव'की कविताओंमें हमें प्रेम, रोमान्स, आधुनिकता और गहनोक्ति नमस्याओंपर काफ़ी ध्यान विनय मिलने

है किन्तु इस सरसताका कोई साम्य चरेख नजर नहीं आता। आधुनिकताका विरोध भी औपचारिक रूपमें ही दीप पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि 'विठव'ने इस विषयकी उस समय अपनावा, जब साहित्यमें गम्भीर लिखनेवालोंकी मत्वा अधिक थी और जब सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवनमें पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियाँ जोरपर थी। 'विठव'की हास्यप्रधान कविताओंमें हमें समयसमयिक विटम्पनाओंकी तीव्र टिप्पणी मिलती है। आज भी बिना इन टिप्पणियोंके मानसिक खरका ध्यान अनुरा हो रहेगा।

'विठव'की कहानियोंमें हमें अधिकतर नागरिकोंकी विरोधी मनोवृत्तियोंके दर्शन होते हैं। इसी विरोधमें 'विठव'की पैनी निवेचना हमें हास्य रसकी अनुभूति देती है। वस्तुतः किस युगमें 'विठव' हास्यप्रधान रचनाएँ लिख रहे थे, उस युगमें मध्यकर्मके जीवनमें सामाजिक और आर्थिक खरपर कई प्रकारके वक्र-पुष्प-वक्र रहे थे। न तो गाँव गाँव अपने ग्रामीण मूल्योंके प्रति आस्थावान् था और न शहरका गतिशील जीवन ही आत्मनिश्वास प्राप्त कर सका था। परिणामस्वरूप इस समय समस्त मानसिक नाँव और शहर, किसानों और नौकरों, पूर्वी और पश्चिमी मूल्योंके बीच माग-धीरकी स्थिति थी। 'विठव'की कहानियोंमें भी हमें उसी द्वन्द्वमें कुना हास्य मिलता है।

'विठव'के कुछ प्रकाशित ग्रन्थ ये हैं—'विठवकी बहक', 'कल्प कल' (काव्य-संग्रह १९४०), 'बनारसी पक्का', 'गान्धी-मनू और टनाटन' (कहानी-संग्रह), 'अमिनेता' (भाटक)।

—अ० का० ४०

कृष्णदेव सिंह—जन्म १८९५ ई०में भरतपुरके प्रसिद्ध राजबन्धों हुआ था। भारतेन्दु-युगके केन्द्रक थे। इनका लिखा हुआ 'माधुरी रूपक' नामका एक मौलिक नाटक लिखा है तथा कुछ रूढ़ कविताएँ भी हैं।—अ० ४० अ० कृष्णविहारी मिश्र—जन्म सन् १८९०में गम्भीर, जिहा सीतापुरमें हुआ था। पितृव्य अधुनाक किशोरी मिश्र 'मजरा' तथा पिता श्री रसिकविहारी मिश्र की साहित्य-मर्मज्ञताका इनपर समुचित प्रभाव पड़ा।

इन्होंने सीतापुरके गवर्नमेण्ट हाईस्कूलसे एण्टेंस तथा कैनिंग कालेज, लखनऊसे १९१४ई०में बी० ए० पास किया। प्रवाससे एक० एक० बी० पास किया और बकायत करते लगे। १९१४से १९१४तक वे बही कार्य करते रहे।

छत्र-जीवनमें ही इन्होंने 'संज्ञा' (काकाकाकरने प्रकाशित)में लिखना प्रारम्भ कर दिया था। बादमें 'मर्षादा', 'रुद्र' तथा 'अनुद्वन्द' आदिमें भी इनकी कविताएँ और लेख प्रकाशित होने लगे। चीनका इतिहास भी इन्होंने लिखा।

वृत्तान्त छोड़कर इन्होंने 'माधुरीका सम्पादन किया और फिर उसनऊसे 'साहित्य-समाजोच्च' निकाला, जो पहले नैसासिक था, बादमें ईसासिक हो गया। इसके पूर्व वे 'आनन्द' सम्पादकीय विभागमें भी रहे।

आपके मौलिक ग्रन्थ हैं—'चीनका इतिहास', 'दिव और विहारी' तथा सम्पादित ग्रन्थ हैं—'गंगाधर', 'नरस तरंग', 'महाराज ग्रन्थालय', 'वदनाग्र निवेद',

तथा 'बोहन नियम'।

'द्वैत और विहारी' शुलनात्मक आलोचनाका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें यक्षप्राप्तपूर्ण आलोचनाके स्पष्ट दर्शन होते हैं। इन्होंने पण्डित शर्माको उत्तर देनेके लिए देवरी श्रेष्ठ लिख दिया है। 'मस्तिष्क प्रभावली' की भूमिका महत्वपूर्ण है। विवेचनात्मक आलोचनाकी दृष्टि इसकी भूमिका द्रष्टव्य है। उसमें कृष्णविहारी मिश्रके पाण्डित्यके दर्शन होते हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्लके शब्दोंमें "मित्र वन्दुओंकी अपेक्षा पण्डित कृष्णविहारी मिश्र साहित्यिक आलोचनाके कठोर अनिष्ट अधिकारी कहे जा सकते हैं। मिश्रजीने जो कुछ कहा है, आलोच्य विवेचनके मध्य कहा है।"

—६० दे० बा०

कृष्णशंकर शुक्ल-आपने कानी हिन्दू चिन्तनविचारवले दम १० किया। इसके बाद काव्यकुञ्ज इष्टरीटिड काव्य, कानपुरमें अध्यापक हो गये। बादमें आप टी० १० बी० कोलेजमें प्राध्यापक हुए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की परम्परामें कार्य करनेवाले उन्नेतिने व्यक्तियोंमेंसे आप एक हैं।

आप एक बहुमुख आलोचक और इतिहासकारके रूपमें प्रसिद्ध हैं। आपकी ये पुस्तकें प्रकाशित हैं—(१) 'आधुनिक हिन्दी साहित्यका इतिहास', (२) 'कविचर रत्नाकर', (३) 'कैदबरी काव्यकाव्य', (४) 'हिन्दी साहित्यकी रूपरेखा'। इस समय छत्र नाटिलयपर विशेष रूपसे कार्य कर रहे हैं।

—६० दे० बा०

कृष्णानन्द गुप्त-जन्म लखितपुर (झाँसी) में सन् १९०६ में हुआ था। ऐच्छकके रूपमें इनकी प्रसिद्धि 'प्रसादके दो नाटक' (१९३३) नामक पुस्तकमें हुई। इस पुस्तकमें कृष्णानन्दजीने 'स्नन्दगुप्त' एवं 'वन्दगुप्त' नामक प्रसादके दो नाटकोंकी कट्ट आलोचना की है। इन्होंने इन नाटकोंपर अनैतिहासिकताका भी आक्षेप लगाया है तथा इन्होंने यथार्थवादी रसमन्त्रे आधारपर इन नाटकोंकी अत्यन्त क्षुद्रिपूर्ण प्रशंसा है। इस पुस्तककी काफी खर्ब भी हुई, परन्तु इसके बाद इनकी ओर आलोचनात्मक कृति प्रकाशमें नहीं आयी है। इनके दो कहानी-संग्रह 'अकुर' और 'पुरस्कार' क्रमशः १९०९ और १९१९ में प्रकाशित हुए हैं तथा 'केन' नामक एक उपन्यास भी १९०९ में प्रकाशित हुआ था। किन्तु इनके कथा-साहित्यसम्बन्धी इस लेखनकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। जीवनकालपर भी एक पुस्तक 'जीवनकी कहानी' (१९५०) में प्रकाशित हुई है।

इनका मुख्य कार्यक्षेत्र लिखने कुछ वर्षोंमें लोक-वाता-मन्त्रों रहा है। इन्होंने लोकवागीमें सम्यक 'मनुकर' नामक पत्रका सम्पादन भी किया है। 'कुन्नेलछापी कदा-वत संग्रह' एवं 'इष्ट हिन्दी कदावत-कोश' इस क्षेत्रमें इनके मुख्य ग्रन्थ हैं। वास्तवमें इन्होंने लोकवातिके क्षेत्रकी ओर सम्राट्कते रूपमें इनका कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

—६० अ० अ०

कृष्णायन-सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता, मध्यप्रदेशके विप्लव प्रवक्ता और भूतपूर्व शुभनली पण्डित डाकिप्रभाकर मिश्र-

की प्रसिद्ध अवधी महाकृति की सन् १९५० ई०के स्वतन्त्रता संग्रामके दिनोंमें कारागृहमें लिखित एवं सन् १९४० ई०में जननात्मिक श्रुतियों की दृष्टिकोणसे साध प्रकाशमें आयी है। यह कृतिगतकी एकमात्र काव्य-कृति है, जिसपर सत्ता स्मृत्य-अस्तित्व आधृत है। समाजमें, प्रवक्ता, जनभावक एवं बहुविध अनुभवशाली होनेके कारण देखनेके इस अन्धमें जीवनकी विमोक्षता, विविधता, यथार्थता, आदर्श-मत्तता एवं व्यवहार-सत्यको एक प्रबलमान राष्ट्रीय मात्स्य-सिद्ध चिन्ताधारका सारूप दिया है। नन्दहरारे भावनेकी श्रुतोंमें "आरतीय जीवन और उसके सम्यक् सांस्कृतिक परम्पराको विस्तृत भारतीय स्वरूपमें वर्णित करनेके लिए 'कृष्णायन' का निर्माण किया गया है।" (आधुनिक साहित्य प्र० सं०, प्र० १०६-७)।

ग्रन्थकी कथानक शुक्लत 'नवभारतके कथानकपर आधृत है। मिश्रजीने 'भोग-प्राप्त' और 'दरभार' का कथा-धार को अग्रवाणी की है, वर्णन एवं सत्कार-विशेषमें 'मिष्ट-पाठक' आदि सङ्गन प्रयोगों की रचनात्मक सहायता की है। एक साथ ही ग्रन्थके अन्तर्गत, डाकिप्रभाकरके कृष्ण एवं गीताके कर्तव्यकी कृष्णके तीनों पक्षोंका समाहार कर कविने भीष्टपत्नीके विस्तृत एवं आदर्श महापुरुषत्व प्रभाव करनेका महत्त्व प्राप्त किया है, जो अपने विचार, प्रसन्नता एवं वैचित्र्यके अग्रण एक साथ समाहित अन्धक विनी द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ था। किंतु प्रकार अन्धश्रुतके वास्तव काल-में राम जैसे महात्मा चरित्रकी अवधारणा करते हुए लुप्तजीने तत्कालीन एवं सर्वकालीन भारतीय जीवनकी एक विस्तृत चरित्राधार देनेका प्रयास किया था, उसी प्रकार मिश्रजीने अपने श्रुतोंके 'कृष्णायन'के कृष्ण द्वारा एक पूर्ण एवं अन्त-कारणीय कर्मचर चरित्र प्रदान करनेका प्रयास किया है, जो एक साथ राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक देव्य, आदर्श, यथार्थ, राजनीति, व्यवहार-नीति, शुद्धनीति एवं व्यक्तिगत समाधिक जीवनकी उच्चतम आलोचक प्रदान कर सत्यता-प्रसिद्धियोंको समाचार दे सके। कथानक वहीं एक और अतीतकालीन जीवन-दर्शन एवं जिवोविभाषणकी प्रस्तुत करता है, वहीं अतीतकी शुद्ध भूमिने वर्तमानकी भी उपरुक्त संदेश देता हुआ वाचिका मार्ग निर्दिष्ट करता दिखा देता है। 'कृष्णायन' अन्धके भारतकी अन्धत देश-व्यापी एवं प्राचीनतानिष्ठ राष्ट्रिय वैचित्र्य-वाचनाका आदर्श प्रदान करता है। 'कृष्णायन'की अन्धर राजनीतिको अधिनात्मकता, नास्तोपाध, नीतिक्रम, सामान्यवाद एवं आतंकवादका अन्धत-मत्त प्रतिनिधि मान सकते हैं और 'आर्यनीति'की 'रामराज्य' आदर्श देश-सन्ध एवं प्रेम-मात्स्यक प्रतीक। चार्मिक सामाज्य नीतिक-वात एवं छत्र आसनका आधार है। मिश्रजीने 'भक्ति'के आराध्य कृष्णको समाजनीति, राजनीति एवं जीवन यथार्थका आदर्श बनाया है, जिनमें उन्होंने वर्तमानकी युवावस्था देवरी सांस्कृतिक पीठिकाते सम्यक कर दिया है।—भी० सिंह०

—६० अ० अ०

केतु-साहित्यमें 'केतु' के निम्नलिखित निरण प्राप्त होते हैं—

(१) नवग्रहोंमेंसे एक ग्रहका नाम केतु है। इसके रथको लक्ष्मी के रथके आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति सकांति यह सूर्यको ग्रन्थित करता है। गतान्तरसे यह धर्म दैत्यका नाम है, जिसको धर्ममात्र होता है। समुद्रमन्थनके उपरान्त सब देवता अश्रुत पान करने बैठे। यह भी अमरत्वकी इच्छामें देवताओंकी एकमें बैठ गया लेकिन सूर्य और चन्द्रने इसे पहचाल कर इसने इहस्पृहकी खोज दिया। तुरन्त विष्णुने इसका सिर काट दिया किन्तु अश्रुत इसके गलेमें बतर चुका था। फलस्वरूप कटे होनेपर भी इसने सिर और धड़ अलग-अलग हो गये। मत्स्यका नाम राहु धरा और धरका केतु। सूर्य और चन्द्रमासे अपना पैर चुकानेके लिए राहु और केतु सूर्य और चन्द्रमाको ग्रसित करते हैं। ज्योतिषमें इस्तीफिय के पापग्रह कहे जाते हैं। विंशोन्वी गणनाके अनुसार केतुकी इच्छाका फल सात वर्षक विषमाल रहता है। केतुके पूर्व पुत्र और बादमें पुत्रकी इच्छा आती है। केतुकी माताका नाम सिरिका था। गतान्तरमें यह कथय तथा दनुका पुत्र था।

(२) आपमवेद तथा जयन्तीके १०० पुर्वोंमेंसे एकका नाम केतु था।

(३) 'तामस' मनुके पुत्रके रूपमें भी विख्यात है। इन्हें तपोधन भी कहा जाता है।

(४) भक्षाने अपनी प्रजाकी अल्पिक बुद्धि होते देखकर शत्रु नामकी एक कन्या स्वरूप की। उससे अनुरूप प्रजा का सञ्चार होते देखकर वह रीने लगी। उसके अनुमोले सक्ष्मों रीण पैदा हो गये। स्वरूपात उन्होंने तप किया जिससे उन्हें यह वर मिला कि इस नासते उनकी कोई पाप न लगेगा। इस आश्वासनसे उन्होंने एक दीर्घ स्वास की, जिसने केतु उत्पन्न हुआ। वृक्षकेतु इस्तीका शिष्य था (मानस' १० ४)।

—रा० कु०

केदारनाथ अग्रवाल-जन्म गाँवा बिकेले गाँवमें १९११ ई० में हुआ। प्रयाग और आगरा विश्वविद्यालयसे बी० ए०, एल०-एल०बी० की परीक्षा प्राप्त की और तभीसे बी०एम् बकाबत कर रहे हैं। हिन्दीके प्रगतिवादी आन्दोलनसे अग्रवालजीका गहरा सम्बन्ध रहा है। आप किसी जमानेमें प्रमुख प्रगतिवादी कवियोंमेंसे थे। 'हल', 'नया साहित्य' और इसी प्रकारके अन्य प्रगतिवादी पत्रिकाओंमें आपकी रचनाएँ बराबर प्रकाशित होती रहीं।

कविके रूपमें अग्रवालजी प्रगतिवादी कवियोंमें स्वतः अधिक कलात्मक कवि हैं। आपके पास श्रद्धावन्धन है, भावाभिव्यक्ति है, एक कान्यगत उत्प्लवणकी सम्भावना भी है किन्तु जहाँ आप इन विशेषताओंके साथ प्रगतिवादी आग्रहोंकी कवितामें जोड़ने लगते हैं, वही उच्छा सौन्दर्य, वसुकी भासिकता कम हो जाती है।

आपके काव्यकी विशेषता जीवन और अपने अपनी हुई समात्मकताका साक्षात्कार करना है। यह साक्षात्कार जहाँ सत्य मानवीय स्तरपर हुआ है वहाँ तो पूर्ण सफलता भी मिली है, किन्तु जहाँ कवि मतवाद और वर्णवादी अँदोलनसे प्रेरित धार्मिकी वेगने छगता है, वहाँ कवि-उत्पत्ति

बहुत कम अथवा उसने हावसे छूट जाता है। 'युगकी गंगा' की अधिकांश कविताएँ नयी तो हैं किन्तु उनमें वह दोष हमें समान रूपसे मिलता है। 'नीरकी वादक' सग्रहमें भी आपसे यह छुटि संभव नहीं लगी है। हम मध्यकी कविताओंमें सुन्दर और सजीव प्रकृतिचित्रण या सुगठित कान्य-रचनामें विशिष्टता आनेका एकमात्र कारण है—अनुभूति और उद्देश्य दोनोंकी अनावश्यक रूपमें जोड़नेका प्रयास।

जैसीकारके रूपमें मुक्त छन्दों और गीतके छन्दोंका प्रयोग आपने कहीं-कहीं वही सफलताके साथ किया है। निम्नों और उपमाओंमें भी आपके पास काफी नवीनता है।

अग्रवालजीकी भाषा यथार्थ और छायावादकी भाषासे मिलती-जुलती है। बहुत आप जिस युगके कवि हैं उस युगकी सम्पूर्ण संवेदना छायावादका विरोध करते हुए भी छायावादमें मुक्त नहीं हो पा रही थी। उस युगके कवियोंमें आपके एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनन्तक आपने तीन कान्य-सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—

'युगकी गंगा' (१९४७), 'नीरकी वादक' (१९४७) और 'लोक और आलोक' (१९४७)।

—क० का० व०

केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'-जन्म आरामें १२ अगस्त सन् १९०७में हुआ। शिक्षा-व्याप्त क्रमशः सासाराम, बम्बई और पटना रहे हैं। जन-जीवनमें प्रथम प्रवेश १९२२में हुआ। १९२९में पटना विश्वविद्यालयसे बी० ए० और १९३९में एम० ए० किया। १९२७में भरतपुरमें आयोजित अष्टिक गारदीय 'सत्यतः प्रगतिवादी'में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

'कलेजेके टुकड़े' नामसे १९२८में सर्वप्रथम अपनी पहली पद्यांशिका सग्रह निकला। इसका मूल स्वर वैयक्तिक है। सन् १९२९में 'न्याय' नामसे स्वतन्त्रता-सम्बन्धी गीतोंका 'नवीन'की प्रकाशित एक सफल निकला, जिसे कविता और निषिद्धताके मयसे प्रकाशकने समझत लट कर दिया। सन् १९३६में 'हल' (गीत-सग्रह), १९३९में 'कलापिनी' (गीत-सग्रह), १९४२में 'कल्प' (दार्शनिक कविता-सग्रह), १९४४में 'सर्प' (गीति-नाट्य), १९४०में 'कैनेरी' (प्रबन्ध-काव्य), १९४५में 'खगोदय' (सांस्कृतिक गीति-नाट्य), १९४९में 'कर्म', १९५१में 'विरह' (आध्यात्मिक कविता-सग्रह), १९४७में 'सत्य, शिव, सुन्दर' (वाक्योंके लिए पद्य-सग्रह), सन् १९४७में ही 'समुद्रके मोदी', 'आश्चर्यजनक कहानियाँ', 'मनोरंजक कहानियाँ' और 'सूत्रोंकी कहानियाँ' (सभी विजय साहित्य), १९४७में 'समशीत' (प्रबन्ध, पटना विश्वविद्यालय) और १९४७में 'कृतमर' (मानवताके भविष्य और सृष्टि एवं मानव प्रगतिसे सम्बद्ध प्रबन्ध) प्रकाशित हुए। 'कैनेरी'में 'प्रवातजी'ने वैज्ञानिकी कुत्सित चरित्रको राष्ट्र-माताके रूपमें चमका है। उनके अनुसार कैनेरीने रामकी राखणके विरुद्ध अधिवासका नेता बनाया। दशरथकी असमर्थतामें वह उनकी प्रतिभान्ता उल्लङ्घन प्रमाण है।

'प्रभात'की प्रकाशनीय नैवा-विभागमें दशक बीसाहित्य-साधना करते रहे हैं। गीत-रचनाके क्षेत्रमें उन्हें चाहे अधिक महत्त्व न दिया जाय, पर प्रपञ्चकारोंने उनका

महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'छायासुगीन' कविधर्मों उनको देव अनुप्रेक्षणीय है। उनको रचनाका आधार भाषितवा और कल्पनामें अधिक अनुशीलन और चिन्तन है।

[सहायक ग्रन्थ—(१) हिन्दी सेमी सघार, द्वि० सं० - प्रेमनारायण टण्टन, (२) आधुनिक साहित्य—जयप्रकाश वाक्येयी।]

—बी० सिंह ६०

केशवदास—हिन्दीके एक प्रमुख आचार्य, जिनका समय भक्ति-काव्यके उत्कर्षकाल में पड़ा है, पर जो अपनी रचनामें पूर्णतः शास्त्रीय तथा रीतिकर है। जिससिंह सेमर तथा भिखारीदास द्वारा विलिखित क्रमशः मधु १५६७ ई० (सं० १६०४) तथा १५८० ई० (सं० १६१७) इनका कविता-काव्य है, जन्मकाळ नहीं। 'विश्वनाथविनोद' प्रथम भागमें १५५५ ई० (सं० १६१२) तथा 'हिन्दी नवरत्न'में १५५१ ई० (सं० १६०८)में अनुमानित जन्मकाळ है। रामचन्द्र छुट्टने १५५५ ई० (संवत् १६१२) जन्मकाळ माना है। गौरीधर द्विवेदीके 'छवि सरोज'में उद्धृत दोहोंके अनुसार इनका जन्मकाळ १५५९ ई० (संवत् १६१८) तथा जन्म-भास्त्र चैत्र प्राणिता होता है। काका भगवानदीन इनकी बचपपरंपरामें मान्य जन्मतिथि संवत् १६१८ (१५५९ ई०)के चैत्रमासकी राखवमीके उष्टि करते हैं। गुणारण्यके समीप बैठना बढीके तटपर स्थित ओझा घरमें इनका जन्म हुआ था। मिश्रबन्धु और रामचन्द्र छुट्टने १६१७ ई० (सं० १६७४)में तथा काका भगवानदीन और गौरीधर द्विवेदी १६०४ ई० (सं० १६८०)में इनका निधन मानते हैं। तुलसीदास द्वारा केशवके प्रेम-योगिनि उद्धर मिले जानेकी किंवदन्तीके आधारपर इनका निधन मधु १६२३ ई०के पूर्व उद्धरता है। इनकी अन्तिम रचना 'जहाँगीरजसचित्रिका'का रचनाकाळ १६१२ ई० (सं० १६४९) है। इन्होंने बड़ा रचनाका नाविक वर्णन किया है। जल १५६१ ई०में इनका जन्म हुआ तो मृत्यु सन् १६२१ ई० (सं० १६७८)के निकट तक जा सकती है।

केशवदासने 'कविप्रिया'में अपना बचपचित्र विस्तार से दिया है। मिलने अनुसार बचपक्रम यों है—कुम्हार—> देवानन्द—> जयदेव—> दिनकर—> गदागजभर—> जवा—> निविभ्रम—> भावसुमी—> सुरीसय या 'सिरोमणि'—> हरिनाथ—> कृष्णचर—> काशीनाथ—> बलभद्र—> केशवदास—> कल्याण। 'रामचन्द्रिका' और 'विश्वनाथ-गीता'के आरम्भमें उत्त्तिरिज परिचय सक्षिप्त है। 'विश्वनाथगीता'में बल्लभ मूल उपका नाम देवनाथ उत्त्तिरिज है। इनके परिवारकी श्रुति पुराण की थी। वे भारद्वाज गोपीय मार्दनी शास्त्रके अनुयायी, मिश्र पाणिपित्री ब्राह्मण थे। ओष्ठश्रुतिपति भट्टाचार्य इन्द्रजीत उपाध्यायकी ब्राह्मण थे, जिन्होंने ११ गाँव इन्हें भेंटें दिये थे। श्रीनिहदेवका भाव्य भी इन्हें प्राप्त था। तत्कालीन दिन विशिष्ट जनोंमें इनका वनिष्ठ परिचय था, उनके उत्त्तिरिज नाम थे ई—अनन्त, भिखर, देव-मल और उदयपुरके राजा अमरनिष्ठ। तुलसीदासजीने इनका साक्षात्कार भट्टारज इन्द्रजीके साथ काशी यात्राके समय सम्भव है। उषकोष्ठिके रमिन् होनेपर भी वे पूरे

आसक्ति थे। वे भवभारकुशल, वाग्विदग्ध और विनोदी थे। अपने पाण्डित्यका इन्हें अभिमान था। नीतिनिष्ठ, निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशवकी प्रतिभा सर्वोद्गुही थी। साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैद्यक सभी विषयोंका इन्होंने गम्भीर अध्ययन किया था।

केशवदासकी प्रायः प्रामाणिक रचनाएँ रचनाक्रमके अनुसार वे हैं—'रसिकप्रिया' (१५९१ ई०), 'कवि-प्रिया' और 'रामचन्द्रिका' (१६०१ ई०), 'वीरचरित्र' या 'वीरसिंहदेवचरित्र' (१६०९ ई०), 'विश्वनाथगीता' (१६१० ई०) और 'जहाँगीरजसचित्रिका' (१६१० ई०)। 'रतनबावनी'का रचनाकाळ अज्ञात है, पर यह इनकी सर्व-प्रथम रचना है। जयसिंह, सिखल और बारहमासा पहले 'कविप्रिया'के ही कर्तव्य थे। कागें कवचर वे शुक्ल प्रचारित हुए। सम्भव है इनकी रचना 'कविप्रिया'के पूर्व ही हुई हो और बादमें इन उसका या किसीका उसमें संशोधन किया गया हो। 'छन्दमार्ग'का रचनाकाळ भी अज्ञात है। 'रामचन्द्रकृतमन्त्र' ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। काका भगवानदीन इसे अलङ्कारका तथा अन्य कुछ विद्वानोंने छन्दसत्त्वका ग्रन्थ अनुमित किया है। 'जैमिनीकी कथा', 'शालचरित्र', 'हनुमान्जन्मलीला', 'रसकविता' और 'अनीर्षुद' नामक रचनाएँ प्रसिद्ध कवि केशव द्वारा प्रणीत नहीं हैं। 'जैमिनीकी कथा' सैमिनीकृत 'अभयेश'का हिन्दी रूपान्तर है। केशवकी छापसे मिले इसमें 'प्रधान केसरीदा' छाप मिलती है। इसका रचनाकाळ किन्नरी अठारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है। 'शालचरित्र' और 'हनुमान्जन्मलीला'की रचना अति शिथिल है। इसमें मय तथा अवधीका मिश्र तथा उद्देश्यका जमाव है। 'रसकविता'में कृष्णलीला वर्णित है तथा 'अनीर्षुद' मिनी निर्गुणमार्गी कवि केनकी रचना है। 'अनीर्षुद'के बाप, लोके और विषय दोनों मत्त-परम्पराके अनुरूप हैं। केशव लिखाई संशयधर्ममें शीघ्रित के, अतः वे रचनाएँ मनकी सिद्ध नहीं होती।

'रसिकप्रिया'में नाविकाभेद और रमका निरूपण है। इसमें शिष्य और शिष्याङ्गीका प्रकट वर्णित है। रसास्वादिधर्मके लिए निमित्त होनेके कारण इसमें बहाराणों-पर विशेष ध्ये है। 'कविप्रिया' कविप्रियाकी पुस्तक है, इसलिये इसमें शास्त्रमनाह और जनप्रवाहके अनि-रिक्त विवेकी साहित्यमहाकाशी भी नियोग है। 'रामचन्द्रिका'में रामकथा ब्रह्मचर्य और इन्द्रेण माया-इच्छाका विचार किया गया है तथा उदाहरण अधिकतर 'रामचन्द्रिका'में ही रचे गये हैं। 'वीरचरित्र'में वीरसिंह देवका चरित्र चित्रित है। मरुतके 'प्रमोदचरित्र'में वहाँगीरके दरबारका वर्णन है। 'रतनबावनी'में रतनदेवी श्रीरामसाहबका वर्णन है। मूलके सुष्ठु मन्त्र-प्रेमका वर्णन उनके मन्त्र-विचारके भाव मयाभास है तथा वेता-

अथावलीके रूपमें केशवने सभी प्रामाणिक ग्रन्थ विद्वान्नामसद मिश्र द्वारा सम्पादित होकर हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयागसे सन् १९५९में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

केशवदासने छद्मग्रन्थों की नहीं, उद्घ-ग्रन्थ भी लिखे हैं। शृंगारकी ही नहीं, अन्य रसकी भी रचनाएँ की हैं। मुक्त ही नहीं, प्रबन्ध भी प्रणीत किये हैं। इनके छद्मग्रन्थ तीन हैं—'रसिकप्रिया', 'कविप्रिया', और 'छन्दमाला'। 'रसिकप्रिया'का आधार ग्रन्थ छन्दमृका 'शृंगारतिलक' है। इसमें संस्कृतके सादृश्यक बहुप्रचलित ग्रन्थोंसे कुछ विभिन्नता है। इन्होंने उसमें कुछ बातें 'कामतन्त्र'की भी जोड़ दी हैं। केशवने 'काम्यकल्पसामुद्रिक', 'काम्यारव' आदिके आधारपर कविशिक्षाकी पुस्तक 'कविप्रिया' प्रस्तुत की। 'कविप्रिया'में इन्होंने 'अलंकार' नामकी उसी व्यापक अर्थमें प्रार्थना किया है, जिसमें दण्डी, वायन आदि आचार्यों ने। इसीसे पारिभाषिक अर्थसे अनुसार विशेषलकारके ऐतिहासिक इन्होंने सामान्यालंकारके अन्तर्गत काम्यकी घोषा बहानेवाली सभी सामग्री जुटा दी है। 'छन्दमाला'का आधार संस्कृतके 'वृत्तरत्नाकर' आदि पिंगलग्रन्थ ही है। इसमें छद्मग्रन्थोंके प्रणाली केअन्वये अपनी रचने हैं। वस्तुतः इन क्षेत्रमें केशवने कोई नयी वल्लभता नहीं की है।

केशवके कल्पग्रन्थोंमें पूर्ण अवधानता नहीं दिखायी देती। इनके प्रसिद्ध महाकाम्य 'रामचन्द्रिका'में क्याके ऊनबद्ध रूप और अवसरके अनुकूल विस्तार-उत्कीर्णका अपेक्षित ध्यान नहीं रखा गया है। वे वस्तुतः दरबारी जीव वे प्रसिद्ध इनमें दरबारके अनुकूल बातोंका ही वर्णन विस्तारमें किया गया है। 'रामचन्द्रिका'के छन्दोंका परिवर्तन इतना छोटा और इतने अधिक रूपोंमें किया गया है कि प्रचार आ ही नहीं जाता। केशवने इसमें गद्यतत्त्वका अच्छा नियोजन किया है, जिसमें यह जीतने उपयुक्त ही गयी है। 'वीरचरित्र' ग्रन्थकाल्य है, किन्तु इसमें प्रबन्धके गुण पूर्ण मात्रामें नहीं पाये जाते। 'नृसिंहरत्नचन्द्रिका' प्रसिद्ध काम्य है। चमत्कारके चक्रमें अधिक रहनेसे इनकी रचनाओंमें आवश्यकता अथवा कलागुण प्रधान हो गया है।

केशवने अपने ग्रन्थ, साहित्यकी सामान्य कान्यभाषा, प्रथम लिखे हैं। सुन्दरग्रन्थमें निबाली होनेके कारण उनमें कुछ छद्म और प्रयोग इनकी रचनामें आ गये हैं। संस्कृत-ग्रन्थोंका अनुवृत्त और उनकी छायाका प्रहण केशवने संस्कृत वर्ण-शृंखलाओं में अधिक किया है। इसलिये ऐसे सर्वोच्च भाषामें, विशेष रूपसे 'रामचन्द्रिका' और 'निबाल-गीता', संस्कृतका प्रभाव अधिक है। केशवका दुर्बलताका कारण संस्कृतके प्रयोगों वा शब्दोंका हिन्दीमें रचना है। 'रसिकप्रिया'में इन्होंने हिन्दी-काम्य-श्रवाहने अनुकूल संस्कृत, समर्थ और जानक भाषा रखी है। वह समस्त अधिक वायोगपूर्ण है। उसमें प्रत्येक पूर्ण कैव्य दिखाई देता है। 'रत्नवाली'की भाषामें पुराणोपन अधिक है। वह बतलाती है कि अपभ्रंशके रूप हिन्दीमें पारम्परिक श्रवाहनेके कारण चकते रहे हैं। इन्होंने सब प्रकारकी भाषामें रचना करनेका अभ्यास किया होगा। केशवने अपने नाट्यसिद्ध नवयोजनमें अपभ्रंश वा पुरानी हिन्दीमें हा-4

मौजा, फिर इन्होंने मध्यमें रचना की और उसे कान्यके अनुरूप परिष्कृत किया। अन्तमें वे संस्कृत प्रधान भाषाकी ओर मुड़े। यही ओष्ठ वे संसारक न सने।

केशवकी रचनामें इनके तीन रूप दिखाई देते हैं—आचार्यका, महाकविकी और इतिहासकारका। वे परमार्थ हिन्दीके प्रथम आचार्य हैं। आचार्यका आसन प्रहण करने पर इन्होंने संस्कृतकी प्राचीन पद्धतिकी हिन्दीमें प्रचलित करने की किन्ता हुई जो जीवनके अन्त तक गयी रही। इन्होंने ही हिन्दीमें संस्कृतकी परम्पराकी व्यवस्थापूर्वक स्थापना की थी। आधुनिक युगके पूर्व तक उसका अनुगमन होता आया है। इनके पहले भी रीतिग्रन्थ लिखे गये, पर व्यवस्थित और सर्वोपरि ग्रन्थ सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किये। यद्यपि कविशिक्षाके पुस्तकें बादमें भी लिखी गयीं, तथापि उनका साहित्यमें पठन-पाठन उतना नहीं हुआ। हिन्दी की सारी परम्पराकी इन्होंने प्रभावित कर रखा है, 'कविप्रिया'के माध्यम से। इनकी सबसे अनुकूल कल्पना अलंकार सम्बन्धी है। इसके और श्लेषानुप्राणित अलंकारोंके वे विशेष प्रेमी थे। इनके श्लेष संस्कृत-पदावलीके हैं। हिन्दीमें श्लेषके दूसरे पण्डित सेनापतिके श्लेष हिन्दी पदावलीके हैं। दोनोंके श्लेष योजनामें यही भेद है। इनका कविरूप, इनकी प्रवृत्ति एवं सुसूक्त दोनों प्रकारकी रचनाओंमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिन्दीके परवर्ती प्रायः सभी श्रुताओं कवि इनकी उत्तमों एवं माव्यव्यक्तियों में प्रभावित हैं। विहारोंने इनसे भाव, रूपक आदि ग्रहण किये तथा देखने अपना और उचित तक लेनेमें सकीच नहीं किया। इसमें एक विशिष्ट गुण है सन्भावोंके उपयुक्त विधानका। मानव मनोभावोंकी इन्होंने सुन्दर व्यञ्जना की हैं। सुभावोंमें इनकी उत्तमों विशेष यामिक हैं, पर प्रबन्धके बीच अनावश्यक उपदेशात्मक प्रसंगोंका नियोजन उसके वैशिष्ट्यमें व्यवधान अवस्थित करता है। इनके प्रशस्ति-काल्योंमें इतिहासकी अचुर सामग्री भरी है। जीवका रत्नका विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करनेमें वे सब सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्राचीन काम्य अन्तमें केशवका भी साहाय्य था, उसकी कल्पना नाम नहीं की जा सकती। मध्यकालमें इनका काम्य-श्रवाहमें जैसा मान था, वैसा अन्यका नहीं। प्राचीन युगमें सुरति मित्र ऐसे पण्डित और सखा कवि ऐसे कविसरदारने इनकी कृतियोंकी टीकाएँ लिखीं। यह इस बातका प्रमाण है कि इनके काम्यका मनन करनेवाले विद्वान्श्रवणोंकी सख्या पर्याप्त थी। वैषयका हिन्दीमें रचना करनेवाले गुमानने इनकी 'रामचन्द्रिका'के जोश्वतोषमें 'काम्यचन्द्रिका' लिखी। इनका जीव सभी मानने थे और इनकी रचनाका अध्ययन निरन्तर होता रहा। इनकी कुरसा काम्यपाठित्वके सबल्यके कारण नहीं थी। मध्यकालमें तो किरातों का विविधता का विविधताकी जीविक कसौटी थी, इनकी कविता। 'कविकी दीन न नई विदाई, मुझे केसवकी कविताएँ' यह उक्ति इसका प्रमाण है। इनकी रचनाओंमें अर्थकी कठिनाईका अर्थ उगाया गया कि इनकी कविताएँ 'रस' नहीं, 'सहृदयता' नहीं। इनके हृदयमें प्रकृतिकी प्रति उतना राम नहीं था जितना कविके किये अपेक्षित है पर

ये ही नहीं, हिन्दीका सारा मयकाक प्रकृतिके प्रति उदासीन है।

'केशव अर्थ गन्तीरको' की चर्चा जब कोई नहीं करता। यदि केवल 'रसिकप्रिया' की ही भाषा छिड़ते रहते तो इनका इतना विरोध न होता। प्रसंग-कल्पनाशास्त्र-सम्बन्ध तथा कान्य-भाषा-प्रयोग होनेपर भी केवल शास्त्रित्व प्रदर्शिका होय सुवर्ण नहीं कर सके, अन्यथा वे 'अद्विज कान्यके प्रेत' होनेसे बच जाते।

[सहायक ग्रन्थ—(१) केवलकी कान्यका कृष्णचक्र श्रवण, (२) आचार्य केवलदास, होराशाल दीप्ति, (३) केवलदास, चन्द्रदीपाष्टक, (४) केवलदास रामरत्न अष्टावर्ग, (५) आचार्य कवि केवल कृष्णचन्द्र वर्मा, (६) कुन्दल-नैमव (आ० २) : गौरीशर द्विवेदी, (७) कृष्ण-सरोज प्रथम भाग गौरीशर द्विवेदी, (८) हिं० सा० ४० - रा० ४० कृष्ण, (९) हिं० सा० ४० १० (मा० १) - स० जगन्नाथ, (१०) हिं० का० सा० १० - अर्थाथ मिश्र।] —वि० प्र० मि०

केशवप्रसाद पाठक—जन्म १९०६ ई० में बल्लपुरमें हुआ। प्रम० प्र० (हिन्दी) तकरीफ़ प्राप्त की। इनके द्वारा प्रस्तुत समस्तग्रन्थोंके सम्पादनका अनुवाद अत्यन्त सफल माना जाता है। 'विपारा' इनकी दूसरी रचना है। इसकी मूल्य १९५७ ई० में हुई। —स०

केशवप्रसाद सिंह—जन्म काशीमें १८८५ ई० (१९४१ वि०) में हुआ, मूल्य १९५१ ई० में हुई। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीकी मेरणासे हिन्दी-भाषा तथा साहित्यकी सेवाका प्रथम ग्रन्थ करनेवाले जीर्णमें काशीके पण्डित केवलप्रसाद मिश्रका नाम उल्लेखनीय है। आप जाति, व्याकरण तथा साहित्यशास्त्रके अच्छे पण्डित माने जाते थे। काशीकी नारायणीयपत्रिकाके सम्पादक तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके अध्यक्षकी हैसियतसे आपने हिन्दीकी जो सेवाएँ की, वे बहुत मूल्यवान् सिद्ध हुईं। आपने प्रकाशित कार्योंमें 'मैत्रल' का कलात्मक अनुवाद प्रसिद्ध है। इसी ग्रन्थकी आलोचनात्मक सूचिकाएँ आपने रसाग्रगुत्तिर्की प्रक्रियाका जालीय विवेचन किया है तथा 'मनुमती सूचिका' के सिद्धांतका प्रतिपादन भी। केवलप्रसाद मिश्रके पुत्रवर देव प्रम-पत्रिकाओंमें विरले पते हैं। जहांगीरदास नामक प्रचारिणी पत्रिकाकी दसवीं विल्लवे इनकी 'अन्वयार्ण' शीर्षक लेखकी लिखा जा सकता है। इस प्रकारके लेखोंसे इनके सम्बन्ध शास्त्रित्वका प्रया चमका है और इनकी भाषा-शैलीके सम्बन्धमें यह चरण पन्नी है कि वे आपन परिभाषित तथा सर्वपूर्ण लेखमें सिद्ध रहते थे। —स० प्र०

केशवप्रसाद सिंह—इनका रचनाकाल १९०५ ई० ई। द्विवेदी सुपरी अवतर हिन्दी-ग्रन्थों में लिखता और शैलीमें अनेकान्तर प्रोत्साह आती है। लोकप्रिय छन्दके अनुसार "विकान्ता प्रथम विश्व केवल प्रसाद सिंहके 'आधुनिक ब्रह्म' नामक निबन्धमें पाया जाता है, जो अंगरेजीके एक निबन्धके आधारपर लिखा गया था।" (आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास, पृ० १४५)। इनकी रचनामें कलात्मक निबन्ध 'मातृदेव-सुगम' में भी लिखे गये थे पर भाषाकी

जो व्यक्त्यात्मिक पर कलाका निम्ना अधिराम रूप है निबन्धमें प्राप्त होता है, अतः पहलेके निबन्धोंमें नहीं। देवका सुकरातकी एक वक्तापर विचार करते हुए तो जाता है और उसे एक बहुत ही रोचक लक्षण दिखायी देता है। एक सान्धर छोटी-सी दूरी पर ही आपत्तिविकी बन्दोले पहाड़ बन जाता है, फिर उसी छेग अपने-अपने मनकी एक व्यापि नुमना चाहते हैं। इन नवी व्यापिपोंके अनुभवका वर्णन करते-करते देवका वाग प्रस्ता है। यह है कि इन प्रकारकी रचनामें देवकी कल्पनाकी सुन्दर छेकने यह व्यक्तित्वकी व्यक्तित्वनाका अपूर्व अवसर मिलता है। इसी कारण नालात्मकी दृष्टिमें यह विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इससे अनुकरण-आत्म कलात्मक निबन्ध भी लिखे गये हैं। —दे० प्र० स०

केशवप्रसाद सिंह—इनका नाम जहांगीरदास द्विवेदीके विद्यार्थी हिन्दी-विभागमें लिया जाया है। इनका जन्म सन् १८५४ ई०में एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने हिन्दीके साध-साध छाँड़ो की शिक्षा प्राप्त की थी। वे वैदिक साहित्यके भी अध्ययनमें गये थे। वे सरकारी शिक्षा विभागसे सम्बन्ध थे और उस हैसियतमें उन्होंने रङ्गी पाठकनविषयक कई पुस्तकें लिखी थी। भारतोद्गुकाछेन हिन्दी भाषा और साहित्यके नूतन विकासमें केवलप्रसाद महत्ता योगदान अत्यन्त है किन्तु वह अनुल्लेखनीय नहीं है। भारतोद्गु युग हिन्दीके व्यापक आन्दोलनका युग था। उसे सक्रिय बनाये रहनेके लिए उस युगमें अनेक वक्तापत्रिकाएँ निकाली गयी थीं। उनमें एक प्रम 'विहार-चन्द्र' केवलप्रसाद महत्ते सम्पादनमें निकलता था। इनका सम्पादन-प्रकाशन इन्होंने १८७० ई० में ही आरम्भ किया था। इस समयतक हिन्दीके वागपर दो एक पत्र ही निकल पाये थे। भारतोद्गुकालिन् अन्य वक्तापत्रिकाओंकी पत्र तो बाहरमें आती। अपने पत्रकी और अधिक साहित्य प्रदान करनेके लिए वे पत्रकारान् मद्रुने १८७४ ई० में 'विहारचन्द्र मेस' की भी स्थापना की थी।

केवलप्रसाद महत्ते साहित्यिक क्रियात्मक रूपमें उनकी दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं—'सम्पाद सुन्दर' और 'अनसूय कीर्तन'। इनकी रचना अत्यन्त वैराग्यमें 'भारत और सरोविनी' एवं 'छोटे मोहिनी' नामक कृतिपोंमें आधारित हुई है। इनकी चर्चें भारतोद्गुकीन वर्णवादी भावोंकी जनताओं की आत्मा चाहिये। इनमें विभिन्न सम्पादन और विभिन्न वर्णोंके पात्रोंके चरित्रात्मक द्वारा समसामयिक जीवनकी विवरणवादी चित्रित की गयी है। इस दो नाट्य-कृतिपोंके आधिकारिक इन्होंने समसामयिक विचारोंपर कुछ विचारों (सम्पादकीय) और सामान्य छल्ले देख भी लिखे हैं। 'निहारचन्द्र'के कुछ व्यक्तियों इन्हें देखा जा सकता है।

इनकी भाषा उर्ध्वपात थी। इनकी कृतियोंमें उर्ध्वपात के अर्थों तथा सुहावनोंमें सराव है। इनकी कृत्य लगभग पचास वर्षोंके अन्तर्में सन् १९०५ ई०में हुई थी। —स० प्र०

केशी—लेखिका कल्लेव दो रूपोंमें प्राप्त होता है—
१. ब्रह्मदात्मिका जन्मस्थानी एक रात्रि में एक द्वारा कृष्णचन्द्रे लिए मेक गया था। नर ब्रह्मकी भाषाकी नारकला का भाषा था, कल्लेव के अन्धने यीरोंने तयें चराना

बन्ध कर दिया, जन्तुमें लूटनेसे उनका बंध बरके अन्ध-
वाभियोगी आसबसुक्त कर दिया। लूटने-भक्त कनियोंने
भागवतमें बलिष्ठ वैशेषी कथामें भक्ति भावनाका रंग
धोने हुए लूटनेके अनुरसितारक लोलाभका नम वर्णन
किया है (२० सु० सा०, पं० २३८)।

१ नागारान्तरे अनुमत्त कैकेयी मध्ययुगकी एक चरित्रक
परम्परा जाती थी।

हिन्दु अपिचर 'अमर केकी' ने ही हिन्दीके पाठक
परिचित है। —रा० कु०

केहरी-ये आचार्य केन्द्रवर्षे समकालीन और औरछानरेखके
ही आश्रित कवि थे। 'दिग्विजयभूषण'में दिये हुए छन्दने
में मधुरसादिके सुप्र रत्नमिरके उरदारके कवि छरने
हैं। 'दिगति' सरोज' और 'दिग्विजयभूषण'में इनका एक
ही छन्द दिया गया है, पर इनके छन्दोपरक
काव्यका मरने मिलना है। इनकी रचनाएं प्राचीन मध्ययुग
में प्राप्त होती हैं। —स०

कैकेयी १-अयोध्याके महाराज दशरथकी पत्नी कैकेयीने
चरित्रकी दम्पता आधिकारि वात्मीयिनी कथागत दिग्ग-
वीजनाथी कुलपताका प्रमाण है। वषिषी पौराणिक एवं
उन्मत्त रामायणीके ऐतिहासिक साक्ष्योंमें कैकेयी वैद्यवन्देय-
की पुत्री ठहरती है, किन्तु इनके छिपे प्रमाणोंका नयेका
अभाव है। सम्पूर्ण रामकथामें कैकेयीकी मरचाका कारण
उनकी वस्तुनिष्ठा है, आरंभवादिता नहीं। उनका मरच
एक दृष्टिसे नहीं है कि वे भटा मरच आदर्शमिष्ट पुत्रकी
मांग हैं, अपितु इन्दिष्ट कि वे पुत्र्य कथाकी अपने
वर्द्धव्य सत्त पुरुषनेके लिए एक अग्रत्याहित मोह देती हैं।

वात्मीयि 'नायक'में कैकेयी स्वाभिमानिनी, मीढव्यवृत्ती
एवं वात्मीयि लिप्याके प्रति आकर्षित रमणीके रूपमें
आती है। वात्मीयि उन्हें मरचमें ही इस रूपमें विविक्षित
करने है कि अपने स्वार्थपूर्ण अर्थवादीकी प्राप्तिके लिए वे
रचनागत रामकी वन मेंजने जैमा हूँ कर्म करनेमें भी
मनोब नहीं करती। मन्थरा द्वारा प्रेरणा तथा उत्तेजना
पाना दम्पुष्ट आश्रयि: माय है। वस्तुस्थितिमें समझकर
वे मौलमयमदने गाँव, क्रीपाश्रितमें सिलमिलती हुई
क्रीप-भवनमें प्रविष्ट हो जाती हैं। सम्पूर्ण जयोध्याकी
मोह-सन्तप्त करनेका कारण वनकर भी उन्हें वस्त्राचार नहीं
होता और वे अनन्तर वस्तुनिष्ठ ही बनी रहती हैं। उनके
चरित्रकी वात्मीयिने नायक-विरोधी कथागत सत्त्वमें निर्मित
किया है।

कैकेयीके विवाह आदिके सम्बन्धमें वात्मीयि रामायणके
अनन्तर राम-कथाकाव्योंमें कहीं-कहीं किंचिद्व विविक्षा
मिलती है। 'पञ्च चरित' (पुण्यदशमें कैकेयीकी ही
'अग्रमहिषी' कहा गया है। दशरथकी प्रथम विवाहित
रानी वे ही थीं। 'दशरथ आत्मकर्म' कहा गया है कि
दशरथ अपनी राजमहिषीकी मृत्युके अनन्तर दूसरी रानीसे
विवाह करते हैं, जिससे अरतका जन्म होता है। 'एक-
पुराण'में भरतकी माताका नाम 'सुदवा' मिलता है।

वात्मीयि रामायणकी परम्परामें विष्टे गये कथाओं और
नाटकोंमें कैकेयीकी राम-वननाथके छिपे दोषी छहराया
गया है। उनमें छिपे असहिष्णु, दुर्लक्षिनी आदि न

जाने कितने सम्पन्नोका प्रयोग करने उनकी निन्दा की
गयी है। इन्हीं दिशायें उनके कथकोंसे दूर करनेके लिए
'अव्यास रामायण'में सम्भवतः सर्वप्रथम सत्त्ववृत्तीके
प्रेरणायुक्त कथना की गयी है। तुलसीदास उसी आदर्शको
लेकर सम्पूर्ण रामायणमें उनके चरित्रको वक्ष्यित होनेसे
बचावके प्रयत्न करने हैं किन्तु फिर भी तुलसीकी
दृष्टिमें उनका चरित्र सम्पूर्णतः शुद्ध नहीं पाता। उनके
साथ कविषी सरानुभूति कभी नहीं जुड़ पाती। अतः
अयोध्यावाग्निषीके मूर्तेने उनके छिपे 'पापिन' 'कलकिनि'
आदि अनेक सम्पन्नोका प्रयोग तो वे करवाते ही हैं, मध्य
ही मध्य भी अन्तर बाहर 'कुटिल', 'नीच' कहनेमें सकोच
नहीं करते। तुलसीकी कैकेयी अन्ततः एकान्त-वीर्य,
मयाया' एवं कान्तियुक्त ही बनी रहती है। कवि उन्हें
वस्त्राचार करनेका अवसर भी नहीं देता।

तुलसीदासने अन्तर दिष्टे गये राम-वाहिन्यमें कैकेयीके
चरित्र निर्माणकी ओर कीर्त कवि सजग नहीं हो सका।
आधुनिक युगमें मैथिलीअरण्य ग्रस्तने अपने 'साकेत'में जन-
जीवनके आगरण तथा युग-वृत्तसे वांछित भारतीय नारीके
उत्थानकी भावनासे प्रेरित होकर कैकेयीके चिर-काष्ठित,
निन्दित और दुःपर्यवसायी चरित्रकी उन्मूलक करनेका
प्रयत्न किया है। मैथिलीअरण्य ग्रस्तने उनके निन्दित कार्यका
कारण न तो दैवी प्रभाव बताया है और न मन्थरा अथवा
स्वयं उसके प्रभावकी कुटिलता, बल्कि उन्होंने कैकेयीको
मरचत्वनाथ, मरच वात्सल्यमयी, वात्सल्यकी साक्षात्
प्रतिमा मानाके रूपमें चित्रित करते हुए दिखाया है कि
उनके मनमें वह सम्येष्ट पैदा हो जाता है कि राम-
विषेके अवसरपर भरतकी न कुलनेका कारण उनके
चरित्रपर सम्येष्ट करना है, तभी उनका बात्माभिमान
जाग उठता है और वह आदिमयुक्त होकर सारा विवेक
हो बैठती है। इस प्रकार मैथिलीअरण्य ग्रस्तने कैकेयी
वात्मीयिमें कैकेयीकी अति कर्षणवादी, वस्तुनिष्ठ
स्वभावकी नारी नहीं है, बल्कि अन्तर् भावनाशील,
सुवेदमशील और भावप्रवण नारी है, जिसका वात्सल्य उसे
अन्धा और विवेकहीन बना देता है। चिरकृत्तकी सभामें
उनके व्यक्तित्वकी सहायनीसे विशेषताओंका उद्घाटन होता
है और उन्हें अपने कृत्यपर वस्त्राचार होता है और वे
'पुत्रकुली' जयागिन रानीके रूपमें अपना दोष भी
स्वीकार करती हैं। वे क्षमा-भावनाके ही सबल स्रोतोंका
प्रयोग नहीं करती, अपितु रामके पुत्र श्रव्यागमनेके लिए
अपने अधिकार एवं विमर्शके प्रयोगसे भी पीछे नहीं
हटतीं। इस दृष्टिमें कैकेयीके चरित्रका स्वाभाविक विकास
'साकेत'में उपलब्ध होता है। राम-काव्यके अन्य कविने
कैकेयीके चरित्र-विशेषमें किसी छन्दोपनीय विशेषताका
सनेत नहीं किया है।

[सहायक ग्रन्थ-रामकाव्य टा० काव्यिष्ट शुक्ले, हिन्दी
परिषद, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, तुलसीदास टा०
याताप्रसाद ग्रन्थ, हिन्दी परिषद, विश्वविद्यालय, इलाहा-
बाद।]

—यो० प्र० सिंह

कैकेयी १-केदारनाथ शिख 'प्रभात'का ११ सर्गाका विविध
मायिक छन्दोंमें रचित प्रकथाकाव्य है। प्रथम सत्त्वकरण

आवरण पत्रपर शिष्यपूजन सहाय द्वारा अभिनवित १९५० में पटनासे प्रकाशित हुआ है। प्रथम सर्गमें अर्वाधर्मके गौरवभाव, वैष्णवतत्त्वका वर्णन है। द्वितीय सर्गमें कैनेयी जनार्ण अभियानका भयकारी स्वप्न देखा है। तृतीय सर्ग सपर्यशील जीवन, कर्ममय पौरुष, वास्तविक शान्तिकी महिमा, शान्ति और कैनेयीके सकलके उद्वेगका वर्णन है। चतुर्थ सर्ग कैनेयीके मातुल्य, वास्तव्य, शान्तिके मगल सौन्दर्यवर्णन, कर्तव्यके इन्द्र एवं रामके राक्षसीपर व्यापारिकके मानसिक प्रतिघातोंका पुनः है। पञ्च सर्ग भी रक्षात्मिका प्रतिहिंसाकी बाधनीयता एवं मातुल्य, सिद्ध तथा कर्तव्यके बीच अन्तर्बन्धके पश्चात् कर्तव्य-सकल्यके विनयका सर्ग है। सप्तम सर्ग युवधर्म एवं विनयसके मूर्त्योति सम्बद्ध है। अष्टम सर्गका विषय दशरथकैनेयी-सम्बन्ध, दशरथ-व्यामोहका भाव एवं युग-सन्देह-वादिनी कैनेयीके सकलकी विषय है। नवम सर्ग राम द्वारा ओका-मुपूति एवं शान्त, कर्तव्य और सेवा-माहात्म्यका चित्रण है। दशम सर्ग कैनेयीके ममताके समक्ष मग प्रयोग, प्रकाश सर्ग कैनेयीके वैष्णव-सुकुलमें भी अलक्ष्यता, द्वादश सर्ग भरत-विषयीता एवं विषयीण और अन्तिम द्वादश सर्ग पञ्चवदो वर्णन, कर्तव्यके स्वरूप-विषय एवं राम, कल्याण तथा सीताके क्रमशः कर्तव्य, शौर्य और शक्ति रूपमें व्यपस्थापनसे सम्बद्ध है।

सम्पूर्ण प्रथम कैनेयीकी अभिवेग चरित्र-रूपनापर आधारित है। कैनेयीका नय-निमित्त एवं सुष्ठु-विकसित व्यक्तित्व ही सारे काव्यका प्राण तत्त्व और मौलिक संपादन है। शेष दशरथ और भरत-धर्मादि चरित्र उसके पीछेगर्भ में आवे हैं। रचयत्री मूल मेरमा भारतीय भास्वयकी उपेक्षाओंसे सम्बद्ध रत्निका वह प्रसिद्ध लेख है, जिसे महावीरप्रसाद द्विवेदीने 'संस्कृती' में दुहराया था और जिसे मैथिलीशरण शुक्लने अपने 'संकेत', 'पञ्चोपरा', 'पञ्चवदो' आदिमें मेरमाभार बनाया है। कल्याण, वसिष्ठा, भरत आदि सभी पात्रोंपर आधुनिकसुगीन मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र-परक अध्ययनोंकी नवीन रश्मियाँ पड़ी हैं। 'प्रभात' जीने कैनेयीको अपनी सहाय्युपूति, मानवीयता, मौलिकता एवं आधुनिकताका भाव बनाया है। वास्तविक की कैनेयीमें मानवीयता है और सुखसे भी 'मानस' की कैनेयीके अपराधकी देव-मायाकी छायासे कुछ न्यूनतर किया है, पर किन्ती भी वह जग-कुत्साकी प्राण एक कलविनीके रूपमें ही उपस्थित हुई है। मैथिलीशरण शुक्लने 'संकेत' में मातुल्य एवं पुन-स्नेहके नूतनीविधानकी सहाय्युपूति देकर कैनेयीके चरित्रको मन शालीन स्वरूप उठातेका प्रयास किया है। 'प्रभात' जीने कैनेयीके एक सर्वनाम्नीय दृष्टिमें देखा है। राष्ट्र-मेम, सत्यता-संस्कृतिके अभिरक्षण, वर्ग-प्रतिष्ठा, युग-धर्मकी पुकार, लोक-सेवाके आदर्श, राष्ट्रीके लिए वास्तव्यसे सवरण एवं युग-कल्याणके लिए सर्वोत्तमकी सक्त चेतनाका परिमेष देकर कविने कैनेयीके व्यापित्य को एक शान्तिकारिणी युग-दक्षिकाका स्वरूप प्रदान किया है।

—जी० सि० से०

कौटिल्य-दे० 'वाणज्य'।

कौरव-कुलके नवयौवके 'कौरव' कहा जाता है परन्तु

धृतराष्ट्रके ही पुत्रोंके लिए 'कौरव' शब्द रूढ हो गया है। धृतराष्ट्र और पाण्डु क्रमशः अभिका और अम्बादिकाके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों विविधवर्णकी प्रतिमों थीं। इन दोनोंके स्वभावकीपुन व्यासका कौरव पुत्र माना जाता है। धृतराष्ट्रके दुर्बोधन आदि ही पुत्र हुए, जो कौरव कहे जाते हैं और पाण्डुके सुभिष्टिर आदि पाँच पुत्र हुए, जो पाण्डव कहलाते हैं। कौरव और पाण्डवोंके ही बीच 'महाभारत' युद्ध हुआ। कौरवकाव्यमें कौरवोंका वर्णन मित्रता है किन्तु शत्रुताके प्रति परम्परासे भारतीय जन-मानसमें सहाय्युपूतिकी भावना नहीं मिलती। महाभारतसम्बन्धी ऐतिहासिक एवं पौराणिक काव्योंमें ('जयद्रथ वध' आदि) 'कौरवों' का उल्लेख प्राप्त होता है।

—रा० कु०

कौशलेन्द्रके राजौर-जन्य द्वादश-पुर (पद्यों) में १८९४ ई०में हुआ। वे शत्रु-बोलीके परिष्कारकाव्यके अत्यन्त प्रतिपाद्य कवि हैं। इन्होंने जपिकातर कविचन्द्रका प्रयोग किया है। अथवायकी दस काव्य-रूपकी दृष्टि-बोलीमें कविने कुछ अधिक चमत्कृत रूपमें ही प्रस्तुत किया है। इनका एक सकलन 'काव्यो' १९२९ ई०में प्रकाशित हुआ। इसकी सभी प्रतिमों स्वयं कविने साथ घरमें भाग लय कानिके कारण नष्ट कर भस्म हो गयीं। द्वितीय सकलन, निरुद्धा सम्पादन हरिश्चक्र धर्मोने किया, १९३३ ई०में छपा। सुद्ध रूपमें कविने रचयत्री 'कुषा' और 'मातुरी'में बराबर छपी रही।

कौशलेन्द्रके समस्त काव्योंमें भाषाकी निम्न स्वरूपके अतिरिक्त एक ऐसी मर्मस्पर्शिता मिलती है, जो अपनी प्रकृतियमें अत्यन्त कल्याण है। इस कल्याण सचेदनासे कविने दुःख और अस्वाभाविक दृष्टि का जैसे कुछ भावसं मित्रता है। २८ जूनिक १९३३ को घरमें भीषण भाग लय जानेसे परिवारके कई अन्य व्यक्तियोंके साथ कौशलेन्द्रकी मृत्यु हुई। कविता एक छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत है—'कौषथा पवन आविराम पवन लज्जनेसे, पदा हुई दूक मार कल्याण उठानेसे। जलती अमल अपने हीमें शिरान है, लोका क्या अन्तर है आने उठानेसे। 'कौशलेन्द्र' कल भी क्या कल्य प्यारका है, वच सका कौन जगतीमें दुःख पानेसे। टाक लिया मुझको कहीं है जगत्पद! धाम, दुखिया हुआ मैं हम दुःखियोंमें आनेसे।'—स०

कौशल्या—कलायस्तुकी दृष्टिसे रामकाव्यमें कौशल्याका अर्थ प्रमुख पात्रोंकी तुलनामें अधिक महत्त्व नहीं है। वे दशरथकी कल्याणिकी एवं राम जैसे आदर्श पुत्रकी माता हैं। वे दशरथकी सर्वप्रथम उल्लेख बाल्यकी रामायणमें युग-मेमकी भाषा-क्षिणिके रूपमें मिलता है। वाल्मीकिरी परम्परामें रचित काव्यों और काव्यमें कौशल्या सर्वत्र अग्रगण्यीके रूप में विवक्षित है, केवल व्यानन्द-रामायणमें दशरथ एवं कौशल्याके विवाहका वर्णन विस्मयसे हुआ है। शुभमन्द्रका 'उत्तर-पुराण'में कौशल्याकी माताका नाम सुवाला तथा पुण्डरीके 'पञ्चम-चरित'में कौशल्याका दूसरा नाम मण्डाजिता दिया गया है। रामकथामें अवधारिक प्रभावके कल्यस्त्य पुराणों-में कल्याण और अद्वितीके दशरथ और कौशल्याकी रूपमें अन्वयार्थ मेनेका वर्णन हुआ है।

परिस्थितिवश कौशल्या जीवनभर दुःखी रहती है। अपने वास्तविक अधिकारों से वंचित होकर उनका जीवन कष्ट और दयनीय हो जाता है। अतः उन्हें क्षीणकाया, शिथिलमना, उपमासंपरायण, समाशीला, त्यागशीला, सौम्य, विनीत, गम्भीर प्रज्ञात, विशालहृदया तथा पति-सेवा-भरतया आदर्श महिलाके रूपमें चित्रित किया गया है। अपने निरपराध पुत्रके वनवास पर वे अपने इन गुणोंका और भी अधिक विकास करती हुई देखी जाती हैं। इस अवसरपर अनेक कवियोंने उनके मातृ-हृदयकी श्रुति-श्रुति सराहना की है। इन अन्यायका समाचार सुनकर वाल्मीकिने कौशल्या का मन और चरित्र दृढ़ जाता है और साकेतिक शब्दावलीका प्रयोग करके वे रामकी पितासे विद्रोह करनेके लिए प्रेरित करना चाहती हैं। अन्त्यात्म-रामायणमें उन्हें अपने अधिकारोंके प्रति सचेष्ट तथा रामकी वन जानेसे रोक्ते हुए चित्रित करते उनके मनकी विविधता वर्णन किया गया है तथा उनके हृदयमें प्रेम-भाषना और शुद्धता परस्पर स्पर्श दिखाया गया है। परन्तु कुलसीदासने इस प्रसंगके वर्णनमें कौशल्याके चरित्रको बहुत उँचा उठा दिया है। उन्होंने वही कुलसीदास कौशल्याका अन्तर्द्वार चित्रित करते हुए कर्तव्य-धर्म और विवेक-शुद्धिकी विवशता को चित्रण किया है, वह अनेका ही कुलसीदासकी महत्ताकी प्रमाणित करनेमें सक्षम है। इस प्रसंगमें अतिरिक्त अन्वय भी कुलसीदास कौशल्याके चरित्रकी महनीयता चित्रित की है। भरतकी राजशुक्र धारण करनेका उपदेश तथा वनवासमें भरत-प्रत्यक्ष रथपर चढ़नेका तत्काल अनुरोध उनके हृदयकी विशाळता, विना किसी मेढमात्मे के चरित्रोंके प्रति उनके मातृ-हृदयका सहज वात्सल्य तथा सभी अव्यव्याप्तियोंके प्रति हार्दिक ममताका प्रमाण देता है। मानसमें कौशल्याके चरित्रमें उच्च शुद्धिमताका भी चित्रण हुआ है। जब वे विश्वकुटुम्बमें सीताकी माताकी विषम परिस्थितिमें चरित्र करनेकी कहती हैं, उनके कथनोंमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण साम-साम गहरी आभासशुद्धिके दर्शन होते हैं परन्तु मानसमें भिन्न ‘गीतावली’में कुलसीदास कृष्ण-काम्यकी गणोदासी भाँति कौशल्याकी एक स्नेहमयी माताके वात्सल्य-विशेषकी कलात्मक रूपमें चित्रित करते हैं। मानसमें कौशल्याका चरित्र जितना गम्भीर और वैयक्तिक है, गीतावलीमें उतना ही सवेध और तरल बन जाता है। जब राम और लक्ष्मण विष्णुमित्रके साथ चले जाते हैं, कौशल्या उनके लिए अत्यंत चिन्ताग्रस्त होती हैं। उनकी व्याथा क्रमशः राम-वन-गमन, विश्वरूपसे लौटने तथा वनवासकी अवधि समाप्तिके पूर्वके अवसरोंपर कण्ठसे कलम-तर चित्रित की गयी है।

वास्तविक युगमें कौशल्याके चरित्रका यह-एक मानसमें कहीं अधिक विस्तारपूर्वक वल्लभप्रसाद भिन्न ‘कौशिक-किशोर’में उभरा है, किन्तु वह रामकी युवा अवस्थातक की फन्यावैतक ही सीमित रह गया है। मैथिलीकरण युग के ‘साकेत’में भी कौशल्याका पुनः-प्रेम स्वाभाविक रूपमें चित्रित किया गया है, किन्तु चरित्र-चित्रणकी सम्पूर्णता तथा प्रभाव-समाधि उसमें नहीं मिली। उनकी दुःखाने साकेतकारने कैमरीपर अधिक ध्यान दिया है परन्तु

कौशल्याके चरित्रमें आधिकारिक प्रारम्भ होकर कुलसीदास के द्वारा जिस आदर्शकी परिणति हुई है, वही वस्तु-तः अंशतःमें प्रतिष्ठित होकर रह गया है।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा - डा० कामिष्ठ डूल्के तथा कुलसीदास - डा० माताप्रसादशुभ, हिन्दी परिपद, विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद।]

—भी० प्र० सि०

कौशिक-वे० ‘विष्णुमित्र’ (मानस २, २५७, २)।

‘कौशिक’ विश्वम्भराय शर्मा—पण्डित हरिश्चन्द्र कौशिकने पुत्र तथा अपने चाचा पण्डित इन्दुसेनके दत्त पुत्र पण्डित विश्वम्भराय नामी ‘कौशिक’का अन्य १८९१ ई० (स० १९४८ वि०)में अम्बालामें हुआ था। उनसे पूर्वमूलतः जिला सहायनपुरके गवोह नामक कस्बेके निवासी थे। पण्डित इन्दुसेनके कारण वे अम्बालासे कानपुर चले गये और हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और फारसीकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारम्भमें उनकी रुचि उर्दू और फी। १९०९ ई० से उन्होंने हिन्दी-शोधमें प्रवेश किया और १९११ ई० से नियमित रूपसे हिन्दीमें लिखने लगे। कानपुरके साप्ताहिक पत्र ‘जीवन’ में उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकाशित हुईं। वे रचनाएँ कहानियाँ थीं। पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदीके प्रोत्साहनके फलस्वरूप उन्होंने कुछ रंगका कहानियोंका हिन्दीमें अनुवाद किया और साथ ही हिन्दीमें भी मौलिक कहानियाँ लिखीं। उस समय उन्होंने ‘वीडशी’ नामक रंगका कहानी-संग्रहमें से ‘निशीथे’ नामक कहानीका अनुवाद किया और ‘रत्नचन्दन’ (१९११ ई०) नामक मौलिक कहानी ‘सरस्वती’में प्रकाशित करायी। १९१२ ई० से उनकी कहानियोंका प्रकाशन-काष्ठ प्रारम्भ होता है। उनकी रचि विशेषतः कहानियों और उपन्यासोंकी रचनाकी ओर ही रही। वस्तुतः कथा-साहित्य के निर्माणके दृष्टिकोण ‘कौशिक’का हिन्दी साहित्यमें ऊँचा स्थान है। उनकी अपनी बहुत-सी पेशी विशेषतः ई० जी० उन्हें प्रेरकबलसे प्रेरक करती हैं और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती हैं। १९४५ ई० में उनका देहान्त हो गया।

‘कौशिक’की प्रारम्भिक प्रकाशित पुस्तकेंमें ‘नीम’ (कानपुर, १९१८ ई०) और ‘वसन्त-मन्दिर’ (कानपुर, १९१९ ई०) का उल्लेख किया जा सकता है। इनके मौलिक कहानी-संग्रहोंमें ‘विनयाला’ (छद्मनाम, १९०४ ई०, २ भाग), ‘मणिमाला’ (छद्मनाम, १९१९ ई०) और ‘कठौल’ (मीरजापुर, १९१३ ई०) प्रसिद्ध हैं। उपन्यासोंमें ‘माँ’ (छद्मनाम, १९०९ ई०) और ‘मित्रारिणी’ (छद्मनाम, १९२९ ई०) उनके चरित्रकी उपन्यास हैं। ‘रसका राहु’ (रसपुटीनकी धोवन, कानपुर, १९१९ ई०), ‘सरार’ की असम्भ्य जातिवैधिका कियों’ (कानपुर, १९२४ ई०), ‘चारीना’ (रसकी सहायनी चारीनाका जीवन-चरित्र) उनकी अन्य मौलिक एवं संकलित रचनाएँ हैं। ‘दुजेनीकी विधियाँ’ शीर्षक चिह्नियोंका एक संग्रह भी ‘कौशिक’ कीने प्रकाशित किया था। उनकी अन्तिम रचना ‘पेरिसकी नर्तकी’ (इलाहाबाद, १९४२ ई० में प्रकाशित हुई।

‘कौशिक’कीने कहानियोंमें मानव-हृदयकी कोमल शक्तिवैधिका प्रस्तुत अव्यक्त सुन्दर रूपमें हुआ है। वे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत चित्रण करनेमें प्रवीण हैं। ‘माँ’

सान कवि-इनके विषयमें कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती। शिवनयनोंके अनुसार इनका काल-रचनाकाल सन् १८९८ ई० का पूर्वका है। 'शिवनिह-सरोज' तथा 'शिवनयन भूषण' में इनका केवल एक ही छन्द उद्धृत मिला है, जिसमें किसी 'राना' की प्रशंसा की गयी है। ये 'राना' कौन थे, कहाँके रहनेवाले थे, इस सम्बन्धमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। सायन यह कविके आशयवादी थे। कवि नाथराय भेषीका जान पड़ता है। —रा० वि०

खिलजी-‘खिलजी’ अफगानिस्तानकी सीमापर रहनेवाली पठानोंकी एक जातिका नाम है। भारतीय इतिहासमें सततनत युगके राजवंशोंमें खिलजी वंश (१२९० से १३०० ई० तक)का महत्वपूर्ण स्थान है। खिलजी वंशके शासकों-में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध है। उसकी राज्य-सीमा उत्तरमें लाहौरसे लेकर दक्षिणमें द्रससमुद्रतक तथा पश्चिममें गुजरातसे लेकर पूर्वमें लखनौतक थी। यह उस साम्राज्य-वादी था। गिन्दुओंपर उसने अनेक आयाचार किये। उसने कठोर सैनिक शासनकी स्थापना की थी तथा शासक-की दरबारके धर्म नैतिकोंसे उच्चतर माना। अलाउद्दीनके अतिरिक्त खिलजी वंशके शासकोंमें अलमस्तुद्दीन (अलाउद्दीन-का पूर्ववर्ती) तथा कुतुबुद्दीन गुबारक नामका नाम मिला जाता है (दे० ‘अलाउद्दीन’)। —रा० कु०

सुमान बन्दीजन-सुमानका उपनाम ‘मान’ था। ये जातिने बन्दीजन थे। इन्होंने १८४८के अन्तर्गत चरदारों राज्यने महाराज विक्रमसिंह इनके आश्रयदाता थे। ये छतरपुर राज्यने छत्रगढ़ नामके निवासी वंशज्ये जाते हैं। सुमानके पुत्रका नाम प्रमोदका बन्दीजन था। मान कविका कविता-काळ १७७६-१८२३ ई० माना जा सकता है। कहा जाता है कि ये अन्धगंध थे। एक सम्पादकी छापमें इनके कविताका पैघ हुआ था। इन्होंने सख्त और हिन्दी दोनोंमें रचनाएँ की हैं।

सुमानने निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना की है—(१) ‘अमर-प्रकाश’ (१७७६ ई०)—यह ग्रन्थ अमरकोशका अनु-वाद है। (२) ‘अष्टजगत्’ (१७९५ ई०)—इसमें सुमानने अपने आश्रयदाता चरदारोंसे प्राप्त विक्रमसिंहकी प्रसिद्धि-दिलकी दिनचर्याका वर्णन किया है। (३) ‘गुह्य-चरित्र’—इसमें गुह्य अस्तारका वर्णन हुआ है। (४) ‘नीति-विधान’—इसमें शैवाल धर्मोपदेशका वर्णन किया गया है। (५) ‘हनुमत्-पञ्चीक’—इसमें हनुमान्की स्तुति की गयी है। (६) ‘हनुमत्-नव-प्रिया’ (हनुमान्-नव-प्रिया)—इसमें हनुमान्के रूपका वर्णन है। (७) ‘हनुमान्-पञ्चक’—इसमें भी हनुमान्की स्तुति एवं प्रार्थना की गयी है। (८) ‘समरसार’—इसका रचनाकाल १७९५ ई० है। चरदारोंके महाराजकुमार बर्मणसिंह ने किसी उच्च पदाधिकारी अथवा अग्रजकी वक्ष्य किया था। इस कृतिके इसी घटनाका वीरसाधक शैलीमें चित्रण हुआ है। (९) ‘कल्पम-स्तव’—इस काल्यकी रचना १७९८ ई०में हुई थी। इसमें १०९ छन्द हैं। इसमें कल्पम और मेघनादके युद्धका वर्णन वही प्रभावोत्पादक शैलीमें किया गया है। वस्तुतः सुमानकी कृतिका स्तम्भ नहीं ग्रन्थ है। इसमें औजस्विनी अष्टादशकी प्रशंसा हुई है।

सुमानने अपनी हिन्दी रचनाओंमें साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ये अनुप्रासके वषे अन्त थे। इस प्रकार भक्ति तथा वीर-काल्यारा दोनोंमें सुमान बन्दी-जनका एक विशिष्ट स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० वि०, हि० सा० १०, जो० वि० (संक्षिप्त विवरण, भाग २)] —टी० तो०

सुसरो-दे० ‘अमीर सुसरो’।

व्यास बौद्धिदास वी-बौद्धिदास (१७८१-१८३३ ई०) राजस्थानके प्रसिद्ध चारण कवि थे। इनकी छन्दस कृतियाँ दो भागोंमें काशी नामरी प्रचारिणी समाजे बौद्धिदास ग्रन्थालयके रूपमें प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग दस कृतियाँ अन्धगंध हैं। ‘व्यास’ (राजस्थान पुरातन ग्रन्थ-माला, जयपुर १९५६ ई०)में विशेष रूपसे राजपूतोंकी प्रसिद्ध साम्राज्योंके सम्बन्धमें राजस्थानी गद्यमें सूचनाएँ दी गयी हैं। कुछ अन्य विषयोंमें सम्मिश्र सूचनाएँ भी हैं। इतिहासकी दृष्टिसे कृति महत्वपूर्ण है। —टी० तो०

रांग-इनके विषयमें अभी तक कोई निश्चित वृत्त प्राप्त नहीं हो सका है। प्रसिद्ध है कि वय अष्ट नामके एक कवि अन्धरके दरबारमें रहते थे। गग कविको कुछ लोग ब्राह्मण मानते हैं। गगके सम्बन्ध में जो कुछ वृत्त प्राप्त हुआ है उसमें विदित होता है कि इस नामके एक ही कवि थे और वे प्रसन्न थे। ये अन्धरके दरबारमें रहते थे। इन्हींकी ब्राह्मण भी कहा गया है। इनका जन्म १५३८ ई० में हुआ माना जाता है। कहते हैं कि रघोम (अष्टक रघोम खानखाना) इनका बहुत सम्मान करते थे। ये वीरवन्द, मानसिंह तथा डेवरमल्लके भी कुपापाय थे।

गगके नामसे ‘बन्द छन्दवर्णनकी महिमा’ नामक एक पद्य-बोली गगकी सुलभ प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्यक्ष रूपमें अन्धरका उल्लेख हुआ है। यदि इसे प्रायोगिक माना जाय तो गगका अन्धरके दरबारमें होना सिद्ध होता है। ‘गग जैसे गुनगुन गगन्दसे बिराहसे’ तथा ‘गगकी छेल गगेश पठने’ आदि कवनोंसे इस किंवदन्तीकी पुष्टि होती है कि इन्होंने किसी रात्रिने हाथीसे कुचकावत करा काका था। पर वह स्वच्छ नहीं करा जा सकता कि वह रात्रि कौन था। कहते हैं कि गगकी काग बार्ने जेन खीं इनसे रह हो गया था, जिसके कारण इन्होंने बहिरीरको कोपमान्य होना पड़ा। गग जैसे स्वच्छवर्ती तथा निर्मल प्रकृतिके व्यक्तिता ऐसे कष्टमें पड़ जाना तत्कालीन स्थितिके अनुकूल है। यह घटना प्राय १६२५ ई० की मानी गयी है। इसका साधन ‘सप्त वैदिकी दरबार जुर्रोंसे प्रारम्भ होनेवाले सत्रागमें तथा गगकी इन कृतियोंमें भी निहित माना जाता है—“छादिल साह जहँगीरसे उमग आन, देते हैं मत्त मद छीरे गग छातीमें।”’ बन्दवली पाण्डेका विचार है कि ब्राह्मणोंकी उल्लंघनके कारण अन्धरके मन्त्री वैरमल्लोंने ही गगको यह वन्द दिया था। कुछ ज्ञानोंने अनुमान किया है कि औरगजेवने उन्हें मरवाना था। यह भी कहा जाता है कि वे स्वतः हाथीकी चपेटमें आ गये थे।

गगकी तीन रचनाएँ प्राप्त हैं—‘गगपदावली’, ‘गग पञ्चीक’, और ‘गगसालकी’। ‘बन्द छन्द वर्णनकी महिमा’ इनकी एक अन्य कृति कही जाती है, जो सद्य-बोली

गणकी पहली रचना मानी गयी है। इनके 'दिव्यवच-
स्पृण' में वरपुत्र छन्द तीन ऐतिहासिक सन्दर्भों को प्रस्तुत
करते हैं। दो में वीररत्न तथा रवीन्द्रो दावश्रीलाल वर्णन
हैं और एकमें मिर्जा भावसिंह (मिर्जा जवाहरिहरे पितृ) के
किसी पठान (बाजीरों के आसक्त गवनी खी) से जुबन
वर्णन है। भावसिंहकी सन्ध १६२१ ई० में हुई थी।

गणके अनेक कविच काल्य-रसिकोंको गण्यविषयोंमें कहे-
हुने जाते हैं। निरस्तन्देह इनमें एक सच्चे कविकी प्रतिभा
थी और इनके समयमें इनकी अच्छी ख्याति थी। इनके
काव्यमें आलंकारिक कमरकार बलि-वैचित्र्य तथा
भावैक्यत्व तो पाया जाता है, पर साथ ही सरलता तथा
साम्यिकता भी प्रतीयते हैं। हिन्दीके सम्मुखीन कवियोंमें
उनकी चर्चा सर्वोच्च कोटिके कवियोंके साथ महात्म्यिके रूप
में होती रही है। हरीशचन्द्र मिश्राजीवरत्न तुलसीदासके
साथ इनका उल्लेख किया है, तथा—“गुलसी गण हुयो
अपे झुकाविके सरदार।”

[सहायक ग्रन्थ—अकबरी दरबारके हिन्दी कवि-सर्व-
प्रसाद अग्रवाल, पृ० १००; हि० सा० १०; हि० ५०
(गुमिका)।] —बो० प्र० १०

गंगा-पुराणोंके अनुसार गंगा एक पुण्य सतिष्ठाका नाम
है। पुराणोंमें गंगा देवीके रूपमें वर्णित हुई है। विष्णुपरी,
मन्वाविनी, ब्रह्मसंहिता, वैष्णव, हरिगोष्ठी आदि गणाने
पर्याप्त हैं। ऋग्वेदमें भी गंगाका उल्लेख मिलता है।
गंगाकी उत्पत्ति एवं स्थिति के सम्बन्धमें निम्नलिखित दो
कथाएँ प्रचलित हैं—

(१) गंगाकी उत्पत्ति विष्णुके चरणोंसे हुई थी। ब्रह्मने
इन्हें अपने कमण्डलुमें भर लिया था। ऐसी प्रसिद्धि है कि
बिराट अमवारके आकाशस्थित तीसरे चरणको थोकर ब्रह्मने
अपने कमण्डलुमें रक्त किया था। इसके सम्बन्धमें एक मित्र
व्याख्या भी मिलती है। समस्त आकाशमें स्थित सेवका
ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं। वेगमें
हडि होती है और उसीमें गंगाकी उत्पत्ति हुई।

(२) गंगाका जन्म हिमालयकी कन्याके रूपमें सुमेरु-
तनया अथवा मैताके गर्भसे हुआ था। किसी विशेष
कारणवश गंगा ब्रह्मके कमण्डलुमें जा गिरी। देवी
भागवतके अनुसार उदगी, सरस्वती और गंगा तीनों
नारायणकी पत्नी हैं। परस्परिक कलहके कारण उन्होंने
एक दूसरेको शाप देकर नदी रूपमें अवतरित होकर
चल्यु कोकमें निवास करनेको भाग्य कर दिया था।
फलस्वरूप तीनों ही पृथ्वीपर अवतरित हुईं। पुराणोंमें
गंगा आत्मजुकी पत्नी और भीष्मकी माता कही गयी है।

पृथ्वीपर गंगा-अवतरणको कथा सप्त प्रकार है—कथिक
मुनिके शापसे राजा समरके साठ हजार पुत्र मरने लगे
गये। उनके वधजने गंगाको पृथ्वीपर उतारके लिए और
तपस्या की। अन्तमें भगीरथकी ओर तपस्यामें प्रसा
प्रसन्न हो गये। उन्होंने गंगाकी पृथ्वीपर उतारके
होनेवाली गंगाका मार सदन कर सन्तानें उत्पन्न कीं।
अतएव भगीरथने महादेवजीसे गंगाकी अपनी वरदानों
भरण करनेकी प्रार्थना की। ब्रह्मने कमण्डलुमें निर-

कर गंगा शिवकी चरणोंमें डो गयी। गंगाने बहु रूप
अपने बह्वर्षी सप्तर्षी गङ्गा हो जानेके कारण गंगाको
पान कर गये। भगीरथने प्रार्थना करनेपर उन्होंने
फिर गंगाकी पुन अपनी चौपटे निकाल दिया।
इसी समयमें गंगाका नाम बाहवो पडा। भगीरथ जागे
आगे चलकर गंगाको अपने पूर्ववर्षीको भाव-सूचक
के आये। इस प्रकार उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलायी।
भगीरथके प्रवर्तित प्रवादित होनेके कारण गंगाने
भगीरथी कहा जाता है।

हिन्दी साहित्यमें गंगा-माहात्म्य अनुर मानने बर्णित
हुया है। नए कवियोंने गंगाके माहात्म्यके वर्णनमें
अतिरिक्त विष्णुके ब्रह्मप्रदेशपर कुशोभित सुका नाग
आदिकी उपमा गंगासे दी है। इसने अतिरिक्त विषय
रूपमें भी उसकी महिमामाका अस्मान हुआ है (स० सा०,
पृ० ५५३; मानस १, ११६, २०, १७, ६५)। गंगाका
धार्मिक महत्त्व तो स्पष्ट ही है। गंगाके अवतरित होनेकी
कथापर आधारित रत्नमकरा 'गंगावतरण' नामक प्रथम
काव्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। उष्ण-सिंहालीके रूपमें तो उसके
अनेक सन्दर्भ मिलते हैं। —रा० कु०

गंगाचर-ये 'भवेत्तत्पुण्य' (सन् १८५५ ई०) के टीका हैं।
इन्का उपनाम 'द्विगण' था। इनके पिता द्विज हर्षदेव-
प्रसाद भी अच्छे कवि थे। इन्होंने महाराज प्रताप सहायके
आम्रयमें 'प्रताप-विजय' नामक अलंकार-ग्रन्थकी रचना की
थी। द्विगण प्रताप सहायके अनुज भोवदेवसिंहके
आम्रयमें थे। उन्होंने साथ पर 'भवेत्तत्पुण्य' की रचना
हुई है। गंगाचर अन्तर्गततः सीतापुर प्रसिद्ध रहेवाले
थे। ये सागान्य कोटिके कवि हैं। —बो० प्र०

गंगावर्ति-शिवसिंहके अनुसार इन्का उदयकाल १६०० ई०
है। मित्रकृतियों तथा नियमनमें इनकी 'विद्याल विद्याल'
नामक रचनाका उल्लेख किया है। इसका रचनाकाल १७१८
ई० है। 'दिव्यवचस्पृण' तथा 'द्विगण' स्रोतोंमें वरपुत्र
छन्दसे वे रचितगणन वर्णनके श्रद्धारी कवि जान
पड़ते हैं। —बो०

गंगाप्रसाद अग्निहोत्री-हिन्दीमें पाश्चात्य सन्दीप
सिद्धान्तोंका अवतार करनेवालोंमें गंगाप्रसाद अग्निहोत्री
अग्रणी हैं। आपका जन्म मध्यप्रदेशके जगपुर कहरमें
आषाढकृष्ण ७, सन् १८०० ई० में हुआ था। घरमें आर्थिक
स्थिति अच्छी न होनेके कारण आपकी शिक्षाका उत्पन्न
प्रत्यक्ष नहीं सका। स्वोन्मी आप यक्ष्मन्दी परीदायें
सम्भारित हुए और अनुत्तीर्ण होकर रह गये। आपने
कैवलिक विषयके रूपमें सराई और सत्सङ्गा भी गहन
प्राप्त कर लिया था।

सन् १८१२ ई० में आप अस्तिटेंट सेलिमेंट आगिन
वचनप्रसाद मातृके सम्पर्कमें आये। उनकी दृष्टिसे
आपको दुःख प्राप्त हुआ। जीवनिके लिए नरन्तनीयता
काय मिल गया और जाद्विचित्र विज्ञानके लिए निरन्तर
प्रेरणा मिलनी रही। मन्ने परदे आपने पिछड़े-पड़े
प्रास्थिके 'समाधीचन' शोधक निरूपका अनुसार मगरी
ने हिन्दीमें लिखा, जो नागरी प्रचरिणी पदिकाने परदे रूप
(५८५० ई०)में पहले अग्रमें प्रकाशित हुआ। गणगे

स्वाति मिठी और उत्साहित होकर आपने विपक्षकार शायीसी पूरी पुस्तक 'निष्पत्तिकाव्य' का अनुवाद किया। फिर तो आप नरावर लिखते रहे। 'राष्ट्रभाषा' (१८९९ ई०) (मराठीसे हिन्दीमें अनुवाद), 'प्रणवीभाषण' (मराठीसे अंग्रेजी), 'संस्कृत कविप्रणय', 'मेघदूत', 'निष्पत्तिकाव्य', 'डॉ० जानसनकी जीवनी' (अप्रकाशित), 'नर्मदा विहार', 'ममारा मुख साधन' (१९१७ ई०), 'किशोर्नकी कामधेनु' आपकी प्रसिद्ध अनूदित और मौखिक कृतियाँ हैं।

आपकी भाषा उत्तमप्रधान है। उसमें प्रायः बड़े शब्दों का अभाव है। अंग्रेजीके बहुप्रचलित शब्दोंको आपने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। आप हिन्दीके प्रबल समर्थक थे और बने ही राष्ट्रभाषाके लिए सर्वथा उपयुक्त समझे थे। आपकी सबसे बड़ी देन हिन्दी भाषीयनको क्षेत्रमें है। जिन समय हिन्दीमें भाषीयनको नाम था वो पुस्तक-परिचय लिखे जाते थे वा रीतिरिक्तान मानदण्डोंके आधार पर गुण-दोष विवेचन किया जाता था, उस समय राधाशिव मनीषा-सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेवाली प्रवृत्ति का प्रवर्तक करने आपने महत्वपूर्ण कार्य किया।

जीवनके अन्तिम दिनोंमें वृद्धि करते हुए आप कोरिया रियासतके नामन होवान गये थे। सन् १९३१ ई० में आपकी मृत्यु हुई। —रा० च० सिंह

गंगाप्रसाद सिंह, अखौरी-जन्म १९०१ ई०में हुआ। 'विश्वदूत' (कलकत्ता) तथा 'भारतजीवन', आदि पत्रोंके सम्पादकीय विभागमें कार्य किया। 'हिन्दीके अनुमान कवि', 'उपवास', 'अमापिनी' आदि आपकी प्रकाशित रचनाएँ हैं। कुछ दिनों तक आप 'भारतमित्र'के व्यवस्थापक भी रहे। —स०

गंगाप्रसाद उपाध्याय-जन्म ६ सितम्बर, १८८१ ई०को नदरौ (कासगढ़) में हुआ। ४०० वर्षकी उपाधि अंग्रेजी साहित्य (१९१८) तथा दर्शनमें (१९२३) प्रथम विष्णु-विद्यालयमें प्राप्त की। १९१८ में सरकारी नौकरी छोड़कर १००० वी० हार्डवुड, इलाहाबादमें प्रथम अध्यापकके रूपमें नियुक्त हुए और १९१९ तक वही परवर कार्य करते रहे। आर्य समाजके आन्दोलनसे सक्रिय रूपमें सम्बद्ध रहे। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक नेतानकी अगुआई तथा पुष्ट करनेमें जिन विचारकोंका योग रहा है, उनमें उपाध्यायजी भी एक हैं। अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओंसे प्रभुरस बर्ण, दर्शन तथा सांस्कृतिक सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। ब्रह्मसंन्यास भी आपकी निष्ठा और उत्साहमें कोई कमी नहीं जाती है।

प्रमुख कृतियाँ—हिन्दीमें 'अग्नि जाति का इतिहास' (१९०३), 'विषया विवाह मीमांसा' (१९०३), 'आर्यसमाज' (१९२४) 'आस्तिकवाद' (१९२३), 'अद्वैतवाद' (१९२८), 'सर्वदर्शन सिद्धान्त मन्त्र' (१९३८), 'समाजतन्त्र' और आर्य-समाज' (१९५१), 'जीवन चक्र' (१९५४), 'मीमांसा रहस्य' (१९५१), अंग्रेजीमें 'रीजन एण्ड रिजिजन' (१९३५), 'आई एण्ड आई गॉड' (१९३५), 'वैदिक कल्प' (१९५५), 'कल्पविनय' (१९५०), 'फिरोजकी ऑफ दवानन्द' (१९५५), 'सोशल रिस्ट्रिक्शन बार्ड बुक एण्ड दवानन्द' (१९५६)।

—म०

गंगामरण-बन्धोनीनिवासी मन्दकिशोर मिश्र, उपनाम 'छायावने' सन् १८७८में 'गंगामरण'की रचना की। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम लखनऊ गन्धोष (सिधौली), जिहा सीतापुरसे १९११ ई०में किया था। यह छोटी-सी अल्फा पुस्तक दोहरे तथा कविताओंमें लिखी हुई है। कविमें अस्मिन्की प्रवृत्ति है। उसने अल्फाओंके आन्तरे गंगाका गुणगान किया है—'कहे छेप्राज छिपे छर कविप्रणय वा दै, अल्फा-मिस कीन्हीं गया-गुन-गान मे।' 'गंगामरण'के तीन भाग हैं—प्रथममें अर्थालंकार प्रायः 'भाषाभूषण'के अनुसार हैं। द्वितीयमें शब्दालंकारके पाँच भेद दिये हैं। तृतीयमें विश्रामात्मके ६ श्रेणियोंका वर्णन है। पुस्तक सामान्य एवं सरल है।

[सहायक प्रत्य-दि० अ० सा०] —औ० प्र०
गंगारुहरी-पद्याकरकी अन्तिम रचना। अतः इसका रचनाका काल १८९० ई०के आसपास माना जा सकता है। अन्तिम समय निवृत्त समझ कर पद्याकर गंगा-सदृश विपत्ति करनेकी इच्छासे सात वर्ष काव्यपुरमें रहे। इन्हीं वर्षोंमें उन्होंने 'गंगारुहरी'की रचना की, जिसमें उनकी विरक्ति तथा यक्षि-भाषणा अभिव्यक्त हुई है। इसकी कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिससे इसकी लोकप्रियताका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका प्रथम संस्करण शीघ्र शिवकाव्य द्वारा वर्षाईसे १८७४ ई०में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त दिवकुशा प्रेस, मुरादाबादसे १८८९ ई०में, रामसंकाय दर्मा द्वारा मुरादाबादसे १८९९ ई०में, जैन प्रेस, लखनऊसे १८९९ ई० में और शिवकुशारे बाबरीवा द्वारा कल्याणसे १९२३ ई०में इसकी विभिन्न संस्करण निकले। —स०

गंगावतरण-गंगावतरण अवकाशका 'रत्नाकर'का एक आख्यायक प्रबन्ध-काव्य है। इससे उमाति सन् १९२७ ई०में हुई और प्रकाशन १९३३ ई०में हुआ। इसमें कथित मुनिके शापसे मृत्यु हुए सूर्यके सात हजार पुत्रोंके उद्धार के लिए अंगीरषके अथक प्रयासोंसे गंगाके अवतरित होनेकी कथा विस्तारसे रोह सगोके अनन्तगत रोका छन्दोंमें कही गयी है। कथानकका मूल-कौत बाबरीकीय रामायण है। आया अब और मुख्य रस श्याम, कथन एवं वीर है। चरित्रोंमें सुगर परमनिष्ठ, अनुमान विनयशील, दिव्य प्रभावशाली और असीम कर्म है। रत्नाकरकी रचनाओंमें 'उद्भव-अस्तके बाद इसीका स्थान है। —स० ना० सिंह
गंजन-काशीके रहनेवाले शुक्राती ब्राह्मण थे। इनका समय सन् १७२८ ई०के आस-पास है। इनके ग्रन्थमें वज्र-परिचय है। प्रतितामह मुकुन्दराय अकबरसे कृपापात्र थे। मुकुन्दरायके पुत्र थे मानसिंह। मानसिंहके पुत्र गिरिधर, गिरिधरके पुत्र मुरलीधर और उनके पुत्र गजनराय हुए। इनकी कविप्रवृत्ति बहुत प्रखर नहीं थी। अपने कृत्यज अंगीर और दिखी बादशाहके (बादशाह मुहम्मदशाहके) वजीर कमबख्शीन यहाँके प्रजाता करनेके लिए सन् १७३० ई०में इन्होंने 'कमबख्शीन साँ कुलस' नामक ग्रन्थकी रचना की। इसमें ३२७ छन्द हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अपना वंश परिचय देना और अंगीर तथा अपने प्रतितामह मुकुन्दरायकी प्रशंसा करना ही प्रतीत होता है। वैसे मानसिंह, रत-भेदके

नाथ पद्मनूत का वर्णन आया है, किन्तु मनुष्यवर्णनमें विष्णु और देवादीके सामान्योक्ति गणना ही अधिक है। गजानकी कृतिमें भाषा और कविताशक्ति दोनोंका ही अभाव है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० सा० १०; दि० भा० सा० १०-चतुर्थमेव १]

—४०— गौ०

गंधर्व—‘गन्धर्व’ नामसे निम्नालिखित तत्त्वज्ञेय प्राप्त होते हैं—

(१) गन्धर्व एक वैदिक देवता है, जिन्होंने विश्वका

रहस्य जानकर उसे जन-साधारणके लिए प्रकट किया।

(२) कठपुत एक चर्या भी नाम गन्धर्व है।

(३) गन्धर्व देवगणोंकी एक जातिविशेष है, जिसका निवास स्वर्ग तथा अन्तरिक्ष था। इनका मुख्य कार्य देव-ताओंके लिए सोयरर तैयार करना था। गन्धर्व कियोंने अपूर्व अशुभागे थे और उनपर अपूर्व अधिकार रखते थे। अथर्ववेदमें ६१३३ गन्धर्वोंका उल्लेख किया गया है। इन्हें जोषधि तथा वनस्पतियोंका विशेषज्ञ बताया गया है।

‘विष्णु पुराण’ के अनुसार गन्धर्वोंकी उत्पत्ति ब्रह्मासे तथा ‘हरिवंश’ के अनुसार ब्रह्माकी जाकते हुई थी। गन्धर्वोंमें विचित्र प्रचाल कहे गये हैं। ब्रह्मानन्दसे विभक्तकी उत्पत्ति कल्पवृक्ष पत्नी मुनिसे हुई। कहा जाता है कि गन्धर्वों और नार्योंका युद्ध हुआ था। महाभारतके अनुसार गन्धर्व एक जातिविशेष थे, जो जगत्में रहती थी। नार्योंसे विष्णुकी अशुभातिसे अपनी अर्धगो नगदामने पुस्तुतके प्राप्त भेजकर इनका उद्धार कराया था। —१० कु०

गज—‘गज’ से सम्बद्ध अनेक कथासन्दर्भ मिलते हैं—

(१) दुर्वाचनके भाषा शकुनिके एक भार्यका नाम गज था।

(२) ‘गज’ एक वीर बाणक था, जो राम-सेनाके मेना-पतिपौमेंसे एक था।

(३) ‘गजान्तर’ नामसे अष्टिद एक दैत्य भी ‘गज’ कहा जाता है।

अधिकांशमें ‘गज’ के उद्धारकी कथाका उल्लेख मिलता है। —१० कु०

गजान्तर—प्रेमचन्दकृत ‘सिवालय’ का नाम। सुमन्ता पति, निर्धन, कृपण और समझौला गजान्तर अपनी पत्नीकी ‘दासी-धरामर’ वाली श्रष्टिके कारण परेमान रहनेवाला व्यक्ति है, किन्तु प्रेम और परिश्रमसे सुमन्तके हृदयपर निरव्य भ्रम न कर वह उसपर आत्मनिष्ठाकर अपना चाहता है, निमनके फलस्वरूप पति-पत्नीमें समान पैदा हो जाता है। सुमन सुन्दर है किन्तु निर्धनकी पत्नी है। इससे गजान्तर को उसकी चरित्रके सम्बन्धमें कष्टमर उन्हे बुरा रहता है और अन्तमें वह उसे मरते निकाल देता है। आगे चलकर उसे अपनी असहजता और निर्दयतापर क्षोभ होता है, क्योंकि उसीके कारण सुमनको बेव्या-धुति प्राप्त करनी पड़ी। गजान्तर गजानन्द नामसे दास्य हो जाता है। वह आत्मवश न कर अपनी आत्माको कलिया गौनेके लिए रिश्वत प्रयत्नशील रहता है। वह आत्मवश निम्नित करनेमें प्रयत्न होता है और कई अवसरोंपर सुमन, कृष्णचन्द बादिकी आत्महत्या करनेसे बचाता है। वह अपने उस भावने सुमनको सेवा मार्गको और दे

जाता है। —१० सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

—४०— सा० ५०

गणिका—वैष्णव यन्त्रकवियोंके भाष्यमें गणिकाना प्रत्यक्ष अन्वयता जोषधिवि रहता है। वह ‘जोषधी’ नामक द्रव्य

बेव्या थी जो अपने सोतेमें आत्मविश्रम प्रेन करती थी। एक दिन एक महात्मा उनके घरकी ओरने निकले। उन्हें वह

नहीं ज्ञात था कि वह सितो वैष्णवका घर है। अन मूल्य

वे वही भिक्षा हेतु कहे गये। उनकी गालिका तथा

उनके सोतेमें प्रति अन्वय प्रेनका धाम होनेपर उन्होंने

वेव्याते कहा कि तुम इसे लिये प्रति रामान पचाया

करो। महात्माने निर्देशपर वह सोतेको रामान पचाये

करी। वैष्णव रामानप्रमे महात्मानसे अनभिज्ञ थी। अन्वय-

के कारण मृत्युके समय भी वह रामानप्रमे उच्चारण करती

रही, जिसके फलस्वरूप वह अवतारगत गयी। —१० कु०

गणेश—एक देवताके रूपमें अधिक विख्यात है, किन्तु

गणेशका उल्लेख एक अन्य रूपमें भी मिलता है। कवि-

गण रामानप्रमे पूर्ण सरस्वतीसे साथ गणेशकी भी वन्दना

करते हैं—

१ गणेशकी छिनके गर्भोका अविपत्ति तथा शिव और

पार्वतीका युग कहा गया है। गणेश का समस्त शरीर

मनुष्यका तथा मुख हाथीका है। ऐसी प्रसिद्धि है कि

जन्मके समय इन्हें छिन भी देखने माने थे। छिन मिले

देष्टा होते थे, उसका सिर बन्धे अलग हो जाता था।

छिनके देखने ही गणेशका मिर बन्धे अलग हो गया।

उस समय विष्णुने परामर्शसे उत्तर दिष्टामें मिर मिले हुए

इसके हाथी देखातका सिर काष्ठर गणेशकी हगा दिया

गया। इनके पक्षरत होनेके सम्बन्धमें वह प्रसिद्ध है कि

एक बार एक और पार्वती निद्रामन थे। गणेश उन

समय द्वारपाल थे। परशुराम छिनने मिलने आये।

अनेकमे उन्हें रोका, जिसमें कुछ हीकर परशुरामने इनका

एक दाँत काट टाका। कहा जाता है कि देवताओंने एक

बार धूमकी परिक्रमा करनी चाही। सभी देवता धूमकी

चार्तों ओर गये, किन्तु गणेशने सर्वभार्या रामान लिष्टकर

उसकी परिक्रमा कर चली, जिससे देवताओंमें सर्वप्रथम

हर्षाकी प्रथा होती है। महाभारतमें यह भी उल्लेख है

कि व्यात्के महाभारतके कौरवोंपर गणेशने इसे लिष्टकर

किया था। गणेशका वाहन चूरा है। कर्णेश्वर, शैल्य,

हैमकुण्ड इत्येव, मूषकवाहन, पाण्डव, मनुज, मनसि,

निनायक, कातिकेय आदि ‘गणेश’ के ही पर्वण्य हैं।

२ नामग्रन्थके अनुसार एक वैष्णव-यन्त्र था। —१० कु०

गणेशप्रसाद द्विवेदी—आपका अन्व १९०० ई०में हुआ।

हिन्दी पत्राचारोंमें आपका नाम विशेष महत्त्व रहता

है। आपने किं कदाचित् भी लिखा है लेकिन आपकी

प्रसिद्धि पत्राचारोंमें नष्ट हो गई।

द्विवेदीजीने नाटकोंमें सामाजिक दायर्यका निपुण

विशेष मिलता है। आप क्षेत्रीय भाषाओंके भाष्यमें कदा-

चित् बड़ा उत्कृष्ट और रोचक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन

स्वाभाविकताके कारण आपके नाटकोंमें चित्रने भी पात्र अपने

हैं, वे सभी अपनी स्थितिमें और अपने उत्कर्षातों पर

अभिप्रेति करते हैं। यही कारण है कि द्विवेदीजीने नाटक

न ही सुननेकरने नाटकोंमें अति प्रेम शैक्षिक व्याप और

मनुष्यकी मानिक प्रथमि टेन्क करने हैं और न उनमें

रामकुमार वर्मा के पद्याभिरुचि की शक्ति सरल काल्पन्य होता है। स्वाभाविकता के कारण आपके नाटक आभिव्यक्ति की अतिवादी दृष्टिसे दरावर नचते नाते हैं और हमारे सामने ऐसे स्वयं प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तव में जीवनके होते हैं। आपकी टीली सहजता और स्वाभाविकता के कारण विविध स्थितियों में उलझे हुए मानव जीवनके मानवीय पक्षों को दृष्टिपूर्वक भागिक दृष्टिसे प्रस्तुत करती हैं। आपकी 'सोहम्य विन्दी' (१९३५) जोर्षक समकालीन हैं। पद्याकी नाट्य सकलित है।

—एच. कृष्ण वंश

—५० अ० व०

राणेशांकर विद्यार्थी—आपका जन्म सितम्बर २८१० ई०-
में अपने ननिहाल प्रयागमें हुआ था। आपके पिताका नाम
श्री जयनारायण था। वे अध्यापक थे और उर्दू-फारसी खूब
जानते थे।

गणेशभक्त विधाधीकी शिक्षादीक्षा सुगमकी
(स्वास्तिर्य)में हुई थी। आपने जूहू-कारतीका अध्ययन
विधा। धार्मिक कठिनाइयोंके कारण प्रयुक्तक ही न
मकी किन्तु वक्तव्य स्थितन अध्ययन नमस्तन कलता रहा।
इसके बाद कानपुरमें करौती जाकिन्में नौकरी की किन्तु
अध्यापकविधायीमें नहीं गई। शत तक नौकरी छोड़कर
कलाप्रपक्ष ही गये।

महावीरप्रसाद द्विवेदी आपको बोम्बेतापर रीते हुए थे। फलतः उन्होंने आपको अपने पास 'सस्वती' के लिए बुला लिया। आपको कवि राजनीतिकी ओर थी। फलतः आप एक ही वर्ष बाद 'अभ्युदय' नामक पत्रमें चले गये और कुछ दिनों बंदी रहे।

इससे बाद सन् १९०७ से १९१९ ई० तकका जीवन अत्यन्त सक्रिय रहा। आपने कुछ दिनोंतक 'ग्रन्थ' का भी मण्डन किया था। १९१३ अक्तूबर मासमें 'ग्रन्थ' (मासादिक) के सम्पादन हुए।

आपने अपने पत्रमें किमानोंकी जाहान गुरुन्द की। सामाजिक, नायिक और राजनीतिक समस्वाओंपर आपके विचार बड़े ही निर्भाक होते थे। आपने देशी रियासतोंकी प्रजापर किये गये अत्याचारोंका भी तीव्र विरोध किया।

आप कानपुरके लोकप्रिय नेता तथा पत्रकार, लेखक, एवं निबन्ध-लेखक रहे हैं। आप अपनी अत्युच्च देश-भक्ति और अनुपम आत्मोत्साहके ठीक विरामरणीय रहेंगे। आपकी श्रुत्य कानपुरके हिन्दू-मुस्लिम उभेमें निस्सहान्तोंकी वचाते हुए सन् १९३२ ईमें हुई।

विचारशीलीने प्रेमचन्दकी तरफ़ पहले उर्दू लिखना प्रारम्भ किया था। उसके बाद हिन्दीमें पत्रकारिताके माध्यमसे वे आगे और जानोवन प्रचार रहे। उनमें अधिकांश निम्नवत् स्थापना और वसिष्ठान सम्बन्धी विषयोंपर हैं। इसने अतिरिक्त वे एक बड़ा मज्जठ वक्ता भी थे। विचारशीलीने भाषामें अत्युच्च शक्ति है। इसमें सत्यता और प्रभावशाल्यता सर्वत्र मिळती है। उनकी कौश्ल्येय भावात्मकता, जोन, गाम्भीर्य और निभीकता की पूर्वावस्था भावमें पायी जाती है। इसमें आप आप ककताप्रधान कैसी प्रशङ्का कर डेटे हैं, जिसमे निम्न कलाप्र हास मने होवा नहीं किन्तु पाठकने मनपर गहरा प्रभाव पड़े निना रहे।

—ए. डे. बा.

—सु० दे० बा०

गङ्गा कुँडार—इन्द्रलानका बर्मा वेतिहासिक उपन्यास है। इसका समयावकाश १७ जून, १९२७ और प्रकाशन तिथि १९२८ है। इसकी मुख्य कथा इस प्रकार है—
कुँडार गब्बा व्यापियल दुरमत्त सिंह खानाकी दो पत्नियों नागदेव और मानवतीकी प्राप्त है। दुरमत्त सिंह नामदेव-का विवाह सोहनपाळ पुन्नेच्छी कछकी हेमवतीसे करना चाहता है। सोहनपाळ अपने भाईसे प्रभावित होकर अपने भीरप्रपानकी साथ भरतपुराकी गद्दीमें ठहरता है जहाँ एक रात्रिकी नागदेव और उसका मित्र अग्निदत्त दोनों शिल्कर मुसल्मानकी आक्रमणसे उनकी रक्षा करते हैं। नागदेव द्वारा सहायभूति पाकर सोहनपाळ अपने पुत्र छत्रेन्द्र और पुत्री रेमवती तथा भीरप्रपान और उसकी पुत्र शिल्करकी साथ वह कुँडारमें ही रहने लगते हैं। जब अग्निदत्तका मानवतीकी प्रति तथा दिवाकरका अग्निदत्तकी गद्दिन तारकी प्रति प्रेम विकसित होता है। अपने जातीय अविमर्शकी कारण हेमवती नागदेवसे न तो प्रेम करती है और न विवाह ही करना चाहती है। कलच्छत्रु दोनों राक्षसजातियों मेंतारही मराने फैलाने लगे जाता है। नागदेवसे छत्रेन्द्र की अलग अग्निदत्त पुन्नेच्छीसे मिश्रकर खगारोंसे प्रतिशोध की तैयारी करता है। मुन्नेच्छे छत्रेन्द्र की हेमवतीकी शादीका बचन देते हैं और विवाहकी दिन खगारोंकी खूब मदिरापात्र करते हैं। खगारों और पुन्नेच्छोंमें अक्कल कुछ होता है, जिसमें खगार भागे जाते हैं और वह कुँडारपर पुन्नेच्छोंकी अधिकार हो जाता है।

दुरमत्त सिंह कुम्हारनरवका राजा है। नागदेव उसका पुत्र तथा मानवती पुत्री है। अग्नित्त नागदेवका मित्र तथा मानवतीका भ्रैत्री है। सोहनपाक, हेमवतीका पिता है। भीरुपन्न, सोहनपाक कुम्हारका मन्त्री है। जो राजनीति और स्वाधिमत्त है। सखेन्द्र सोहनपाकका भीरु पुत्र है। विवाक, भीरुपन्नका पुत्र तथा भावर्त्त भ्रैत्री है। हेमवती इत ऊपन्यासकी नायिका है। तारा अग्नित्तकी बहिन तथा विवाककी भ्रैत्रीका है।

बद कुण्डार अहकारजन्य व्यर्थताकी कहावी है।
आसित्योके उत्थान-पतन पब युद्धोंके निर्माणमें इसी
भाषनाका दाब रहता है। खगारोंका नाश इसी अहकार
वृत्तिके कारण हुआ।

शैली मुख्य रूपसे वर्णनात्मक है, परन्तु कहीं-कहीं भावनात्मकता एवं सज्जन्य कान्धान्मकताका भी समावेश है। भाषा परिस्थिति और पात्रोंके अनुकूल और भाव-समन्वयमें समर्थ है।

यह केवलकी प्रथम ग्रंथ कृति है जिसमें औपन्यासिक कला उत्कृष्ट रूपमें विद्यमान है। हिन्दीका यह प्रथम समकालीन ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। इस कृतिके निर्माणमें अपने समकालीन हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास साहित्यको एक नयी दिशा प्रदान की। आज भी यह वर्गोन्नीके सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासोंमें प्रमुख स्थान रखता है। —अ. गुं०

अ० शु०

गदाधर सिंह (अङ्ग्रेज)-इनका जन्म सन् १८६९ ई० में एक मध्यमवर्गीय राजपूत परिवारमें हुआ था। आरम्भ में उन्होंने एक सफल सैनिकका जीवन व्यतीत किया।

भादमें यात्रा-वृत्तान्त छेदनको ओर प्रवृत्त हुए। १९०० ई० में इन्होंने चीनको यात्रा की थी। उसी समय चीनमें 'वाफसर-सिट्रोह' हुआ था। मिथिह सरकारने उसको दमनार्थ भारतसे जो सातवीं राजपूत सेना भेजी थी, गजधर सिंह उसमें एक सैनिक सदस्य थे। वे इम्पेक्ट भी हो आये थे। सत्राह एडवर्डके निकटोसयके अवसरपर इन्हें इन यात्राका सुजनसर प्राप्त हुआ था। सन् १९१८ ई० में अवकाश वर्षको अत्यालुने ही इनका वृत्त हो गयी।

गजधर सिंह की दो कृतियाँ उत्त्पन्न हैं—

(१) 'चीनमें तेरह मास' (प्रथमका, छेदनका, १९०३ ई०), (२) 'हमारे एडवर्ड सिटक यात्रा' (छाया मीताराम, जुहो, मानपुर)

'चीनमें तेरह मास' नामक ग्रन्थ ११९ पृष्ठोंमें है और काशी नागरी प्रचारिणी सभाके आर्थमार्थ पुस्तकालयमें इसको एक प्रति सुरक्षित है। लेखकने इस पुस्तकमें अपनी चीन देशकी यात्राका नवीनार वृत्तान्त तथा अपने सैनिक जीवनकी साक्षरपूर्ण कहानी बड़े रोचक ढंगसे लिखी है। इसमें "युद्धके समाचार सुनानेके साथ-साथ चीन देशके अन्याय वृत्तान्त भी मजबूत रूपसे लिखे गये हैं" (दि० बूढ़ पुस्तकालय विवेचन पृष्ठ)। 'इदवर्द्ध सिटक यात्रा' नामक कृतिमें लेखककी इंग्लैण्ड यात्राके रोचक स्मरण प्रकट हैं।

चीनकी अत्यान्दी ईसाके आरम्भिक दशकने हिन्दी वाचक-लोकमें गजधरसिंह एक विशिष्ट स्थानके अधिकारी हैं। उस समय तक हिन्दीमें गद्य-रचनाका कोई शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था। वागमें प्रतिकार और उसकी अर्जना छापिकी मजानेका प्रयास किया जा रहा था। गजधर सिंहकी कृतियोंने हिन्दी गद्यके इन आरम्भिक निर्माणमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी भाषाका स्वरूप सहज और सरल था। हास्य-व्यंग्ययुक्त मनोरंजक शैलीके कारण ये अपने पाठकोंको आकर्षित कर देने थे।

गजधर सिंहके कृतित्वका महत्व इस दृष्टिसे बहुत अधिक हो जाता है कि ये आधुनिक हिन्दीके प्राचीन-वृत्तान्त लेखकों में अग्रगण्य हैं। छठीवीं अत्यान्दीके अनन्तरक हिन्दी गद्यकी इस महत्वपूर्ण विधाका कोई अतिरिक्त विकास नहीं हो पाया था। गीर्वाणी अत्यान्दीके आरम्भमें भी वागमार्गके विवरण अथवा तत्सम्बन्धी लेख अधिकतर पत्र-पत्रिकाओंमें ही निकलते रहते थे। ऐसी परिस्थितिमें गजधर सिंहने हिन्दीको प्राचीन-वृत्तान्तविषयक दो स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रदान किये।

—२० ब्र०

गजधरसिंह (बाबू)—भारतेंद्र हरिद्वजके सनमानसिद्ध नाहित्यनेतिगों और भारतेंद्रके सहयोगिनों हैं। गजधरसिंहका नाम भी आता है। इनका जन्म सन् १८५८ ई०में हुआ था। लगभग २५ वर्षकी आयुमें ही इन्होंने 'भाषा-सेवा'का ग्रन्थ लिखा और फिर आजीवन इस कार्यमें निष्ठापूर्वक उत्पन्न रहे। इनकी वृत्त पचास वर्षकी आयुमें सन् १८९८ ई०में हुई।

गजधरसिंह गजधरभा हिन्दीके अनिरीक ईशानके भी अच्छे जानकार थे। भारतेंद्र द्वारा प्रोत्साहित किने

वागेपर इन्होंने वगमायासे अनुवाद-कार्य करना प्रारम्भ किया। इनकी प्रतिभाला निकट अनुवादकके रूपमें ही हुआ। ईशानने अनुदित इनकी निम्नलिखित पुस्तकें उपरज्य होती हैं—(१) जेपेरी (२) गग-विदेवा की (३) दुर्गमनन्दिनी। इनके अनिरीक इन्होंने नरुको ग-एन 'कादम्बरी'की कथा भी ईशानके आचारपर लिखी थी।

'जेपेरी'को रेवेनुसुपरिण्डेण्डने इयावसे १८५४ ई० में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक पहले ईशानने ईशानमें अनुदित हुई और फिर गजधरसिंह द्वारा ईशानने हिन्दीमें रूपांतरित होनेपर इन्का सहज रूप आता रहा। इसका शेषा बहुत महत्व प्राप्तपादकी दृष्टिसे ही है। 'गग-विदेवा' और 'दुर्गमनन्दिनी' ईशानने सत्कारण लेखकप्रिय उपरज्य रहे हैं। इनके अनुवादमें, ईशानने अच्छी जानकारी प्राप्त होनेसे कारण गजधरसिंहकी अक्षेपकाल अधिक सफलता प्राप्त हुई है। 'गग-विदेवा'का अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुआ था। बदरीनारायण चौधरी 'मिनपन' द्वारा सत्पादित 'गगन-कादम्बरी' नामक पत्रिकामें इसकी 'आलोचना' लगभग पाँच पृष्ठोंमें प्रकाशित हुई थी। 'आलोचना' स्वयं 'मिनपन'जाने ही की थी।

गजधरसिंहकी साहित्यके क्षेत्रमें 'कादम्बरी'के क्या स्थितिके कारण अधिक वृद्ध प्राप्त हुआ था। यह इनके आरम्भिक कार्योंमें है। इनका प्रकाशन सन् १८७८ ई०में ही हुआ था। यह रचना औपन्यासिक है। टागोर इवान टुम्बरदास इसे हिन्दी साहित्यकी प्रथम कथालय कहि माननेके पक्षमें हैं (दि० 'हिन्दीके निर्माण', भाग १, प्रयाग, प्रथम संस्करण, पृ० ७७)। यैना कि आरम्भमें ही कहा जा चुका है, गजधरसिंहने अपनी इन कृतिकें प्रणयकके विभिन्न मन्त्रकी मूल 'कादम्बरी'का आधार नहीं लिया था। इनकी यह कृति बलुन ईशानके कादम्बरी कथाका हिन्दी रूपान्तर प्रतीत होती है। ये-बहुत परिपूर्णकी स्वतन्त्रता इन्होंने अवश्य की है।

गजधरसिंहके एक अनुवाद कार्य भाषा-सेवा और भाग अचरकी दृष्टिसे किये गये हैं। मन्तु, उनमें मायाकी वृथास्तम्भ सहज और स्पष्ट रसनेका प्रयास किया गया है। भाषा और वाक्य-रचना मन्त्रकी सामान्य दृष्टिसे वज्र-तन्त्र परिलक्षित होती है।

गजधरसिंहकी महत्वपूर्ण साहित्य-सेवाओंके साथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा नामक संस्थाका नाम जुड़ा हुआ है। ये नागरी प्रचारिणी सभाके आरम्भिक स्थापकोंमें गिये जाते हैं। 'सभाके वर्तमान कार्य' भाषा पुस्तकालयकी स्थापना सन् १८८४ ई०में इन्होंने की की थी। आरम्भमें १८९४ ई०तक यह पुस्तकालय इनके सत्कारणमें सत्तन्त्र रहने कार्य करता था और बादमें 'सभा'की स्थापना हो जानेपर सत्तन्त्र अतिरिक्त रूप बना दिया गया।

गजधरसिंह आधुनिक हिन्दीके इतिहासमें एक निरिचय स्थानके अधिकारी हैं। उनकी अत्यान्दी उदारार्थमें, जब कि स्वयं-सेवकके आन्दोलनके साथ हिन्दीकी वृद्धिकी उन्नतिकी युग आरम्भ होता है, इन्होंने साहित्यकी नै अर्थ-निष्ठि नेमार्थ से महत्वपूर्ण है। भाषाके प्रचारकी

दृष्टिसे इनके अनुवाहोंने एक स्वस परम्पराको जन्म दिया था। 'सना' के 'आर्याभाषा पुस्तकालय' के मसालफके रूपमें इनकी कीर्ति अमर है।

—१० प्र०

गयन—मध्यवर्गीय जीवन और मनोवृत्तिका चित्रना सफल चित्रण प्रेमचन्दने 'गवन' (प्र० १९३० ई०) में किया है, उतना उनके माहित्यमें अन्यत्र नहीं मिलता। औपन्यासिक कलाकी दृष्टिसे भी यह उनकी एक सुन्दर रचना है। इनमें दो कथानक हैं—एक प्रयागमें सम्बद्ध और दूसरा कलकत्तेसे सम्बद्ध। दोनों कथानक जाल्पाकी गहनस्था द्वारा जोड़ दिए गये हैं। कथानकमें अनादिवक घटनाओं और विस्तार का अभाव है।

प्रयागके छोटेसे गाँवके अमीरदारके सुन्दर महाकन-ढानद्याल और मानकीकी झकझोती पुत्री जाल्पाकी कचन से ही आभूषणों, विशेषतः कन्नाहार की जाल्पा का बनी थी। वह स्वयं देखती थी कि विवाहके समय उसके लिए कन्नाहार जरूर चढ़ेगा। जब उसका विवाह कचनकी नौकर सुधी दयानाथके बेटा पुन रमानाथसे हुआ तो चढ़ावेमें और गहने तो थे, कन्नाहार न था। इससे जाल्पा की बौर मिरादा हुआ। दीनलयाल और दयानाथ दोनोंने अपनी-अपनी विनायते जाल्पा विवाहमें खर्च किया। दयानाथने कचनकी रहते हुए रिवाजकी कमानमें खूँह भोज रखा था। पुनके विवाहमें वे कर्नलसे लड़ गये। दयानाथ तो कन्नाहार की कलाना चाहते थे लेकिन उनकी पत्नी जाल्पाकीने उनकी प्रस्ताव रद्द कर दिया था। जाल्पाकी एक सखी दादाबाई उसे कन्नाहार प्राप्त करनेके लिए और भी उत्तेजित करती है। जाल्पा कन्नाहारकी ठेक लेकर ही ससुराल गयी। परन्तु दादाजी को लक्षा थी, किन्तु रमानाथने जाल्पाकी मानने अपने घरनेकी बड़ी क्षाम मार रखी थी। कर्नल डतारनेके लिए जब पिताने जाल्पाके कुछ गहने चुपके से छानेके लिए कहा तो रमानाथ कुछ मानसिक संघर्षके बाद आभूषणोंका समूह चुपकेसे छानकर उन्हें दे आते हैं और जाल्पासे बोरी ही आनेका कहना कर देते हैं किन्तु अपने इस अपवर्ण व्यवहारने उन्हें आत्मश्रमि होती है, विशेषतः जब कि वे अपनी पत्नीसे आधिक्य प्रेम करते हैं। जाल्पाका जीवन तो दुष्प हो उठता है। जब रमानाथ की नौकरीकी चिन्ता होती है। वे अपने ससुरालके साजी विश्व और चुगीमें नौकरी करनेवाली रमेश बाबूकी सहायता से चुगीमें रीत कन्ये मासिककी नौकरी पा जाते हैं। जाल्पाकी वे अपना बेतन नालीस रुपये बताते हैं। इसी समय जाल्पाकी अपनी माताका मेवा हुआ कन्नाहार मिलता है किन्तु दयाने दिया हुआ दान समझकर वह उसे स्वीकार नहीं करती। जब रमानाथमें जाल्पाकी लिए गहने बनवानेका हौसला पैदा होता है। इस हौसलेकी वे सारापेके कर्नलसे लड़ जानेपर भी पूरा करते हैं। अनुपम कलकत्ती पत्नी रमेशकी जाल्पाकी जबरन काल बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही काल जानेके लिए वह रमानाथकी ६०० रु० देती है। उसी दिन अपनीकी कर्नलसे अना-कर रमानाथकी काल छपार देनेसे इनकार कर देता है। रतन कानकी लिए परार सनना करती रहती है। अन्त में वह अपने गण ही वापिस आनेके लिए जाती है।

उसके रुपये वापिस करनेके स्थानसे रमानाथ चुगीके रुपये ही घर ले आते हैं। उनकी अनुपस्थितिमें जब रतन अपने रुपये माँगने जाती है तो जाल्पा उन्हें अपनीकी छठाकर दे देती है। घर जानेपर जब रमानाथकी पता लगा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। गवनके मामलेमें उनकी सजा हो सकती थी। सारा परिस्थितिका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अपनी पत्नीके नाम एक पत्र लिखा। वे उसे अपनी पत्नीसे देने या न देनेके बारेमें सोच ही रहे थे, कि वह पत्र जाल्पाकी मिल जाता है। उसे पत्र पढ़ते देकर उन्हें इसकी जलम-जलान होती है कि वे घरसे भाग जाते हैं। जाल्पा अपने गहने बेचकर चुगीके रुपये छीटा देती है। इसकी पंचाव कथा कलकत्तेकी और सुन्दरी है।

कलकत्तेमें रमानाथ अपने हितैषी देवीदान खटिकोने वहाँ कुछ दिनों तक छुट रूपसे रहनेके बाद जाल्पाकी दुकान खोल लेते हैं। वे अपनी वास्तविकता छिपाये रहते हैं। एक दिन जब वे जाकर देकर कौट रहे थे, पुलिस उन्हें छुपनेमें पकड़ लेती है। कन्नाहारमें रमानाथ अपने गहन आदिके बारेमें सारी कथा सुना देते हैं। पुलिसवाले अपनी लक्ष्मीकात द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुए भी नहीं छोड़ते और उन्हें क्रायिकारियोंपर चक्र रहे एक छुकदमें गवाहके रूपमें पेश कर देते हैं। जेल-जीवनसे बचतीत हीनके कारण रमानाथ पुलिसवालोंकी बात मान लेते हैं। पुलिसने उन्हें एक बँगलेमें बसे आवाससे रखा और जोहरा नामक एक बेव्हा उनके मनोरंजनके लिए नियुक्त की गयी। उपर जाल्पा रतनके परामर्शसे ससुराल-सम्पत्ती ५०) का एक विश्वापन प्रकाशित करती है। जिस व्यक्तित्व वह विश्वापन बीता, वह रमानाथ ही थे और इससे जाल्पाकी मानस हो गया कि वे कलकत्तेमें हैं। दीनसे-बीतात वह देवीदीन खटिकोने वहाँ पहुँच जाती है और रमानाथकी पुलिसके कुछकने निकालनेकी असफल चेष्टा करती है। रतन भी उन्हें दितो अपने बड़े पतिका इलाज करनेके लिए कलकत्ते जाती है। पतिकी मृत्युके बाद वह जाल्पाकी सहायता करनेमें किसी प्रकारका सफीक प्रयत्न नहीं करती। क्रायिकारियोंके विरुद्ध गवाही देनेके पंचाव उन्हें जाल्पाका एक पत्र मिला, जिसने उनके भाव बदल दिये। उन्होंने जबके मायने सारी वास्तविकता प्रकट कर दी, जिससे उसको विश्वास हो गया कि निरपराध व्यक्तियोंको दण्ट दिया गया है। अबने अपना पहला नियम बापम के किया। रमानाथ, जाल्पा, जोहरा आदि बापम आकर प्रयागके समीप रहने लगे।

जाल्पाके कारण रमानाथमें आत्म-सम्मानका किन्ने उदय हो जाता है। जोहरा बेव्हा-जीवन छोड़कर सेवा-श्रत बापम करती है। रमानाथ और जाल्पा भी मेवा-मारीका अनुसरण करते हैं। जोहराने अपनी मेवा, आत्म-स्वाय और सल स्वभावसे मरीके मुख बर दिया था। रतन मृत्युको प्राप्त हुई। एक बार प्रयागके समीप गयामें दृवते हुए जाल्पाकी बचाते समय जोहरा भी गड़ गयी। रमानाथने कीर्तिपत्र की कि उसे बचानेके लिए आगे दण्ड जाय। जाल्पा भी जानीमें कूद पड़ी थी। रमानाथ आगे न बच सके। एक प्रतिक्रिया आने दीखती थी। रतन, पति, आगे

की शक्तिमें अनुराग था; निराशा थी, वञ्छित था। पीछे की शक्तिमें कर्तव्य था, स्नेह था, कष्ट था। नम्बने रोक दिया। कलकत्तेमें जोहरा विजयकी वस्तु थी। प्रयागमें उसके साथ भरके प्राणीजैसा व्यवहार होता था। दवाया और रातेशरीको वह कह कर आमत कर दिया गया था कि वह वैद्यकीकी विषय बहू है। जोहरामें आत्म-शुद्धिकी ज्योति नमगता उठी थी। अपनी क्षीण आत्मा छिने रमानाथ और चालपा कर छेद गये। उनकी जीवितके साधने जोहराकी तस्वीर उठी हो जाती थी। —७० सा १०

गद्यप्रसाद शुक्ल 'सनेही'—उपनाम जिसे दे बह्म नामक ग्राममें सन् १८८९ ई० में जन्म हुआ। हिन्दी और उर्दू के साथ उन्हें मिश्रित स्कन्तकरी ही शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात् १९ वर्षकी आयुमें ही सन् १८९९ ई० में ही मिरटि स्कूलके अध्यापक हो गये। अध्यापनके साथ ही हिन्दीके प्राचीन साहित्य, उर्दू एवं फारसी साहित्य आदिका अध्ययन उन्होंने बराबर जारी रखा। प्रारम्भमें ही साहित्यके इस प्रेममें उन्हें खीन ही साहित्यसंस्करणके क्षेत्रमें काटवा दिया। सन् १९०४ या १९०५ में मनोहर-छात्र मित्रके 'रसिकमित्र' में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। पुरक कवि 'सनेही'की एक बातका विश्वास पहलेसे ही था कि कविसे शिक्षा, साधना एवं अध्यापकी सभी आवश्यकता होती हैं। वे वाक्कीवल इत तैयारीमें उगे रहे। इसी कारण उनकी अधिष्ठापना उदा अत्यधिक बहुश्रुति एवं रचना सर्वादि रह गई है। कुछ दिनोंकी इत तैयारी एवं अध्यापन बाद सन् १९११ में गणेशचन्द्र विद्यापीठ 'प्रताप' में उनकी 'कृतकल्पन' कविता प्रकाशित हुई थी। इत कविताने उल्लास आचार्य महाशय प्रसाद द्विवेदीका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने 'सरस्वती' में छिद्रनेके छिद्र 'सनेही'की नामनिष्ठ करते हुए दूरीकी कृपापर छिद्रनेका आग्रह किया। उसी वर्ष द्विवेदीजी द्वारा दिये गये इस विषयपर उनकी कविता 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। फिर वे ऊने अस्तेक नियमित रूपसे 'सरस्वती' में छिद्रते रहे। इन प्रकार गणेशजीने उन्हें राष्ट्रीय कविताओंके छिद्र प्रेरणा दी एवं द्विवेदीजीने समाज-छापर तथा ऐतिहासिक घोरानिक आग्रहानोंकी ओर आकर्षित किया। स्वामी नारायणानन्द द्वारा सम्पादित 'कवीर' पत्रिकामें भी 'सनेही'की नियमित रूपसे छिद्रते रहे—पर यहाँपर क्षेत्र परम्पराप्राप्त विषयोंका चित्रण रहा। 'कवीर' के बन्द हो जानेके कुछ दिन बाद सन् १९१८ में उन्होंने 'सुकवि' नामक 'काम्य-पत्रिका' निकाली, जिसमें सन् १९१० तक अनवरत गतिसे हिन्दी कविताके सर्वत्र एवं प्रसारमें अपने छपते योग दिया है। ऊकी कविताकी काम्याभिव्यक्तिमें छन्दोंमें वरचित कर उस युनिष्ठ काम किया है, जिसपर खड़ी-बोली कविताका भवन बना हो सका। समस्या-पूर्तिमें आदिके द्वारा यागना परिष्करण एवं भावकीयता विस्तार हो नहीं हुआ, भावैक्यकी भी स्थापना खड़ी-बोलीमें ही उनी। आग्रह किन्ने ही प्रसिद्ध कवितां या छेदकी शारंगिक रचनाओंके प्रकाशित करके 'सुकवि' ने उन्हें प्रेरित किया था तथा उनकी रचनाओंकी अधिष्ठापना प्रसिद्धि 'सुकवि' अध्यापक

'सनेही' ने संभारा था। इस क्षेत्रमें उनकी प्रयास एवं भावार्थक्य इत बातसे उत्पन्न हो अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दीमें कविताका एक 'सनेही-सम्प्रदाय' ही है, जो कानपुरमें ही नहीं, कानपुरके बाहर भी दूर-दूर तक फैला है—तथा 'सनेही'जीने अपना पूरा कष्टकर जीवन का अनुभव करता है। कवि और सनेहा छन्दोंमें काम्य-रचना इन सम्प्रदायकी मुख्य शैली है।

गद्यप्रसाद शुक्लके प्रारम्भमें कविनाम 'सनेही' था। परन्तु 'प्रताप' में छपनेवाली राष्ट्रीय कविताएँ उस युगमें एक अध्यापक छिद्र—बाह्म चरकोकी छत्र न था। परिष्कृत स्वयं नामा प्रकाशके दबावमें छन्दनेके छिद्र उन्होंने 'मिश्र' उपनामसे कविताएँ लिखनी शुरू कर दी एवं उनकी मायामें ही उर्दूका एक कुछ गहरा कर दिया। 'सनेही' ही मिश्र है, वह बात उल्लेख रहस्य ही बनी रही, जबकि कि वे सन् १९०१ में अध्यापकी छोड़कर कानपुर नहीं आ गये। परन्तु 'मिश्र' नामसे लिखता उन्होंने फिर कब नहीं किया। परर संवेदनाएँ एवं राष्ट्रीय स्वयंका स्वर 'मिश्र' नामानि कविताओंमें प्रकाश पाता रहा एवं श्रृंगार आदि परम्पराप्राप्त विषयोंपर कविता लिखनेका काम 'सनेही' नामके विन्ने रहा। 'सनेही' नामने किसी वागवादी कविताओंमें खड़ीबोली एवं मजमाया दोनों ही का उपनाम रूप ही प्राप्त होता है। 'मिश्र'ने खड़ीबोली हिन्दी तथा उर्दूका समन्वय अपने काव्यमें करते छे हिन्दी-उर्दू भाषी जनताके छिद्र सुवीर बनना चाहा था परन्तु भाषाका वह समन्वय बहुत दूर तक सकल नहीं हो सका। इस तीनों ही काव्यमायामें उन्होंने अनुमागत गैम सहजसे अगर उन्नत छिद्र है, जो दुर्नामवत् अवतन दूरी तरह समुदाय नहीं हो सके है। इसी कारण उनके काव्यका समुचित मूल्यांकन निकटवत् कुछ कठिन है। 'नेम-पवीरी', 'कृतक कल्पन', 'राष्ट्रीय मन्त्र', 'राष्ट्रीय वीर्या', 'मिश्र तरंग', 'कृतमें जिगड़', 'संजीवनी' और 'कवय काव्यिकी' नामक कविताके कुछ छोटी-छोटी उपलियाएँ ही प्रकाशित हुई हैं। खड़ीबोली हिन्दीको काम्य-वाच्यके रूपमें विद्रुपित, पुष्ट एवं प्रसारित करनेमें उनका खान जिन्ने की अग्रमें नीपर पाठक, 'हरिऔध' एवं नैसिलोछपा छुटते कम नहीं है। उर्दूमें परम्परासे वरिष्ठ रूपसे सम्मल होनेके कारण तथा गौलीकी प्रकृतिसे उन्हें क्षान था और इसी कारण उसे वे इतने परिष्कृत रूपमें संपादित कर सके थे। द्विवेदीयुगके कुछ पहलेसे ही मजमाया एवं खड़ीबोलीका जो विवाद प्रारम्भ हो गया था उसमें बहुत खड़ीबोलीने समर्थकोंको देने ही साम्यनोंमें विस्तर खड़ीबोलीकी शक्ति प्रमाणित करनी पड़ी थी। 'सनेही'जी भी देने ही कविताओंमें 'सनेही'ने इत और ही प्राचीन व्यादों वरिष्ठ एवं गौलीक अध्यापनेका दृष्टिपूर्वक रूप किया है जो इस्लामी और दार्शनिक-प्रवृत्ति अपनी देवनामा मानिक पित्र; करते हुए उन्ने विराटप्रका आहार कर उन्होंने पाठ्यकी वेगमाके याग एवं विजय आन्विक ऐतिहासिक कार्य किया है। 'कव्य'

: निधन - १९९६ बी आरु मे, २० मई, १९७२ को कानपुर में।

कादम्बिनी में सपुष्टित थे रत्नानाथें समामाधिक कष्ट, शोक एवं कष्टनाम कहानियाँ हैं, जो सोपे-सोपे भी अभिन्नक हुए हैं एवं इतिवृत्तात्मक युगके कविके सुप्रमे मिळते-जुळते पौराणिक आख्यानोंके रूपमें भी कूट पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त सत्यानाद मशामम जानेबाले बीरोंका उन्होंने स्वागत ही नहीं किया; उनके गानेके लिए बलिदानों कीर्तनां यन प्रयाण गीतोंका भी प्रणयन किया। आर्थिक विपन्नता, असुन्दयता, भेदभाव, देश, भाषाकी समस्याएँ विविध रूपोंमें 'विद्या' के कान्यमें अभिन्नक हुई हैं।

पर गगननाद शृङ्ग केवल 'विश्रुत' ही नहीं थे, वे 'मनेही' भी थे। अपने इस 'मनेही' रूपमें उन्होंने कृतकमय अमरताका पूरा परिचय दिया है। 'विश्रुत'की कविताएँ जहाँ अत्यधिक नामयिक एवं लोपिक-आवेगमन्मथ हैं, वहाँ 'मनेही' अधिक प्रशान्त, पर स्वाधी हैं। इस दूसरे रूपमें भाषा एवं सचेदना दोनों ही अधिक अनुपासित हैं। उनके श्रृंगार या नीतिने छन्द मन्माषाके सिद्धरत्न छन्दोंके साथ छविप्रापूर्वक रते का मन्ने हैं। अमरताय हस्ता है कि अत्यधिक अन्तरात्मके स्थानपर एक प्रकरकी रोमांटिक कल्पना और वैयक्तिक अनुभूति छन्दे इरावर गया बनावे रती हैं। इनके अतिरिक्त अमरतामयी, शिन्धुविधान, अन्ध-वचन एवं मुरावरदार भाषाका प्रचार इन छन्दोंकी प्रशस्त अद्वयपूर्ण बना सके हैं। कई परम्पराते निष्ठता परिचय होनेके कारण इनकी अभिन्नकतामें अधिकतम चमत्कार एवं नीचेपनकी बकवा और चोट भी प्रसन्न हुई हैं। अज्ञातमय प्रमाण और चमत्कार कानमें उन्होंने अपने उद्-धारनी शानका मनुचित प्रयोग किया है।

हिन्दी-कविताकी कवि-सम्प्रेलनके माध्यममें 'नन्दा तन पृथ्वीनामका मुख्य श्रेय भी 'मनेही'की ही है। वे कवि-सम्प्रेलनके वास्तविक प्रतिपादक बने जा सकते हैं। इन कार्यने हिन्दी-कविताकी ममानसे प्रारम्भने ही सम्पन्नित रत्नमें पृथी मदायता की है—परन्तु कवि-सम्प्रेलनने इनकी रचनाक्रमताकी भी पक्षा पृथ्वीनाम है। भारतीय परिपाटीके रम्योपमें पनी जनताकी परितुष्ट करनेमें वे अपनी मनीषता दोनों गये—उनके साथ जनवृत्ता भी सूक्ष्मताके स्तरपर विभास नहीं हो मन्ना। इसी कारण वहाँ छायावादी कवि शिष्ट एवं गानके अत्यधिक सफुट एवं नूतन प्रयोगोंकी ओर गये, वहाँ वे विनेदीयुगीन प्रणालिधिते भी पीछे रहकर रीतिकालके प्रभावकी अधिक-भिन्न ग्रहण करते गये। श्रुका प्रमाण और प्रमाण कवि-सम्प्रेलनमें अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें शाय का सन्ना है। छायावादी कान्यचेतनाके रम्योपमें पगे श्रोता-समाजने धीरे-धीरे 'मनेही' स्फुल्लके छन्दकारोंकी नगदश कर दिया एवं नये गीतकार समपर अपना कच्चा जगत गये।

—टी० झ० अ०

गरीबदास—सन्ध कवि गरीबदासका जन्म रोहतक जिल्लेकी मजूर तहसीलके छुजनी ग्राममें स० १७७५ (सन् १७१० ई०)की वैशाख सुदी १५ की हुआ था। इनके पिता जादिके बाट तथा म्बवमायसे जमींदार थे। जनश्रुति है कि गरीब-दास जब १७ वर्षकी मासुके थे, उस समय जैल चलाते हुए उन्हें कबीर साहबके दर्शन हुए थे। एक अन्य जनश्रुति

यह है कि गरीबदासकी स्मृतिमें कबीर साहबके दर्शन हुए और उसी क्षणमें उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। सत्य यह है कि गरीबदास, कबीर साहबकी अपना पथ-प्रदर्शक मानते थे और उनकी सिद्धान्तोंमें प्रभावित भी थे। गरीबदासने कभी भी किसी सम्प्रदाय विशेषता से प्रारण नहीं किया और न उन्होंने गार्हस्थ्य जीवनका परि-त्याग ही किया। पारिवारिक जीवनमें रहते हुए इन्हें बार पुन तथा दो पुत्रियाँ प्राप्त हुईं। वे आजीवन छुजनीमें रहकर मत्स्य करते गये। छुजनीमें माई सुदी २, म० १८३५ की इन्होंने पार्थिव शरीरका परित्याग करके स्वर्गा-रोहण किया। गरीबदासके साकेतनाम ही जानेके बाद उनके गुम्फा स्थित सखीतनी गरीब बड़े। अपने जीवन-कालमें गरीबदासने छुजनीमें एक मेठा लुगवाया था, जो अब तक वर्यमें एक दिन लुगता है।

गरीबदास 'गरीब-कन्य'के मन्थापक थे। पूर्वी पञ्जाब, दिल्ली, अजमेर, नारनोल, विनेसर तथा रोहतक इतने केन्द्र हैं। पूर्वी पञ्जाबमें वह पन्थ बड़ा जनप्रिय है। इन पन्थके शिष्योंमें सभी वर्ग, सभी वर्ग तथा सभी जातिधोंके ध्यकि पाये जाते हैं, हिन्दू मुसलमानोंका भी कोई भेद नहीं माना जाता है।

गरीबदास बड़े मासुका, चौकलापू तथा अकालू प्राणी थे। उन्होंने २५ हजार साधियों और पदाका समग्र 'हिंदार शोध' नामसे प्रस्तुत किया था। इनमेंसे १७ हजार रच-नारें इनकी हैं और शेष कबीरदास की हैं। इन १७ हजार पदाओं एवं साधियोंमें से कुछका समग्र वैकुण्ठेश्वर प्रेस, प्रमाणने 'गरीबदासकी शान' नामसे प्रकाशित हुआ है। प्रसिद्ध है कि कबीर साहबकी शैलीपर उन्होंने भी एक बीजक नायक ग्रन्थकी रचना की थी। गरीबदासने सम्पन्न में अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। वादप्रादके कैदपानसे चमत्कार द्वारा निकल भागना, अकालीन ध्यक्तियोंमें अकाला बीज अकुरित कर देना आदि विशेष रूपमें उल्लेखनीय हैं।

गरीबदास श्रद्धालुता, निर्युगनसुपत्ते परे म्बसके उपा-भक्त थे। उन्होंने कहा भी है—'अन्ध जलत अमाय है, निर्युगन सपुन नाहि।' वह म्बसण्ड उस म्बसाण्डते किनी प्रकर सिद्ध नहीं है। सामान्य मानवकी श्रान्ति का भी आभास होता है, उसका कारण माना है—'दास गरीब वह अन्ध सिद्ध म्बस है, एक ही फूल, फल, बाछ है रे।' गरीबदासने स्वाधुमतिके लिए 'सुतर व गिरतका परना' हो जाना अनिवार्य बताया है।—वि० ना० दी०

गरुड—गरुड एक पौराणिक पक्षीके रूपमें विख्यात है, जिसका आभा शरीर पक्षीका और आभा शरीर मनुष्यका था। म्बसके अनेक पर्याय हैं, तथा—गरुडार, ताक्ष्य, धनतेय, खनेत्र, नागान्तक, विष्णुसूत्र, सुप्रण, पद्मपाशन, पक्षिहृत्, उरपाशन, शास्त्रमन्त्र, सनेद आदि। गरुड विष्णुका वाहन है। प्रुष्टेहि वम्बके अन्तर बाधखिल्योंकी तपस्याके फलस्वरूप कश्यप और विनतासे पक्षीरान-गरुडकी उत्पत्ति हुई। क्यू और विनताकी शत्रुताके कारण ये कद्रपुन सर्पोंके बहुत बड़े शत्रु हैं। इनका मुख चनेत्र, पक्ष लाल और शरीर सुनहला है। इनके पुत्रका नाम सप्ताती और पक्षीका

गार्सा द तासीकी पुस्तकें निम्नांकित हैं—'इस्वार द क छितरेत्सूर येंदुई दे येंदुस्तानी', 'के ओत्सूर येंदुस्तानी येत्सूर चवरा' (हिन्दुस्तानी छेवर और उनकी रचनायें १८६८, पेरिस संस्करण), 'क ऑंग दे क छितरेत्सूर येंदुस्तानी द १८५० ज १८६९/१८५० से १८६९ तक हिन्दुस्तानी भाषा और साहित्य', 'दिस्रुद द चवरेत्सूर डु डुर द येंदुस्तानी' (हिन्दुस्तानीकी प्रारम्भिक गति पर भाषण, १८७४, पेरिस, द्वितीय संस्करण), 'क लंग दे क छितरेत्सूर येंदुस्तानी—रेन्सू येन्सूरेल, १८७०-१८७१', (हिन्दुस्तानी भाषा और साहित्य, वार्षिक समीक्षा १८७०-१८७१, १८७१ और १८७३-१८७४ में पेरिससे प्रकाशित), 'रुदीनी द क ऑंग येंदुस्तानी' (हिन्दुस्तानी भाषाके प्राथमिक-शिक्षण), 'मेवरा सूरु रेकिजिओं मुसलमान दों छि' (भारतमें मुसलमानोंके धर्मका विवरण), 'क घोणबी फिजोतोफिक दे रेकिन्सू से के रैस' (फारस-मिवा-सियाका दार्शनिक और धार्मिक काव्य), 'एहोरीक दे नैसिओं मुसलमान' (मुसलमान जातियोंका काव्य-शास्त्र) तथा अन्य ।

इनके इतिहास-ग्रन्थसे हात होता है कि रुद्दोंने भारतके कोकमिय उत्सवोंका भी विवरण प्रस्तुत किया था । 'सुत-वान तासी' नामसे उनके कुछ भाषण उर्दुमें अनूचित हुए हैं, अन्य ग्रन्थोंका अनुवाद उपलब्ध नहीं है । केवल 'इस्वार द क छितरेत्सूर येंदुई दे येंदुस्तानी' के येंदुई (हिन्दी) से सम्बन्धित अन्धका अनुवाद केवल हिन्दीमें उपलब्ध है ।

गार्सा द तासीने 'महाभारत'का भी एक संस्करण प्रकाशित किया था । तासी भाषाओंमें हिन्दी तथा हिन्दुस्तानीके साहित्यिक एवं भाषात्मक पहलोंका विशेष ध्यान रखते थे । भारतके ऐतिहासिक, धार्मिक जीवनसे भी उनका पुष्पक परिचय था । वे काव्य-शास्त्रके भी समर्थ थे ।

'इस्वार द क छितरेत्सूर येंदुई दे येंदुस्तानी' हिन्दी और हिन्दुस्तानी साहित्यका सर्वप्रथम इतिहास ग्रन्थ माना जाता है । उसमें हिन्दी उर्दुके अनेक कविनी और लेखकोंकी जीवनीय, ग्रन्थ-विवरण और उद्धरण हैं । इसका प्रकाश संस्करण दो भागोंमें १८६९ तथा १८७० में प्रकाशित हुआ था । दूसरा परिष्कृत संस्करण तीन भागोंमें १८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था । सरचार्ज भिवर्सनने इसका उपयोग किया था और 'दि मार्टन क्वान्सुकर छितरेवर ऑन हिन्दुस्तान' किछो समय इस्से लाभ उठाना था । इन ग्रन्थने हिन्दी साहित्यकी दीर्घकालीन परम्पराके विस्तारको सुवन्द किया है । तासीके ग्रन्थसे बहुत विस्तृत सूचनायें मिलती हैं ।

गार्सा द तासीके अनुसार हिन्दुस्तानी 'हिन्दी' या 'हिन्दी' के अनिश्चित नामसे तथा यूरोपियन लोगों द्वारा 'हिन्दुस्तानी'के नामसे पुकारी जाती है । खान और न्यायियोंकी शक्तिके अनुसार उसे प्रायः फारसी लिपिमें लिखा जाता है तथा हिन्दू-देवनगरी लिपिमें लिखते हैं । गार्सा द तासी हिन्दुस्तानी साहित्यके अद्वैतको स्वीकार करते हैं और उसे किसी दूसरी भाषासे डीन नहीं समझते ।

ह.० दे.० था.० गिरती दीवारें—यह उपेन्द्रनाथ 'अन्क' का उपन्यास है । इसका रचनाकाल १९३८ ई०से प्रारम्भ होकर १९४५ ई०

में समाप्त होता है । इसके अवतनके तीन संस्करण हो चुके हैं—प्रथम १९४७, द्वितीय १९५१, तृतीय १९५७ । तीसरे संस्करणमें उपन्यासकी कथावस्तुमें पर्याप्त विस्तार हुआ है ।

'गिरती दीवारें' में १९३५-४० ई०के पञ्चायके निम्न मध्य-कवीय जीवनका वर्णन चित्र प्रस्तुत हुआ है । प्रायः सात सौ पृष्ठोंके इस उपन्यासके कथानायक चेतन शर्मा, अव्यक्त जीवन, परन्तु उग्र स्वभावके पण्डित शार्दूलाम पण्डितका एक लम्बा है—छ भाइयोंमें दूसरा । उपन्यासके प्रारम्भमें चेतन बी० ए० पास करके स्कूलमें अध्यापक हो चुका है । कुमारावस्थामें उसका प्रथम प्रेम कुन्तोने होता है, पर उसमें लम्बा विवाह न होकर, उसकी इच्छाके विरुद्ध दीनचन्दकी लम्बी चन्दासे होता है । चन्दा चेतनको मिलकुल पसन्द नहीं है, अतः वह बाळन्धरके कठोवानी सुझसेसे भागकर काहीर पहुँचता है और अनेक प्रकारके जीवनसमर्थ करता है । चण्ड सुझसेमें वह एकछोटी और केशर नामका दो लड़कियोंके सम्पर्कमें आता है । फिर वह अपनी पत्नी चन्दाकी कचेरी बहान लौटती अपने हृदयमें खान देता है । किन्तु एक मायबन्धुलक बूढ़के कारण लौटा और उसके बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है । इसी बीच चेतन कविगाव रायदासके सम्पर्कमें आता है । इस लौटाका विवाह रगूलमें काम करनेवाले एक अश्वेक, कुश्म मिट्टी प्रकाशप्रेमसे हो जाता है ।

'गिरती दीवारें'की विवेचना इसके कथावस्तुमें नहीं है, बल्कि इसके परम वर्णार्थवादी चरित्र-चित्रण, न्यायिक-प्रतिष्ठा और सम्यक् निम्न मध्यकवीय समाज और उसके बीच एक युष्मकी कुण्डलों, इच्छाओं तथा उसकी निकतनशील चेतनाके विश्लेषणमें इसकी सारी कलात्मकता प्रकाश हुई है । चेतन इस समाजके युवक वर्ग, उसकी समस्त इच्छावांछित और कुण्डलोंका सजीव प्रतिनिधि है, जिसे उपन्यासकारकी जीवनवैयर्थिके मायमसे प्रतीककी भी सजा दी जा सकती है । चेतन नाम स्वभावतः उस चेतनाकी ओर सफल संकेत है, जो किसी भी मध्यवर्गीय युवकके सम्पूर्ण मनका चित्र उपस्थित करती है । अपने रक्तमें परम्परासे प्राप्त वृद्ध मायमताओंका संस्कार छिद्र हुए तथा अधीमान तथा व्यग्र पिताके दमनके फलस्वरूप चेतनमें किसी मनोअस्थिर एवं जाती है तथा उसे कैसे गम्भीर वातावरणों और कष्ट समर्थसे गुजरना पड़ता है, इसका एक अपूर्व हृदयग्राही, अत्युच्चक दृष्टिबल चित्र इस उपन्यासमें प्रस्तुत किया गया है ।

चेतन ही उपन्यासकी सम्यक् चेतनाका चरित्र-नायक है, जिसके हृद-विर्द अन्य अनेक मध्यवर्गीय चरित्रोंके जीवनत रूप उभरे हैं । निम्न ही इस वर्गके साथ 'अन्क'की अनु-धृति और लगाव रहता और व्यापक है । चेतनके वृद्ध माई रामानन्द बट्टर कोथी और शरानी, पिता पण्डित शार्दूलाम, भैंर, लोह, उदारता और स्वागती मूर्ति, उनकी माँ उगा-बाळ तथा कर्मेश्वर समाजवादी, चेतनकी माँनी, उसकी मीठी-सादी पत्नी चन्दा, सुन्दर-आकर्षक नव लड़कियों पार वर समर्थते हुए रुचकाजी लोहा, केशर, प्रकाश, धूर्त कविगाव, वैद्यमान हुनर साधक तथा इस तरहके अन्य अनेक मजबूत पात्रोंके न्यायिक-प्रतिष्ठाने वह सर्वथा स्पष्ट है कि 'गिरती

सुचिकार न कहकर पत्रकार कहना अधिक उचित है। हाँ, इनकी कुछ अनौपचारिक अवस्था मिलती है, जिन्हें काव्यकी श्रेणीमें रखा जा सकता है, किन्तु येते छन्द सामान्य होनेके साथ-साथ सध्यामें भी अधिक नहीं है। पर्वत मात्रमें नीति-काव्य छिपानेके योगे ही कवि है और उनमें गिरिधर भी हैं, किन्तु भावकी छोड़ यदि कवितापर ध्यान दिया जाय तो नीतिकारोंमें भी इनका स्थान बहुत सामान्य है।

[महायक प्रश्न—हिन्दी नीति-काव्य-संग्रह गीतावली तैयारी।]

गिरिधरदास—भारतेन्दु नाथ हरिश्चन्द्रके पिता नाथ गोपालचन्द्र 'गिरिधर दास' 'गिरिधर' उपनामसे अवस्था की कविता करते थे। इनका जन्म १८३३ ई० (गौध कुण्ड, १५ स० १८९०)में हुआ था। गोपालचन्द्र काव्यरसिक तथा विद्वान् थे। "हिन्दीमें अपने निम्नके परिणामसे संस्कृत और हिन्दीमें बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकोंका एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालयका नाम इन्होंने 'सरस्वती भवन' रखा; जिसका मूल स्वर्णचक्र राजेश्वरका मिन एक कागज रूपका एक दिखता रहे।" (हि० सा० ३०)। इनकी मृत्यु १८९० ई०में हुई।

गिरिधरदासने ४० प्रश्नोंकी रचनाकी, जिनमेंसे कुछ ही प्राप्त हैं। इनमें मुख्य ये हैं—वराहपञ्च महाकाव्य, भारतीयपण, बरगन कथावृत्त, बुद्धकथावृत्त, नहुष नाटक, बालीकि रामायण, छन्दोमयन। इन रचनाओंके मातृ-पक्ष पर भक्ति काव्य-परम्परा और कलापरम्परा रीति-काव्य-परम्पराका प्रभाव है। 'भारतीयपण' अलङ्कार ग्रन्थ है। 'नहुष नाटक' हिन्दी नायका प्रथम नाटक है। इसका रचनाकाल सन् १८५७ ई० है।

[सहायक प्रश्न—हि० सा० ३०, हि० सा० ३० ई० ३० (मा० १), हि० अ० सा० ३]

गिरिधर शर्मा 'नवरत्न'—आपका जन्म जयपुरके छाजा-रापादन नगरमें सन् १८८१में हुआ था। शिक्षा-दीक्षा मुख्यतः काशीमें हुई। आप महामहोपाध्याय जैसी उच्च उपाधिते विभूषित हुए हैं।

'मातृचन्द्रमा' आपकी प्रमुख मौखिक कवितापुस्तक है। अनुवादके क्षेत्रमें आपने पुष्पक कार्य किया है। 'आनन्द-भास्व', व्यापार-विज्ञान, 'शुभवा', 'कठिनार्थमें विद्याभ्यास', 'आरोग्य दिग्दर्शन', 'ज्या अन्वय', 'राष्ट्रका पर्वत', 'सरस्वती यज्ञ', 'सुकन्या', 'सावित्री', 'कस्तुरिनी', 'शुभादि-भिक्षान्त-पदार्थ', 'विज्ञान', 'भीष्म-प्रतिष्ठा', 'कविता-कुसुम', 'कल्याण-मन्दिर', 'भार मातृमा', 'स्तन कल्प' एवं 'विद्याभ्यास' आपकी प्रमुख रचनाएँ हैं। अग्रणीके 'हरमिट' काव्यके मूल एवं अनुवाद दोनोंकी आपने सङ्कलन ही प्रकाश किया है। 'गीतावली'का भी आपने हिन्दी पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। आपने सन् १९०८ ई०में संस्कृत काव्य 'शिशुपाल वन'के दो सर्गोंका हिन्दीमें पद्यानुवाद किया। 'मिरो सब रंगे प्रयो देशकी मलाई'में जैसी पंक्तियोंसे सम्पन्न 'मातृचन्द्रमा'की रचना राष्ट्रीयता एवं स्वदेश-प्रेमकी प्रेरणासे हुई है। उस समयतक स्वदेश-प्रेमविषयक प्रकाशित हिन्दी रचनाओंमें

वह श्रेष्ठ थी। इस विषयपर गोपालदासकृत 'भारत भवनान्तर्ग' (सन् १८९० में प्रकाशित) एवं सुप्रसन्नदास सिंह द्वारा रचित 'भारत मनीष' (सन् १९०१ में प्रकाशित) को पूर्ववर्ती रचनाएँ और प्राप्त हुई हैं। इनकी तुलनामें यह रचना पुष्टतर और सुन्दरतर है। इसमें राष्ट्रीयता के कुछ भागका प्रभाव हुआ है। 'मातृचन्द्रमा'का जो पावन-स्वर यकाव्यमें मुखरित हुआ था, हिन्दी-क्षेत्र भी उसने अछूटा नहीं रहा। जिस समय अधिकांश कवि मध्यकालीन वातावरणमें ही सीते से रहे थे और काव्य-भावा दामोदरमुष्टी ही रही थी, स्वदेश-भावका यह आगरण देश-प्रेमका सुखनाद ही माना जायगा। आपने अतीतके प्रति निष्क्रिय योग एवं प्रतिनिधित्वक भावसिक्त तथा राष्ट्रीयतामें अन्तर करते हुए आगरणका जो नटनत्व किया, उसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। अनुवाद कार्य विषय-वस्तुकी विस्तृत धूमिने सम्पन्न है। आयुर्वेद, दर्शन, व्यवहार-शास्त्र, समाजशास्त्र नीति एवं आचरण सभी विषयोंपर आपकी छेदनी पड़ी है। आपने 'विद्या भालर'का सम्पादन भी किया है। १९१२ में आपकी मृत्यु हुई।

—श्री० सिंह ३०

गीतावली—यह तुलसीदासकी एक प्रमुख रचना है। इनमें शीतोंमें राम-कथा कही गयी है अथवा वीं कहना चाहिए कि राम-कथा सम्पन्नी भी नीति तुलसीदासने समय समय पर रची, वे इस ग्रन्थमें संगृहीत हुए हैं। सम्पूर्ण रचना सात खण्डोंमें विभक्त है। काण्डोंमें कथाका विवाजन प्राय-ज्वा प्रकाश हुआ है, जिस प्रकार 'रामचरित मानस'में हुआ है, किन्तु न इसमें कथाकी कोई प्रस्तावना या धूमिका है और न 'मानस'की शीति इसमें उल्लेखार्थमें अद्यात्म-विवेचन। बीच-बीचमें भी 'मानस'की शीति आध्यात्मिक विषयोंका उद्देश्य करनेका कोई प्रभाव नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पद्यवली राम-कथा तथा रामचरितमें मन्व-विषय है। उद्धित संग्रहमें १९८ पद हैं।

इस रसका एक पूर्ववर्ती रूप भी प्राप्त हुआ है; जो इससे छोटा था। उसका नाम 'वदावली रामायण' था। इसकी केवल एक प्रति प्राप्त हुई है और वह भी अत्यन्त दुर्लभ है। इसमें सुन्दर और उल्लेखार्थकी ही कुछ अंश बचे हैं और उल्लेखार्थका भी अन्तिम अंश न होनेके कारण पुष्पिका नहीं रह गयी है। इसलिये प्रतिका ठीक तिथि प्राप्त नहीं है।

यह संग्रह वर्तमानसे छोटा रहा होगा। यह इससे प्रकट है कि प्राप्त अंशोंमें वर्तमान संग्रहके अनेक पद बीच-बीचमें नहीं हैं। यदि यह कहा जाय कि यह वर्तमानका कोई भवन होगा, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी छन्दोंका क्रम बिम्ब भिन्नता है। इनके अतिरिक्त इससे साधकी ही एक प्रति 'विनयपत्रिका'की प्राप्त हुई है—जिसका प्रतिनिधि ही 'राम गीतावली' नाम दिया हुआ है। वह भी 'विनय-पत्रिका'का वर्तमानसे छोटा पाठ देती है। इसलिये यह प्रकट है कि 'वदावली रामायण'का वह पाठ ही प्रस्तुत एक मात्र प्रतिमें भिन्नता है, 'गीतावली'का ही कोई पूर्व रूप रहा होगा।

'गीतावली'में कुछ पद (शालकाष्ट, ३३, ३४, ३८) ऐसे

चित्रण चित्रकूटकी दिनचर्यामें 'गीतावली' (अयो० पद ४२) में हुआ है अथवा उससे उत्तरकाण्टमें योरमें 'मित्रा प्रेम रत्न पागै' अलखयें हुए रामका जो चित्रण हुआ है (उत्तर २), और विभिन्न प्रसंगोंमें अयोध्याके नारी-समाज द्वारा रामके वित नीलवर्ण-पागका वर्णन किया गया है (उत्तर २६-२९ तथा २१-२२) उनका एक भी समतुल्य 'मानसमें नहीं है। प्रत्यक्ष यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका एकमात्र कारण कदाचित् यह है कि 'मानस' की रचना उन्होंने सम्पूर्ण समाजके लिए की थी 'सुरभरि सम सद कहें हित दोई' यह मानना उनकी रचनाके मूलमें कम कर रही थी और इसलिये उससे भगवद्गीतादकी सीमाओंका कहीं भी अतिक्रमण नहीं होने दिया, जब कि 'गीतावली' के अधिपतिर पदोंकी रचना उन्होंने सम्भवत वैदिक भक्त और रसिक समुदायके लिए की, इसलिये इनमें हमें 'मानस' के मुलसीदासकी अपेक्षा एक अधिक वास्तविक और दृढ़-वास्तवके मुलसीदासके दर्शन होने हैं।

—भा० प्र० गु०

गीतिका—इसका प्रकाशन-काल मन् १९१६ ई० है। इसमें सर्वमान्य विद्याकी 'निराका' के नये स्वर-तालसुख शास्त्रा-नुसोवित गीत मण्डित हैं। राजेशोष्ठी इस प्रकार के प्रथम गीत-ग्रन्थका अग्रज प्रकाश है। उनके नाट्यरङ्गिने अन्तर्गत विन गीतोंकी छवि हुई है, वे सर्वथा शास्त्रा-नुसोवित हैं किन्तु वे गीत विशेष वातावरणमें उनके पार्श्वों द्वारा गाये जाते हैं। वे गीत प्रायः तथा वास्तव्य साधक हैं। शास्त्रानुसोवित निरपेक्ष गीतोंकी सर्वनाका भेष 'निराका' की हो है। शास्त्रानुसोवितका तात्पर्य यह नहीं है कि वे गीत जो सुराजी राग-रागनियोंके बन्धनमें बँधे हुए हैं। बगलमें रहनेके कारण 'निराका'का ध्यान बगलाने उन गीतोंकी और नया विनकी स्वर-लिपियाँ अयेजी सगीतके आधारपर तैयार की गयी थी किन्तु बगलमें भी अयेजी स्वर-लीपियों द्वारा नकल नहीं की गयी। 'गीतिका' की भूमिकामें 'निराका' ने स्वयं लिखा है, "अयेजी सगीतकी पूरी नकल करनेपर उससे भारतके कानोंकी कमी वृत्ति होगी, यह सतिष्ठ है। कारण, भारतीय संगीतकी स्वर-मैत्रियों की स्वर प्रतिकूल समझी जाते हैं, वे अयेजी संगीतमें ऋणित हैं।" अन्तु, अयेजी सगीतके नामपर जो कुछ लिखा गया, उसे हम "अयेजी डमका संगीत कह सकते हैं, स्वर मैत्री किन्तुतानी ही रही।"

भगीत और काव्यमें यहाँ विशेष सम्बन्ध है, यहाँ इनका अन्तर भी स्पष्ट है। भगीतमें स्वरकी प्रधानता होती है और यह केवलज्ञान अपरितर्क्यशील कहा है। सगीतके लिए काव्य अनिवार्य नहीं है, पर काव्यके लिए एक प्रकारकी भगीतकी अनिवार्यता मानी जा सकती है। 'गीतिका' में समुद्रोत गीतोंमें संगीत-सत्त्वके साथ ही काव्य-सत्त्वका भी प्रचुर विनियोग हुआ है। इसमें कई प्रकारके गीत हैं—आत्मनिवेदन या प्रार्थनाप्रधान गीत, नारी मीन्य-विश्रमप्रधान, अरुति वर्णनपरक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय गीत।

इसके गीतोंकी संगीतात्मक बनावटके लिए अष्ट पञ्चमिपर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापक सांस्कृतिक परिवेश ग्रहण करनेके कारण वे वस्तुमूढक, मौखिक तथा अधिक

गूढ़ भावोंके बोधक हो गये। कहीं-कहीं लघुकाय गीतोंमें भाव जट्ट नहीं पाना है और कहीं-कहीं दुरुह शब्दयोजना प्रेणीयतामें विशेष बाधा टाकती हुई दीप्त पवती है किन्तु ऐसे गीतोंकी संख्या अल्प है। —य० सिंह

गुंजन—यह कवि शुमिश्रानन्दन पन्तका काव्य-संग्रह है। इसका प्रकाशन मन् १९१२ में हुआ था। इसे कवि पन्तने अपने प्राणीका 'उन्मय-गुंजन' कहा है। यह सकलन 'बीमा', 'पल्लव' कालके बाद कविके नये भावोदयकी सूचना देता है। इसमें हम उसे मानवके कल्याण और ममताशान्ति के नये सूत्र काव्यबद्ध करते पाते हैं। कल्पना और वाचनप्रज्ञा वह उदाय प्रवाह जो 'पल्लव' की रचनाओंको उन्मादक बनाता है, 'गुंजन' में नहीं है। एक आकर्षक क्रमशः आभिवात्यसे सकलनकी रचनाएँ ओषधीय हैं। गी-वार रचनाओंकी छोडकर जो १९०२ और १९२० की रचनाएँ हैं वा विनका रचनाका कुछ पहले १९१८ तक जाता है, जेप रचनाएँ १९१० की ही छवि हैं। यह वर्ष पन्तके कवि-जीवनका गीत कहा जा सकता है क्योंकि इससे स्वयं संवेदना, अभिव्यञ्जना तथा विनयकी नयी दिशा मिलती है। 'मदन-रहस्य' द्वि० 'पल्लव' की समापन-कविताके बाद नूतन जनयका वह अन्य स्वयं कविने तत्सिवाचनका विषय बना है।

ग्रन्थमें ४५ गीतोंकी संकलित है। इनमें प्रयोगात्मकताके साथ संगीतकी स्वर-रहस्य भी मिलेगी। वस्तुतः इनमें अनेक रचनाएँ 'गान' की ओरमें आयेगी। नये गीत-कण्ठने भाषा-मैत्री, छन्द और मूल-विधान सगी विद्याओंमें नया समारम्भ प्रस्तुत किया है। इन प्रगीतोंमें अन्तस्का माधुर्य, भावमय, सौन्दर्य-सम्भार एवं गीत-विज्ञान काका और सगलके स्वर-सम्पादक द्वारा साधक हुआ है। 'ज्योत्स्ना' में सफरके रातों काकर जिस भाव-व्यञ्जना-कामनाकी योजनाबद्ध किया गया है, उसका प्रथम कल्प 'गुंजन' की गीतियोंमें ही मिलेगा। 'पल्लव' काकरी कल्पना-प्रचुरता हमें केवल एक रचना 'अमरी' में मिलती है, जिसमें कवीन्द्र रवीन्द्रकी 'कर्मों' की छाया स्पष्ट है परन्तु जिसमें एक विश्व कोटि की मायाविनी मानसीकी मूर्तिमान किया गया है, जो आदित्यकाकरी मनुष्यकी सौन्दर्य-वैतनाकी कथासौ रही है। मानवने अपने चारों ओर जो कल्पना, रहस्य और सौन्दर्यका छाया-जगत् बिछाया है, वह इसी छाया मुक्तिके देव है। इसलिये रचनाके समापनपर कवि कहता है—

"तवके सुन्दर-दुःख, पाप-ताप, दुष्मा-व्यापसे हीन।
वरा-जन्म-धन-परण-शुद्ध, जीवनमयि, नित्यनवीन। अतल-विषय-बोधा-चारिणमें, यन्त्रित जीवन-धीन। तुम अखण्ड, अखण्डन अखण्ड, विन सुखमें लल्लो।"

परन्तु यहाँ कवि शून्यता की कल्पनासे नीचे उतरकर ऐसे सवत आन-विषयोंकी ही चुनता है, जो हमारे चिर परिचित आंशुओंसे भिन्न नहीं हैं।

'गुंजन' की श्रेष्ठतम रचनाएँ हैं—'नौकाविहार', 'एक तारा', 'मधुपन', 'मावी पत्नीके प्रति' और 'जौदन'। इन रचनाओंमें कविके आर्यिक सत्त्वकी प्रकाशित सौन्दर्य तथा स्वाभाविक सत्त्वकी गीतरसे नया रसवीन

जायत करनेमें सकल हुर्र है। विराट्, विश्वरूपित और क्षिप्रगतिसे बदलते हुए उपमानोंके खानपर समत कल्पना-विश और अमूर्तविधान हमें बरबर आनन्द रखते हैं, किंचिन्मात्र भी छकरोते नहीं। इस रचनामें पन्तप्र काव्य आभिजात्यकी एक सीढ़ी और खड गया है। उसका आत्मनियन्त्रण आदर्शजनक है। यावत्तानोंकी बात जैसे उतर गयी हो और तत्क्षण कवि नये अरवतासके उज्ज्वल वैभवकी अल्य-दान दे रहा हो। 'चरिद्री' पर दो रचनाएँ हैं और उसे इस कविकी साम्यतिक चेतनाका बाह्य प्रतीक कह सकते हैं।

'गुजन' में कविका प्रकृति-काव्य अधिक प्रकृतिक हो गया है। उसमें वर्ण विपन सुलभा हैं, उपमाओंकी अक्षरोंमें सुंदर नहीं जाता। प्रकृतिकी सद्भाव, प्रसन्न, ज्ञान्त चिन्मायी 'गुजन' में मिलेगी क्योंकि वही कविके नये भावपरिवर्तनके अनुसूचक है। मनुष्यासपर लिखी हुई कुछ रचनाओंमें वर्णकी चटुलता भी है परन्तु वह कैवल्याभाव न होकर जीवनकी आन्तरिक सम्पन्नताकी ही चेतक है। इस सकलनकी दूसरी विशेषता मिश्रन-सुप्र और प्रेमोत्साहसम्पन्नी कुछ गीतियाँ हैं, जो सम्मोह-भ्रमारेके रीतिकाशीन स्वरूपसे मिश्र नवी भावनाधुरीसे ओतप्रोत हैं। ये रचनाएँ कविका मन करत हो कही जा सकती हैं। इन भावसाधकसुप्र रचनाओंमें जिस नारी-भूषिता आह्वान है, वह 'भागी पत्नीके प्रति' और 'कमलारा, तुम पूर्ण प्रकाश' रचनाओंमें पुष्पित हुआ है। 'गुजन' की ये कविताएँ कविके 'उपकास'-और प्रकृति विमल-काव्यकी पूरक हैं। सम्पन्न-पिछली रचनाओंसे अधिक सख्त होनेके कारण ये लोकप्रिय भी अधिक हैं। 'गुजन' की तीसरी दिशा कविका दार्शनिक चिन्तन है जो वैदानी होकर भी स्थायित्व सत्यके प्रकाश-से व्योमिर्गन् है। कवि अब कहता है

"मैं प्रेमी उन्मत्तप्रकीर्ण, सत्कृतिके लम्बिक स्पर्शोंका।
जीवनके हर्ष-विमर्शोंका, क्षणमा अमूर्त मानव-जीवन"
तो हम इन पंक्तियोंमें उतर पन्तका समस्त काव्य-विकास हाँकता पाते हैं। 'साठ वर्ष' में कविने इस काव्यकी अपनी निर्जनताकी भावनाका उल्लेख किया है और यकाकी जीवन की चिन्तन, भावना और आत्मसंस्कारसे यरनेका प्रकट ही 'गुजन' है। इसलिए अनेक गीतियोंमें कवि अपने अन्तरे सम्नोषित होता है और उससे छिपने अपना उपनेका आग्रह करता है। शास्त्रमें 'गुजन' पत्नी आत्मसाधनाका प्रतीक प्रम्य है। यह साधना प्रकृति-सौन्दर्यसे आगे नवकर मानव-सौन्दर्यतक पहुँचती है। इसमें जीवनके आनन्द, उत्साह, सखन सनेदन तथा माधुर्यका प्रकाश था गया है। सच कुछ जैसे जादूकी छड़ीसे सुन्दर और सार्थक बन गया है। इस सुन्दरताका केन्द्र मानव है, जो प्रकृतिके आनन्द, उत्साह और सौन्दर्यका मूल उत्स है। इसी मानव की पतने अपनी मगल-कायमा समर्पित की है। यह ठीक है कि 'गुजन'की मगल-कायमा अनिर्दिष्ट है, उसमें सिन्धी प्रकाशका तन्म या 'वाद' दक्षित नहीं होता, परन्तु कविके सद्भाव, सीमा, प्रसन्नचेता व्यक्तिके माध्यमसे प्रकृति और मानवके समस्त सुन्दर और शोभन आभाओंका सकलन स्वतः हो जाता है। कदापि है, कवि शब्दसुखन वापस

और वन सन्धिके स्वप्नोंकी पीछे छोड़कर तथा कौशलीकी चित्रावलीकी परा खोलकर उबनेवाली पड़ोते नीचे उतर कर गयाने समुद्रक कछारमें आ गया है और उसकी कवि-चेतनामें नीलकाशमें आकर अन्तः प्रकाशका हृदयगम किया है। उतर पन्तकी रचनाएँ बाँहसे आत्म होती हैं और निरन्तर नये अभाव ग्रहण करती जाती हैं।

—रा० २० अ०

गुमान द्विज—'शिवसिंह सरोव' और 'रोज विकरणोंमें गुमान नामके दो कवियोंका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उनमेंसे एक है गुमान द्विज और दूसरे गुमान मित्र। फिर भी विमल-सुप्रों और रामचन्द्र शुक्लने दोनोंकी एक ही समझ लेनेकी शृंख की है। प्रथम गुमान सन् १७११ ई० में विचलन थे और वे महोदयानी त्रिपाठीकुलीन द्विज गोपालसिन्हे पुत्र थे। द्विज गुमानके तीन और भाई थे—दीपसाहि, सुमान और अमान। इन्होंने 'श्रीकृष्ण चरित्रका' और 'छन्दावली' सङ्कट-अर्थोंकी रचना की, जिनमें प्रथमका निर्माण-काल सन् १७८१ ई० है। इस प्रथमके आदिमें कविने मगलचरणके अतिरिक्त पिण्ड आदि का वर्णन किया है। इसके बाद भागवतके प्रथम स्कन्ध, द्वातीय स्कन्ध तथा द्वाधम स्कन्धके पूर्वार्धमें पायी जानेवाली कथाओं की भाष्यवृत्तिरिक्त किया है। 'छन्दावली' पिण्ड-ग्रन्थ है। वे साधारण श्रेणीके कवि सात होते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—श्री० वि० (ता० १९०५, पृ० १, २, १२, १३), मि० वि०, मि० स०, लि० स० १०]—रा० वि०

गुमान मित्र—शिवसिंह सरोवरे गुमान मित्रकी सौमित्रिणी और सन् १७८८ ई० में वर्तमान बताया है। कविने स्वयं अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वे मिन ग्राहण और समस्त साहित्यके शिष्य हैं। वे हिन्दी तथा संस्कृत भाषा पर साहित्यशास्त्रके पण्डित थे। वे सर्वप्रथम कुछ त्रिनीतक दिखनेमें सुहृद्वत्त वादशास्त्रके बहाँ रणमा युगकविओर सद्गुरु के पास रहे, फिर पिछलीके महमदी महाराज अकरर अजी खोके बहाँ गले गये। उन्होंने श्रीसाहब शास्त्र कर इन्होंने हर्षकृत 'नैषध'का 'काव्यकला-विधि' नामसे हिन्दीमें उल्ला किया। इसका अनुवादका सन् १७७६ ई० है। प्रकाशन की इसका अधिकारशेखर मेनसे ही गया है, जो गिताम्त अनुसूच है। खोज-विचरणोंमें इनके अतिरिक्त यी इस कविकी दो कृतियाँ बतायी गयी हैं—(१) 'अलङ्कार-दर्पण' और (२) 'गुलाल चन्द्रोदय'। इनसे इनका रचना-काल सन् १७७० और १७७१ ई० है। जैसा कि सामने ही स्पष्ट है, प्रथम रचना कलकत्ता-निवेशनसे सम्बन्धित है और दूसरी निचल्लों (जिन्हा स्रोतपुर)के शास्त्र-द्वारकी सरसकृतारमें लिखी गयी है। यद्यपि कविने यथा-सम्भन ज्ञाना छन्यों आदिमें 'नैषध'के अनुवादकी सरल रचनासेकी चेष्टा की है तथापि वह पूर्ण सफल नहीं हो पाया है। बिना मूल ग्रन्थकी सामने रखे अमूर्तित पंक्तियोंका अर्थ सुलभा नहीं है। कविकी काव्य-बलकार कितना शिव था, यह 'नैषध'के आदि भागमें अजी अकरर उड़ी प्रशंसामें छिपे गये बहुतेर कवियोंमें वही स्पष्टतासे देखा जा सकता है। वे साहित्य तथा कला-वर्मन्ध थे। भाषापर इनका पूरा-पूरा अधिकार था। इनकी अनुभासतदु-

भाया पयाकरकी मायाकी याह दिखा देवी है।

[सहायक ग्रन्थ—छो० वि० (भा० १५०५, पै० १, ३, १२, १३), मि० वि०, डि० सा० ३०, क० को० भा० १।]

गुरु अर्जुनदेव—गुरु अर्जुनदेव सिक्तोंके पौनर्वै गुरु थे। उनकी जन्म अष्टक सन् १५१३ ई० (विसाख वदी ७, सवत् १६०० वि०)में गोहन्दाबाल नामक स्थानमें हुआ। उनके पिता सिक्तोंके चौथे गुरु रामदास जी तथा गता यानी श्री। उन्हें छोटी ही आयुमें अलीमोंवि शिक्षा-दीक्षा दी गयी। वे गोहन्दाबालमें ११ वर्षकी आयु तक रहे। अपने मामा सिक्तोंके तीसरे गुरु अमरदासजीके देहान्तके बाद अपने पिता गुरु रामदासजीके साथ अमृतसर आ गये। कहते हैं कि एक बार छोटी ही आयुमें गुरु अर्जुनदेवने पितासे-पिताजने गुरु अमरदासजीके गुरु-गद्दीपर बैठना चाहा। इसपर गुरु अमरदासजीने बड़े व्यासने पुत्रकार कर कहा, “बेटा, तू अभी टी हमारे आसनपर बैठना चाहता है। सत्पाकका मत बन। समय आनेपर ही यह आसन मिलेगा।”

गुरु अर्जुनदेवके दो विवाह हुए। उनकी पहली सहाय-मिणी रामदेवी थी और दूसरी गंगादेवी। सिक्तोंके छठे गुरु श्री हरिगोविन्दजी गंगादेवीके वर्णमें उत्पन्न हुए थे। सन् १५८२ ई०में २८ वर्षकी आयुमें गुरु-गद्दीका भार गुरु अर्जुनदेवकी सौंपा गया। गुरु अर्जुनदेवके बड़े भाई बाबा दृष्टीचन्द उर्फ दृष्टिवाले उनका बड़ा विरोध किया। दृष्टीचन्दने अमरदास गुरुसाहेबके पक्षों प्रार्थना पत्र दिया कि बं बहा पुत्र हैं, अतएव मैं ही गुरु-गद्दीका अधिकारी हूँ। अमरदास गुरुसाहेबने प्रार्थनापत्रपर विचार किया। जबकि पक्षों राय दी, “गुरुगद्दी कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है कि बड़े पुत्रको ही दी जाय। वह पुत्रोंके आधारपर दी जाती है।” इसपर अमरदास गुरुसाहेबने छत्र प्रार्थनापत्रकी पारित कर दिया।

गुरु अर्जुनदेव महार निमांसा और सम्यक्कर्ता थे। उन्होंने गुरु मानकदेवकी शिक्षाओंका प्रसार किया। उनके समयमें सिक्त धर्मकी बहुत सम्पत्ति हुई और उसके अनुयायियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी। गुरु अर्जुनदेव शान्ति, सरलता, पवित्रता और सेवाकी प्रतीक हैं। उन्होंने अमृतसरको पक्का किया। संगठिके साव स्वरूप कार्य किया करते थे। इसका संकेत गुरु ग्रन्थ साहिबमें मिलता है—“सदाके कारनि भापि यकीहवा हरि कृत करमणि आरामा राम। भरति सुहावी ताड सुहमा निवि अमृत जल छाहवा राम।” (छि० गुरु ग्रन्थ साहिब, खड़ी मछा ५)।

गुरु अर्जुनदेवने १५८६ ई०में ‘सचोखस’की भी पक्का कराया। उन्होंने हरि-भन्दरकी नीब अमृतसर, सन् १५८८ ई० (कार्तिक सुदी ५, स० १६४५ वि०) में बाळी। मई मन् १५९० ई०में ‘उरनातन’ बसाया। नवम्बर, सन् १५९३ ई०में कर्तापुर जिला नज्फर बसाया। सन् १५९९ में छाहौरमें ‘बावली साहब’ गुरुद्वारा बनवाया। मन् १६०० ई०में गुरु अर्जुनदेव अमृतसर गिरेमें बाबा नामक स्थानपर बाबा श्रीचन्दके मिले। बाबा श्रीचन्द गुरु

नामके जेष्ठ पुत्र थे और वदासी सम्प्रदायके सत्पाक थे। उसी वर्ष अमृतसर भी छोड़ आये।

सन् १६०४ ई० (साहपर सुदी १, स० १६३१ वि०)में ‘गुरु ग्रन्थ साहब’का समग्र पूर्ण हुआ। उसकी संस्थापना हरि-भन्दरमें हुई। बाबा बुद्धानी सन्में पहले दृष्टी नियुक्त किये गये (छि० ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’)। गुरु अर्जुनदेव द्वारा ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’का सफल उनका सबसे अग्रतम कार्य है। ‘गुरु ग्रन्थ’ उनकी अमर स्मृति है।

चन्दसाह नजीकी पृथी सदाकीरका विवाह गुरु अर्जुनदेवके पुत्र हरगोविन्दसे करना चाहते थे। पर गुरु अर्जुनदेवने इस विवाहको अस्वीकृत कर दिया। चन्दसाह अमरदास गुरुसाहका नाम दीवान था। अमरदास दृष्टीके पश्चात् जहांगीरकी भी नौसरी की। विवाहको अस्वीकृत हुआ जानकर चन्द अत्यधिक क्रुद्ध और क्रुध हुआ। वह गुरु अर्जुनदेवका महार खलु बन गया। गुरु अर्जुनदेवके बड़े भाई दृष्टीचन्द और चन्दसाहने मिच्छर उनके विरुद्ध पवकल्प रचा। एक मुसलमान सुतही यों भी इन पवकल्पमें सम्मिलित हुआ। गुरु अर्जुनदेवके विरुद्ध वह कियामतकी गयी कि ‘गुरु ग्रन्थ साहब’के समग्रमें हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके प्रति बुरापूर्ण और विद्रोह-जुक्त बातें हैं। सचोवगद्वार अमर पनाकके दीरेपर था। उसने ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’का समग्र देखना चाहा। भाई बुद्धा और भाई गुरुदासने अमरको ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’ के अनेक सखोंके फट्टे सुनाया। अमरको कोरे भी बात हिन्दु अथवा मुसलमानके प्रति विरोधित प्रतीत नहीं हुई। अतः वह पूर्णरूपसे सन्तुष्ट हो गया और उसने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये, ‘वह पुनीत ग्रन्थ है और इसकी प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करना चाहिय’ किन्तु इससे चन्दसाह हताश नहीं हुआ।

अमरका देहावत सन् १६०५में हो गया। उसी वर्ष बाबा दृष्टीचन्दकी भी मृत्यु हुई। जहांगीर गुरुसाह बना और उसके पुत्र झुसरोने राज्यप्रभोह किया। झुसरो आगरेसे भगा और शाही फौजने उसका पीछा किया। झुसरोने तरनतारन (अमृतसर)में गुरु अर्जुनदेवसे सहायता माँगी। उसकी दयनीय स्थिति देखकर गुरु अर्जुनदेवने उसे पाँच सहस्र रुपये देकर बिदा किया। झुसरो छेकम नदी पार करते हुए पकड़ा गया और जहांगीरके पास भेज दिया गया।

दृष्टीचन्दके पुत्र मिहरवानने इस घटनाकी सूचना चन्दसाहको दी। चन्दने नमक मिर्च लगाकर इस घटनाका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जहांगीरसे किया कि गुरु अर्जुनदेवने झुसरोकी आजीवद विद्या है कि वह गुरुसाह बने। जहांगीर इस बातको सुनकर अल-मुन गया, उसकी क्रोधाग्नि भूषक जड़ी और उसने गुरु अर्जुनदेवको खलवाया।

गुरु अर्जुनदेवकी वह भलीभाँति घात हो गया कि अब उनकी कत समीप आ गया है, क्योंकि उनको झुसरोने जहांगीरके कान खूब मरे हैं। गुरु अर्जुनदेव अपना सचराधिकारी अपने पुत्र हरगोविन्दकी भनाकर छाहौरकी ओर रवाना हुए। जहांगीरने गुरु अर्जुनदेवसे कहा, “दो

लाख रुपया जुमाना दो और ग्रन्थ साधवकी वे पक्तियाँ निकाल दो, जो हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंकी आलोचनामें हैं।" गुरु अर्जुनदेवने उत्तर दिया, "मेरे जो कुछ भी रुपये हैं, वे गरीबों, निराश्रितोंके छिड़ हैं। यदि आपको रुपयेकी आवश्यकता है, तो आप के सकते हैं, किन्तु जुमानेके नामपर तो मैं एक कौड़ी भी नहीं दूँगा। जुमाना दुष्टोंपर लगता है, साधु-सत्तोंपर नहीं। अहाँतक 'ग्रन्थ साधिवके' शब्दोंकी हयनिका प्रश्न है, उसमेंसे मैं एक अक्षर भी नहीं निकाल सकता। मैं अमर परमात्माका पुजारी हूँ। परमात्माकी छानकर और कोई वाद-साह नहीं है। जो कुछ इसमें गुरुजीपर प्रकट किया, वही उसमें है। हममें कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हिन्दू अथवा मुसलमानके विरोधमें हो। यदि सत्यके प्रतिपादनमें इस नश्वर शरीरका नाश हो जाता है तो मैं इसे अपना अहोभाग्य ही समझूँगा।"

गुरु अर्जुनदेवकी बातें सुनकर अहाँगिरने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात् एक काजीने गुरुजीको ध्वजित किया, "या तो जुमाना दो, या सजा भोगी।" काजीके सिक्क जुमाना देना चाहते थे, किन्तु गुरुने उन्हें यह कहकर रोक दिया, "धार्मिक व्यक्ति और ईश्वर भक्त कभी जुमाना नहीं देते। जुमाना नगो-झूठों तथा चोरों के साधनोंके छिड़ है।"

गुरु अर्जुनदेवका यह निश्चय जानकर, उन्हें कठोर नारकीष घातकार्य दी गयी। वे दुर्तगा खोंकी सीप ब्रिये गये। जुमाना जाने अत्यन्त क्रूरतापूर्वक गुरु अर्जुनदेवको घातकार्य दी, पर वे उससे-भस नहीं हुए। उनके मुखमण्डल पर वही तेज, और वही शान्ति विरजमान थी। गुरु अर्जुनदेव धक्कते पैरोंमें रहे गये। उनके ऊपर गर्म बाघ और बघकते छोड़े भी रहे गये। गुरुजी ने कहा, "बाहिगुरु (परमात्मा) तेरा नाम नीतल है। तू आगकी आग बनी रहने है, किन्तु तुझे अपने नामकी शीतलता प्रदान कर, साक्षि मैं आगिकी छण्णता सहन करनेमें समर्थ होंक।" गुरु अर्जुनदेवने अपने उपर्युक्त कथनकी अक्षरशः सत्य प्रमाणित करके दिखा दिया।

गुरु अर्जुनदेवके रक्तने हरे हुए शरीरकी रानी-बन्दीके छन्दे पानीमें टाका गया। अन्तमें 'अप जी'का घाट करते हुए वे अपने नश्वर शरीरकी स्वाग्रकर सन् १६०६ ई० में 'ज्योती-ज्योति'में डूब गये। मरनेके किनारे ही उनके शरीर का दाह-प्रस्कार हुआ। उस स्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसका नाम 'देहरा साधव' है।

पिनकाटके अनुसार गुरु ग्रन्थ साधिवमें १५५७५ वन्द है, जिनमेंसे गुरु अर्जुनदेवकी ६२०४ वन्द है। इस प्रकार गुरु अर्जुनदेवकी बाणी समस्त गुरुओं और भक्तोंमें अधिक है। गुरु अर्जुनदेवकी प्रमुख बाणियाँ निम्नलिखित हैं—बाराभाट, वादन अक्षरी, गवरी धिता, सुप्रमनी साधव और गम्भा। बाराभाटमें परमात्मासे विछुड़े जीवोंका वर्णन है और मिलन की युक्ति भी बतायी गयी है। इसी प्रकार धिता (सिधित्त)के माध्यमसे भी परमात्माके ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका वर्णन किया गया है।

गुरु अर्जुनदेवकी सतने मध्यपूर्व रचना 'सुरामनी मान' है। 'सुरामनी मान'में २४ अध्यायों हैं। शुरु

मनी साधवका भाव यह है कि परमात्माके नामका स्मरण अन्य सभी धार्मिक कार्योंसे श्रेष्ठ है ('अध्याय' १, २ तथा ३)। साधवों आसक्त जीवनके ऊपर यदि प्रभुकी कृपा हो जाय, तभी उसे नामका दान प्राप्त होता है ('अध्याय' ४, ५ और ६)। जब प्रभुकी कृपा होती है तो मनुष्य शुरुआत की सगतिमें रहकर 'नाम' प्राप्त करता है। वे शुरुआत चाहे साधु कहे जाय, चाहे मल्लभारी, चाहे किसी अन्य नामसे सम्बोधित किने जाय, किन्तु वे सदैव परमात्माने धुक् रहते हैं ('अध्याय' ७, ८ और ९)। उस अज्ञात पुरुषकी स्तुतिमें बगलके समस्त प्राणी छोन हैं, यह सर्वव्यापी है, अत्येक जीवनकी उत्तीते सत्ता और शक्ति प्राप्त होती है ('अध्याय' १०, ११)। प्रभुके भक्तोंने दीन स्वभाव रचना चाहिए ('अध्याय' १२)। वह निन्दामें बचा रहे ('अध्याय' १३)। वह एक अज्ञात पुरुषमें ही प्रीति रखे, क्योंकि अत्येक प्राणीकी आवश्यकताओंकी जानने और पूर्ण करने वाला प्रभु ही है ('अध्याय' १४, १५)। वह अज्ञात पुरुष सभीमें व्याप्त होता हुआ भी मायासे परे है ('अध्याय' १६)। वह शाश्वत है ('अध्याय' १७)। सत्पुरुषकी धारणमें जानेसे उसका प्रकाश हृदयमें होता है ('अध्याय' १८)। प्रभुका नाम ही मनुष्यके साथ सदैव निमग्नता है ('अध्याय' १९)। प्रभुसे प्राप्ति करने पर ही इस धनकी प्राप्ति होती है ('अध्याय' २०)। निर्गुण स्वरूप परमात्माने ही अणु-स्वरूप अपना सणु रूप बनाया है। अत्येक स्थानमें वह आप ही व्याप्त है ('अध्याय' २१ और २२)। जब मनुष्यकी सत्पुरुषसत्ता धानकी अन्न प्राप्त होता है, तभी उसे वह बोध होता है कि परमात्मा सर्व है ('अध्याय' २३)। प्रभु मारे सुप्रोका अन्धकार है। हमके नामके स्मरणमें अनन्त शुभ प्राप्त हो जाते हैं। इमोतिग नामकी छुट्टीकी गणि (सुप्रमनी) कहा गया है ('अध्याय' २४)।

गुरु अर्जुनदेवकी रचनायें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी अवाध सम्पादिका प्रवाहित हुई हैं। उनकी भाषा बनायी मिश्रित ब्रजभाषा है और मसदा शुण्ठे ओत-श्रोत है। उनकी रचनायें अज्वातमकतासे परिपूर्ण हैं। उनमें जीवन की अशुभ निर्माणकारिणी शक्ति है।

[सहायक ग्रन्थ—(१) ब.बा. ग्रन्थ भागैल इ.प., कलन १८७७ ई०, (२) द. सिधुप रिखोजन मैगन भागैल मैकारिफ, सण्ट २, सूरैरज्ज मेस, आपसोरी, १९०६ ई०, (३) द. मुक्त भाग देन मासर्न - वृत्तमिह, निग्रा सुनीवमिथी मेस, निस्वत रो, सहीर, १९०७ ई०, (४) मदीरटम आप उरु अर्जुनदेव हरनामदेव निस्वत ड्रेक सीधुपदी, अद्युतमर, १९०४ ई०, (५) म. लेवेज आप गुरु अर्जुन वृत्तमिह, सहीर उक्त साधव, निस्वत रो, सहीर, १९०५ ई०, (६) सुप्रमनी साधि (मध्यक) साधिवमिह, सहीर उक्त साधव, निस्वत रो, सहीर, १९०५ ई०।] —न० रा० मि०

गुरु गोविंदसिंह—गुरु गोविंद सिंह जीनोके ग्रन्थ और अग्रिम गुरु थे। उनका जन्म चौह, गुरी रानी, गुरी १७०३ बिहारी, सत्पुत्रा गुरु १६६६ ई०में पटना (बिहार) में हुआ था। उनके पिता सिरमिह नौ गुरु रंगराज तथा भाग गुरी भी। उनका जन्म मी. निरराज गुरु

गया। उनकी शास्त्रावलोक्य पढनामें ही व्यतीत हुई। बड़े बड़ और सावधानीसे उनकी शिक्षा-वीक्षा हुई। पाँच वर्षकी अवस्थामें उन्हें माता भूजरीने स्वयं गुरुमुखी सिखायी। गुरु तेगबहादुरने उन्हें अक्ष-प्राप्त दोनोंकी शिक्षा दिलायी। अन्तर्गणसामें ही उन्होंने विहारी और बगला भी सीध की।

बचपनमें ही उनमें अजीबकृता दिखायी देती थी। बाळ-सखामेंकी सेना बनकर तथा स्वयं सेनापति बनकर उन्हें युद्ध करना सिखाते थे। एक दिन वे कुछ बाळकोंके साथ देख रहे थे, उसी समय घन्टेके ज्वाबकी घुमारी निकली। बोलवारीने कहा, "बच्चों जवाब साहब आ रहे हैं। खड़े हो आओ, सजान करो और सिर झुकाओ।" बाळकोंके सरदार गोविन्दरायने कहा, "जैसे मत हो, सजान मत करो, सिर मत झुकाओ।"

कश्मीरी पण्डितोंकी जीरगजेवने जब मुलकमान बनाना चाहता, तो सच मिलकर गुरु तेगबहादुरके पास आनन्दपुर गये और उन्हें अपनी कबज कहानी सुनायी। उनकी बातोंमें गुरु तेगबहादुर मीन, बदस्त और डुखी हो गये। उसी समय नववर्षीय गोविन्दराय उनके पास आये। उन्होंने पितासे उनकी कदलीकाकारण पूछा। पिता ने बताया, "कश्मीरी पण्डितोंपर और सफट है। औरगजेव उन्हें मुसलमान बनाना चाहता है।" गोविन्दरायने पूछा, "इससे बचनेका उपाय क्या है?" गुरु तेगबहादुरने उत्तर दिया, "औरगजेवकी प्रणय बर्गकी देपगिनमें किसी महात्मा धर्मात्माकी आहुति हो इससे बचनेका उपाय है।" गोविन्दराय धुन्न बौल उठे, "आपसे कहकर कौन बर्गाला मारतबर्गमें होगा? आप ही उस अग्नि की आहुति बनिये।" धर्मातिरिक्ते कारण गुरु तेगबहादुरने उनका गुप्त चूस किया और मन-ही-मन समझ लिया कि मेरा पुत्र मेरे न रानेपर शुभ-गर्दीका मार झुन्न रीतिसे सँभल लेगा।

मार्च १६७५ ई०में गुरु तेगबहादुर ईसते ईसते दिल्लीमें छाहील हुए। उनकी छाहावतसे साथ देख कर ठहा। गुरु-गर्दीका उपरदायित्व जम्मायुमें ही गोविन्दरायके कपर आ पड़ा। उन्होंने उस समय धार्मिक सपटनके छिप दिवालयकी जरण की और वहीं बहादुरियोंमें अपना निवास-स्थान बनाना तथा १० वर्षतक वैकान्तिक साधना की। इस वैकान्तिक साधनाके अनेक विमललिखित शुभ परिणाम निकले—(१) उन्होंने फारसी और संस्कृतके ऐतिहासिक-गौणिक ग्रन्थोंका विशुद्ध अध्ययन कर लिया, (२) हिन्दी कविता द्वारा उन्होंने पनाममें बहली बार वीर-रसके कान्यका प्रणय कराया और स्वयं ही कान्यारचना की, (३) बुद्ध-महारी और सीरन्दार्जीमें अक्षप्राप्त नियुक्ता प्राप्त कर ली, (४) आखेट विषामें दक्षता प्राप्त की और कठोर जीवन व्यतीत करनेका अभ्यास किया, (५) हिन्दू जातिकी स्व-नीय दम्भको देखते हुए यह अनुमन जिना कि परमात्माने मुझे देखा, जाति और धर्मका उत्थान करनेके छिप देखा है। इसी समय उन्होंने अपना मावी कार्यक्रम बना लिया (६० गोकुलचन्द "इसफामेखन आब सिमिपुल्ल", पृ० १२७-१२८)।

अनगणालके पचाह गुरु गोविन्दसिंहके समान छोरे थी

राननीसिंह नेता नहीं हुआ। गुरु गोविन्दसिंहने भली-भाँति समझ लिया कि हिन्दुओंमें कर्म तो है, किन्तु राजनीतिक जागरूकता और चेतना नहीं है और राष्ट्रीय एकीकरणमें सत्ताकीन वासि-व्यवस्था अव्यक्तिक वायक है।

गुरु गोविन्दसिंह द्वारा "राजसूत्र पद" का निर्माण उनके जीवनकी सर्वोपरि उपलब्धता है। उन्होंने वैशाख वदी १, मन्वद १७५६, तदनुसार १६९६ ई०में आनन्दपुरके केसवद नामक स्थानपर दयालम, बर्मदास, मुहकमचन्द, साहिबचन्द, हिम्मत इन पाँच सिखोंकी सहाय्यी बनाकर 'सिंह' बनाया और स्वयं उनसे दीक्षा लेकर गोविन्दरायसे गोविन्दसिंह बने। उन्होंने कहा कि उन पाँच सिखोंमेंसे एक-एक ठेके है, जिन्हें मैं सजा काटने कडा सकता हूँ। जिस प्रकार कान्यका मुकामक होती है, उसी प्रकार वीरता भी कडायक होती है। गुरु गोविन्दसिंहका यह मन्त्र सभीवनी शक्ति बन गया। उन्होंने 'प्राकमा धर्म'की बाधा दक्षिमे छुतिनाली बनानेके छिप प्रसिपादित किया कि—

(१) सभी शिक्का समान है, उनकी एक ही जाति है और वह है सिंह, अत सभीके नामके आगे 'सिंह' लगाया जाय, (२) सभी एक दगसे "सद श्री अमाल" कहकर नमस्कार करें, (३) 'गुरु प्रणय साहिब' की ओरकर अन्य नाद वस्तुओंकी पूजा न की जाय, (४) केवल एक 'अक्षुप्तसर' ही दीर्घ हो, (५) मिरमें साफा गंधना आवश्यक हो, (६) कोई भी 'सिंह' तमाकूना सेवन न करे तथा (७) प्रत्येक 'सिंह' केज, कवा, कुराण, कडा और कच्छ धारण करे।

आन्तरिक दृष्टिसे इस प्रक्रम सिखोंकी रद करनेके छिप उन्होंने वीरपति किया कि—(१) प्रत्येक 'सिंह'के पद परमात्माकी छवच्छया है, अर्थात् कहीं भी उनकी अमात फलन होगी, वहीं परमात्मा और गुरु रहेगा, (२) प्रत्येक 'सिंह' विजय प्राप्तिके छिप उपलब्ध हुआ है और उसका नारा है—"बहा गुरुकीका खालसा, बाट गुरुजीकी सेतह।" (३) वीर-रसके साहित्यका अध्ययन प्रत्येक 'सिंह'के छिप आवश्यक है।

गुरु गोविन्दसिंहने अपना, गुटेर, आनन्दपुर, बमरोर तथा मुक्तार आदिभी कडाइयाँ बहादुरीसे कड़ी। गुरु गोविन्दसिंहने सिखोंके धर्मके ध्यावहारिक रूपका आदर्श छाहाहरण देखके सामने प्रस्तुत किया और वे अन्याय आत्याचारसे जीवनपर्यन्त जुझते रहे तथा एक-एकको सजा काबने जुझाते रहे। उन्होंने अपने चार पुत्रों—अजीत सिंह, बोरार सिंह, जुझार सिंह और फनेह सिंहकी देखकी रक्षाके छिप कुराना कर दिया और उनके नियत होनेपर कहा, "मैंने अपने चार पुत्रोंकी इसछिप कुराना किया है कि मेरे मरनेमें तुम आनन्दपूर्ण जीवनपापन कर सको।"

उनका नाम बर्गसुपरान्तोंमें तो है ही, राष्ट्र-उजायन्तोंमें भी उनका नाम अव्यय है। उन्होंने गीतके प्रसुप्त आदर्शोंकी पञ्चवर्गमें फिरसे जागरित किया तथा लोक और परलोक पय व्यवहार और कल्याणमें अपूर्व नामजल स्थापित किया। उनका जीवन सपरंगम, त्यागमय और सेनामय था। वे पूर्ण निष्काम कार्यवीर्य थे।

दक्षिण भारतके नन्देद (हेदरवाध दक्षिण) नामक स्थान

पर सन् १७०८ ई०में एक पठानने उन्हें आहूत कर दिया । मरहम पट्टीने ने अच्छे होने लगे थे, किन्तु चतुर्भार सौरका सम्भाल करते समय उनके भावका लौका दूढ़ गया और ने अपनी देहलीला समाप्त कर 'ज्योती-ज्योति'में लीन हो गये । उन्होंने गुरु-गद्दीके मायी सचयोंको भीषणताका अनुमान कर सुस्तका समस्त भार 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब'में केन्द्रित कर दिया । दूष्य, मैकालिक, तेवसिंह और गण्डासिंह आदि विद्वानोंके अनुसार 'गुरु ग्रन्थ साहिब'में वनका रचा हुआ एक दोहरा है, परन्तु गोरसिंह इस्का संपन्न करते हैं । उनका कथन है कि वह दोहरा गुरु गोविन्द सिंहका बनवाया नहीं है बल्कि गुरु तेगबहादुर द्वारा वसकी रचना हुई है ।

दशम ग्रन्थ गुरु गोविन्दसिंहके सम्पन्न ग्रन्थ है । इसने रचयिताके सम्पन्नमें सन्निवेश है । मैकालिक तो हने सामूहिक कवियोंका प्रयास मानते हैं, किन्तु कतिपय गिनिका सम्पन्नवाले हने गुरु गोविन्दसिंह द्वारा रचित मानते हैं । इस ग्रन्थमें हिन्दू पौराणिक गाथाएँ, धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्यका संग्रह है । इस ग्रन्थके स्पष्टतन्त्र अध्ययन पर शोधकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । दशम ग्रन्थका विभाजन निम्नलिखित श्रेणियोंमें किया जा सकता है— (१) नापनी (सू. १-११), (२) अकाक उस्तत (सू. ११-३८), (३) दिविष नाक (सू. ३९-११८), (४) बार भी भगवतीजीकी (सू. ११९-१२०), (५) हान प्रवीष (सू. १२०-१५५), (६) चौपाया (सू. १५५-३०८), (७) कण्ड हजारे-रामकरी (सू. ३०९-३१०), (८) सवैया वलीन (सू. ३११-३१५), (९) बाक नाम नाका (सू. ३१६-८०८), (१०) जी करिष (सू. ८०९-११५५) तथा (११) जपरनामा और हिकायत (सू. ११५६-१४२०) ।

दशम ग्रन्थकी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं । वे मार्ग मनीमिहरी द्वारा लिखी गयी हैं । एक प्रति राजा गुलारसिंह नेनी, ४७ हजुरान रीठ, दिल्लीके अधिकारमें हैं, दूसरी पटनाके धन लोचरी समस्तके सुकदारे में है । दशम ग्रन्थके प्रकाशित प्रतियाँ (गुरुगुड़ी लिपिमें) जिनमे माहि सुकदारा प्रत्येक कमेटी, अशुतसरे प्राम्य है ।

गुरु गोविन्दसिंहके 'गुरु साहिब'में परमात्माके निर्गुण स्वरूपका वर्णन है । इनमें कुल १५५ छन्द हैं । 'अकाक उस्तत' अकाक पुरषकी स्तुति है । 'विचित्र नाक' पौराणिक कान्यारचना है । इसमें गुरु गोविन्दसिंहजीने अपने जीवनकी बातें कही हैं तथा अपने पूर्व-जन्मकी बातें भी बतायी हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे इस्का बहुत महत्त्व है । 'वण्डी करिष' दुर्गा-नरघातीके आभारपर लिखा गया है । इनमें २०७ छन्द हैं । 'हान प्रवीष'में दान, धर्म एवं राजधर्मका वर्णन है । 'घाना नाम नाका'में शान्ति के नामके माध्यम द्वारा परमात्माका स्वरूप है । चौपायें 'दूरह दर्द' और 'दवान वीर' गझनके युद्धका वर्णन है । 'जकरनामा' सन् १७०६ ई०में जीरजैयकी छिप्रा हुआ पत्र है, जिनमें गुरु गोविन्दसिंहजीके शत्रुओंकी व्याख्या है । इनकी बाणीमें परमात्माकी शक्ति तथा देश गर्विका अत्यधिक वर्णन है ।

गुरु गोविन्द सिंहजीकी उपर्युक्त नाम 'न वीर-रसदी

प्रधानता है । परमात्माकी स्तुतिने मक्ति, धान और वैराग्य को मन्दाकिनी प्रवाहित हुई है । युद्धोंके वर्णनमें वीर-रन प्रधान है । रौद्र और वीरसत्त रन उनके वर्णन हैं । इसमें जो तो सभी अकारोंके उदाहरण मिल सकते हैं, किन्तु उपमा, रूपक, उल्लेख और घटाना बहुल है । अन्धकारोंमें अन्धकारकी प्रधानता है । छन्दोंकी दृष्टिसे इसमें विविधता पायी जाती है । छप्पय, सुखयवात, कविच, चरपद, ननुसार, भगवती, रमावर, हारोहनना, यकाधरी, कविच, नवैया, चौपाई, तीमार, पावरी, टीक गराच, विगयी आदि अनेक छन्द प्रयुक्त हुए हैं ।

गुरु गोविन्द सिंहकी भाषा प्रधानतया प्रभाषा है, किन्तु बीच-बीचमें अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दोंकी भी प्रचुरता है । उनकी भाषामें सरिताका प्रभाव पर निर्धारक महत्त्व विना है । उदाहरणार्थ—'हरवाचय है । अतिप्रलय है ॥ उल दहन है । मति मदन है । जगत्तर है । परमेस्वर है ॥ कलि काल है । नर्क-ज्वाला है ॥' (पाप साहिब) । 'कई वेद उत । कई सेप नाम ऊपरत ॥ वैराग कई सम्मान । कर्तुं किरत रूप बदास ॥ सब कर्म पीकत नाम । सब धर्म निहकत मान ॥ विन एक नाम अथार । मन कर्म धर्म विचार ॥' (अमृत उस्तत) ।

[सहायक ग्रन्थ—(१) ओमेल इम्य द आदि नम्य, लन्दन, १८७७ ई०, (२) दम० द० मैकालिक-फ्लेण्डन प्रेस, आन्सटन, १९०९ ई०, (३) गोकुलधर नाराय 'ज्ञान-कारयेन नाम सिक्किम, उत्तराखण्ड, मू. ५०८ सोलामदी, लाहौर, १९५६ ई०] —द० द० लि० गुरु ग्रन्थ साहिब—यह सिक्तोंका परन पूज्य धर्मग्रन्थ है । १४१० श्रुतोंके इस इहलोक धर्मग्रन्थने ही मित्रोंने सम्पूर्ण धार्मिक और दार्शनिक विचारोंका परिचय दिलाता है । यह ग्रन्थ 'आदि ग्रन्थ'के नामने भी विख्यात है । 'गुरु गोविन्द सिंहने दशम ग्रन्थके विभिन्नता प्रशंसित करनेके लिए 'आदि' शब्द प्रारम्भमें जोड़ दिया गया है । 'ग्रन्थ' का पूरा नाम 'आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी' है । 'गुरु ग्रन्थ साहिब'के प्रथम प्रति करतारपुर, जिला अमृतसरने लेखियोंके अधिकारमें है । यह करतारपुरके सुकदारेमें देदीया जा सकती है । गुरु ग्रन्थ साहिबकी प्रकाशित प्रतियाँ, गुरुगुड़ी पर देवनागरी लिपिमें, भिरोमणि सुकदारा प्रत्येक कमेटी, अशुतसरे प्राम्य है ।

'गुरु ग्रन्थ साहिब'का संस्करण सिक्किमके पथम गुरु अर्जुन देव (१७६१ ई०-१८०६ ई०) ने सन् १८०४ में वडे परिश्रमने पूरा किया था । सिक्किम-गुरुओंकी बाणीने जैन-रिक कब प्रसिद्ध अर्कोकी वेनी बाणियों की इन्में मूलनि कर दी गयी है, जो तत्कालीन धार्मिक सुधार-आन्दोलनके लक्ष्य थी और सिक्किम-गुरुओंकी शिष्टाईके विरुद्ध अन्धका प्रतिद्वन्द्वी बनी थी । इन मसीही बाणियोंमें दश-दश प्रति वर्णन भी दिखायी पड़ते हैं । दशम सुष्ठु गुरु वडी है कि उन्की बाणियाँ 'गुरु अमृतदेवने सनकरे उन्ने अनुपा नियाँ तक आते-आते परिवर्तन की गयीं, उन्ने चरारी प्रष्ट बना गये । शाय 'गुरु ग्रन्थ' मन्त्रिमें अशुतसरे ग्रन्थ बाणियों अन्धका नदी मिलना । ग्रन्थ निरन्तर है नि

१६०४ ई० में सम्राट् के बाद जनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 'सम्राट्' की सम्राट् की पदवाप माई बुद्ध और माई बुद्धासकी सहायसे 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य' की प्रति अक्षुप्ततरके हर-मन्दिर में अत्यधिक सम्मानके साथ प्रतिष्ठित कर दी गयी (६० 'द सिक्कर रिजोर्न', भाग ३ पृष्ठ ६०० ६०० मैकालिफ, पृष्ठ ६५)।

सम्राट् की सम्राट् की पदवाप शुद्ध अर्जुन देवने अपने स्तिरोंसे कहा, "ग्रन्थ साहित्य शुद्धों की ही प्रतिमुष्टि है, अतएव उन्हें (ग्रन्थ साहित्य) वही प्रदान करना चाहिये" (६० वही)। 'श्री ग्रन्थ साहित्य' की स्थापनाके बाद उनकी मेवाका बार माई बुद्धाको सीपा गया।

पिनकाटने अनुसार 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य' में १६८४ बाणिनी ई और १५५७५ बन्द है। इनमेंसे ६००४ बन्द पाँचवें शुद्ध अर्जुन देव द्वारा, १९४९ बन्द आदि शुद्ध जानक देव द्वारा, २५२९ बन्द तीसरे शुद्ध अमरदासजी द्वारा, १०३० बन्द चौथे शुद्ध रामदासजी द्वारा, १९६ बन्द नवम शुद्ध तेग-बहादुर द्वारा और ५७ बन्द द्वितीय शुद्ध अणुदेव द्वारा रचे गये हैं। अर्थात् बन्दोंमें कबीरके बन्द सन्ने अधिक हैं और 'मरदास' के सबसे कम (६० 'जल्ल बाव द रायक पशियासिक सीसासदी', भाग १८ में कैबरेक पिनकाटन के)।

सुविधाके लिए 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य' के रचयिताओंका क्रम और उनकी रचनाओंका निम्नलिखित प्रकारसे दिया जा सकता है (क) सिक्कर शुद्ध, (ख) भक्त बाव, (ग) अक्षुप्त-दास, (घ) फुटकर बाणीकार, (ङ) सिक्कर शुद्ध—१. शुद्ध जानक (महका पहला), २. शुद्ध अणुदेव (महका दूसरा), ३. शुद्ध अमरदास (महका तीसरा), ४. शुद्ध रामदास (महका चौथा), ५. शुद्ध अर्जुनदेव (महका पाँचवाँ), ६. शुद्ध तेग-बहादुर (महका नौवाँ), ७. शुद्ध गोविन्द सिंह (महका दसवाँ)। इन्हीं मैकालिफ, तेगसिंह और गण्डामिह आदि पिछाने 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य' में शुद्ध गोविन्द सिंह द्वारा रचित केवल एक दोहरा मानते हैं। तैगसिंहने इसे भी शुद्ध तेग-बहादुर द्वारा रचित माना है (मिरसिंह पिछासकी बाव द सिक्किन्स, पृष्ठ ४९)। सभी शुद्धोंमें 'जानक' नामसे ही बाणियाँ रची हैं। उन्हें शुद्ध रूपसे जाननेके लिए 'महका पहला', 'महका दूसरा' आदि कहकर महकाके बाद शुद्धकी क्रम बतयाका निदेश कर दिया गया है। (६०) इन्हीं शुद्ध गोविन्दचन्द नारा इन अर्कोकी सख्या १४ मानते हैं—१. अणुदेव, २. नामदेव, ३. निकोचन, ४. सहजा, ५. बेनी, ६. रामानन्द, ७. ब्रज बाट, ८. प्रीषा, ९. मेन, १०. कबीर, ११. रवदास अथवा रजिदास अथवा रैदास, १२. कबीर, १३. गोकुल और १४. ब्रह्मदास (मदनगोहरी)।

मैकालिफ उपर्युक्त नामोंके अतिरिक्त दो नाम और जोड़ते हैं—मीराबाई और परमानन्द। मीराबाईका एक पद माई ब्रजोंके 'ग्रन्थ साहित्य' की प्रतिमें है किन्तु वह प्रति प्रामाणिक नहीं समझी जाती। परमानन्दका एक पद राय सारामें १२५३ पृष्ठपर है। जीर्णमें अन्य अर्कोके नामोंकी भीति उनका नाम नहीं दिया गया है। पदके अन्तमें उनका नाम अक्षरबद्ध मिलता है। (ग) अक्षुप्तदास की बाणियोंमें प्रथम पाँच शुद्धोंकी स्तुति सदैव छन्दोंमें

की गयी है। उनके नामों और सख्याके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। इन्हींमें अर्कोके नामोंकी सख्या १५ बतलाई है। गोविन्दचन्द नाराणी भी इन्हींकी ही हुई सख्या और नामावलीकी पुष्टि की है। मोहनसिंहने केवल १२ नाम गिनाये हैं। साहबसिंहके मतसे उनकी सख्या ११ है। मीरसिंहने १७ नामोंकी सूची दी है। (घ) फुटकर बाणीकार सुन्दर, मरदाना, सत्ता और गवड है। सुन्दरका रामकलीका पद, मरदानाकी बाणी और सत्ता तथा गवडकी वार 'ग्रन्थ साहित्य' में मरुष्टित हैं।

'ग्रन्थ साहित्य'का क्रम इस प्रकार है—(क) अपूर्ण शुद्ध १-८ तक, (ख) सोदर शुद्ध ८-१० तक, (ग) सोदरशुद्ध शुद्ध १०-१२ तक, (घ) सोहिका शुद्ध १२-१६ तक और (ङ) शुद्ध १६ में शुद्ध १६५३ तक। निम्नलिखित ३१ राग हैं—१. सिरी राय, २. राय बाब, ३. राय गवडी, ४. राय आसा, ५. राय गुरी, ६. राय देवगन्धारी, ७. राय विहाणा, ८. राय बटबट, ९. राय सोरि, १०. राय बनावसिरी, ११. राय बैठासिरी, १२. राय दोरी, १३. राय बैठावी, १४. राय तिखु, १५. राय सही, १६. राय बिलास, १७. राय गोड, १८. राय रामकली, १९. राय नद नारादन, २०. राय माजी गवडी, २१. राय माजी, २२. राय पुजारी, २३. राय केदार, २४. राय मीर, २५. राय बलन, २६. राय बलन, २७. राय मजार, २८. राय कनाषा, २९. राय कलिआन, ३०. राय प्रमाती तथा ३१. राय बैठावली। (च) शुद्ध १३५३में शुद्ध १४६० तक, निम्नलिखित क्रम इस प्रकार है—१. सलोका सल्ल-कली, २. गाथा, ३. पहला, ४. चरनेरी, ५. सलोका कबीर और फरनेरी, ६. महका ५ तथा अर्कोके सदैव, ७. सलोका वारा ते बनीका, ८. मुद्रावली, ९. रागमाका। अर्कोके रागमें साधारणतया बाणियाँ निम्नलिखित क्रमसे रची गयी हैं—१. सल्ल, (शुद्ध), २. अक्षुप्तदास (अक्षुप्तदास), ३. छन (छन), ४. वार और ५. अर्कोकी बाणियाँ।

'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य'की भाषामें अनेकलपता है। उनमें फारसी, मुस्लानी, सिन्धी, हिन्दी, मराठी, पुरानी पंजाबी तथा अन्य पोलियोंके रूप पाये जाते हैं।

इस ग्रन्थमें ईसाकी बारहवीं शताब्दीने मध्यसे लेकर चौदहवीं शताब्दीके सम्बन्धमें विविध सम्प्रदायी अर्कोकी विचारधारा उपलब्ध है। इस दृष्टिसे 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य'का अत्युत्तम महत्त्व है।

'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य'में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियोंका सुन्दर चित्रण प्राप्त होता है। इस ग्रन्थमें शास्त्रों और शास्त्रार्थकारोंका उल्लेख किया गया है, चाहे वह हिन्दू शास्त्रोंका हो, चाहे वैजाना हो, चाहे योगियोंका हो, चाहे सुखोंमें अथवा कानियोंका हो। 'शुद्ध ग्रन्थ साहित्य'में सामाजिक कुरीतियोंका उल्लेख स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बात जन्ममरण सम्बन्धमें इस प्रकारकी उक्ति मिलती है—'जाणहु जोति न फुटहु जाति आगे जाति न हे ॥' (१२५३ पृष्ठ ३३३)। ('शुद्ध ग्रन्थ साहित्य', अन्ना, महका १, शुद्ध २४९) अर्थात् परमात्मा की ज्योति ही समस्त प्राणियोंमें समझी। बात जातिप्रदान न करी, क्योंकि पहले किसी प्रकारकी जाति-व्यवस्था नहीं थी।

इसी प्रकार इस ग्रन्थमें उपेक्षित नारी-समाजको फिरसे प्रतिष्ठा एवं गौरवके आसनपर विराठाया गया है।

'शुभ ग्रन्थ साहित्य'में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मोंके बीच समन्य साक्षित करनेकी चेष्टा की गयी है। दोनों धर्मोंकी आन्तरिक अन्धकारोंको ग्रहण किया गया है। जहाँ एक ओर सच्चे मुसलमान बननेकी विधि बतायी गयी है, वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि सच्चा ग्राहण कौन है।

'शुभ ग्रन्थ साहित्य'में परमात्माको अन्धकार निर्मुक्त स्वप्न-में प्रतिष्ठित किया गया है। अनन्तारवादाका स्पष्टन करनेके प्रयत्नवादा साक्षित किया गया है। परमात्माके सम्मुखमें 'शुभ ग्रन्थ साहित्य' एवं उपनिषदोंकी विचारधाराओंमें बहुत कुछ-समानता है। शुभ ग्रन्थ साहित्यमें भाषाओंके स्वतन्त्र न चलकर परमात्माके अन्तर्गत माना गया है। स्थान-स्थानपर भाषाके सर्वभार्या स्वरूपका चित्रण मिलता है। अन्धकार और हैतवादाके कारण जीव कैसा रहता है। अन्धकार नाशके विविध विविध उपाय भी बताये गये हैं, जिनमें कार्य-भार्य, योग-भार्य और काल-भार्य प्रमाण है। अधिकारी समीपरे साधन है। इसीके अन्तर्गत सभी साधन मार्ग आ जाते हैं। अधिकारीके विविध उपकरणोंकी चर्चा भी इस ग्रन्थमें मिलती है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—सपुत्र, नागोपासना, साधु-साक्षात्, परमात्मामें भव एवं वृद्ध प्रीति, दैन्य भाव, आत्म-समर्पण भाव, परमात्माका स्मरण एवं कीर्तन तथा समवेच्छा आदि।

[सहायक ग्रन्थ—(१) डा० आनंद कृष्ण . २ आदि ग्रन्थ, लखनऊ, १८७७ ई०, (२) दामोदर . २ नैतिक . २ सिद्धांत विज्ञान, महेन्द्रगढ़ प्रेस, आनंदपुर, १९०९ ई०, (३) डा० चेरसिंह किलासती आदि सिद्धांतविज्ञान, सिद्धांत बुनोसिद्धि प्रेस, काशी, १९२४ ई० तथा (४) डा० अचराम मिश्र . भी शुभ-ग्रन्थ दर्शन, साहित्य भवन किमिटे, प्रयाग, १९६० ई०।] —ज० रा० शि०

शुभ तेगबहादुर—दे० तेगबहादुर 'शुभ'।

शुभदश—ये मकरन्दपुर किला फर्रुखाबादके निवासी धियवापके पुत्र थे। वे १८०० ई०में विधवाएन कहे जाते हैं। इनका 'पद्मी विद्यास' विषय-बस्तुकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें अन्योक्ति शैलीमें विविध पक्षियोंकी सम्बोधित करनेकी उनका वर्णन किया गया है। 'दिग्बिम्ब-भूषण'में वृद्धत्व सर्वेषामें शुद्ध आतक तथा पपीहाकी विवेचनाओंकी कथ्य करनेकी अन्योक्ति की गयी है। —सं०

शुभदीन—'शिरसिह सरोज'के अनुयाय थे सन् १८२५ (सं० १८९१)में उपस्थित थे। इनका अन्य वृत्तान्त प्राप्त नहीं होता। नेत्रक क्षता बता चलता है कि इन्होंने 'नामनोहर पिंगल' अथवा 'नामनोहर पिंगल' नामका एक वृद्ध ग्रन्थ सन् १८०४ ई०में रचा था, जिसमें पिंगलके अतिरिक्त अन्धकार, पट्टाक्ष, नक्षत्राक्ष, रस, अन्धकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि विषयोंकी भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यह सर्वांगपूर्ण ग्रन्थके रूपमें उपस्थित किया गया है और केवलकुछ 'कविप्रिया'की शैलीपर लिखा गया है। विवेचता यह है कि पिंगलका उपनिषद् वर्णन भी किया गया है। सभी प्रकार के ग्रन्थोंका प्रयोग

करते हुए भी विशेषतः संस्कृत वर्ण-वृत्त अधिक अग्रासे नये हैं। उदाहरण सरल, सुन्दर तथा अप्रयुक्त हैं। निम्न पञ्चुलीये इन्होंने वेनी-श्रीन-काकाका प्रस्तुत कवि माना है। [सहायक ग्रन्थ—शि० सिंह सरोज, हिं० सं० १२, शि० शि०।] —आ० प्र० शि०

शुभ बानक—दे० 'बानकपुर'।

शुभ भक्तसिंह 'भक्त'—इनकी जन्म-तिथि ७ अगस्त, सन् १८९३ है। जन्म गानोपुर जिलेके जमानियाँ तहसीलके शासनीय औषधालयमें हुआ। पिता ठाकुर कालिकाप्रसाद सिंह धर्मोदयन औरानके मन्त्र, सहायक सर्वेस एवं सुशिक्षित अरबी-फारसी-मेंभी परिवारके काव्यानुगामी छहदश व्यक्ति थे। वे नवियामें ही वस गये। 'भक्तकी' शी० ४०, एक० ४०० शी० हैं। कई रिवाजतोंमें योगान्तरनेके शर आत्मयवद नगरपालिकाके कार्याधिकारी हुए। अब उस पदसे अवकाश लेकर साहित्य-साधना कर रहे हैं।

'सरस सुमन' (रचना-काल १९२०-२५ ई०, प्रकाशन-काल १९२५ ई०), 'कुसुम कुब्ज' (रच० १९२६-२८, प्रका० १९२९), 'बद्धी-भक्ति' (रच० १९२६-२८, प्रका० १९३०), 'वन शी' (रच० १९३०-३०, प्रका० १९३०), 'नूरुल' (रच० १९३२-३३, प्रका० १९३५) एवं 'विक्रमादित्य' (रच० १९३५-४०, प्रका० १९४०) उनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं। 'मैन पाठ' (साधक, रच० १९२०), 'रिपया' (अभ्यास, रच० १९२२), 'वे शीमो' (अभ्यास, रच० १९२४), 'नूरुल' (अनेकी काव्यानुगम, रच० १९५८-६०) 'प्रमद वन' (गीत, सुकक, विनीगमक, वस्तु-विनीगम वनीव सप्रद, रच० १९४०-४०) एवं 'आत्मकथा' (जगतन वनीव) अन्धकारित रचनाएँ हैं। 'सरस सुमन', 'कुसुम कुब्ज', 'बद्धी-भक्ति' एवं 'वन शी' स्फुट कविताओंके संग्रह हैं। वे कविताएँ आर्याय प्रकृति, प्रान्य जीवन एवं वन, पुष्प और पक्षियोंके सम्बन्ध अपने समयमें काव्यके आधारक वस्तु-विषय तथा वेच सृष्टिके प्रति वनीव रचना-विस्तारका उदाहरण करती हैं। प्रकृतिके प्रति आत्मीयता, प्रान्य जीवन रूपाँके आत्म-स्पर्श और अवस्थित, उपेक्षित विस्मय-पक्षोंसे सरस विवरणोंसे युक्त इन रचनाओंके कारण इन्होंने 'हिन्दीका सर्वोत्कर्ष' कहा गया है। 'नूरुल' इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व नूरुलहाँ पर लिखित महाकाव्यके रूपमें विस्तृत व्यक्तित्व प्रस्तुत है। 'विक्रमादित्य' भारतीय इतिहासके स्वर्ण-कालसे सम्बद्ध छठी छठीके सङ्कट नाट्यकार विद्यासदृशके 'देवी चन्द्रगुप्त' नाटकके सुप्रसिद्ध अंश पर आधारित उनका इतिवृत्त महाकाव्य है। 'भक्तकी' ने शीघ्र, जन्मसंसार एवं विधावक कल्पना द्वारा इस ग्रन्थको 'नूरुल' से भी आगे ले जाकर जीवनकी गहनतर विद्याप्रज्ञामें फैला दिया है। सत्कारीय इतिहास, इस ग्रन्थमें पुनर्जीवित होकर अन्धकार विषयकी विविधता, जीवन प्रदनों की गम्भीर चक्षुषता, चरित्रात्मकी धर्मापेक्षा एवं भाषा-प्रावळताकी विशेषताओंके साथ महत्त्वपूर्ण नगरीय गति पाकर श्रुतिमान् हो उठा है।

'भक्तकी'के द्वितीयपुर्ण इतिहासप्रज्ञाको मरम भर्तन-नौन्दर, आदर्शवादकी मार्तवीय अन्धकार्य नवीरति, प्रकृति-संकीर्णको नूतन विस्तार एवं आधार्य गद्यारमक गद्यारमकी

सक प्रवाह एवं मुद्राविराजो जीवनत मधुरिमा प्रदान की है। ये छायावादी अमूर्तता एवं वैयक्तिकतासे परे अपरोक्ष अनुभूतियोंके सहज प्रसारक एवं तत्कालीन कान्य-विषयकी मूलन अभ्युत्थि प्रदान करने वाले प्रकृत स्वच्छन्दछायावादी कवि हैं। इनके प्रवासे छायावादी कान्य एक नवीन गेह्र होता है।

—श्री० सिंह श्रे०

गुलावरल वाजपेयी—इनका जन्म उत्तराखण्ड १९५८ वि० में हुआ। इनकी कविताएँ मासिक 'मासुरी' में प्रायः प्रकाशित होती रहीं। 'चित्रकला', 'ललित', 'वृत्तचम', 'मलिका', 'कर्मरेखा' इनकी रचनाएँ हैं। कलकत्ताके एक ललित प्रसिद्धांतसे सम्बद्ध रहे।

—स०

गुलावरल—इनका जन्म इतना ही १८८८ ई० (भाव सुभा ४, सप्त १९४४) और वृत्त ११ अक्षर १९५३ ई० के हुई। दर्शनशास्त्र में एम० ए० और बाद में एल० एल० बी०, आगरा विश्वविद्यालयसे सम्मानार्थ टी० डिग्री की उपाधि, ८ वें दर्जे तक फारसी पढ़ी, फिर संस्कृत की। बी० ए० में सस्कृत पढ़नेके अतिरिक्त काव्यशास्त्र और दर्शनशास्त्रके अध्ययनके सिलसिलेमें संस्कृतका घरपर भी अध्ययन किया।

गुलावरलके साहित्यिक कृतित्वके अनेक रूप हैं—काव्यशास्त्रकार, आलोचक, निबन्धकार, दार्शनिक। काव्यशास्त्रसे सम्बद्ध उनकी कृतियाँ हैं—(१) 'ज्वरान' (१९२०), (२) 'सिद्धान्त और अध्ययन' (१९२५), (३) 'काव्यके रूप' (१९४७), (४) 'हिन्दी नाट्य विमर्श' आदि; आलोचनात्मक कृतियोंमें लक्ष्मीनारीय हैं—(१) 'हिन्दी साहित्यका सुषोष इतिहास', (२) 'अध्ययन और आस्वाद' (३) 'हिन्दी काव्य विमर्श'। प्रमुख निबन्ध-संकलन हैं—(१) 'ऊष्मा कलम', (२) 'फिर निराशा धर्म', (३) 'मेरी अस्तकलाएँ' (दाल-न्यय शैलीमें प्रस्तुत आत्म कथा), (४) 'मेरे निबन्ध' (१९५५), (५) 'कुछ वर्षों, कुछ घटने', (६) 'मनोवैज्ञानिक निबन्ध', (७) 'दार्ष्टान्तिक', (८) 'जीवन-रहस्य' (प्रिसमें), और दार्शनिक ग्रन्थोंके अन्तर्गत आते हैं—(१) 'मनकी बातें' (१९५४), (२) 'तर्कशास्त्र' (तीन भाग, दो भागोंमें पाश्चात्य तर्कशास्त्र और तीसरेमें भारतीय तर्कशास्त्र), (३) 'काल्पनिकशास्त्र', (४) 'पाश्चात्य दर्शनोंका इतिहास', (५) 'नैतिक धर्म'।

इनकी प्रथमाका विविष्ट गुण है सम्मिश्र—प्राचीन और नवीनका सम्मिश्र, गौतम्य और पाश्चात्यका सम्मिश्र, वैदिक और रागात्मकता सम्मिश्र। काव्यशास्त्रमें इन्होंने आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी शैलीमें प्राचीन और नवीन अथवा भारतीय और पाश्चात्य सिद्धान्तोंका सम्मिश्र कर भारतीय काव्यकी विवेचना करनेके लिए एक प्रकारके समन्वित काव्यशास्त्रके विकासमें योगदान किया है। दर्शन और मनोविज्ञानका पुष्ट आधार होनेके कारण इनके सिद्धान्त प्रसिद्धादनमें प्रामाणिकता, सगति और वारतम्यके गुण विद्यमान रहते हैं। शुद्धज्ञान-सा गम्भीर और धृष्टता न होनेपर भी इनमें दृष्टे पक्षके प्रति एक सहज सहिष्णुता मिलती है, जिससे इनके सिद्धान्त-प्रसिद्धादनमें अन्वाराष्ट्र ही औदार्यका समावेश हो जाता है। इनका अग्रज-पक्ष उनके त्याग-पक्षसे कदा अधिक प्रबल है। इसमें कभी-कभी

धृष्टताका अभाव हो जानेपर भी इनकी समन्वय-भावनाका योग्य हो होता है।

व्यावहारिक आलोचनामें इन्होंने प्रायः व्याख्यात्मक पद्धतिवादी ही अवलम्बन किया है। इनके विचार सुलभ और निर्बन्ध कोमल होते हैं—अर्थात् ये प्रायः अग्रिय निष्कर्ष कम ही निकालते हैं, जहाँतक सम्भव होता है, आलोच्यके दोनोंकी अपेक्षा गुणोंका ही अनुसन्धान इन्हें रुचिकर होता है। इस क्षेत्रमें भाव-पक्षकी अपेक्षा विचार-पक्षका विवेक्षण, दर्शन और मनोविज्ञानमें सहज गति होनेके कारण, उनके लिए अधिक सुकर होता है—रागात्मक समृद्धि अथवा शैथिल्यक सहस्रमार्तों तक इनकी पहुँच रहती नहीं है।

निबन्धकारकी दृष्टिसे इनकी संकलता और भी अधिक है। अहकारकी उम्रतसे मुक्त भीनी व्यक्तिगन्ध इनके ललित निबन्धोंकी प्रमुखा विशेषता है। व्यक्तिगतके तीक्ष्ण क्षेत्रोंकी दूरस्थानेके छिपे वे प्रायः हास्यका आश्रय लेते हैं—अपनी सखी कमबोरियोंपर भीठी हँसी हँसते हुए वे अल्पतः सहज भावसे पाठमकी सहाय्यमूर्तिपर और अन्ततः उसके आदर-भावनपर अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार इनके निबन्धका कोमल प्रभाव प्रच्छन्न रूपसे इनके निबन्धोंमें व्याप्त रहता है। इस दृष्टिसे वे हिन्दी-निबन्धके क्षेत्रमें अकेले हैं। तीक्ष्ण व्यंग्यसे मुक्त कोमल हास्यकी पवकला स्निग्ध रूपसे इन निबन्धोंकी वस्तु और शैलीमें रची रहती है। मनोवैज्ञानिक निबन्धोंमें यह कला और भी विकसित हुई है। मनोवैज्ञानिकशास्त्रकी नवीन पद्धतियोंके आधारपर चेतन और अवचेतन मनकी आन्तरिक प्रक्रियाओंके विषय हास्यके कोमल स्पर्शसे बड़े मनोरम बन गये हैं। व्यक्तिगत निबन्धोंके अतिरिक्त वस्तु-परक निबन्ध भी गुलावरलने अनेक लिखे हैं। इनमें विषय-प्रतिपादन लक्ष्य एवं स्पष्ट शैलीमें किया जाता है—अत्यंत विचार-किन्तु सहज रूपमें सुलभता जाता है और धनमें आपसमें सर्व-सम्पत्त सम्मिश्र रहता है। इन विचारोंके पीछे ठेकठका नैतिक दृष्टिकोण सर्वत्र विद्यमान रहता है, किन्तु यह नैतिकता कठोर नहीं होती—ठेकठके व्यक्तिगतकी कोमलता बड़े सहिष्णु बनाने रहती है। इनके जीवन-सम्बन्धी निबन्धोंमें धर्म, अर्थ, कायके सुखरत समन्वयसे अनुप्राणित जीवन-दर्शन विद्यमान है।

दार्शनिकके रूपमें गुलावरलका योगदान मौलिक चिन्तनकी दृष्टिसे नहीं है। हिन्दीमें अध्ययन योग्य गम्भीर छात्राणी उपस्थित करनेमें उनका योगदान सहायनीय है। ये जीव ग्राह्यी एकता सान्ते हुए भी सत्तारकी सिध्दा नहीं मानते। यही दृष्टिकोण इनके निबन्धोंकी अनुप्राणित करता है। पाश्चात्य दर्शनोंका इतिहास, नैतिक और काल्पनिकशास्त्र आदिके मूलतत्त्वोंके हिन्दी-पाठकने छिपे बोधगन्ध वनाकर ठेकठके आलसे छात्राणी २०-२५ वर्ष पूर्व एक यका काम किया था। हिन्दीी सुगम हिन्दी-पक्षकी ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रमें गम्भीर निवेक्षणके उद्युक्त मतानेमें जिन विद्वानोंका हाथ था, उनमें गुलावरल अग्रणी थे।

इस प्रकार आधुनिक हिन्दी-पक्षके उदात्तकोंमें टाण्डर गुलावरलका महत्त्वपूर्ण साधन है—काव्यशास्त्र, व्यावहारिक

रिक्त आलोचना, ललित निबन्ध, गम्भीर निबन्ध, ध्यान-साहित्य आदिके विकासमें मन्मथ योगदान देकर, दिवेदी-दुष्टसे छेकर नयी कविता और नयी आलोचनाके इस अन्ध-धुनिक युगतककी विकासशील चेतनाको मार्गसाधक कर, अन्धर किन्तु सिर गतिसे, आगे बढ़ता हुआ यह नवोद्भूत लेखक विवेक ऐतिहासिक गौरवका अधिकारी है। —न०

गुलाबसिंह—ये 'वनिताभूषण'के लेखक हैं। ये इंदीपति रघुवीरसिंहके आश्रयमें रहते थे। 'वनिताभूषण'की रचना इन्होंने १८९८ ई० (स० १९४९) में की थी। इस अल्पकी मुख्य विशेषता है नायिका-मेह तथा अन्धकार-विषयका एकत्र विवेचन। —स० प्र०

गुलाब—इतिहास ग्रन्थोंमें इनका जीवन वृत्त नहीं मिलता। शिवसिंहने इनका समय १८१८ ई० माना है। 'शाहिहोज' नामक इनकी एक रचनाकी चर्चा जे जाती है और मद्रास तथा नायिका-मेहपर इनके कुछ अन्य संग्रह-ग्रन्थोंमें मिलते हैं। 'शिवसिंह सरोज' और 'विश्वविभूषण'में उद्धृत इनके छन्दोंमें वसन्तका वर्णन है। —स०

गुलाब साहब—ये प्रसिद्ध सन्त गुलाब साहबके शिष्य थे। ये किला गान्धीपुर, परगना साहिबाबाद, तांझा बसठरीके जमींदार और जातिके क्षत्रिय थे। इनका जन्म १७ वीं शताब्दीके अन्तिम अर्धमें हुआ था। इनके गुप्त गुलाब साहब पहले गुलाबीराम कुमारी के रूपमें इनकी हजराही करते थे। अपने हजराहिके कथन आध्यात्मिक जीवनसे प्रभावित होकर वे उसकी शिष्य हो गये। 'गुरुकुल' इन्हींकी जमींदारीमें पढ़ता है। गुलाब साहबके बाद सन् १७७९ ई०में स्वयं इस गद्दीके महन्त हुए। इनकी मृत्यु सन् १७९० ई०में हुई। मोरदा माहद और हरलाब साहब इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए। इनकी वाणिज्यका एक संग्रह 'गुलाब साहबकी बानी' नामसे बेकनबिर मेस प्रकाशित प्रकाशित हो चुका है। उरकुवा गद्दीसे प्रकाशित 'महत्तमाओंकी बानी'में सुट पदोंके अतिरिक्त इनकी दो अन्य रचनाएँ—'ज्ञान युधि' और 'राम सख्त नाम' भी संगृहीत हैं। इनकी साधना ऊँचे धर्मकी जान पड़ती है। निर्विकल्प मनकी समाप्तस्थाकी शिष्य अनुभूतिका वर्णन अनेक रूपोंमें करते हुए वे अवाते नहीं। इनकी रचनाओंमें भीमपुरी छन्द प्रभुर नाममें मिलते हैं। काव्य दृष्टिसे इनकी रचनाएँ साधारण हैं।

[महायक ग्रन्थ—महत्तमाओंकी बानी, उरकुवा (गान्धीपुर) सख्तन, उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा प्रचुरास चतुर्वेदी।] —रा० प० शि०

गोकुल—गोकुल अन्धका एक ग्राम है। यह कलम सम्प्रदायका प्रसुप्त केन्द्र रहा है। गोस्वामी विठ्ठलनाथके "भीमद गोकुल सर्वस्व, भीमद गोकुल मदनम्। भीमद गोकुल भस्मात्, भीमद गोकुल जीवनम्।" नामक हलोकसे इस सम्प्रदाय की प्रुष्टि होती है। 'नारों साहित्य'के निर्माणका कार्य यहाँ ही पूरा हुआ। गोकुलमें कलम सम्प्रदायकी २४ ध्वनिकाँटें हैं, जो प्रुष्टि-मार्गीय भक्तों और आचार्योंसे सम्पन्न हैं। गोकुलके प्रुष्ट्य सामनें आचार्य महाप्रभुकी भीतरकी और बाहरकी बैठक, दामोदर हरसानीकी बैठक, गुम्फा गोकुलनाथकी बैठक गोविन्द घाट, ब्रह्म घाट, गोकुलनाथकी मन्दिर

मन्दिरनाथकी मन्दिर आदि सन्तकीय हैं। मनोन मित्रोंके मन्दिरके कारण गोकुलका महत्त्व और भी बढ़ गया है।

कृष्ण कथाके अन्तर्गत कृष्णकी गोकुल लीलाओंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। गोकुल लीलाओंके ऐकिक और अलौकिक दो रूप मिलते हैं। लौकिक लीलाओंमें कृष्णके मत्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्णगौड, कर्णोद्वह, रक्षा-कण्ठ, बाललीला, चन्द्र खिलौना, प्रभाती, माखन चोरी और गोदीहन तथा अलौकिक लीलाओंमें कृष्ण कन्या, वृत्तन, सिद्धर श्रवण, कणासुर, रुद्रासुर, दुष्यन्त आदि सम्मिलित हैं। गोकुल लीलाएँ अधिकतर भागवतपर आधारित हैं। इस सम्प्रदायमें यह स्वरणीय है कि वास्तव भक्तिमा निधान होनेके कारण गोकुल लीलाओंका वर्णन कलम सम्प्रदायके ही काव्यमें मिलता है। निम्नार्थ, चैतन्य, राधाकलम और हरियाली सम्प्रदायोंमें माधवी-पासनाकी प्रधानता नहीं है। इसलिये इनके मन्त्रदायोंमें गोकुल लीलाओंका ही वर्णन नहीं मिलता, न इनके मन्त्रोंका गोकुलके प्रति आकर्षण हो था।

[सहायक ग्रन्थ—अन्न और अन्न बाना सेठ गोविन्द दास, अन्नभाषा और गुजरती कृष्णनाम्नका गुलनाम्नक अध्ययन अकर जयदीप गुप्त, वरदास टाकर अन्धकार वर्ण।] —रा० कु०

गोकुलनाथ—रीतिकार्ये अन्न और रीति ग्रन्थ लिखनेमें समाप्त सकलता प्राप्त करने वाले काशीनिवासी गोकुलनाथ का जन्म सन् १८२० के आस-पास सिर किया जाता है। गोकुलनाथने अपने शरीरोंमें उनका जो रचनाकार दिया है उसके आधार पर उनकी अभ्युत्थिता निर्णय किया गया है। वे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि गुलाब गद्दीयनके पुत्र थे। उन्होंने काशीनरेश की बहिनरायन सिंहके आदेशसे महाभारत और हरिश्चन्द्रा दिव्य अनुवाद अल्पक सुन्दरताके साथ किया। इस अनुवाद कार्यमें कवि गोपीनाथ और यशिवेनने भी उनका साथ दिया था। यह एक साधु-हितक प्रयत्नसे सम्पन्न साहित्यिक अनुदान है। कला प्रपन्न का दो सहस्र पृष्ठोंमें व्यापक प्रयोग इनने पहले हिन्दीमें किये हैं यहाँ किया। विविध छन्दोंमें यह कार्य पूर्ण किया गया है। भाषा अत्यन्त प्राञ्जल और काव्योपिप्त है। शीर्ष-काव्य तक तीनों कवि इस विशाल कलाकामके अनुवादमें लक्ष्मण रह कर इस अनुदानको पूर्ण कर सके थे।

गोकुलनाथकी रचनाओंके सम्बन्धमें रामचन्द्र शुक्ले अपने इतिहासमें और श्री चन्द्रनाथ दी ही हैं। इनके किये हुए आठ ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं—'वैत जन्त्रिका', 'राधा नख मिला', 'नाम रहमाचा' (श्रीम), 'सीताराम गुणार्णव', 'राधाकलम विरास', 'अमरकीन (भाषा)' और 'कवि सुप्रसन्न'। इन सबकी देवदर गोकुलनाथकी बहुमुखी प्रतिभाका पता चलता है। 'वैत जन्त्रिका' अलफाट-ग्रन्थ है। 'सीताराम गुणार्णव' आध्यात्म रामायणका अनुवाद है। 'कवि सुप्रसन्न' भी अलफाट-ग्रन्थ है। इन ग्रन्थोंका रचनाकाल सन् १८४० से १८७० तक सिद्ध किया गया है। राम-चन्द्र शुक्ले ग्रन्थोंमें "रीति ग्रन्थ रचना और प्रपन्न रचना

दीनों में समान रूपमें कुछ और दूसरा कवि रीतिशालके भीतर नहीं पाया जाता ।"

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका सूक्ष्म इतिहास टा० जनेन्द्र अष्टाध्याय परित्यक्त प्रमुदयाक्ष गीतल, अष्टाध्याय और वहन सम्प्रदाय टा० दीनदयाल शुभ, चौरासी वैष्णवकी वार्ता, अष्टाध्याय प्रेस, मथुरा ।]

वि० स्था०

गोकुलनाथ गोस्वामी—इनका जन्म विंध्यम सन् १६०८ में हुआ था और देहान्तान सन् १६९७ में । वे गोसाईं विठ्ठलनाथजीके चतुर्थ पुत्र थे । विठ्ठलनाथजीके साठों पुत्रोंके साथ गृह और शीत है । वे भाग्योके साम्प्रदायिक विचारों तथा सिद्धान्तोंमें विशेष विभिन्नता नहीं है, परन्तु इनके गृह और पीठके साम्प्रदायिक विचार अन्य पीठोंकी अपेक्षा तनिक भिन्न हैं । इनके अनुयायी मङ्गली वैष्णव कहलाते हैं । इनकी विचार-विभिन्नताके सम्बन्धमें एक कथा प्रचलित है । कहा जाता है, जब इनका जन्म हुआ था तब गोस्वामी विठ्ठलनाथ ठाकुरजीकी सेवामें सज्जन थे । अत्यन्त पुत्र-अन्धके समाचारकी सुनकर उन्हें सेवा सांगित करनी पड़ी । तब श्रद्धा होकर उन्होंने कहा था कि 'इसकी कामना सेवामें बाधा पड़ी है । अतः इनके अनुयायी ठाकुरजीकी संरक्षण-सेवामें प्रस्थित रहेंगे ।' सम्प्रदायमें विवादा है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथके उपर्युक्त 'वचनों'का ही वह परिणाम है कि गोकुलनाथके अनुयायी मङ्गलीवैष्णव गोकुलनाथजीके पीठकी ही मानते-पूजते हैं ।

वे पुष्टि-सम्प्रदायके प्रबल प्रचारक हैं । इन्होंने अपनी सरस व्याख्यान-शैलीसे प्रबलको सुन्न बना रखा था । वे अपने विद्वत्प्राप्त प्रवचनोंकी अनसुतर गतोंके चरित्रोंका भी बयान किया करते थे, जिससे भीता उनका जीवनमें अनुसरण करनेकी उत्साहित हो । इन्हीं मौखिक भक्त-चरित्रोंकी हरिरायजीने रच्यकर किया था, जो बादमें 'बीरास' और 'दी सा बावन पैगवों'की शायरोंके नामसे प्रसिद्ध हुए । 'वार्ताओं'की गोकुलनाथकृत कहनेका आशय इतना ही है कि वे उनके शिष्यसे निःसृत हुए थे । वयपि इनकी द्वारा रचित कई ग्रन्थ और वचनाष्ट प्रसिद्ध हैं पर वे वातावरणके रूपमें ही विशेष रूपमें स्मरण किये जाते हैं । हिन्दी-साहित्यके इतिहास-ग्रन्थोंमें इनके कृतित्वपर प्रकाश नहीं डाला गया । टा० रामकुमार वर्माने अपने 'हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास'में लिखा है कि "इनकी पुस्तकोंका उद्देश्य प्रकाश धार्मिक ही है क्योंकि उनमें साहित्यिक सौन्दर्य नाममात्रके नहीं हैं । एक ही बात अनेक बार दुहराई गयी है । उनमें अनेक भाषाओंके शब्द भी हैं । इसका कारण नहीं छात होता है कि गोकुलनाथके अपने धर्म-प्रचारमें बड़े प्रयत्न करना पड़ा होगा और अनेक स्थानोंमें जानेकी जरूरत बाकी के शब्द भी अज्ञात रूपसे इनकी भाषामें भिन्न गये होंगे । इतनी बात अवश्य है कि इस विषयमें साध्याविका अधिक है । इसमें जीवनके अनेक शिखर मिलते हैं ।" इन्हें यदि पुष्टि-सम्प्रदाय रूपी मन्दिरका कल्याण कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । हरिरायजी इनके लिपिकार और टीकाकार हैं ।

[सहायक ग्रन्थ—अष्टाध्याय प्रमुदयाक्ष गीतल, हिन्दी

१-क

साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास - टा० रामकुमार वर्मा ।]

—वि० मो० शु०

गोकुलप्रसाद 'बृज'—इनका जन्म १८७० ई० (वैश कृष्ण १, स० १८७०) में श्रीवास्तव कायस्थ वज्रमें बरामपुरके वल्लभ शुद्धलामें हुआ था । इनके पिताका नाम भाईकाँठ और पितामहका नाम रवीकाँठ था । वे बहुभाषाविद थे । इन्होंने कुलभरम्भारके अनुसार घरपर हिन्दी तथा फारसीका अध्ययन करनेके बाद संस्कृतकी शिक्षा भी प्राप्त की । इनकी मेधावी, द्रविड, पंचवी आदि भाषाओंका भी पर्याप्त ज्ञान था । इन्होंने कान्य-शास्त्रका अध्ययन गदाधर भगवतसे किया है । भक्त्यमये ही इनका बरामपुरके राजा दिग्विजय सिंहके दरबारमें जाना जाना था । इन्होंने कान्हीमें परमहंस दीनदयाल गिरिसे रीति-शास्त्रका अच्छी-भाँति अनुशीलन किया । कान्हीसे वापस आनेपर बरामपुर राज्यकी नौकर कर ली और इनको कछा तथा पहाड़पुरकी कौतवाली मिली । इस कालमें सिंहा चन्द्रा (जिला गौड)के शास्त्रके चार कुण्डल पाठने अपनी मित्रताके फलस्वरूप इन्होंने 'कृष्णचतुष्टय' की रचना की । इस पदसे वे हुजूसीपुर (गोंटा)के राजा विजयराजके आश्रयमें गये, पर उनसे कुछ न रहनेके कारण पुन दिग्विजयसिंहके आश्रयणपर बरामपुर वापस आ गये । स० १९०५ से फूलपुर (खसी) में सन-निर्माणके निरीक्षक तथा मीरकी अधिकारी रहनेके बाद राजासे इनकी कान्य-शक्तिके आश्रय होकर इनकी दरबारमें बुला किया और वे राजाका मिनी पत्र-व्यवहार तथा लोक-खानाकी देख-रेख करने लगे । इस कार्यमें इनकी कान्य-साधनाका अधिक अवसर मिला । राजाकी ओरसे इनको दो गाँव प्राप्त हुए, जे, जो इनके घरवालोंके पास बहुत दिनों तक रहे । इन आश्रयदाताओंके अतिरिक्त गोकुल कवि मेहनन (गोंटा)के राजा अन्वक सिंह और पयागपुर (बहरामपुर)के ठाकुर विजयपाल सिंहके कृपापात्र रहे हैं और इन्होंने उनके नामपर 'अन्वक प्रकाश' तथा 'अष्टाध्याय प्रकाश' की रचना की है । कान्य-शास्त्रपर आक्षेप तथा समस्या-पूरि में प्रसिद्धिदातमें इनकी विशेष शक्ति थी ।

शिवसिंह सँवरने गोकुल कविकी केवल चार रचनाओंकी चर्चा की है—दिविजय चतुष्टय, अष्टाध्याय, चित्रकलापर और वृत्तदर्पण । शिवसँवरने भी इन्हीं चारका उल्लेख किया है । किशोरीकाँठ गुप्तने अपने चौप-ग्रन्थ 'सरोज सङ्ग्रहण'में २१ ग्रन्थोंकी सूची दी है, जिनमें अगवतीप्रसाद सिंहके अनुसार 'द्विद्वि आश्रम'—'सुहृद्गोपदेश'के अन्तर्गत आता है । इनकी सूचीमें कविकी अतिम रचना 'यदी प्रकाश' सम्मिलित नहीं है । इस प्रकार कुल संख्या २१ ही रहती है, जिनके साथ 'अर्जुन विलाम'की सूचिकाकी भी स्वीकार किया जा सकता है । कविने इन्का सम्पादन सन् १८६७ के लगभग किया । अन्य कृतियोंकी सूची इस प्रकार है—१ 'अष्टाध्याय प्रकाश' (१८६२ ई०), २ 'वृत्तदर्पण' (१८६० ई०) ३ 'दिविजय चतुष्टय' (१८६०-६८ ई०), ४ 'नीतिशालम्बर' (दिविजय सिंहके सहयोगमें १८६४ ई०), ५ 'चित्रकलापर' (१८६४ ई०), ६ 'वचनदेय पञ्चक' (१८६४ ई०), ७ 'नीतिशालम्बर' (१८६९ ई०),

८ 'सुतोपदेश' (१८७१ ई०), ९ 'वासविनोद' (१८७२ ई०), १० 'चौबीस अमरा' (१८६९-७० ई०), ११ 'शोकविनाश' (१८७५ ई०), १२ 'शक्ति प्रकाश' (१८७६ ई०), १३ 'सुहृदोपदेश' (विट्ठिलि आस्थान १८७८ ई०), १४ 'सुगाथा भक्त' (१८८० ई०), १५ 'दिग्विजय प्रकाश' (१८८२ ई०), १६ 'यक्षप्रदी माहात्म्य' (१८८२ ई०), १७ 'महारानी बर्मचन्द्रिका' (१८९७ ई०), १८ 'गद्दी प्रकाश' (१९०० ई०), १९ 'कृष्णदत्त भूषण', २० 'अमल प्रकाश' तथा २१ 'महावीर प्रकाश'।

'अर्जुनविहार' दिग्विजयसिंहके पिताके आश्रित कवि मदनमोहाण शुक्लकी रचना है (सन् १८१५), जिसका प्रकाशन १८६२ ई० में गोकुल कविकी भूमिकाके साथ दिग्विजय सिंहने कराया। अष्टायाम प्रकाशमें ऐतिहासिक अष्टायाम शैलीमें दिग्विजय सिंहके आठ प्रहरेके कृत्योंका वर्णन है। इसका प्रकाशन जयगद्गदपुरी बन्नालख (बीरो प्रेस) बलराजपुरसे १८६९ ई० में हुआ। 'दूतीदर्पण'की मूल प्रति अज्ञात है, 'दिग्विजय भूषण'में केवल इसका सन्दर्भ आया है। इसके अनुसार इस ग्रन्थमें ३६ आतिका दूतियोंके उल्लेखका वर्णन है। 'गीतरत्नाकर'के रचयिताके रूपमें दिग्विजय सिंहाका नाम भी आया है, पर प्रमाणात्तसे यह गोकुल कवि की रचना ही सिद्ध होती है। भगवतीप्रसाद सिंह के अनुसार यह असहिष्णु रूपसे गोकुलकी रचना है। इसमें दिग्विजयसिंहके कृत्योंकी खान अवश्य मिली है। इसकी रचनाका उद्देश्य प्रजा-अन्याका मार्ग-प्रदर्शन है, परन्तु इसमें नीतिके साथ रस तथा भाविका येका विषय भी वर्णित है। इसका प्रकाशन वर्षपूर्वक प्रेसमें हुआ था। 'विजयकाव्य' परमें विजयकाव्यके वमलकारके साथ आत्मभवाताके प्रेरणका वर्णन है। वर्षपूर्वक बन्नालखसे ही सन् १८६६ में इसका प्रकाशन हुआ था। 'पद्मदेव पञ्चक' पद्म देव(गणेश, शिव, दुर्गा, सूर्य, विष्णु)की स्तुतिके रूपमें लिखा गया है। मूल ग्रन्थ अज्ञात है। इन दरबारके अन्य कवि हजूरसिंहके 'अवधारण'की भूमिकामें गोकुलकी इस रचनाके कतिपय छन्द सकलित हैं। 'नीतिमार्गचक्र' नीति-निषेधक रूपकी दूसरी रचना है। 'सुतोपदेश'में इतिहासमय शैलीमें युवाके कर्तव्यों और उनकी जीवन-यात्राके सहायक उल्लेखोंका विस्तारके द्वारा उपदेश दिया गया है।

'वासविनोद' स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमें १९ वीं शताब्दी स्त्री-शिक्षाकी समस्या पर प्रकाश पड़ा है। 'चौबीस अमरा' के प्रथम खण्डमें नीस अवतारोंका वर्णन है और दूसरे खण्डमें व्याम, कृष्ण, मुद्र तथा कान्तिके चरित्र वैरागिक आचार पर वर्णित है। इसका प्रकाशन वर्षपूर्वक प्रेससे १८७६ ई० में हुआ। 'चरित्रचर्च'के साथ इसमें कान्यागौरी छत्रका दिशानिर्देश प्रकाश भी किया गया है। 'सौतविनाश' कविका पुनः-शोकके आधार पर लिखी शांत रसकी रचना है। 'शक्ति प्रकाश' जन-माधामें अद्भुत रामायणका पद्यानुवाद है। व्यापक शक्ति-प्रभावके कारण इसे कविने यह नाम दिया है। 'सुहृदोपदेश' सस्कृतके 'विट्ठिलि आस्थान'का अनुभाषामें पद्यानुवाद है, कविने इसे 'आत्मपुराण'से सकलित करा है।

आर्सेट पर कविने 'सुगाथा भक्त' नामक ग्रन्थ लिखा जो लक्ष्मी वर्ण-विषयसे काफ़ी रोचक है। ये तीनों ग्रन्थ वर्ष-पूर्वक बन्नालखने प्रकाश १८७९ ई०, १८७८ ई० तथा १८८० ई० में प्रकाशित हुए। महारानी रुद्र कुँवरके आदेशसे कविने अपने आत्मपदाताका जीवन-वृत्त 'दिग्विजय प्रकाश'में लिखा जो समतामयिक इतिहासकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वका है। इसमें तात्कालीन जीवनका चित्रण है, साथ ही १८५७ ई० के विद्रोहका भव्य चित्रण भी है। 'यक्षप्रदी माहात्म्य'की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, पर वर्ण-विषय नाममें स्पष्ट है। 'महारानी बर्मचन्द्रिका' दिग्विजय सिंहकी छोटी रानी वयपाल कुँवरकी इच्छानुसार लिखा हुआ 'अनुस्मृतिका' कथासुवाद है। इसका प्रकाशन उत्तर विहार प्रेस, बाँकीपुर, पटनासे १९०४ ई० में हुआ। गोकुल कविकी अन्तिम रचना 'गद्दी प्रकाश' भारी वादी है, जो दिग्विजय सिंहके वचनप्रकारो भगवतीप्रसाद सिंहके रचनाशिल्पके अनुरूप पर लिखी गयी है। इसका प्रकाशन रामकीय बन्नालख, बलराजपुरसे १९०१ ई० में हुआ। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त सिंहाचन (गौड़के राजा कृष्ण-दत्त पाण्डेके नाम पर 'कृष्णदत्त भूषण', मेहनोन (गौड़) के राजा अमलसिंहके नाम पर 'अमल प्रकाश' तथा पद्मपुर (बलराजपुरके ठाकुर विजयपाल सिंहके नाममें 'महा-वीर प्रकाश' की रचना की गयी।

गोकुल कविने इस प्रकार अनेक विषय पर ग्रन्थ लिखे हैं, पर इसका खान ऐतिहासिक कान्य-परम्परामें सुप्रसिद्ध है। वर्षपूर्व इस क्षेत्रमें रहनेमें परम्पराका अनुसरण किया है फिर भी इनके कान्यमें पर्याप्त मौलिक उद्भावना तथा स्वतन्त्र कल्पना देखी जा सकती है। इनकी वमलकारपूर्ण प्रयोगमें विशेष सफलता मिली है।

[सहायक ग्रन्थ— दि० स०, दि० म० (सूचिका)] —अ० प्र० दि०

गोदान—मेनकनका अन्तिम और सबसे अधिक उपन्यास है। यह १९३६ ई०में प्रकाशित हुआ। प्रिन्स वफ्फासर्तमें 'गोदान' कृष्ण-जीवनका महाकाव्य माला बांधा है। उनके कुछ अन्य उपन्यासोंकी भाँति इस उपन्यासमें भी दो कथानक हैं—एक दो प्रवाल और आश्री जीवनसे सम्बद्ध और दूसरा आसक्ति तथा आर्थिक जीवनसे सम्बद्ध। होरी बेलाही नाँव (अथवा ग्रन्थ)का रचनेवाला एक मित्राल है। उसकी पत्नी बलिवर, युव गोवर और लोना तथा रुपा दो पुत्रियाँ हैं। खोपा और होरी उसके दो भाई हैं। होरी अपने कठिन परिश्रम द्वारा चौकीबोतानमें जाता और परिवारकी प्रशिक्षा बनाये रहता है। भाईयोंमें ईर्ष्या हो जानेके पश्चात् परकी आर्थिक स्थिति विषम हो जाती है। येली सिद्धिमें होरी मैमरी नाँवमें रहनेवाले राय साहब अनुरूपरसिंह (अर्थात् होरी)को प्रायः मठान करने चला जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे परित्यक्त होता है। एक बार अमीरारके यहाँ जाते समय चौकीबोतान गांव देहलूर उसके द्वारमें भी गांधी कायदा उपन्यास दीनी है। अपनी मातृ-वर्षादके लिए उसे गांव रहना आवश्यक प्रतीत होता है। वह चौकीबोतान वलका दूसरा विहाय करा देने और सुपुत्र मृदा देवेंद्र कोम दिग्गजा है। गोवरकी

साथ लेकर वह भीलकें घर भूसा बाछ भी जाता है। इसी अनसरपर गोबर और भीलकी विषया ऊन्को छुनिया मर-दुसरपर पुत्र हो जाते हैं। शामको गोबर गांव लेकर पहुँचा तो होरीने आँगनमें बौध दी। इससे कुछ ही समय पूर्व होरीने जब साझेके बाँस बेचने जाते तो उसकी भाई होरीकी पत्नी पुनियाने विरोध किया था। इसेलिए जब गाँवके सभी आदमी गांव देखने आये तो हीरा और पुनिया न आये। एक दिन अन्तर पाकर हीरा गांवको जहर दे देता है और घरसे भाग जाता है। होरीकी पत्नी पुनिया इस बात-पर दुःखान मचा देती है। गाँवके चौकीदारकी सूचनाके आधारपर पुलिस थानेदार आकर जब होरीके घरकी तलाशी करता है, तो होरी कुछकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेकी दृष्टिसे इस बातका विरोध करता है। होरी कर्म लेकर थानेदारको रिशत एक देनेके लिए प्रस्तुत हो जाता है किन्तु पुनिया अपना उग्र रूप प्रकट कर होरीको कर्म देने और रिशत देनेसे बचाती है। थानेदार खुला हो बापिस लौट जाता है। होरी सब प्रकारके कष्ट सहन करते हुए भी अपनी सज्जनता, सरलता और हृदयकी विधाकता नहीं छोड़ता। यहाँतक कि गोबर और पुनियाके युग प्रेम-व्यवहारके कारण गाँववालोंके माझन सहता है। होरीकी हाजिरा दिन-पू-दिन खराब हो होती जाती है। खलिहानमें जब अनाज तैयार हुआ तो उसे जलजता हुई। लेकिन पुनियाको लेकर जब पंचायतने उसपर सी रुपये नकद और तीस मन अनाजका जुमाना किया तो उसकी आँसुके दसा और भी बिगड़ गयी। इसनेपर भी उसने और उसकी पत्नीने, मित्राज की सहे होते हुए भी, पुनियाके प्रति अपना मानवोचित कर्तव्य न छोड़ा। वही दिन रातकी पुनियाके ऊकड़ा हुआ और होरीने छापर होकर कुछ अनाज और अस्सी रुपयेपर अपना घर छिडोरी सिधके हान गिरवी रखकर विपरीतका जुमाना अदा किया। गोबर घर छोड़कर छलनक घाटमें मजदूरी करने लगता है। होरी मद्यालयोंके शिक्षकोंमें पूरी तौरसे फँस चुका था। वेसी दुर्दशामें भी वह अपने भाईकी पत्नी पुनियाकी मद्दगता करता रहता है। भीला भी उससे अपने घरमें लिये वार-वार एकनामा करता है और एक दिन कुछ गाँववालोंके मना करनेपर भी, उससे पैस खोल ले जाता है। विनय होकर होरी दातादीनके सामने आती है वहाँपर काम करता है। जब ईश कार्य था रही थी तो छिडोरी सिध और नोखेदाम उसकी सारी कमाई के लेते हैं। वह दोसिहरसे मजदूर हो जाता है। वह दातादीनका लौकर हो जाता है। सायमें पुनिया, सोना और रुपया भी मजदूरी करती है। सारा घर आर्थिक विपन्नताके कारण पिस गया। एक दिन काम करते-करते होरी की बू कम गयी और वह बीमार पड़ गया। उपर गोबर अनाजक आ पहुँचा। वह गाँवमें अपना खूद रोन लगाता है और भीलकें के यहाँसे अपने पैलौकी बोरी भी बापिस ले जाता है। वह चाहता है कि होरी अपनी सिपार ईश दे, जिसके लिए होरी तैयार न था। वह अपना स्वभाव जैसे छोड़ सकता था। अन्तमें गोबर पुनिया और बच्चेको लेकर फिर छलनक बापिस चला जाता है। वह बात करनेमें तेज था, परन्तु घरकी स्थिति सहायकेमें असमर्थ था। होरी अब मद्यालयों

के चयुक्तमें पूर्णतः फँस चुका था। दुबारी सहायन और नोखेदीसे उबार लेकर सोनाका विवाह मझुराके एक किसान के बेटेसे किया। साय की गाँवकी सिलिया चमकनको भी करमें आग्रह दिया। लेकिन अब वह कणके मोससे दवा जा रहा था। जीवनके सपनेमें वह चूर-चूर हो जाता है। गोबर घर बापिस आ जाता है और अन्को बार पित्तके प्रति सहाय्यपूर्ण हृदय लेकर आता है। होरी मजदूरी कर खर-पूति करता है। उसके भाई हीरा और सोमा भी लौट आते हैं। होरी उनका सह्यतापूर्वक स्वागत करता है किन्तु अब उसमें शक्ति नहीं रही। पुत्र, भाई आदि उन उसके हृदयकी विधाकतासे द्रवीभूत हो चुके थे। मौलिक दृष्टिसे सबे ही वह पराश्रित हो गया हो, लेकिन मनसे वह प्रसन्न था, उसमें कुछ और गर्व था। उससे दूरे-दूरे अन्त उसकी विनय पताकारों थीं। मजदूरी करते हुए उसे एक दिन दू, क्वा गयी, उसकी हृदयके दिन समीप आ गये। गांवकी हाजिरा पूर्ण न हो सकी। पुनियाको आँसुसे आँसु बहने लगे। होरीने रोते हुए कहा—'माँमी दिख कमा करो, जोदान करा दो, दाता खोले।' पुनिया उस दिन झुलकी बैचकर भील जाने जाती थी। पतिके ठण्डे हाथमें रखकर सामने खड़े दातादीनसे बोली—'महादाम, घरमें न गया है, न बहिया, न पैसा। यही पैसे है, यही रनका गो-दात है।'।

नगरसे सम्बन्धित प्रासंगिक कथाके दायसाहज कमर-पासिह, 'विचल' पत्रके सम्पादक पण्डित आँकारनाथ, भीला कम्पनीके दकाक मित्र सनदा, मोतिसर मेहता, जेजी बापडर माछरी, मित्र-भाजिक खन्ना, उनकी पत्नी गोविन्दा, मित्राजी आदि प्रमुख पात्र हैं। रामलोकमें बहुत-बहुत अनसरपर सभी एक-दूसरेसे परिचित हो जाते हैं और अपने-अपने सामाजिक एवं राजनीतिक विचार प्रकट करते हैं। सभी अपने-अपने वर्गके अनुसार विचार रखते हैं। मित्राजी के कारण इस मित्र-व्यवस्थाका काफ़ी नवोत्थान होता रहता है। अभिनव, शिक्षार, कन्नू आदिसे इन लोगोंकी मन-बहकावके साधन मित्र जाते हैं। शिक्षार पार्थम्य मेहता और यादवीमें बलिष्ठता बलती है, यद्यपि दोनोंके विचारोंमें बहुत साम्य नहीं है। माछरी बाहरसे शिष्टाई, भीतरसे मध्यस्थता है। प्रारम्भमें मेहता अपने माझुरापूर्ण आदर्श-के कारण उसे ठीक-ठीक नहीं समझ पाते। उन्हा रसिक व्यक्तित्व है, अपनी पत्नी गोविन्दासे उनकी बड़ी पटती और बच्चेके कपडर आकर्षक हृदयपर विनय प्राप्त करनेमें सचेद रहते हैं किन्तु इस कार्यमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे पूरे व्यवसायी और पूँजीपति हैं, स्वाध-साधना उनके जीवनका प्रधान उद्देश्य है। मजदूरीकी हज्जालका सामना करनेके बाद जब उनकी मित्र बल जाती है तो उनका हृदय परिपक्व हो जाता है और वे अपने पिछले जीवनपर क्षीब प्रकट करते हैं। उपर मेहता और माछरी भी-भीरे एक-दूसरेके और निकट आ जाते हैं। वे विवाह द्वारा अपने व्यक्तित्वोंको सतीर्ण परिधिमें न बाँधकर मित्र-भावमें साथ-साथ रहकर समस्त विश्वको ही अपना परिवार मानकर, ईश्वरमें और पौर्वीकी सेवामें रत हो जाते हैं।

उपन्यासका अन्त अत्यन्त हृदयदायक है। इन्में प्रेम-

शब्दका जीवन-सहित अनुसम और उन्नति कलकत्ता निजरा हुआ रूप मिलता है। उन्होंने चारों ओरके जीवन-शीर्ष एवं विशुद्ध होते हुए सत्यका सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कानून बदलने या बोम्बेसे सुधारवादी कायों द्वारा हम समाजका प्राण नहीं हो सकते। उसमें तो आत्मिक परिवर्तनकी आवश्यकता है। होरी भी बहुत कुछ शक्ति समाजकी उपज है, किन्तु सामान्य, पूर्वोक्तानों, धर्मके ठीकदारों आदिसे वह कहाँ यहाँ है क्योंकि हम समाजमें इहलोक और परलोक सभी पैनेवालोंका है, इहलोक होरी सपर्यय चक्कोमें पिन जाता है। वह समाजकी चुनौती देकर सत्सारे चला जाता है। उसकी चुनौती जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके पीकित रूप दलित व्यक्तिकी चुनौती है। प्रेमचन्दसे इस उपन्यासमें जवाब और सेवा-मार्गकी स्थापना की गई है। उन्होंने अपने समकालीन भारतीय जीवनका 'गोदान'में सुन्दर और निष्क निष्पन्न किया है। —सं सां वां

गोप-वे ओछानरेश प्रबोधिहके आश्रित कवि थे। मित्र-बन्धुओंके अनुसार इनका 'रचना-काल' सन् १०१९ ई। अठ्ठकार विषयपर लिखे गये इनके तीन ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। इनके 'रामचन्द्राचार्य'की प्रथम मित्रबन्धुओंकी की है तथा असीरप मिश्रने 'रामचन्द्र भूषण' तथा 'रामचन्द्राचार्य', इन दो ग्रन्थोंकी और चर्चा की है। इनमें पहलेकी प्रति दलिया राज्यसत्ताकालमें और टीकमगढकी सुग्रीव मन्दिर पुस्तकालय, ओरछामें और दूसरीके केवल मन्दिर पुस्तकालय में पायी गयी है। 'रामचन्द्राचार्य'की रचना प्रथम वैचारिक टोन रिपोर्ट (सन् १९०६-०८) में प्राप्त है। इस ग्रन्थमें कविने अपना पूर्ववर्त दलियाने भावे हुए नन्दनाथ दीक्षितकी माना है। इनकी वृत्तिमें अनुनायक कविके महत्ते पुनर्बोध कवि है। उन्होंने ओरछाके प्रबोधिहके पास रह कर इस ग्रन्थकी रचना की।

गोपकी तीनों ग्रन्थ बहुत नाम तथा विषय दोनों ही दृष्टिसे समाज हैं। सामान्यतः 'कन्याशोक' और 'माया-भूषण'के आधारपर लिखे गये ग्रन्थ हैं। असीरप मिश्रने 'रामचन्द्र भूषण'में ही हुई अन्तरालकी परिभाषाकी महत्त्व दिया है—'इनकी विचारने शक्तों और भावोंकी सन्धिका रचना अन्तर्कार है; विचारका विकास प्राप्त, रस और गुणकी सौन्दर्यसे होता है' (सां सां ३०, पृ० ११५)। पर ओर प्रकाशने इसमें कोई विशेषता नहीं मानी है—'हसका अर्थ नहीं होगा कि सम्पूर्ण रचना कविके शोकाकारक धर्मका नाम अन्तर्कार है, वह भाषादि तथा गुणसे निम्न प्रकारका होता है' (हिं० सां ३०, पृ० ११५, पृ० ४५)। इनमें ग्रन्थोंमें दोहोंमें लक्षण तथा उदाहरण दोनों मिले गये हैं; प्रथमार्धमें लक्षण और द्वितीयार्धमें उदाहरण। उदाहरण रामके चरित्रसे सम्बद्ध हैं। गोप कविका आन्तरिक सामान्य स्तरका है, भाषा सरल तथा उदाहरण सरल हैं।

[सिद्धान्त ग्रन्थ—मि० हिं०, हिं० कां ३०, पृ० ११५, पृ० ४५ (मां ३)]

गोप-मादित्यकी इतिहास ग्रन्थोंमें केवलके पूर्व अन्तर्कार-शास्त्रपर लिखनेवाले आधारोंमें करनेकी साथ इनका नाम भी लिया जाता है। इनके ग्रन्थका नाम 'अन्तर्कार-

चन्द्रिका' माना जाता है। असीरप मिश्रने (हिं० कां ३०, पृ० ११५) गोपको गोप कविसे अभिज्ञ माना है और इनका समय १५५८ ई० के लगभग १७१९ ई० तकका माना है। —सं

गोपाल कन्दर्पदान-वे असीरप (विश्व फोटोग्राफिके अफन्तराय टीकीके आश्रित कविमें) स्थानप्रदाय बन्दीजन-के पुत्र थे। वे करसारी नरेश रतनसिंहके भी आश्रयमें रहे हैं और इन्होंने 'सुकवि'की उपाधि भी इनकी प्राप्त हुई। आत्मव्यक्तान्तके आधारपर इनका रचनाकाल १८०० ई०से १८३५ ई० तक माना जा सकता है। इन्होंने अष्टमहत्त्व 'नर शिर'की टीका 'मल्लिकार्जुन दर्पण' नामसे की है। रामचन्द्र सुन्दर इनका नाम गोपाल कवि दिया है और कहा है कि वहमरके तीन ग्रन्थोंकी रचना टीका टीकासे प्राप्त होती है—'वल्गवी व्याकरण', 'हनुमानचर' और 'गोवर्द्धन सप्तर्षि' (टीका)। अष्टमहत्त्वमहत्त्व सिंहने 'विश्वनाथ-भूषण'की भूमिकामें इनके दो अतिरिक्त ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है—'मगधनारायण विस्दामर' और 'पुष्प-की सवाद'। —सं

गोपाल माट-पट्टियालके महाराज कनैसिंहके ओट्टिमर्ग बन्दीसिंह इनके आत्मव्यक्तान्त माने गये हैं। वे वैष्णव सत्तात्विके अनुयायी कृष्णान्तके रामचन्द्रके शिष्य थे। 'विश्वनाथ भूषण'की भूमिकामें इनके १२ ग्रन्थोंकी सूची दी गयी है—'दम्पति कान्य विचार', 'दूषण विचार', 'कवि विचार', 'मात्र विचार', 'भूषण विचार', 'मात्र कथोत्तर', 'रस सागर', 'रसप्रवाहानी सटीक', 'वर्गी लक्ष्मी', 'वर्गीरस', 'हनुमानचालीसरायार' और 'हनुमान चालीस'। इनमें कुछ ग्रन्थ कृष्ण-भक्तिपरक हैं और कुछ कान्य-भक्तियुक्त विषयपर हैं। —सं

गोपाल राम गहमरी-आपका जन्म गाजीपुर जिलेके 'गहमर' गाँवमें सन् १८६९ ई० में हुआ था। 'गहमर'में लालक होनेके कारण आप 'गहमरी' नामसे प्रसिद्ध हुए। आप बहुतछी प्रतिभाके साहित्यकार माने जा सकते हैं। कवि, अनुवादक, उपन्यासकार, विद्वान् लेखक, शास्त्र-कार कहानी लेखक आदि कई रूपोंमें आपकी साहित्य-प्रतिभा व्यक्त हुई है। प्रारम्भमें आपने पण्डितके कुछ वाद्यों और उपन्यासोंका अनुवाद प्रस्तुत किया। आप द्वारा अनुसृत वाद्योंमें 'विद्या विनोद' (१८९० ई०), 'विद्या दत्ता' (१८९२), 'जीवन योगिन' (१८९३ ई०), 'शादा और मैं' (१८९३ ई०), 'विद्यादत्ता' (१८९५ ई०) तथा 'अनन्तर' और 'रत्नप्रदाय' प्रसिद्ध हैं। आपने कुछ मौलिक 'प्रवृत्त' भी लिखे थे, जिनमें 'जीतके टीका' विशेष प्रसिद्ध हुआ था। इसमें अन्त-विद्याएकी परिहासका विषय बनाया गया है। अनुसृत उपन्यासोंमें 'चतुर चक्र' (१८९३ ई०) 'मातृपती' (१८९४ ई०), 'नये पाद' (१८९४ ई०), 'जिमा' (१८९४ ई०), 'मास-पटोह' (१८९९ ई०), 'नया पाद' (१९००), 'देवराजी देवानी' (१९०१ ई०), 'नो वरान' (१९०२ ई०) तथा 'जीवन-पटोह' (१९०४ ई०) उल्लेखनीय हैं। प्राप्त इन सभी उपन्यासोंमें सामान्य जीवन-क्रमसे उठने वाले पारिवारिक प्रश्नोंकी महत्त्व दिया गया है। लेखकका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। न

तो वह प्राचीन अर्धविरासतों एवं रुढ़िमेंका हिमावली है और न अतिशय नवीनताकी सरल रूपमें रचीका पर रसता है। आपने समय-समय पर बर राक्षसोंमें रफूट निपट भी लिखे थे। इन निबन्धोंके विषय मासिक होते थे। विद्वन्मयी व्यक्त-पूर्ण है। भाषामें वक्रता, प्रयत्नता और चटपटापन है। वस्तुतः आपकी यह शैली पर बलके प्रसिद्ध ऐतक वकिम चक्रवर्त प्रयास स्पष्ट स्थिति होता है। आपकी गद्य-शैलीकी अगिमा वकिमकी वक्रताका हिन्दी मूलरूप है।

आपकी सर्वाधिक ख्याति जायसी उपन्यासोंके क्षेत्रमें प्राप्त हुई। हिन्दीमें जायसी उपन्यासोंका प्रचलन गाना जाता है। सन् १८९६ ई० में आपकी जायसी उपन्यासोंकी अष्टाष्ट-परम्परा आरम्भ होती है, जो १९४६ ई० तक चली आयी है। सन् १९०० में आपने गद्यरत्ने 'जायसी' नामक एक मासिक पत्र निकाला। इसके लिए संविधानमें आपको प्रतिमान एक जायसी उपन्यासकी रचना करनी पड़ी। कल्याणचर आज आपने जायसी उपन्यासोंकी सद्यथा २०० में ऊपर है। आपके प्रसिद्ध जायसी उपन्यास निम्नलिखित हैं—'अष्टाष्ट काश' (१८९६ ई०), 'गुप्तचर' (१८९९ ई०), 'निकलवाली फौजी' (१९०० ई०), 'सरपती राजा' (१९०० ई०), 'मूली कीन' (१९०० ई०), 'रिजुनाएफा मूल' (१९०० ई०), 'अमुनाका मूल' (१९०० ई०), 'टारु जायसी' (१९०० ई०), 'मायादेवी' (१९०१), 'अक्षरधार चोरी' (१९०१), 'जायसी मूल' (१९०१ ई०), 'अक्षर चोरी' (१९०१ ई०), 'जायसी मनीराम' (१९०१ ई०), 'माजीदासमें चोरी' (१९०० ई०), 'जायसी चोरी' (१९०० ई०), 'अष्टाष्ट मूल' (१९०० ई०), 'जायसी चोरी' (१९०० ई०), 'टारु जायसी' (१९०० ई०), 'मूलीका मेढ' (१९०० ई०), 'मूलीकी खोज' (१९०० ई०), 'प्रमथिका जायसी' (१९०० ई०), 'काइन पर काय' (१९०० ई०), 'किन्नेमें मूल' (१९०० ई०), 'मोचपुरकी ठोरी' (१९०१ ई०), 'गुप्तमेढ' (१९०१ ई०), 'जायसी मेढ' (१९०१ ई०) आदि। उपन्यासोंके अतिरिक्त आपने कुछ जायसी कथावियाँ भी लिखी हैं, जिनमें 'जायसी काशी' (१९०० ई०) और 'रस राजकी टायरी' (१९०१ ई०) प्रमुख हैं। व्याज केनेपर इन जायसी उपन्यासोंमें अक्षर एकलपदा कवित होती है। कुल ५ या ६ कठना प्रकार हैं, जिनपर प्राय सभी उपन्यासोंकी कथा आधारित है। जायसीका प्रथम गुप्त, रसलपनी और सनसनीय कथाओंके साथ ही उठ पड़ता है। प्रमथिका ऐच्छने गुप्त, चोरी, टारु, ठोरी, जादू और रज्जुका आदिकी कथानाओं को रचें। समस्त उपन्यासोंका रचना खड़ा किया है। ये उपन्यास भी निरुपनी उपन्यासोंकी भाँति कठनाप्रधान होते हैं। प्रारम्भमें एक भयकर और अष्टाष्ट काण्ट हो जाता है। प्रमथिका जायसी उनके रहस्योंकी मुलानेकी चेष्टा करते हैं। प्रमथिका उनकी प्रकाशके अन्य काण्ट पठित होते हैं और कथानक छल्ल जाता है और अक्षर जायसीका कैर, उल्हाद और मुक्तिवैलक्षण्य विपरीतोंके विवरण करते रहस्यकी मुलाने लेता है। इसी सुरेका प्रयोग सभी जायसी उप-

न्यासोंमें किया जाता है। इन उपन्यासोंका लक्ष्य भी हल्का मनोरंजन है, इसलिये उच्च कोटिके सुगन्धिपूर्ण साहित्यिक कृतित्वमें अन्तर्गत नहीं नदी रचना जा सकता। इस प्रकार उद्देश्य, स्वरूप और टेक्नीकी दृष्टि से उपन्यास सिद्धली-धैर्यागी उपन्यासोंके निकट है। अन्तर केवल यह है कि ये अपेक्षाकृत जीवनके अधिक निरट होते हैं। इनकी कथाना सम्मान और सुविधाएँ होती हैं और उनमें एक यशता भी होती है। इनमें एक सीमा तक चरित्र-विशेषकी प्रवृत्ति भी मिलती है, यद्यपि कथानाओंके जालमें वह उभर नहीं पाती। अंग्रेजी साहित्यमें जायसी उपन्यासोंकी स्वरूप और सुगन्धिपूर्ण परम्परा है। इस क्षेत्रमें 'कोनन टायल' का कृतित्व अविस्मरणीय है। गोपालराम गद्यरत्नीके हिन्दीका 'कोनन टायल' कहा जा सकता है। यद्यपि दोनोंमें बग अन्तर है। कोनन टायलकी कथाना विस्तृत स्वाभाविक प्रतीत होती है। वह जीवनके सभी क्षेत्रोंसे कथा-सुत्र जुन सकता है। उसके पात्र सजीव और यथार्थजीवी हैं। उनके कथानक सुसंविष्ट हैं। वस्तुतः हिन्दीमें, जायसी उपन्यासोंके क्षेत्रमें, उस कोटिकी प्रतिमाके अवतरित होनेके पहले ही इन परम्पराका विकास अवश्य हो गया। यहाँ तो हम गोपाल राम गद्यरत्नीके चक्रवर्त गोपालराम गद्यरत्नी तक ही पहुँचते हैं। वस्तुतः हिन्दी जायसी उपन्यासोंके क्षेत्रमें आपका व्यक्तित्व अन्यतम है। आपके साहित्यिक वैशिष्ट्यका दूसरा महत्त्वपूर्ण एक आपकी वक्रतापूर्ण गद्य-शैली है। जायसीके चक्रवर्तमें गद्यरत्नीका निबन्धकार-रूप पूर्ण विकसित नहीं हो सका, अन्यथा हिन्दीकी एक नया शैलीकार प्राप्त हुआ होता। सन् १९४६ ई०में आपकी मृत्यु हो गयी।

—रा० व० ति०

गोपालराम (राय) - शतरास ग्रन्थोंसे इस कविके बारेमें कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल इसने दो ग्रन्थ 'रस नागर' और 'मूचन विलास'का उल्लेख किया गया है। 'रस नागर' का रचनाकाल १९६९ ई० (स० १००६) दिया गया है, पर आधारका उल्लेख नहीं है। इनकी ठीक माना जाय तो इनके रचना-कालका अनुमान किया जा सकता है।—स० गोपालधारण सिंह(ठाकुर) - गोपालधारण सिंह, विवेदीशुभ-के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन् १८९१ ई०में टीबोरानाके नवीनलीके एक प्रतिष्ठित जमींदार करामें हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा क्रमशः टीबोर और प्रयागमें हुई। इनकी प्रथम रचना १९११ ई०में प्रकाशमें आयी और आगामी तीन-चार वर्षोंमें (१९१४ ई०तक) वे कविके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये। क्रमशः इनकी वे काव्य-कृतियाँ प्रकाशमें आयी—'माधवी' (कविता-समग्र), 'कादम्बिनी' (गीत काव्य), 'मालवी' (नारी जीवन-सम्बन्धी गीत-काव्य), 'सुमना' (गीत-समग्र), 'ज्योतिष्मती' (गीत-समग्र) और 'सविता' (कविता-समग्र)। खरीबोलीका परिचयन एवं संस्कार करनेवाले कवियोंमें गोपालधारण सिंह का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी काव्य-भाषामें सुदृढ़ सहज एवं साहित्यिक प्रयोग बड़ी सफलतासे किये। विषय एवं भाषासुलभ शब्द-व्ययनमें इनके अग्र्वं सफलता मिली। खरीबोलीमें लिखे गये इनके कविच और सदैव प्राचीन प्रजवापा छन्दोंसे टकराते हैं। उनमें भरसता और भाविकताका निर्वाह

आपना हुआ है। उदाहरणार्थ 'बह छति' ('बाधुरी', १९२५ ई०) शीर्षक रचना ही का उल्लेख है—“तेन पारिवर्तितं है कृपाशुभा की नाम चपा, किन्तु यादु समस्त महान् तेजवान है। पादयोंमें पारिवर्तित, पर्वतोंमें हिमवान्, नदियोंमें काहवी मनोहरताकी खान है। मोरछा मनोहर न कीरे टण रूपवान्, झूठ कौन दूसरा युक्तकी समान है। यद्यपि सही है उपमान इन्हीं मान चुके, किन्तु उक्त छविता न कीरे छविमान है।” गोपालसिंहपरिचित कविप्राकाश रचनाई इसी प्रकारकी आत्मिक उद्गमनात्मकी शोभाशोभा है और उनमें अभिव्यक्तवाची एक निश्चित प्रकृति परिलक्षित होती है। इनकी रचनाओंमें जीवनकी भावा दशाओंके चित्र उपलब्ध ही जाते हैं। वे मनुष्य परलोक की श्रेष्ठताके कवि रहे हैं। इनके काव्यगत शक्तिपक्षकी समझनेके लिए इनकी एक प्रार्थना कलेखनीय है—
“रूपीवर ही मेरे भर हो, हूँ उदा अन्धकार रहे।”
गोपालसिंहपरिचित कविताओंमें कहीं-कहीं छानावादी की छाना मिळती है। मार्क्स की व्यवस्था तथा रमणीय कलात्मिक प्रयोगोंकी पहिले वे अपने कुछ प्रगीत सुक्तोंमें छानावादीके निपट आ जाते हैं। गोपालसिंहपरिचित कविके अतिरिक्त एक सज्जन साहित्यिक व्यक्तित्व रहे हैं। गुरुराज साहित्य परिषद्, टीका; कविप्रसाद, प्रवास तथा गण्यपरासीन साहित्य समिति, लखौरी समापत्तिके रूपमें इनकी साहित्य सेवाई कलेखनीय है। १९६० ई०में आपका देहावसान हो गया।

—२० अ०

गोपालसिंह 'नेपाली'—वक्ता कव्य सन् १९०२ ई० (संवत् १९६० वि०) में बैथिया, बन्गालमें हुआ और मृत्यु १९६१ ई० में हुई। वे ब्रह्म कर्मका विचारोंके देते थे, जिसमें अन्ध सुद्धाई, अन्ध धारण एवं सकारोंके सेजनेका बहुत समर्थ था। अपने जीवनकी विविध परिस्थितियोंके कारण 'नेपाली' की भारतके बहुत भागोंमें प्रमणका प्रयास करके बिना। बन्, पर्वत, निहद, नीपिक, सकार-बन्, बादी और शीत स्वकीकी देखने एवं प्रमण करनेका शब्द विविध अनुभव प्राप्त था। भारतीय प्रकृतिप्रति विविधताके इस परिदर्शनने इन्हें प्रकृतिप्रति प्रति एक प्रगाढ़ प्रेम और सख अलुपना प्रदान किया। प्रकृतिप्रति प्रति यह प्रगाढ़ प्रेम इनके काव्यमें सुनारित हुआ है। इन्होंने प्रेमविकासका किता प्राप्त की थी। इन्हें प्रकाशितवाची भी अनुभव था। 'रत्नकम उदय' नामक, 'विषय' दिल्ली, 'सुभा' छन्दन, और 'नीति' (साहित्यिक) प्रकाशक सम्पादन-विभागमें रहे थे। इन्होंने कविताओंमें गीतकारका कार्य भी किया। 'कविप्रम-निर्माण'में भी प्रमण किने और हिमाचल-विन्तर्ष एवं नेपाली-विन्तर्षकी निर्माता भी रहे।

सन् १९२९ ई०से ही इनका रचना-काल प्रारम्भ हो जाता है। इतनी कम किता उन्नेपर भी काव्य रचनाका यह अनवरत एवं सुन्दर प्रयास छिड़ करछा है कि इनमें प्रतिभाका सख और सख प्रकाश था, जो कवी-विकासके छाप स्पष्ट होता गया। सुम्भ, १९२९ ई०में प्रकाशित 'वक्ता' इनकी प्रमण-काव्यप्रकृति है। 'उपमा' प्रकाशित 'वक्ता' इनकी तरंगित जीवनकी छाना है। मार्क्स की वाद-कला, मोहनता, आन्तरिक सहलताका तथा रमणीयवसे

आनेछि इस समझकी रचनाएँ उक्त समय की प्रत्यक्ष एवं सम्बन्ध-वाचिका थी। इनमें काव्य-प्रतिभाका सख प्रयोग, कैथारिक नूतन पात्रिय एवं हृदयका सुक-भर प्रकाश था। भाषा कव्यन्त मधुर, सरल, प्रान्तक प्रकाश है—“बह धार नहीं है, प्रान्त उद्ये मेरे जीवनकी मधुर भाव” जैसी पत्रिका प्रकृतिप्रति प्रति कविके सख प्रगाढ़ प्रेम एवं सख अन्धकारकी परिचायिका तथा छानावादीके प्रान्त-मुद्धा प्रकृति-सम्बन्धोंके निम्न, सखी सुख, सहन एवं नैसर्गिक स्वरूपके प्रति गुरुराजकी उद्देश्यवाचिनी है। नीच-नीचमें आनेवाले गुरुराज-परिचित सुख प्रान्त-रूप 'नेपाली'की भाषाकी निजी विशेषता है। सन् १९६५ ई० में प्रकाशित 'पर्वत' उनका दूसरा काव्य-सकलन है। जिस प्रकार 'वक्ता' की हरी वाद, वादक, पर्वत, छिटा भावि किताई प्रमुख रूपसे कविके मानसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार 'पर्वत' समग्रमें कविके प्रगाढ़काव्यकी 'प्रकाशमयी' रचनात्मकता का कलन हुआ है। सन् १९६५ ई०में टीका-सुद्ध काव्य-सकलन 'राशिनी' नामसे प्रकाशमें आया। काव्यके प्रेमके भारी हृदय-केन्द्रकी छवि, छिटा और सख भागीकी प्रकाश तथा। 'हृदय', 'विश्रोही' भावि रचनाएँ सखी प्रवाति-प्रकाशकी भी चोटीका है। 'नीति' समग्रमें कविके मानस-छिन्तिन और मान-प्रकाश प्रकाश है। 'राशिनी'की 'द्वारा', 'गंगा किनारे' जैसी रचनाएँ प्रमुख हैं। इनमें कविके छवि-प्रति आनन्द मधुर एवं पूर्ण हैं। सन् १९५२ ई०में प्रकाशित 'पर्वत' काव्य-समग्र साहित्य-देवताके मधुरमें कविकी रचनाओं प्रकाश है। इसकी विस्तार भारत एवं राष्ट्रोत्थारक पात्रिय एवं मानसिक युक्तिप्रति परिचायिका है। 'वक्ता' शीर्षक १०१ रचनाओंमें छिन्तिन और सुन्दर रमणीयके सुलभाता रचना 'पर्वत' की 'वादक' कविताप्रति प्रति एक ही प्रकाशे छिन्तिन एवं पूर्ण निरूपणका प्रमाण है। 'वक्ता', 'प्रकाश', 'नीच', 'विश्रोही' और 'द्वारा' उद्धावाणी इनकी अन्य उल्लेख हैं।

'छानावादी' 'द्वारा-प्रकाश'के मानववादी-स्वच्छ-आत्मावादी कविताओंमें 'नेपाली'का प्रमुख एवं अविस्तरणीय प्रमाण है। परन्तु छानावे मानववादकी 'नेपाली' प्रकृति की सख सुप्रभाता गुरुराजकी और प्रेमकी तरक हार्दिकता प्रभाव कर कोक-निष्ठकर बचाया है। प्रकृतिप्रति सख अनवरत स्वरूपके प्रति भी तत्पर्वता 'नेपाली'की रचनाओंमें है, यह हृदय-प्रकाशके कविताओंमें ही नहीं प्रमण एवं छिन्तिन प्रकाशके कविताओंमें ही प्रमण है। सुम्भ-सकल 'वक्ता' प्रकृतिप्रति विन्तर्ष नैसर्गिक एवं प्रमण छिन्तिन का अनवरत प्रकाश था, यह 'नेपाली' की गीतोंमें छिन्तिन और जुने रूपमें विविध हुआ है। कुछ ही छिन्तिन-छाई और गुरुराजकी रचनाओंमें छाने वातावरणके माधुर्यकी नीच छिन्तिन इन्हें अलुपना प्रकाश है। मत्ती, निर्माता एवं छिन्तिनप्रति जो रमणीय अन्धकार एवं शक्तिमें छिन्तिन है, यह 'नेपाली'के अन्धकार व्यक्तित्वकी सख भी है—“गंगा मधुरानी रतीमें अन्धकार सहल बगला हो। काछिन्तिन हृदित हृदयमें सख हृदय मगना हो। तो पुत्रप्राप निवह मदेकी मूक अन्धका रहा कहीं। नये एवं चनेवादीकी

है नद-नदी अथाह नहीं।" 'निपाली' के प्रेम-विरहकी निरुद्ध तपस्या समुद्रास पक्षिमें मिल सकता है—
“तनका दिया, नदीकी माती, दीपक जलता रहा रातभर।”

इसी प्रकार 'नवीन' सपहकी 'कल्पना करी, नवीन कल्पना करो' रचना सुबकीकी नवीन पक्षि और नव-सर्ग-सौसाह देनेमें अत्यन्त सफल हुई है। कल जीवन-क्रममें मिले प्रेमके दो क्षणोंकी मधुरमाको चित्रित करनेवाली ये पक्षियों की कितनी सुवीर हैं—“दो मेघ मिले डोले-डोले, बरसाकर दो-दो दूँद चले।” अनुभूतियोंको सहजतम अभिव्यक्ति इनके गीतोंका प्राण है। रसपूर्ण भाषा, लय, संगतिमय छन्द, सहज-कीमल प्रतीक, काव्यस्थि से सर्वथा परे रहनेवाले पद्य-विन्यास, सुकुमार भाव-चैत्र्या, सौन्दर्यमयी श्रुति, शृंगारिकसे अथि रोमानी भाववेग, आन्तरिक स्फुरण, मनको सहज प्रेरणा और कल्पना-प्रवण सोचनकी कल्पनासे किये 'निपाली'-का गीतकार अभिस्मरणीय रहेगा। —श्री० सि० छे०

गोपीचंद—हजारीप्रसाद द्विवेदीका अनुमान है कि गोपीचन्द बगालके गोविन्दचन्द ही थे, जिन्हें बर्णरक्षाकरतमें ही हुई सिद्धोंकी उत्पीमें गोविन्द नामसे ७१ वें खान पर रखा गया है। बगालमें प्राप्त 'गोविन्दचन्देरगाल'से ही दृष्टिक होता है कि गोविन्दचन्द ही गोपीचन्द थे। यदि वह ठीक है तो गोविन्दचन्द और दक्षिणके राजा राजेन्द्र चौलके बीच हुए युद्धके आधार पर गोपीचन्दका समय ११ वीं सताब्दी के आस-पास माना जा सकता है। राष्ट्रकूट साम्राज्यनने गोपीचन्दका नाम सिद्धोंकी उत्पीमें नहीं रखा है। चर्पटी-नाथने अपने पक्ष ५० वें सत्रमें गोपीचन्द और मरवरीकी एक साथ वन्दना की है (दि० नाम सिद्धोंकी वारिर्वा)। गोपीचन्दने भी अपने पक्षमें गौरवनाथको अपना गुरु तथा चर्पटीनाथको गुरु-आदि कहा है, तथा—“गुरु हमारे गौरव गौहिने, चर्पट है गुरु भार”। इससे भी वही निष्कर्ष निकलता है कि गोपीचन्द ११ वीं सताब्दीमें हुए होंगे किन्तु जब हम देखते हैं कि उन्होंने दो सत्रमें जलम्बर-पादके अनुग्रहकी इस प्रकार चर्चा की है कि जैसे वे उनके समकालीन रहे हों तब उनके समकाल के विषयमें स्पष्ट हो नि लगता है। उस 'सपद' इस प्रकार है—“तमिका बगल वैश मैनाबकी नार”। जलमी प्रसन्ने गोपीचन्द चौपटी गार”। (सत्रदी ४)। तथा “अलक्षोपाय हाथि दे बीबी गोपीचन्द बदाया बी” (सत्रदी १४)। समग्र है गोपीचन्द के जलम्बरपादका इस प्रकार स्मरण गुरु चरम्बरकी कारण किया हो। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने अन्वय अनुमान किया है कि गोपीचन्द जलम्बरपादके किये कानवा द्वारा सिद्ध सम्प्रदायमें दीक्षित हुए थे।

गोपीचन्दके सम्बन्धमें अनेक लोककथन और लोकगीत विशेष रूपसे पूर्वी भारतमें प्रचलित रहे हैं। प्रसिद्ध है कि गोपीचन्दने अपनी माता मैनाबकी छत्रछत्रने अपनी दो रानियों उदयनी और पथिनीकी लामाकर वैराग्य धारण कर लिया था। गोपीचन्दके फरोंसे प्रकट होता है कि उनको रानियोंने उनसे पुन मिश्रसमूर्ण जीवन न्यतीत करनेका आग्रह किया था। परन्तु गोपीचन्दमें निरुत्तिका भाव इतना दृढ़ था कि उन्होंने वाग्मर राज-नैमके प्रति दृष्टा प्रकट करते हुए अपनी रानियोंकी भी मर्तुता की है।

गोपीचन्दकी सपदीमें वैराग्यकी भावना ही प्रमुख है, सिद्ध सनेतोंका उसमें द्यकृत भाव है। सपदी तथा बगालमें प्राप्त 'गोविन्दचन्देरगाल'के अतिरिक्त गोपीचन्दकी कितनी कृतिका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातत्त्व विभव्यावली महापण्डित राष्ट्रकूट साम्राज्यन, हिन्दी काव्यमात्रा : महापण्डित राष्ट्रकूट साम्राज्यन, नाथ सम्प्रदाय - डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धोंकी वारिर्वा : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, योग-प्रवाह डॉ० पीताम्बरदत्त कल्याण।] —श्री० प्र० सि०

गोपीनाथ—गोपीनाथ नामसे तीन उल्लेख प्राप्त होते हैं—
१ गोपीनाथ सङ्घ सत्तिकाक तथा रीसिकाकी हिन्दी कवितामें कृष्णका अभिधान वच गया था। सायबत पुराणमें भी गोपीनाथ श्रीकृष्णका पर्याय है। रास-छांछाके प्रसंगमें श्रीकृष्णकी गोपीनाथ सङ्घ द्वारा ही अभिहित किया गया है। प्रकृति सुवर्णियोंकी गोपीनी सहा पुराणोंमें प्राप्त हुई थी, उससे बाद गोपीलक्ष्म, गोपीनाथ, गोपीपति कृष्णोंका प्रयोग श्रीकृष्णके लिए हिन्दी साहित्यमें प्रचुर नामोंमें हुआ है (दि० 'कृष्ण')।

२ गोपीनाथकी शीघ्रकामार्चकी ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म सवत् १५६८ (सन् १५०१), अम्रेलमें प्रयागमें हुआ था। कलकामार्चजीके बाद वे पुष्टि सम्प्रदायके जगद्गुरु हुए। इनको सख अष्टवि शैराग्यकी ओर थी। साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें अध्वनमें विशेष स्थिति रखते थे। पुष्टि सम्प्रदायकी गणकी लाली होते हुए भी उसकी ओर इनका ध्यान बहुत कम रहता था तथा तीर्थयात्रा में रहनेके कारण अपने छोटे भाई विठ्ठलनाथकी ही सब कार्यभार सौंप देते थे। गोपीनाथने गुजरात, काठियावाड़ और पूर्वदिशकी वाजा करते पुष्टि सम्प्रदायका प्रचार किया। इनका निधन सवत् १९१०में हुआ। गोपीनाथका किन्ना हुआ एक ही ग्रन्थ 'साधन दीपिका' एकलक्ष है। इस ग्रन्थमें पुष्टिमागीय सत्तिका सेवाविधिका विवरण है। यह सत्तिकामें किन्ना गया है।

३ रीसिकाकी कवितामें गोपीनाथका नाम महाभारत और हरिवंश पुराणके अनुवादकोंमें आता है। यह अनुवाद कार्य समुक्त रूपसे गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेवने किया था। गोपीनाथ हिन्दीके प्रसिद्ध कवि रघुनाथ वन्दीचन्दके गौरव बताते बताते हैं। महाभारत और हरिवंश पुराणका हिन्दी पद्यात्मक अनुवाद जो जलम्बर ५० वर्षोंमें तैयार हुआ था, उस युगका सहकार भाषनासे किन्ना हुआ एक स्तुत्य प्रयास है। यह कार्य काशीनरेश उचित-नारायणसिंहकी आशासे किन्ना गया था। गोपीनाथ अठारहवीं शतीके प्रारम्भमें विद्यमान थे। इनकी काव्य रचना नैली सरस और भावपूर्ण है। इन्होंने अपने महाभारत अनुवादमें जलम्बरपादका प्रयोग किया है (दि० 'गोकुलनाथ')। —श्री० स्ना०

गोपीनाथ पुरोहित—आषका जन्म १८९३ ई०में जयपुरमें हुआ। भारतेन्दु-श्रुयमें ही अनेकी-साहित्यकी विषयसिद्ध कृतियोंके अनुवादके ओर हिन्दी-छेककोंमें ध्यान दिया था। स्वयं भारतेन्दुने शेषविपरिके माटकोंका अनुवाद किया था। सन् १८९६ ई०में जयपुरके पुरोहित गोपीनाथ

निश्चित किया जाता है। छेकने 'नाथ-सम्प्रदाय' नामक पुस्तकमें इन सम्प्रदायोंके अन्तर्गत होनेकी प्रक्रियाका सविस्तर विवेचन किया है। सब बातोंपर विचार करनेसे गोरखनाथका समय ईस्वी सन्को नवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें ही माना जाना ठीक जान पड़ता है।

गोरखनाथके नामसे बहुत-सी पुस्तकें संस्कृतमें मिलती हैं और अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओंमें भी चलती हैं। निम्नांकित पुस्तकें गोरखनाथकी लिखी बतायी गयी हैं—(१) 'अमवक्ता', (२) 'अवरोधशासनम्', (३) 'अवधूत गीता', (४) 'गोरक्षकाव्य', (५) 'गोरक्षकौमुदी', (६) 'गोरक्ष गीता', (७) 'गोरक्ष चिकित्सा', (८) 'गोरक्षपञ्च', (९) 'गोरक्षपद्धति', (१०) 'गोरक्षमार्ग', (११) 'गोरक्षशास्त्र', (१२) 'गोरक्षसहिता', (१३) 'वसुधैवकुटीरात्मनः', (१४) 'ज्ञान प्रकाश छतक', (१५) 'ज्ञान छतक', (१६) 'ज्ञानासूत योग', (१७) 'जाकीध्यान प्रदीपिका', (१८) 'महार्थमन्जरी', (१९) 'योगचिन्तामणि', (२०) 'योगनाट्य', (२१) 'योगवीथ', (२२) 'योगशास्त्र', (२३) 'योगसिद्धासन पद्धति', (२४) 'विश्वेक मार्तण्ड', (२५) 'श्रीबाधपद', (२६) 'सिद्धसिद्धान्त पद्धति', (२७) 'इन्द्रयोग', (२८) 'इन्द्र सहिता'। इतमें महार्थ मन्जरीके लेखकका नाम पर्वत रूपमें महाश्वराचार्य भी लिखा है और यह प्राकृतमें है, बाकी संस्कृतमें हैं। कई एक कुत्तरे मिलती हैं; कई पुस्तकोंके गोरक्षलिखित होनेमें सन्देह है। हिन्दीमें सब मिलकर ४० छोटी-बड़ी रचनाएँ गोरखनाथकी कही जाती हैं; जिनकी प्रामाणिकता अत्यन्तच गहरी है—(१) 'सुबदी', (२) 'पद', (३) 'सिन्धावर्तन', (४) 'प्राणसकल', (५) 'नरके योग', (६) 'जातम योग' (पहली), (७) 'अमेमाता योग', (८) 'पञ्च तपि', (९) 'मन्त्रावत', (१०) 'मञ्जरीगोरक्ष योग', (११) 'रोमावली', (१२) 'व्यामसिद्ध', (१३) 'व्याम वीरस', (१४) 'पञ्च-माता', (१५) 'गोरक्षगणेश योग', (१६) 'गोरक्षपद्म योग', (१७) 'व्यामदीप योग', (१८) 'महादेवगोरक्ष शुद्ध', (१९) 'सिद्धपुराण', (२०) 'व्यामयोग', (२१) 'जाती औरावली' (छन्द-गोरक्ष), (२२) 'मन्त्रावत', (२३) 'नवराज', (२४) 'अष्ट पादमा', (२५) 'दहरात', (२६) 'व्याममात', (२७) 'जातमायोग' (दूसरा), (२८) 'अष्ट', (२९) 'निरञ्जन पुराण', (३०) 'गोरक्षपञ्च', (३१) 'इन्द्र देवता', (३२) 'शूद्र गर्भावली', (३३) 'खण्डावली', (३४) 'गोरक्षसत', (३५) 'अष्टशुद्धा', (३६) 'वीर सिद्धि', (३७) 'अष्टरी', (३८) 'पञ्च जति', (३९) 'अष्टक', (४०) 'अवलि सिद्ध', (४१) 'काफिर योग'।

इन ग्रन्थोंमेंसे अधिकांश गोरखनाथी मतके समग्रमात्र हैं। अन्य रूपमें स्वयं गोरखनाथने इनकी रचना की होगी, यह बात सतिष्ठ है। अन्य भारतीय भाषाओंमें भी, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदिमें इसी प्रकारकी रचनाएँ प्राप्त होती हैं।

गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगिसम्प्रदाय मुख्य रूपसे बारह शाखाओंमें विभक्त है। इसीछिन्न इसे नारदपन्थी कहते हैं। इस मतके अनुयायी कान्य कम्बजकर सुभ्रा धारण करते हैं इसछिन्न छन्दे कनकपद्म, भाकतपद्म योगी भी कहते हैं। बारहमें से छठ को त्रिकलारा प्रवर्तित माने जाते

हैं और छ गोरक्ष द्वारा—(१) भुजके कठरनाथ (२) पायलनाथ, (३) रामल, (४) पक्ष वा एक जिससे सतनाथ, वरमनाथ, गरीबनाथ और हाजीमरय सम्बद्ध हैं; (५) वन और (६) गोपाल वा रामके सम्प्रदाय को शिष्यके सम्प्रदाय कहे जाते हैं और (७) चिदनाथ कपिलानी, जिससे गगनाथ, भावनाथ, कपिलानी, नीमनाथ, पारसनाथ आदिके सम्बन्ध हैं, (८) देवनाथ, जिससे लक्ष्मणनाथ वा कालनाथ, दरिनाथ, नाट्येरी, जाफर पीर आदिका सम्बन्ध बताया जाता है। (९) आई पन्थके चोलीनाथ जिससे मस्तनाथ, आई पन्थके छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह आदिका सम्बन्ध है, (१०) कैराम पन्थ, जिसमें शार्ङ्गनाथ, प्रेमनाथ, रतननाथ आदिका सम्बन्ध है और कल्याणनाथ वा कामसुखीन द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय भी सम्बन्धित हैं, (११) बैपुनके पावनाथ, जिससे पावपन्थ, कानिवा, बामारग आदिका सम्बन्ध है और (१२) कननाथ, जो हनुमानजीके द्वारा प्रवर्तित कहा जाता है, गोरखनाथके सम्प्रदाय कहे जाते हैं। इसका विच्छेपण करनेसे पता चलता है कि इनमें अनेक पुराने मत, जैसे कपिलका योगमार्ग, ककुलीधमत, कापासिक मत, बाम-मार्ग आदि सम्मिश्रित हो गये हैं।

गोरक्षमतके योगको पतञ्जलि वर्णित अष्टांगयोगसे भिन्न बतातेके छिन्न पक्षय योग कहते हैं। इसमें योगीके केवल छ गणोंका ही महत्त्व है, प्रथम दो अर्थात् वस और नियम इसमें योग हैं। इसका साधनापद्ध वा प्रक्रिया-अंग हठयोग कहा जाता है। शरीरमें प्राण और अपान, सूर्य और चन्द्र नामक जो वरिष्ठछिन्न और अगस्त्यछिन्न शक्तियाँ हैं; उनकी प्राणमार्ग, आपस, रन्ध्रा आदिके द्वारा सामरस्यमें करनेसे सत्त्व समाधि सिद्ध होती है। जो कुछ पिण्डमें हैं, वही ब्रह्माण्डमें भी है। इसलिये हठयोगको साधना पिण्ड वा शरीरको ही केन्द्र बनाकर दिव्य ब्रह्माण्डमें किवासीछ शक्तिको प्राप्त करनेका प्रयास है। गोरखनाथके नामपर चल्नेवाले ग्रन्थोंमें विशेष रूपसे इस साधना-प्रक्रियाका ही विस्तार है। कुछ अंग दर्शन वा तत्त्ववस्तुके समझानेके उद्देश्यसे लिखे गये हैं। अवरोधशासन, सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति, महार्थ मन्जरी (भिक दर्शन) आदि ग्रन्थ इसी श्रेणीमें आते हैं। अवरोध शासनमें (१० दृ०) गोरक्ष-नाथने केदारिद्र्य, योगामर्क, कौली, कप्रयानिमी और शाक्त तान्त्रिकोंके योगसम्बन्धी विचारोंको सुर्लत कहा है। अस्सी योग ने सत्त्व समाधिको मानते हैं। सत्त्व समाधि उस अवस्थाको बताया गया है, जिसमें मय स्वयं ही मनको देखने लगता है। दूसरे शब्दोंमें स्वसदेव शान की अवस्था ही सत्त्व समाधि है। वही चरम दृष्ट्य है।

आधुनिक देशी भाषाओंके पुराने रूपोंमें जो पुस्तकें मिलती हैं, उनकी प्रामाणिकता सतिष्ठ है। इनमें अधिकांश योगियों, उनकी प्रक्रियाओं, वैराग्य, मन्त्रार्थ, सदाचार आदिके उद्देश्य हैं और भाषाओं में तर्तना हैं। तर्क-वितर्कको वर्णित कहा गया है, अवसरपरमें पञ्च-पञ्चकर मरनेवाले जीनोंपर तरस लाया गया है और पादछिन्नको पदकार बताया गया है। सदाचार और मन्त्रार्थपर गोरखनाथने बहुत बल दिया है। अकराचार्यके बाद भारतीय लोकमत-को ब्रह्मा प्रमाप्ति करनेवाला आचार्य भक्तिनाथके पूर्व

दूसरा नहीं हुआ। निर्गुणमायी भक्ति साक्षात् गी गोरख-
नाथका सारी प्रमाण है। निरन्तर गोरखनाथ बहुत
तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व केन्द्र बने।

[सिद्धांत ग्रन्थ-नाथ सम्प्रदाय-कन्दर हजारीप्रसाद
दिवेदी]

—६० प्र० द्वि०

गोरखप्रसाद-जन्म १८९६ ई०में गोरखपुरमें हुआ। अनेक
वर्षों तक प्रयाग विद्वद्विद्यालयके गणित विभागमें प्राध्यापक
रहे। हिन्दी भाषामें वैज्ञानिक विषयोंपर लिखनेवालोंमें
डॉ० गोरखप्रसादका नाम सर्वत्र बड़े सम्मानके साथ लिया
जायगा। देवनागरी लिपिके सुधारके सम्बन्धमें भी आपके
विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रयाग विश्वविद्यालयसे अन्तर्गत
प्रश्न करनेके उपरान्त आप नामकी प्रचारिणी सभा काशीसे
प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी विद्वत्कोश'के षष्ठ सम्पादन
नियुक्त हुए। पर डम्भान्नमक १९११में नदीमें डूब जानेसे
काशीमें आपकी मृत्यु हो गयी। आपकी प्रकाशित कृतियाँ
इस प्रकार हैं—'कोश्यामक' (१९१०), 'सौर परिवार'
(१९११), 'नीतिशिक्षा' (१९१५), 'नारदीय कवीश्वरका
हस्ताक्षर' (१९१६)।

—सं०

गोवर्धन-जन्मके एक आम और पुराणप्रसिद्ध पर्वतका नाम
गोवर्धन है। गोवर्धनको अनेक कारण 'गिरिराज' कहा
जाता है। गोवर्धनको कृष्णने इन्द्रकी प्रत्यक्षकारी वर्षा
जलको बचानेके लिए इसे अंगुलीपर धारण किया था।
नागपति (१०-१४-१५)के अनुसार इस पर्वतकी पूजाके
समय कृष्णने ही गिरिराज पर्वतपर अथवा देवराज धारण
करके पूजा प्रदत्त की थी। अतः इस पर्वतको साम्राज्य कृष्णका
रूप मानकर पूजा जाता है। गोवर्धनको जनसम्पर्कका
छत्र भी कहा जाता है। गिरिराज गोवर्धनके शीर्षमें
महाकुम्भ, चक्रदीर्घ, चक्रेश्वर शिव, हरिदेवना, नन्दा
देवी, कर्कशासुरास्यनाथी, गिरिराजजीका अम्बिड, दानवकी
दानवादीके गिरिराजनी, और चारकुम्भ (वर्तरीचन, पाप-
नीचन, गुणनीचन, कीरीचन) प्रसिद्ध हैं। गोवर्धनमें
मानवी गणोंके निकट अष्टादशके प्रसिद्ध कर्म सम्पन्न
निवास किया करते थे। प्रतिवर्ष प्रायग मासमें होने वाली
जल-यात्रामें गोवर्धनकी यात्राका विशेष महत्त्व है। जैसे भी
गिरिराजकी परिक्रमाको प्रथा है।

पार्श्व सचिवाके गिरिराज सन्तके अनुसार गोवर्धनकी
सप्तमिके अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। पुराणोंके अनुसार
गिरिराजको उत्पत्ति श्रोणाक्ष पर्वतसे है तथा जर्मन उसे
पुरुषपुत्र श्रुति देकर आने थे। गिरिराजने जलिते वह
बचन लिया था कि वे जहाँ भी उतर लड़ेंगे, वहाँसे वह
फिर नहीं हटेगा। वे सर्व काशीपुर से जाना चाहते थे।
परन्तु नार्यमें असमर्थिके सौन्दर्य और कृष्णसुन्दरी
आपनी सेवागोष्ठा स्मरण कर गिरिराजने प्रमुख स्मरण
किया और उन्होंने सुमिके अनुमतिसे वेगते बाहुल्य कर
दिया। सुमिके सहका गिरिराजको उनके वर्तमान स्थानपर
रख दिया। वहाँ वे अभी तक निवस हैं। बाराह पुराणके
अनुसार हनुमान् सेतुपथके समय उज्जयिनीमें इन्हें लय
रहे थे। उस समय सेतुपथ बर नुसल था। अतः राजकी
आपा इन्हें भी पर्वत स्थित नहीं रहे, वहाँ रख दें। राजकी सेना
आधा कुम्भर उन्होंने गिरिराजको अगने ही छोड़ दिया।

कृष्णकी कौशिकी नृपदानदीलाओंमें गोवर्धनधारण
हीलाका महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु इस हीलाका वर्तन
गणितपर वल्लभ सम्पादनके ही अभियाने किया है।
विष्णुकी द्वाधवारत्न, चैतन और हरिदानी अम्बदावलि
ही कविधर्मों माधुयोगात्मिक फलस्वरूप गोवर्धनधारण-
हीलाको कल्पना की है। गोवर्धन घटमसम्पादनमा अनुत्त
केन्द्र है। अन्य नम्यदार्पणा इन्द्र और विदेव अर्जुन
नहीं दिखनी पड़ता।

[सिद्धांत ग्रन्थ-जब और जब वाचा। ऐत गोविन्ददास-
जनसाधा और गुच्छावी हृत्काम्यका तुलनात्मक अन्व-
यन। कन्दर जयदीप गुप्त, मधुरा परिवर्तन : ५० कृ० इत
वाच्येयी।]

—६० प्र० द्वि०

गोवर्धन-जन्ममण्डलमें स्थित गोकुलमें श्रीमत् पद्म प्रसिद्ध
पर्वत। जनसाधा परते इन्द्रकी पूजा करते थे। कौशिकी
कृष्णने जनसाधियोंकी इन्द्रकी पूजा द्रोणक वनकी कपाला
करनेका परामर्श दिया। इससे इन्द्रने क्रुपित होकर मूढता-
धर वर्षा द्वारा जनकी कुबालेकी प्रशिक्षा की। पुरुषोत्तम
गोकुलमें वर्तके जातिभक्तके कारण भाविभावि बच गये।
जब मयबाहु कृष्णने गोवर्धन पर्वतको अपने हाथमें लिट्टी
पर उठा लिया, तब एक भी दूर पानी अम्बर नहीं बर
और जनसाधा इन्द्रने कोपसे बच गये। अतः इन्द्रने दार
स्वीकार कर डी। गोवर्धन पर्वतको धारण करने ही के
कारण कृष्ण 'गिरिराज', 'गोवर्धननाथ', 'गिरिपति' आदि
नामोंसे अभिहित होने जाते हैं। जनसाधी गोवर्धनके लिए
गिरिराज सम्मोचनका प्रयोग करते हैं। एतन मासमें
गोवर्धन-पर्वतको परिक्रमा की जाती है। कृष्णनाथमें
कृष्णकी अतिमाहुर व्यक्तिको अन्वय हीलाओंमें वनकी
गोवर्धन सेलाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस हीलाके द्वारा
कृष्णमक कविधर्मों कृष्णके लोकमार्गकारी पर जनसम्पर्क
रूपका उदाहरण किया है। वर्तमान समयमें 'गोवर्धन'
नामसे कथा भी रच गयी है। इस कथामें अनेक हृत्
निम्नर है (१०) सदासत्ता-गोवर्धनहीला।

—६० प्र० द्वि०

गोवर्धन हीला-दे० 'नन्ददास'।
गोरा बाबू-‘प्रभावपूर्ण अमरगण गोरा बाबूका पौ-
न्य सर्वप्रथम हमें बर्होपर लिखता है, वहाँ हुआका
अमरगणका विचारगर्भमें साग होया रहता है और वह
उत्तरी नीतर उसी कुल देखाता तथा राजा रावतकेतने बाग-
नीत करता रहता है। बागतीके अनुसार गीता और
बाबू रावतके पान थे, दोनों रावत (प्रमुख सम्पत्तियों-से)
वे और उत्तरी दोनों अन्वयोंके उन्मूलन थे। उन्होंने रावतके
कल्पमें बागका कहा कि 'हमने बागोंमें परीक्षा की है और
उत्तरीके समझ लिया है, यह प्रकटमें नेट और उमर करने
सेनाधी बागें सोचना है। उन्होंने नेट मन धीमेसे, अन्वये
वर्तमें वे अन्वय छुड़ करने हैं। बाग हमारा छत्र इस
हुल्ले हाथमें पना है, मुल्ले नष्ट होनेपर हाथके पने भी
नहीं रहते' (४६-५०)। परन्तु इन बागोंकी रागसे दम्बर
नहीं किया और दिशाचारी पाँके करने लगे, अन्वय जोष
में अम्बर ये वहाँसे अन्वये बचन बागसे चले कामे (४६-८)।
उत्तरी इन्होंने दार और गवि सेना कल्पका कर दिया था,
लिन्तु जब रावतके वन्दी हो जानेपर दुःखित हो पनजनी

इन्के द्वारपर लय पैदल पहुँची तो इन्होंने उसका बड़ी अद्भ्यो और भक्तिसे साध अभिनन्दन किया और कहा कि "आज गंगाकी धार छट्टी बहने लगी है, सेनकके द्वारपर कमी रानी नहीं आया जतौ। ऐसा कह नवों किया। खीम ही आधा करें, हमारे प्राण आपके कार्यके लिए समर्पित है" (५१-२)। रानीकी बातें सुनकर वे दोनों डुब्यो ही जाते हैं; अपने प्रसावके मुकामसे जानेपर दरबार से पहले रुक कर चले आनेकी चर्चा करते हैं और फिर रानीके हाथका बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं तथा राबानेके सुझानेका इतना ध्व सदन्य कर लेते हैं कि बादल अपने भीके अनुरोपकी कुछ भी परवाह नहीं करता तथा अपनी नीनेमें जायी हुई नवचपूके आश्रयकी भी अनसुनी कर देता है और उसका स्वयंसेवक नहीं करता (५२-२ और ६)। वे दोनों नीर फिर एक अनुपम योजनाके अनुसार "लोकह से चबोले" तैयार करते हैं। गोरा कन्दीपुष्टके सखनको दस लाख ठके में ट करके अनुसन्धि मँगवा लेता है और राबाना मुक्त होकर बादलके साथ विचोड गड पहुँच जाता है तथा गोरा इतर बुद्ध करतेकरते काम आ जाता है (५३-२ से ७ तक और १५)। उपर बादलके मुनदब्धों की रानी द्वारा पूजा की जानी है (५४-४)। और इसीकी गड सीपर रतनसेन की अपने प्राण छोड़ता है (५५-१)। परन्तु, अन्तमें दोनों रानियोंके साथ ही जानेपर जब सुलान फिर लपर बाबा बोलता है तो बादल भी उसके विरुद्ध लबोलेहते "दुर्गच्छे पोरमें" बह्य जाता है (५७-४)।

गोरा-बादलविषयक उपर्युक्त कथा बहुत प्रसिद्ध है और इसपर अनेक कथक रचनारंभी प्रस्तुत की जा चुकी है परन्तु फिर भी इन दोनों कीरोंके ऐतिहासिक व्यक्तित्वका हमें आगतक स्पष्ट और आभासिक परिचय उपलब्ध नहीं हो पाया है। आचार्य पण्डित रामकृष्ण मुकुन्दने कर्मल दाबकी पुस्तकके आधारपर लिखा है—“गोरा पथिनीका कथाकथा था और बादल गोराका भतीजा था” (भाग प्र० ५० पृ० २५); किन्तु यदि पुराणकी सचमुच छिबकके राजा की पुत्री थी, उस दशमें इन दोनोंके अर्थात् आनेके विषयमें भी कोई संकेत मिलना थाविद्य था, जो अप्राप्त है। इसके विरुद्ध म० म० गोरीशंकर हीराचन्द जोशका कहना है, “गोरा बादल ही नाम नहीं, किन्तु राठौर दुर्गादास, सीसोदिया मन्ना आदि के समान एक नाम होना सम्भव है; उसका पहला अक्षर उसके ब्रह्मन् स्वरूप और दूसरा उसका व्यक्तित्व नाम है” (भाग प्र० पृष्ठा, पृष्ठा १३, पृ० १६)। उन्होंने पत्रिकाके पृष्ठ ७ में केवल ११ तक पर किसी 'गोरा' नामक अज्ञात क्षत्रियवंशका कुछ ऐतिहासिक सामग्रियोंके आधारपर ध्व परिचय भी दिया है और इतना यह भी कहा है “जि० स० की १४ खण्डाब्दीमें भी गोरवन्शी राजपूत मेवाड़के राजाओंकी सेनामें वे (प्र० १०) तथा जिन पुस्तकोंमें गोरा और बादल जैसे दो मिश्र-सिद्ध व्यक्तियोंकी माना गया है वे गोरा बादलके सख-काकसे बहुत पीछे रची गयी थी, इस कारण इतने दीर्घकालमें नामोंमें अम होना सम्भव है” और “गोरा बादलका वास्तविक अभिप्राय गोर (गोरा) वस्त्रके बादल नामक पुरुषसे हो सकता है” (प्र० ११)। इससे उनके मतके सम्बन्धमें

किसी प्रकरका स्पष्ट नहीं रह जाता। अतएव, स्पष्ट है कि जायसीने बहोकर परम्परागत जनश्रुतियोंके आधारपर केवल एक ही ऐतिहासिक व्यक्तिको भी दो शुष्क-शुष्क रूपमें देखा होगा और इस प्रकार ऐसे दो व्यक्तियोंकी कार्य-कुशलता एवं जीवन प्रदर्शनके आधारपर उपर्युक्त चपडोल-वाली योजनाको कार्यान्वित करनेकी कथा भी तैयार कर ली होगी। उभय की भी रत्ना ही, उन्होंने इन दोनों गायोंके चरित्र-चित्रणमें इन्की स्वाभिमानी, गौरवा, कार्यपटुता एवं दूरदक्षिताकी प्रदर्शित कर एकल चरित्र-चित्रण किया है।

—पृ० ५०

गोरावावळ ही बात—हस्तलिखित प्रतियोंमें जटमकी इस कृतिमें 'गोरा बादलकी कथा', 'गोरे बादल की कथा', 'गोरा बादलकी कथा', 'गोरा बादलकी बात', भिन्न नाम मिलते हैं। एक छै पचास पृष्ठोंकी इस कृतिमें रचना जटमकने १९२३ वा १९२८ ई०में की थी। 'गोरा बादलकी कथा'का कथानक इतिहास प्रसिद्ध विचोड-की पथिनीसे सम्बन्ध रखता है। रहस्य और विचोडकी पथिनीके परिणय, राजवन्धन और अलावदीनकी सेंट और पथिनीके सौन्दर्यके प्रति उसके आकर्षित होने तथा सुलान अलावदीन द्वारा रतनसेनकी बन्दी बनाकर काट देनेकी कथा-की मोटी रूपरेखा शिक न होते हुए भी जटमकने अनेक नवीन तथ्योंकी कल्पना की है। अलावदीनके आक्रमणके सामना करनेमें गोरा बादलके गोराका विचित्र कृतिका प्रधान उद्देश्य है। कथका लोकप्रचलित रूप ही जटमकने ग्रहण किया है, इतिहाससे वे परिचित नहीं जान पड़ते; क्योंकि रहस्यके लम्होंने बीहानपणी कहा है। अलावदीन का मिहकपर आक्रमण करना और फिर विचोडपर आक्रमण करना भी इसी प्रकारकी ऐतिहासिक कृति है।

कृतिमें गोर और गुरार रत्ना परिपाक हुआ है। कृतिकी भाषा भिन्न अन्वयायी कही जा सकती है; जो राजस्थानीसे प्रभावित है। उत्तम शब्दोंके स्थावर परमक उद्भव शब्दोंका ही प्रयोग करते हैं। कृतिमें गोर काव्योंकी शिखरप्रधान कृतिमें लैलीके दर्शन का ही होता है। अन्धकारोंके प्रयोगों में भी जटमकने आग्रह नहीं किया है। दोहा और छन्द जटमकके शिखर छन्द कहे जा सकते हैं। कन्नोंकी विविधता 'गोरा बादल की बात'में नहीं मिलती। कृतिमें अन्धे संस्कारकी आवदनकता है। सत्य भारत अन्वयकी कार्यान्वय, प्रयाससे एक संस्कार निकला था जो कठिनाईसे मिलता है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य, खण्ड २, भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग; राजस्थानी भाषा और साहित्य मेनारिया]

—पृ० ५०

गोविंद दास, सेठ—इन्का नाम नवचपू, मध्य प्रदेशके एक विशेष सम्प्रदाय और धार्मिक मनोवृत्तिके, वल्लभ सम्प्रदायके प्रति अनुरक्त, परिवारमें १८९६ ई० में हुआ था। पितामाह गोकुलदासके धर्मप्राप्त और सुसंस्कृत व्यक्तित्वका सेठनीपर विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने सरस्वती सेठनीके अध्ययनकी व्यवस्था की। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दीकी शिक्षा मिली। इन्होंने हिन्दी तथा अंग्रेजी साहित्य का मुख्य अध्ययन किया। कवचनमें ही रैदीनाइट और

विठ्ठलनाथके शिष्य थे, कालक्रमके अनुसार सबसे पहला नाम गोविन्द स्वामीका है। अनुमान है कि वे भरतपुर राज्यके एक गाँवमें सन् १५०५ ई०के आसपास पैदा हुए थे। सन् १५२५ ई०में उन्होंने गोसाईजीसे दीक्षा ली थी और सन् १५८५ ई०में उनकी गोलोकवास हुआ था। पर छोटकर गोविन्द स्वामी कुछ दिन महाजनमें आकर रहे। फिर उन्होंने गोकुल और महाजनके टीलोंपर बैठकर कीर्तन करते हुए अनेक वर्ष बिता दिये। अन्तमें वे गोवर्धन जाकर पर्वतकी कदमचट्टीमें अपना स्थायी निवास-स्थान बना कर रहने लगे। जातिके वे सनातन ब्राह्मण बताये गये हैं। सम्भवतः प्रारम्भमें उन्होंने गुरुजीवन भी बिताया था परन्तु उनकी वैराग्यकी प्रवृत्ति बढ़ने लगे साधारण जीवनसे कदाचित् दूरी बनाने लगे। गोविन्द स्वामीकी मान-विद्याकी ख्याति पुष्टि-भागमें लीकित होनेसे पहले ही फेर चुकी थी। उनके अनेक सेवक हो गये थे और वे स्वामीके रूपमें प्रसिद्ध हो गये थे। वैष्णव लोग गोविन्द स्वामीके पदोंसे प्रभावित होकर गोसाई विठ्ठलनाथके पास उनकी प्रशंसा पहुँचाने लगे और गोस्वामीजी उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। गोविन्द स्वामी भी मन-ही-मन विठ्ठलनाथजीके प्रति भक्तिभावना रखते थे। एक दिन गोकुलमें मधुना-बादलर उन्होंने विठ्ठलनाथजीको सम्प्राणन्दन करते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भक्ति-भागमें यह कर्मकाण्ड पैसा ? विठ्ठलनाथजीने उन्होंने अपनी कला प्रकट की और उनसे कर्म एवं भक्तिसाधनसम्बन्ध समझकर उन्होंने विठ्ठलनाथजीसे शरणमें लेनेकी प्रार्थना की। गोविन्द स्वामी ने विनोदी स्थापना की। एक बार उन्होंने अपने पुराने मैथिलीसे कहा कि गोविन्द स्वामी कई वर्ष हुए मर गये। सेवकोंका आश्चर्य हुआ परन्तु बादमें जब गोविन्द स्वामीने बताया कि अब वे गोविन्द स्वामी नहीं, गोविन्द-दास हैं, उनकी 'स्वामीपना' बहुत दिनोंसे छूट गया है तब वे समस्त सेवक विठ्ठलनाथजीके सेवक बन गये। गोविन्ददासकी जीनाथजीकी कीर्तन-सेवाका कार्य मिला था और उन्होंने जीनाथजीके पास रहकर सत्ता-भावकी भक्ति की थी। 'जीराही वैष्णवकी वार्ता'में इनके और जीनाथजीके विनोदकी बड़ी रोचक और विचित्र कथानियाँ मिलती हैं। शुरूके प्रति भी गोविन्ददासकी भक्ति प्रगाढ़ थी। जब विठ्ठलनाथजीने श्रीकृष्णकी छीलामें प्रवेश किया था, उसी समय गोविन्ददासने भी सखीर गोवर्धनकी श्रृंगमें प्रवेश करके इन ओकेसे बिदा ली थी।

गोविन्द स्वामी काव्य-रचनामें तो निपुण थे ही, गान-विद्यामें भी उनकी विशेष रुचि थी। वार्तामें लिखा है कि प्रसिद्ध गवैया तानसेन उनमें समाहित सीखने जाते थे। गोविन्द स्वामी द्वारा सहस्रनामि पद रचे जानेका उल्लेख है परन्तु इनके दो ही नाम पदें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके पदोंका विषय लगभग वही है, जो कृष्णदासके पदोंमें मिलता है (दे० 'कृष्णदास')। उनके पदोंका एक समूह विद्या-विभाग, काकदीसे 'गोविन्ददास' शीर्षकसे प्रकाशित हो चुका है।

[सहायक ग्रन्थ—दो सौ वैष्णवकी वार्ता, अष्टाध्याय और वल्लभ सम्प्रदाय, डा० दीनबालू शुभ, अष्टाध्याय

परिचय : प्रयुद्धाल गीतल]

—अ० ४०

गोसाई चरित्र—'सरोज'में 'गोसाई चरित्र'के लेखक वेनीमाधवदास कहे गये हैं। डा० माताप्रसाद शुभने एक अन्य 'गोसाईचरित्र'की खोज की है, जिसके लेखक भवानीदास कहे गये हैं। 'सरोज'में 'गोसाईचरित्र'की जो पत्तियाँ उद्धृतीकी गयी हैं, वे भवानीदासके 'गोसाई चरित्र'से बहुत मिलती-जुलती हैं। यही नहीं, डाक्टर शुभके अनुसार भवानीदासके शेष ग्रन्थोंके शीर्षमें पर्याप्त समता भी है। अतः वे इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि वह 'गोसाई चरित्र' जो शिवसिंह संगरेने देखा था, हमें भी बहुत-कुछ उसी रूपमें उपलब्ध हो गया है। दूसरे 'गोसाई चरित्र'के लेखक भवानीदास सरोजानिवासी स्वामी नन्दलालकी शिष्यपरम्पराने महात्मा योषारामके शिष्य थे। लेखकने अबोधता, गलत स्थानके महान् रामप्रसादके, जो नन्दलालकी शिष्य परम्परामें थे, आदिवासे 'गोसाई चरित्र'की रचना की थी। रामप्रसादजीका जीवनकाल सन् १७०३-१८०४ तक था, और स्वामीने उन्होंने महत्त्व पायी होगी और इनके पर्याप्तका बाद भवानीदासकी आदिवा दिया होगा 'गोसाई चरित्र' लिखनेके लिए। अतः लगभग सन् १७४० ई०के 'गोसाई चरित्र' लिखा गया होगा। वेनीमाधवदासका 'शुद्ध गोसाई चरित्र' अब उपलब्ध है किन्तु उसमें वे पत्तियाँ नहीं मिलीं, जिनका उल्लेख 'सरोज'में किया गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भवानीदासकृत 'गोसाई चरित्र' ही शिवसिंह संगरेकी उपलब्ध हुआ हो और उन्होंने इसे वेनीमाधवदासकृत मान लिया हो। भवानीदासका 'चरित्र' नवलकिरीट प्रेस, कटनक द्वारा रामचन्द्रदासकी टीकाके साथ प्रकाशित 'मानसकी भूमिकाके रूपमें मिलता है और यह सीधे बजार झण्डोंका है। उसमें अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियोंके उल्लेख हैं, किन्तु तिथियों आदिका कोई विचार नहीं मिलता किन्तु उसके सम्बन्धमें उसका उल्लेख ठीक नहीं है। इस ग्रन्थके अनुसार गणकी बाधवाहने मुसलीके जीवनकालमें ही मरना बाका, जब कि गणकी औरगजेवने हाथीसे कुचलवा डाला था। स्पष्ट है कि यह चरित्र जन-श्रुतिपर अधिक आधार है।

वेनीमाधवदासकी रचनाका नाम है 'शुद्ध गोसाई चरित्र'। इसकी एक इस्तकशित प्रति बाबदर बन्या, लिखा गया (विहारके रामानन्द तिवारीके पास है)। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है—'प्रति श्री वेनीमाधवदास-कृत शुद्ध गोसाई चरित्र समाप्तम्। ओ शास्त्रिण्य गोमोक्षपथ पक्षिपावन विद्याडी रामरामागणिरामदासेन सदात्मनेन च लिखितम्।' तिथि निबन्धदशमी, सन् १८४८ 'शुद्धास्त्रे' [?] गणनासे यह तिथि ठीक उतरती है। इस ग्रन्थमें मुसलीके जीवनका विस्तृत वर्णन मिलता है। घटनाओंके साथ तिथियोंका भी समावेश किया गया है। कुछ प्रमुख तिथियाँ ये हैं—मुसलीकी जनमतिथि—आषाढ शुद्ध ७ स० १५०४ (सन् १४९७ ई०), बगोपनीत तिथि-भाष शुद्ध ५, सुक्रवार स० १५२१ (सन् १५०४ ई०), विवाह तिथि-शुद्ध शुद्ध २०, शुक्रवार स० १५८२ (सन् १५२२ ई०); मालसकी समाधि तिथि-भाष जीर्ण शुद्ध

५, मंगलवार स० १६२१ (सन् १५७५ ई०); देहावसान तिथि-श्रावण कृष्ण तृतीया स० १६८० (सन् १६२३ ई०)। गणनासे यथोपनीत और विवाहकी तिथियाँ ठीक लगती हैं। अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियोंसे मुलसीदासके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी भी चर्चा इस ग्रन्थमें की गयी है, किन्तु इतिहासकी कसौटी पर वे खरी नहीं उतरती। इसके साथ ही अनेक ऐसे अन्वेषण तथा विस्तार इस ग्रन्थमें मिलते हैं, जो मुलसीदासकी कृतियों तथा उनके आत्मीय लोगोंके विवरण प्रकट हैं। इनपर ग्रन्थ अपने 'मुलसीदास' अन्वयमें अनवर विस्तारसे विवेचन किया है।

'मूल गौसाईं नरितमें कुछ ऐसी श्रद्धावलीका भी प्रयोग हुआ है,' जो उसे आधुनिक ज्ञान सिद्ध करती है। 'सुनि छने सत्यय् सिनय् ऊनरय्' ऐसी ही एक श्रद्धा-बली है।

अबानीदासकृत 'गौसाईं नरित'से इसके अनेक प्रकारसे समता होनेके कारण यह सम्भव है कि वा तो 'मूल गौसाईं नरित' 'गौसाईं नरित'के आधारपर लिखा गया हो या इन दोनोंका आधार जनश्रुतिमें हो; जो पूर्वतया प्रासादिक नहीं है।

[सहायक ग्रन्थ— मुलसीदास. डॉ० आशुप्रसाद शुभ, हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुभ।]

—ब० वा० भी०

गौतम १—राजा मुलसीधनके पुत्र। प्रायःप्रादिके अनन्तर गौतम मुलके नामसे विख्यात हुए। सिद्धार्थ प्रारम्भसे ही निर्वाकार भाषके थे। इनके पिताले बड़े होने पर इनका विवाह अपूर्व रूपवती युवती यशोवरासे कर दिया। उससे सिद्धार्थकी राष्ट्रकालके एक पुत्रका भी जन्म हुआ किन्तु इन नाश्वरिक आश्रममेंसे उनकी निर्वाकारता समाप्त नहीं हुई। वे तत्त्व-विस्तार तथा सत्यकी योजनामें लब्ध रहे। एक दिन रात्रिमें अनसुत पाकर वे अपने पिता, राजपाद, पत्नी, पुत्र अपना परिचय करने सत्यकी योजनामें बल मिलके। उन्होंने पर्याप्त साधना की और अन्तमें उन्हें एक पीपलके झुलके नीचे ध्यानात्मक आसनात्मक एवं सत्य ध्यानकी उपलब्धि हुई। उसीसे वे गौतममुलके नामसे विख्यात हो गये। उन्हें गौड-धर्मका प्रवर्तक कहा जाता है। गौडधर्मके सिद्धांत गौतम द्वारा ही गयी शिक्षाओं पर ही आधारित हैं। गौड-धर्म वस्तुतः हिन्दुधर्मके दीर्घके परिष्काररूप एक सुधार कान्दोलनके रूपमें आया था। बादमें यह एक स्वतन्त्र धर्म बन गया। प्राचीनकालमें अनेक, कश्मिक, आदि शासकोंने इसे आपना राजधर्म घोषित करने के लिए और विदेशीयों इसका प्रचार एवं प्रसार किया। बादमें गौड-धर्मके शिक्षा-विश्वविद्यालयोंमें प्रचारण करने लगे। इसका उत्कर्ष प्रायः एक हजार वर्षोंतक रहा। कुमारिल भट्ट और अकरोपाचार्य जैसे विद्वानोंने हिन्दु धर्मके पुनरुत्थानके अनेक बल मिले। उनकी प्रतिद्वन्द्वितामें गौड धर्म निकटतम नहीं हो सका। आगे चलकर दीनानाथ, महापान, नर-वान, मन्त्रवान, सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदायोंके रूपमें इसका विकास हुआ।

हिन्दीके भाविकाणीन सिद्ध और नाम मन्त्रप्रदायोंके साहित्य पर गौड धर्मके साहित्यिक मूलसे समुक्त परिवर्तित।

कृष्णका प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ता है।

मन्त्रमुद्राके वैष्णव यन्त्राभरण साधारणमें गौड धर्म हिन्दी साहित्यके प्रभावित नहीं कर सका। अतः गौतमके नरित एवं उनकी धार्मिक विचारधारासे सम्बन्ध साहित्यका जन्म मिला है। आधुनिक युगके पुनरुत्थानवादी एवं अधिसाम्यिक दृष्टिकोणसे प्रभाव स्वरूप गौतमका नरित हिन्दी साहित्यमें वर्णित हुआ है (दे० 'अज्ञातशत्रु', 'पञ्चोपर', 'सिद्धार्थ' आदि रचनायें)। गौतमके जीवननरित और सिद्धार्थोंसे सम्बन्ध इन रचनाओंमें अहिंसा, उदारता, सहिष्णुता, दार्शनिकता, लोकमगलकी भावना आदि दिव्य गुणोंके समन्वय द्वारा कलाके अन्तर्गत उनके परिवर्तका आदर्शके ही प्रसारकपर निष्पन्न किया गया है।—रा०कु० गौतम २—गौड-धर्मके प्रवर्तक गौतम (मुल)का समय ५६ ई० ४८ ई० पूर्वतक है। प्रसङ्गसुद्ध 'अज्ञातशत्रु' नाटकमें वे सरल-पितृ, कल्या, किम्वेनी एवं अहिंसाके सन्देशवाक्य रूपमें हमारे समक्ष आते हैं। उनमें कर्तव्यमार्गक एवं लोकमेंकी मानसता प्रभाव है। वे परोपकारिता, सदैव-शुद्धता एवं सद्-प्रकारताके साधार प्रतीक हैं। वे अपने निरुद्ध अन्तरण द्वारा विरोधियोंका भी अहित नहीं चाहते। किसीके प्रति भी वे विरोधभाव नहीं रखते। सहनशीलताका ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ है। गौड-धर्ममें दुखने दुःख, धर्म और अहित—इन तीन प्रकारकी शिक्षाओंका निवेश किया था। यदि शिक्षामें सौष्ट भी मिले, तो वर्णित नहीं था किन्तु देवदत्त यह चाहता था कि सर्वमें यह नियम हो जाए कि कौी मित्र सौष्ट खाने ही नहीं। गौतम द्वारा इस प्रकारकी आशा न दिखाने एवं अहिंसामें हीव सदासुखक व्याख्या न प्रचारित करवानेके कारण देवदत्त उनका विरोधी हो गया। इसने धर्मके बहाने छद्मनाकी सहाय्यपूर्वक पाकर अत्याचारको उत्कृष्टतम रूपकर करवा दिया। यह अनेक युद्धमेंसे गौतमके प्राण लेनेकी चेष्टा करने लगा। इसके इन प्रयासों द्वारा गौतममें किसी प्रकारका आक्रोश उत्पन्न नहीं हुआ और व उनके साहित्यिक स्वभावमें किसी प्रकारका विकार आया। मित्राणों द्वारा यह सुनकर कि देवदत्त उनका प्राण लेने का रडा है, गौतमने शान्तभावसे बोली कि 'कनराजी नहीं, देवदत्त मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। यह सब मेरे पास गया था सकता, उसमें इसकी शक्ति नहीं।' और सचमुच देवदत्त जब तक न पूर्ण सत्ता, राज्यमें किसी अकारणमें दुःख सदा। गौतमकी भागी सच निकले। वे कोणीकर गुणोंमें सम्पन्न हैं। उनका व्यक्तित्व आपन प्रभावशाली है। वे सर्वत्र प्रचार करते हुए उसल भावसे राजनीतिक उपनिषदोंमें सुलझाते हैं तथा असद मानसिकता विरोध करते हुए सदाचार, उपादर्य एवं किम्वेनीकी प्रतीक्षा करते हैं। उनकी योग्य कही भी अवसर नहीं होती। अनर्थमें वे विस्मय और अज्ञातमुलके बीच होनेवाले सम्पर्कका निवारण करते हैं। नीचाल नस्ल प्रमेय-निष्ठके समान दिखाने हैं। गौतमके ही कर्तव्यसे प्रमेयनिष्ठ अपनी परिवर्तन पत्नी एवं मित्रोंके पुत्र विरुद्धताके पुन-अनीकर करता है। वे धर्मके अनुयायी, कल्याणके पुजारी तथा अपने आचरण द्वारा समाजकी शिक्षा देनेवाले एक

व्यावहारिक आचरणशील व्यक्ति है। उसारीको उनका सन्देश है कि "विश्वभरमें यदि कुछ कर सकता है तो वह करणा है जो प्राणिमात्रमें समरहित रहता है।" शीतल वाणी, मधुर व्यवहारमें क्या कल्प पशु भी वज्रमें नहीं हो जाते।" गीतम "शुद्ध इन्द्रिय प्रेरणासे उत्पन्न" करने वाले उच्चाग्रप्रशील महात्मा है। सैकेन्द्र द्वारा जारी हुई मागन्धीकी श्रुतप्राप्त स्थितिमें वे उदात्तर आत्ममर्म से जाति हैं तथा उचित उपचारसे उसे पुन जीवनदान देते हैं। उनके नशीकरणालम्बक व्यक्तिवसे प्रभावित होकर अनात-शत्रु, छठना, मागन्धी, छफियगी, विरुद्ध आदि अपने पुराने शत्रुपैले श्रुति पाकर सम्मार्गवासी यह सन्तानप्रशील बनते हैं। 'अनातशत्रु'के अनेक कथा-सूत्रोंने गीतम किसी न किसी रूपमें सम्पन्न है। ऐतिहासिक दृष्टिसे अनातशत्रु और विन्मत्तको बीचमें गीतमका कोई स्थान नहीं था किन्तु इनके माध्यमसे नाटककार नाटकमें कथनाकी प्रतिष्ठित कर सका है। अनातशत्रु और विन्मत्तके स्वरूपमें गीतमकी अवधारणा प्रसादकी अपनी मौलिक छद्म है। इस प्रकार प्रसादने ऐतिहासिक दृष्टिमें कथनाका योग करने एक नये वास्तविक दृष्टि को है तथा इतिहासकी विवेक सामग्रीकी एकत्रणमें प्रथित करने यह कथनात्मक सम्पन्न बौधनाका आश्रय केन्द्र एक अनोटी ऐतिहासिक रसकी अभिविधि की है। गीतमका उल्लेख प्रसादके 'कल्पद्रुम' नाटक (अंक १, १, ४)में तथा उनकी 'स्वर्गके लक्ष्मण' नामक कहानीमें हो हुआ है।

—के० प्र० चौ०

गौरीदत्त-जन्म सन् १८३६ में हुआ था। इनका जन्म-स्थान मेरठ था। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और अध्यापन-कार्य करते थे। इन्होंने की-विद्याविषयक तीन पुस्तकोंकी रचना की थी, जिनके विषयमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 'गौरी नागरी कोष' का भी सम्पादन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'देवनागरीको पुकार' नामक एक और पुस्तक सम्पादित की थी। इन्हें भाषापर अच्छा अधिकार प्राप्त था और इनकी गद्य शैली बहुत सरल, स्पष्ट और परिमार्जित थी। हिन्दी भाषा और साहित्यके विकासमें गौरीदत्तके योगदानका अंशभारण महत्त्व इस कारण है कि इन्होंने भारतम्बु इतिम्बन्धकी सर्गवासीके कुछ काल पूर्व नागरी-प्रचारका आन्दोलन आरम्भ किया; जो राष्ट्र-भाषाके प्रचारके उद्देश्यमें किया गया सर्वप्रथम सुसंगठित आन्दोलन था। वे यह निश्चयी थे। इन्होंने लगभग चालीस वर्षकी अवस्थामें अपनी समस्त सम्पत्ति नागरी प्रचारकार्यके लिए समर्पित कर दी। उन इन्होंने अध्यापन कार्यसे अवकाश ले लिया और जीवन भर नागरी-प्रचारपर ध्यान-धूमकर व्यस्तमान देते रहे। इन्होंने मेरठके लिट्ट अनेक देवनागरी स्कूल खोलवाये, जिनमें मेरठका नागरी-स्कूल विशेष प्रसिद्ध है। नागरी-प्रचारके उद्देश्यसे इन्होंने अनेक रोचक खेल बनाये। जहाँ कहीं भी कोई मेला या सार्वजनिक उत्सव होता था, वहाँ वह नागरीका झण्डा लगा दिखे थे और उन्मोकी भीड़ लगाकर खेलोंका प्रदर्शन करते थे। इसमें कोमल मनोरंजन होता था और वे नागरी-लिपि भी सीखते थे। इन्होंने मेरठ नागरी प्रचारिणी सभाकी भी स्थापना की और उसका संचालन किया।

१०-क

इस प्रचारकार्यमें इन्हें अव्योधाप्रसाद राजी आदिका भी सहयोग मिला। नागरीके वे शाने कट्टर प्रेमी थे कि किसीसे मेल होनेपर 'प्रणाम', 'नमस्कार', या 'जयराज' न कहकर 'जयनागरी' ही कहा करते थे। सन् १८९४ में इन्होंने दफ्तरमें नागरी-प्रयोगके लिए अपने सहयोगियोंके साथ एक स्मरण-पत्र भी सरकारको भेजा था। वे राष्ट्र-भाषाके सम्पन्न सरकारकी नीति का निरन्तर विरोध करते रहे। भागे चलकर नागरीका भी प्रचार हुआ, उसका विकास भी स्वर्गवासीके है। सन् १९०५ में इनका स्वर्ग-वास हुआ। इनकी समाधिपर 'ग्राम सन्ध्या की नागरी प्रचारानन्द' अंकित है।

—प्र० ना० २०

गौरीशंकर हीराचंद ओझा-जन्म सन् १८६३ में (स० १९०० माघपक्ष शुक्ल २ को) सिरोडीके रोहेडा गाँवमें महेश ओदीन्ध बाटिमें हुआ था। इनके पिताका नाम हीराचन्द था। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा घरपर प्राप्त की। फिर बम्बई जाकर इन्होंने इतिहास, पुरातत्व तथा लिपियों आदिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तदनन्तर उद्यमपुरमें राजकीय पुरातत्व विभागके अध्यक्ष पदपर नियुक्त हुए। इस बीच इनके जीवपूर्ण लेख प्रकाशित होने लगे थे और उनकी संख्या कम नहीं थी। सन् १८९८ में अपने विषयपर विषयी सर्वश्रेष्ठ रचना 'भारतीय प्राचीन लिपिसाज'के प्रकाशनके बाद इन्हें लक्ष्मीका शोधकर्ता मान लिया गया। सन् १९०८ में राजपूताना अधिविषय (अजमेर)की स्थापना होनेपर वे वहींके अध्यक्ष हुए और सन् १९१८ तक उस पदपर कार्य करते रहे। इन्होंने सन् १९०८ में हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबादमें अध्यक्षतावीन भारतीय संस्कृतिविचार तीन भागों दिने। १९३३ में वे जोरिण्टक कान्फ्रेंस, कलकत्तामें इतिहास विभागके अध्यक्ष हुए। आपकी राजपूताना, महानदीवाष्पाकी उपनिषद् क्रमशः सन् १९१४ और १९१८ में मिली। १९१७ में सम्मेलन एवं ग्रन्थालय साहित्य समिति समापित हुए। १९३३ में भारतीय अनुशीलन प्रमर्से अभिनन्दित हुए। १९३७ में साहित्य बाचस्पति एवं बाचस्पतिकी उपधिमें विरूपित हुए। १९३० में ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालयने डॉ० किन्दू को उपाधि एवं ज्ञान विश्वविद्यालयने पुरातत्त्ववेत्ताकी सम्पत्ता दी। १९०० में नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके सम्पादक थे।

इनकी धरु रोहेडामें ही सन् १९४४ (स० २००४ वैशाख वदी ११)की हुई। वे राजपूतानाकी ऐतिहासिक सर्वप्रचुर मान्यताके प्रतापिनीं तकके बहना क्रमके एक व्यासकार थे। साधन, पद्धति, प्रवृत्ति और रीति-ओझाजीकी सद्य पाठ्य थे। पन्थों, मन्दिरों, धर्मशास्त्रों, खण्डहरों, गढ़ों, किछों, विजय स्थानोंके मौन पाषाण शिखर-पेटोंके वे महान् विचारों थे।

इनकी अनेक रचनाएँ हैं-इन्होंने कर्नाट दाउने इतिहासका सम्पादन (१९००) तथा 'लोकविज्ञान इतिहास' १९०८ में किया। 'पृथ्वीराज विजय' तथा 'कर्मचन्द चर्य' सम्बन्धी पुस्तकोंका सम्पादन किया। १९१८ में 'प्राचीन लिपिसाज'का इन्हें सम्पादन निकला, जिसपर सम्मेलनने महत्त्वप्रसाद पारितोषिक भी दिया। इन्होंने १९१३ में 'राजपूतानाका इतिहास' लिखना शुरू किया। उद्यमपुर,

छोटे-छोटे स्फुटिरूप में गंधीमें नगीनेकी तरह जब शब्द है। जीवन में मविष्यत्, स्फुटि, वेदना आदिके प्रति सम्पूर्ण काल्यको सम्मोषिणीतिकी सामिकता प्रदान करते हैं। यद्यपि इस रचनामें कविका मानवोप परम्परासे एकदम विच्छिन्न नहीं हुआ है, उसका स्वर कोफारी ही बना रहा है, परन्तु उसमें काल्यका रसमय कल्पनाप्रधान तथा यापामय स्वरूप नयी काल्यवेतनाकी ओर ही इंगित करता है। सरस और प्रासादिक भाषामें अनुकालन शैलीकी यह प्रेमगीति पन्तकी प्राथमिक कृति होनेपर भी अपनेमें पूर्ण कलासृष्टि है।

—रा० २० ग०

अंधाप-ग्राम्य वस्तुतः गन्धर्वका परिचित रूप है। कालेदनें गन्धर्व आकाशवाणी एक योनिविशेषके रूपमें मिलते हैं। इसी परम्पराके दूसरे छल्लेछसे वे गन्धर्व बलविनाशही देव ठहरते हैं। इनके अथीश्वर कल्प बताते जाते हैं। एक तीसरी परम्पराके अनुसार वे सोमके रथक एवं ऐश्वर्य-जातिके रूपमें वर्णित प्राप्त होते हैं। कालेदनें अनुसार इनने गन्धर्व-जातिके जीर्णोंकी पराजय किया था। इस दृष्टिसे कुछ विज्ञान इन्हें एक मानव जाति विशेषका होना विदित करते हैं। सभी परम्पराओंमें इन्हें सृष्ट शीतके प्रतिनिधिके रूपमें स्मरण किया गया है। गुरुवा वस्तुतः कालेदनें अनुसार गन्धर्व जातिसे ही सम्बन्ध है। इन्होंने इनके छिप्य वृत्तशास्त्र तैयार किया था।

इनके बारेमें इतिहासकारोंका विचार है कि यह निम्न ही विकासो, धृष्ट-सगीत-मित्र जाति रही होगी। इनके आदि देवोंके विषयमें मतैक्यका अभाव है। (२० 'कवीर ग्रन्थ-बही', २१५)।

—वी० प्र० सि०

ग्राम्या—(प्र० १५० ई०) छविमानन्दन कल्की ५३ कविताओंका सङ्कलन है। इनके काल्य-सङ्कलनोंमें इसकी सफा छड़ी है। 'गुणवाणी'में कल्की सवेदनाका चिन्तन-पथ या धारणा-पथ सामने आता है। 'ग्राम्या'में सहाय-भूतिके माध्यमसे कविका चिन्तन ग्रामीण जीवनके आवर्ती-विषयोंके घुमा-बाहता है। इस प्रकार 'गुणवाणी' कल्की सामर्थ्यवादी चिन्ताका वैदिक पक्ष है तो 'ग्राम्या' काल्य-सङ्कलन एक व्यावहारिक पक्ष। उसे हम 'गुणवाणी'के क्रियात्मक भूमि भी कह सकते हैं। इस रचनाके सम्बन्धमें स्वयं कविने निवेदनमें लिखा है—'इनमें पाठकोंको ग्रामीणों के प्रति केवल वैदिक सहायभूति ही मिल सकती है। ग्राम-जीवनमें मिलकर, उसने भीतरसे, वे अल्प नहीं छिड़ी गयी हैं। ग्रामीण वर्तमान दशामें कैसा करना केवल क्रियात्मक साहित्यकी जन्म देना होगा।' इस वक्तव्य ने यह स्पष्ट है कि कविने अपनी सहायभूतिके पक्ष बाँध दिये हैं और उसकी उन्नत गर्भादित है। 'ग्राम्या'के प्रगीतोंमें पन्तका अभिव्यक्तसम्बन्धी पट्टिरेण 'वाणी' शीर्षक रचनासे प्रकट हो जाता है, जिसमें वह नुनोत्रीके स्वर्गमें अपनी वाणीसे सम्मोषित होता है। 'तुम बहक कर सको जन-जनमें मेरे विचार, वाणी मेरी, नाहिं छिपे हुए हैं क्या अलंकार।' १३

'कवि-किसान' शीर्षक रचनामें उन्होंने कल्की युगका सांस्कृतिक नेता भानुकर चेतना-भूमिमें चिर जीर्ण विगत की याद टाङ्गे, उसे सप्त बनाने, जीव बचन करने और

निरानेका रूपक गाँवा है। वह नयी दृष्टि उसके कल्पिकर्मकी नयी दिशा पर अकाश छाती है।

परन्तु अभिव्यक्तियों के नवीन जीवनता ही कविका कल्प नहीं है। कल्प है भरतोके समीप सिद्ध कर रहने वाली काली-जुलूस और लच्छित मानवताका चित्रण। कवि ग्रामीण जीवन और सरकारोंके निर्ममतासे देखा-परखा है। वह उनके ऊपर रोमासका डीना आवरण नहीं चढ़ाना चाहता। उसकी पहुँच वैदिक है, माविक नहीं। इसीसे उसने ग्रामको स्वर्गके रूपमें कल्पित नहीं किया है। उसका ग्राम कल्पनाका ग्राम न होकर यथार्थ ग्राम है जहाँ—'यहाँ, खर्ब नर, बानर रहते दुःख-युक्तोंके अभिशापित। अन्ध-वन्द-वीक्षित अस्त्य, निर्द्वि, एकमें पाठित। यह तो मानव-कोक नहीं है, वह है नरक अपरिचित। यह भारत का ग्राम, सभ्यता, सङ्कलितसे निर्वासित। क्षाम-भूतके विकर, यही क्या जीवन-मिथीके बर? क्षीणोंसे रंगित कीन वे? बुद्धिग्राम नारी-नर? अन्धभोजी भ्रष्टता, विषमता यही यहाँके बगमें। गृह-गृहमें कष्ट, लैतमें कलह, कलह है मगमें।'—(ग्राम-विम)।

ग्रामीण जीवनकी इस कल्पनाकी कविने 'भारत-ग्राम', 'ग्राम-बन्ध', 'ग्राम-देवता', 'बह हल्ला', 'गोबर्ग के कल्ले', 'वे आँखें', 'कठपुतले', 'ग्राम-नारी' आदि रचनाओंमें बड़ी सहायभूतिके सारा है। उसने विकल्पी ग्रामीण नवनोंसे देखा-बाहता है और 'ग्राम-रष्टी' शीर्षक रचनामें अपने इन नये दृष्टिकोणको उन्नत भी किया है। इन रचनाओंमें हम जीवनकी जुलूसता और कठोरताका ऐसा चित्र पाते हैं जो हमें सन्तुष्ट कर देता है, विशेषतः 'वे आँखें' जैसी रचनामें उन्नत हुआ चित्र। वे आँखें स्वाधीन किसानकी अभिमान-भरी आँखें हैं, जिसके जीवनने उससे लज किया। उसके कहराते रेत देव-लज हो गये, कालास युग मरी बजानोंमें कारकुनी की छाठीसे घारा गया, महाजनने बैलोंकी हड्डि-पुष्ट बोधी बिकना दी, बिना दवा-बास्के गृहिणी बल बसी, दुष्ट-हँसी निदिवा हो दिन बाद भर गयी और अन्तमें विषया पतोहने कोतपल्लु हाटा बकाए प्रष्ट सिने जानेपर ऊँचमें हूष कर ग्राम वे दिने। इन आँखोंका अन्ध-वैराग्य, उनका धारण दुःख-दैन्य और शीघ्र रोदन सापरी सङ्कलितके छिपे पिछार है। इस चित्रकारको दण्डाधरोंमें बाँध कर काल्यका रूप देना साधारण कार्य नहीं है, यद्यपि जीवनकी इस कठोर वास्तविकताको काल्यके दर्पणमें देखनेके छिपे सरोक्षण तैयार नहीं है।

एक अन्य प्रकारका ग्राम भी इन रचनाओंमें उभरा है, कदाचित् कल्पिके जन-बाहे—बह सुन्दरता, सल्लाह, नृत्य, पूर्व, आनन्द-प्रमोद और वर्ण सरकारों आदिके भीतरने ही झाँकता हुआ कल्प मानव-आका ससार है। 'ग्राम-युवती', 'वोविनीका नृत्य', 'ग्राम-वी', 'नंदान', 'चमारोंका नाच', 'कहाराँका कद-नृत्य' जैसी रचनाएँ इन नये ग्रामसे भी हमारा परिचय कराती हैं। यह ग्राम जीवनकी कर्जते ओरप्रोष्ठ, ऊँचकारोंमें व्यापक, परन्तु प्राणवायु मानव-चेतनासे आन्दोलित सांस्कृतिक द्धार है। ग्रामीण जीवनने इस सौन्दर्यको उन्मादित करनेके छिपे कविको नयी भाषा-

शैली, नये छन्द, नयी भाषासुविधाएँ रूप देकर गद्यकी पगौ है, परन्तु यह इस नयी दिशामें भी पूर्णतः सफल है। उसीसे एलिका वर्णन-कलामें सिकर होती गयी है और ग्राम-जीवनके अनेक गत्यात्मक चित्र उसने खींचे हैं। जन-जीवनकी प्रतिनिधि है रचनाएँ अनामिक सौन्दर्य और रेखाविरल वास्तुसौन्दर्य हैं परन्तु बौद्धिकतासे अनुसन्धित रहनेपर भी इन रचनाओंमें भारतीय जन-जीवनका अन्वेषणसौन्दर्य अत्यन्त रमणीयतासे छिड़ पड़ा है।

सकलजनके चेन्नैय रचनाएँ दो हैं—“भारत-भाषा”, जो लघुलिखित भारत राष्ट्रका जनगीत बन गयी है और “ग्राम-देवता”, जिसमें कवि भारतीय जन-जीवनका समर्थक बनकर ग्राम-संस्कृतिके प्रति अपना अनिवादन प्रकट करता है। जब मानवतावादमें जन-संस्कृतिकी समाधि करनेकी लालसा हम रचनाओं परिलम्बते हैं। ग्राम-देवताकी यह प्रगति अग्रगण्य होकर जो नवयुगके लिए अग्रणी आशीर्षक बन गयी है क्योंकि इससे हमने ग्राम-भारतके अग्रणी रूपको पहचाना है। रचनाका भारत बौद्धिक है और जनमें कविकी अमरता चिन्ताकी रूपक है परन्तु उसकी समागता उसमें पूर्णतः वास्तुताका स्वरूप कर देती है। निरन्तर यह रचना “ग्राम” का शीर्ष है।

जन्य संकलनोंकी ओर “ग्राम”में प्रकृतिके सुन्दर चित्र हैं, जो ग्रामीण प्रकृति-पक्षी सुखी और विरल रंगरेखाओंमें उभरते हैं। अन्धकार रचनाओंमें प्रकृति दृष्टिमें बनकर आयी है परन्तु उसने ग्राम-जीवनमें दृष्टि की है। “सम्पत्तिके बाग”, “विनाशक”, “दृष्टिकेने” जैसी रचनाएँ हमें कविकी परिचित जनजीवनकी ओर लेती हैं। प्रकृति प्रीतिवर्धक साथ विस्तार और विज्ञानके क्षेत्रमें कवि परिचयन भी हुआ है, जो विकासमान कलाकारके अनुसंधान की कक्षा का संकलन है। अनिष्ट श्रेणी देखी कविताओंकी है, जिसमें कविने आधुनिक नारीको चित्रित किया है और उसकी अस्वाभाविक जीवनदर्शन तथा क्रियाकलापके प्रति लज्जा प्रकट की है। “आधुनिक”, “नारी”, “स्त्री के प्रति”, “हृन् प्रत्यक्ष” जैसे रचनाओंमें कवि ग्रामीण और आधुनिक नारीके स्वरूप अन्वेषणके समकक्ष अनिवादी प्रेमकी कविमत्ता और आत्मनिर्भरताकी उभारकर रच दिया है यह उसके चित्रणकी नयी दिशा है जो बादमें उसकी सांस्कृतिक विचारधाराका महत्त्वपूर्ण अंग बन गयी है। इन कविताओंका रचनाकार द्वितीय महायुद्धकी विभीषिकासे प्रसन्न था। अतः प्रकृति काव्यचिन्तन जन-जीवनकी ओर मुका और अन्तर्निहित हिंसा-अहिंसाके द्वन्द्वके कपूर छन्दर, उत्पन्न शक्तिसे आत्मिकी और उत्कर्षक जहाँ जनजीवन आतिथ्य और मुक्ति का है। “अहिंसा” शीर्षक कवितामें उसका यह स्वर स्पष्ट है। “अन्धक बन रही अहिंसा आज जनोके हित है।”

प्रियर्सन, जार्ज अग्रहाम—जन्म १८९८ में राउट म्यूनिस्टरन के संस्कृत वर्गमाधिका छात्र प्राप्त किया। इन्होंने भारतीय पौराणिक भाषाओंमें इतिहासकार दर्शन किया और प्राचीन-की कहानियों में आनन्द प्राप्त किया। वे देव और सम्पूर्ण जी नुष्ठ प्रभावित हैं। इनके छात्रावर्गमें गौरीकान्त, लक्ष्मणजी ६० एच० हास आदि रहे हैं। एक भाषा-वैज्ञानिक अन्व

इतिहासकारके रूपमें वे प्रसिद्ध हैं।

इन्होंने विद्यार्थी काल बरता प्रारम्भ किया था। वही इन्होंने विद्यार्थी भाषाओंका अध्ययन किया और विद्यार्थी भाषाओंके छात्र व्याकरण १८८२ ने १८८७ ई० तक प्रकाशित किये।

प्रियर्सनको हिन्दीसे अतिप्रिय प्रेम था। इतिहास इन्होंने ३३ वर्ष तक पढ़ाई करके बाद अत्यन्त व्यक्तित्वमें पत्राचार एवं सम्पर्क स्थापित करने भारतीय भाषाओं एवं बौद्धिक विषयमें अत्यन्त प्राथमिक ओझसे और विवरण प्रकट किये (लिपिबद्धित उन्हें आज दृष्टिवा)। भाषाओं और बौद्धिकोंके सम्बन्धमें खोज तथा आनन्दना प्रवृत्ति मिश्रण एवं विस्तृत प्रवर्तन किसी भी देशमें नहीं किया गया। अतीतमें यह ११ विद्यार्थी प्रकाशित हुआ था।

प्रियर्सनके दो सम्बन्धों “असह्य विचारधारा” भाषा दो हिस्सोंमें विभक्त है। पहलका शीर्षक “मुद्रिका” है और इसमें हम सभी पूर्ण अग्रणीका विवरण प्रस्तुत है, जो भारतीय भाषाओंके अध्ययनके सम्बन्धमें किये गये हैं। दूसरे भागमें हमें अग्रणीके परिचयमें तथा उनके प्रातः विचारधारा-प्रतिपादन करनेका प्रसन्न किया गया है। इन दो खण्डोंके आतिथ्य इस सम्बन्धमें दो अन्य छात्र भी हैं जिनमें समस्त सम्बन्धोंके लिए हमारे योग्य एवं सुखी तथा शोधनीय छात्रावर्ग हैं। अन्तमें तीन परिशिष्ट भी जोड़े गये हैं। इनमें भारतीय सभी भाषाओंकी वर्गीकृत सूची, जन भाषाओंकी सूची, जिनके प्राचीन रक्तर्ष एवं देशमें तथा परिचयमें उपलब्ध है तथा सभी भारतीय भाषाओंके नाम हैं।” इसमें विभिन्न भाषाओंके नमूने भी हैं।

“भाषा-संस्कृत” नामक यह ग्रन्थ साहित्य, भाषा तथा उसके इतिहासके लिए एक अनुसंधान उपर्युक्त ग्रन्थ है। वे इने १८९४ से प्रारम्भ कर १९०७ ई०में समाप्त कर ली। इसीमें उसकी विद्यालयाका अन्तर्गत लगेगा।

इसके आतिथ्य इन्होंने एक पुस्तक “नाम” वर्गसुन्दर लिखकर आज नाममें हिन्दुस्तान” भी है, जिसका प्रकाशन वर्ष १८८९ ई० में हुआ। १९०९ ई०में विद्यालय भाषा तथा १९११ में कन्यारि पर (१ भागोंमें) की इनके आत्मिक ग्रन्थ निकले। १९१४ में ४ भागोंमें इनका “कन्यारि कोर” प्रकाशित हुआ।

प्रियर्सनका आचारधाराकी वर्गीकरण गले हो उभिन न हो पर महत्त्वपूर्ण अग्रणी है। उनको पहिले हिन्दी, हिन्दुस्तानीका ही एक रूप है। हिन्दुस्तानीको उन्होंने मूल भाषा माना है। इसकी परिणति वे उर्दू मानते हैं। प्रियर्सनके भाषा-सम्बन्धोंमें विभिन्न बौद्धिकोंके उदाहरण तो हैं किन्तु अतीत-कालीन सम्बन्धोंके उदाहरण नहीं हैं। वे डेड हिन्दुस्तानीके साहित्यिक एवं तथा हिन्दी जननी मानते हैं। प्रियर्सन कासरीकी तरह अग्रणी (विनयेने कुछ भाषा मानते हैं)। जो जो हो ११ लिखते (विनयेने कुछ ई० भाषाओंमें लिखते हैं) सभी भारतीय भाषाओं एवं बौद्धिकोंका उदाहरण एवं जनका व्याकरण दे देना प्रियर्सनके अग्रणीके लिए फर्मा है। अन्तर्गत हिन्दी मुद्रिका उनके अग्रणी पाठ्यपुस्तक अग्रणी प्रकाश है। —६० ई० ५०

ग्वाल कवि—'गोत्र' में मन् १६५९ में इन कविका उपस्थित होना माना गया है और कालिदासके 'दण्डरा' में उद्धृत श्रौत ग्वाल तथा मन् १८०३ में उपासित मधुरानिवासी बन्दीजन ग्वालके नामसे दो कवियोंका उल्लेख किया है, जिनमें दूसरे व्यक्ति ही विशेष प्रसिद्ध हैं। ये मेघाराम गन्दीजनके पुत्र थे और मयकाशीन कवि नवनीत चतुर्वेदी तथा रामपुर ररगारके भीतर धर्मर गीतार्थी पुस्तक 'इन्द्रगये दारदार'के उत्पत्तिके आधार पर ये साम्प्रतिक निवासी पुनान्तमे पित्र होत हैं तथा वहाँ कालिया घाट पर इनके मयकाशके सिंह तथा इनके श्वाज अर्ध भी हैं। मधुरगये भी इनका सम्बन्ध रहा है और वहाँ भी इन्हींने मयकाश बनवाया था। इनके 'रसिकानन्द' नामक ग्रन्थमें इनके विवाहा नाम सुराधीश राज भी मिलता है। इनके पुत्रका नाम 'दयालजी वसन्तपा' जाना है। इनका जन्म मार्गशीर्ष शुद्ध त्रितीया सं० १८४८ (मन् १७९०) में हुआ। इनका रचनाकाल मन् १८०० से १८६१ तक माना जाता है। ये उत्तरगङ्गेके सिन्धु नदी के और फाग-रवमाथके दोनोके कारण उत्तर-उत्तर बहुत धुमे। ये नामालेख महाराज रमन्धिरा, महाराज रणवीरसिंह, सुकेत मण्डी तथा रामपुर ररगारके आश्रयमें विशेष रचते रहे। रामपुरमें ये दो बार रहे और वहाँ १९ शरारा मन् १८५० की इनकी मृत्यु हुई। इनके गे पुत्र मधुचन्द्र (या चण्डचन्द्र) तथा गैम-चन्द्र नामने थे।

ग्वालके ग्रन्थोंकी संख्या ५० के लगभग बतायी जाती है और प्रत्येक इतिहासकार जन्म ग्वालके आलोचकने कुछ न कुछ नव पुस्तकोंके नाम जोड़ दिये हैं, किन्तु 'रसरग', 'कल्याणमनजन' तथा 'कवि-दर्पण' महत्त्व की हैं। इनमें से अनेक रचनाएँ तो प्राप्त भी नहीं हैं। 'रसरग' केतुर्दयालान्त शीघ्रके निजी पुस्तकालयमें तथा गेय की ना० प्र० मण्डा, काशीमें उत्पन्न रूपमें सुरक्षित हैं। इनके अन्य एक बाने जानेवाले ग्रन्थोंके नाम तथा रचनाकाल इन प्रकार हैं : १. 'यमुना छन्द' मन् १८२४ (प्र० नवव-विश्वीर प्रेम, गजमऊ, १९०८ ई०), २. 'रसिकानन्द' मन् १८०४, ३. 'हमीराट्ट' मन् १८०६, ४. 'राधामाधवमिलन', ५. 'राधाकण्ठ', सन् १८०४, ६. 'श्रीराम कबी नरसिंह' मन् १८०८ ई० (प्र० लक्ष्मीनारायण प्रेम, सुरादागार), ७. 'सिद्ध-निवाहन', ८. 'पद्मोदक', ९. 'गोपी-पथीसी', १०. 'कुन्दाष्ट' मन् १८०८, ११. 'कवि-दर्पण' सन् १८०४, १२. 'माहितानन्द' सन् १८५८, १३. 'पञ्चरत्न' सन् १८५४, १४. 'मदकार-अमरजन', १५. 'प्रस्तावप्रकाश', १६. 'मत्तिमान या मत्तमान' सन् १८५४, १७. 'माहित्यभूषण', १८. 'माहित्यदर्पण', १९. 'दोहा-गार', २०. 'शृंगार कवित' २१. 'दूषण दर्पण' सन् १८६५, २२. 'कविच बलन', २३. 'वज्री शीला', २४. 'ग्वाल पहेली', २५. 'दामाष्टक', २६. 'मणिकण्ठ' १-२, २७. 'दशमस्तक', २८. 'कविच ग्रन्थमाला', २९. 'कवि-द्वय विनोद', ३०. 'दृष्टक लहर रविदा' मन् १८६१, ३१. 'मिथय विनोद' सन् १८५९, ३२. 'पद्मचक्र वर्णन' (प्र० मयकाश नौन प्रेम, बनारस, १९३६ ई०)।

राजेश चतुर्वेदी 'कवि दर्पण'की ही 'दूषण दर्पण',

'माहित्यदर्पण' तथा 'साहित्यभूषण'के नामसे प्रचलित मानते हैं तथा 'कवि-द्वय विनोद'की 'मत्तिमान' या 'मत्तिमान'का कथित रघु-मल्लक बताते हैं। इस प्रकार तो सकता है 'वज्रीशिला' की एक ही पुस्तकके दो नाम हैं। अभी तो अनुमानने ही आलोचकोंने इन सब ग्रन्थोंके विषय भी निर्धारित कर लिए हैं। इन ग्रन्थोंसे ग्वालका कल्याणोक्त विशेष होना तो सिद्ध होता ही है, उनकी भक्ति तथा शृंगारिक कविताका भी दृष्टान्त मिलता है। कल्याणत्वमें रस, अलंकार तथा विंगल ही उनके विषय रहे। 'रसिकानन्द'में नायक-नायिका भेद, हाव-भाव तथा रस-निरूपण है और उदाहरणोंका ही विशेष वर्णन है। (हि० का० शा० इ० तथा हि० सा० इ० ई०में इसे अन्धकार-ग्रन्थ माना गया है)। 'रसरग'में दोहोंमें रस-रसायनोंके लक्षण मण्डित तथा स्पष्ट रूपमें दिये गये हैं। 'रूप नृका नरसिंह' बलभद्रके 'नवाविदा'के अनुकरण पर है और अलंकारविषयमें स्वाभाविकता दो पैदा है। यह अलंकारक ग्रन्थ है। मा० ही 'अलंकार-अमरजन' अलगमें इसी विषयके लिए छिपा गया है। 'प्रस्ताव-प्रकाश' विंगल-निरूपक ग्रन्थ है और 'कवि-दर्पण' ऐति-ग्रन्थ। 'रसिकानन्द'की रचना नामालेख महाराज जस-बन्धनारके यहाँ हुई थी और 'कल्याण'की रचना टोंकने जवाहरि दृष्टान्त हुई थी। और इसकी मसखी 'महच्छ-पदान'की 'इच्छाकर दरियाल' (म० १९१०)के नामसे अनुवाद है और 'विजय विनोद' (सं० १९०८)में महाराज रजनीधर्मिके दरबारकी रचनाएँ हैं। इसमें राजा ज्ञान-मिदका बरा वर्णित है और उन्हें 'विन्दुपति' कहा गया है। 'विजय विनोद'की हस्तलिखित प्रति भाई साहब बागधिया तथा महाराज पटियालके पुस्तकालयमें उपलब्ध बतायी जाती है।

मुचन्द्र टोंकेके कारण इन्हें १९ भाषाओंका अन्व्यास था। दरबारी शासिकालमें ये सिद्ध हो चुके थे और उसीके प्रभावसे उनकीमें अदलीकताका पुट जानेसे बचे न रह सके। प्राचीन भाषाओंमें छन्द-रचना करनेके साथ ही इन्होंने फारसी-अरबीबहुल हिन्दीका प्रयोग किया है। इनके वर्णनोंमें वैभवके प्रति आकर्षण तथा इनकी पद्याली शब्दोंमें बस्तु-परिगणन तथा शार्मिकताकी और विशेष प्रशंसित है। भाषाओंमें पद्यमयके सवाल अनुप्रासबन्धना, चयनकार-विधान, कल्पनाका विशेष पुट, अलंकारित और शुरुआतेके उचित प्रयोगके रहते हुए भी गाना-रचन जनम का गया है। योग-सिद्धासदोंके ग्रन्थोंके परिगणन, पदकृत वर्णन तथा शृंगारोदीपक ऋतु वर्णनने प्रायः काव्यमें अस्वाभाविकता आ गयी है। जैसे कृत्यवर्णन विस्तृत है और विदग्धताके साथ किया गया है। ये अपदन्ता तथा शिबके उपासक थे, किन्तु कविताके वर्ण-विषयके लिए इन्होंने राजा कुम्भको ही विशेष रूपसे चुना और उनकी नायक-नायिकाके रूपमें वर्णित किया है। इनमें भक्ति तो बालि-चित्त ही है, ऐतिहासिक अनुकरण और निर्वाह ही मुख्य है। फिर भी देव, पनाम्न जैसे रससिद्ध कवियोंके साथ इनकी आसन नहीं दिया जा सकता। रस-परिगणन तथा अभि-व्यवना-अमल दोनोंमें ग्वाल समर्थ और सफल हुए हैं।

सिन्धु अनुसूचण, वावारुमन तथा प्रतिमात्म्य विनिश्चितासी
कमीके कारण इन्हें प्रथम भेरीमें स्थान नहीं दिया जा
सकता । पट्टकतु-चर्चनमें म्वाळ सेनापतिने अतिरिक्त अपना
साही नहीं रखते ।

[सहायक ग्रन्थ—दि० सा० इ०, वि० स०;
मि० वि०, क० को० (भा० २), दि० शू०, जनमाली
(१-४) ।] —भा० प्र० दी०

बंटी-प्रसादके उपन्यास 'कसाब'की यात्र। यह नवम्बरकी पुत्री है। राजस्थानके उसे एक जेबेमें कम्बोने नकलेमें छिप दिया था। योमिन्दी नौबतखानेके उसका पाछा पोंष बना लिया। उधने मरनेपर यह कमाव हो गयी। वह योमिन्दी की पत्नी थी। बन्नापलमें अकली की, निर्मलख, लक्ष्महादिकी पुत्री है। बन्नापलमें विनव और क्रिस्तीनेके बच्चेकी होती है। विनवके प्रति वह आदर्शित है। प्रेमिकके रूपमें मण्डी लक्ष्महादिकासी है। पुस्तके प्रति प्रणय कीर आदर्शकीय वह जापुकी साधव प्रहस्य भावती है और इसी कारण न तो विनवके साथ बुरनेमें उसे उलझे होना है और न बच्चेका आग्रहनापापुकी बंधनेमें उलझकी लक्ष्मणी होती है। विनवके साथ वह मयूरा रूपकी जाती है। विनवके लक्ष्महादिकी बन्नेसे था। विनवके वह जो सफ दिव भागनेके बन्नेसे निकल पागती है। मण्डी, प्रहस्यके पिताकी पुत्रीके कल्याणकीकी जापिक आदर्शपूर्ण शिरोष करती है। मण्डीकी सुहागवास कल्याणवास हो बननी भी नवम्बरकी हो जाती है। क्रिस्तीने दोनोंकी निर्वासित कर देती है। मण्डी कलमें मरता-उपमें समाज-संस्कारके रूपमें काम करने लगती है। मण्डीके दाह-संस्कारके समयमें काम करने लगती है। मण्डीके दाह-संस्कारके समयमें काम करने लगती है। मण्डीके दाह-संस्कारके समयमें काम करने लगती है।

—शुभा ना० य०

[illegible]

भनक्यामममम विरला-देखके प्रसिद्ध बयोबापति ।
 आपका नाम विधानी (राजसम्राट्) में २८२१ ई० में हुआ
 हिन्दी भाषा को साहित्यमें प्रारम्भसे ही प्रविष्ट रहि है ।
 उसमें ही लिखते देखें । महात्मा जयचमके लिखे सम्पूर्ण
 है । 'बापू' नामसे आपका प्रथम प्रियेय करते जान
 हुआ । हल्की भूमिका सम्पूर्ण बहादुर देखाई रहि गे ।
 जयजीमें आपकी कृति 'इन द ग्रेट जेनरल द महात्मा'
 नामधित हुई है ।
 बहादुर-ये रीतिशास्त्री कवि हैं । इनके जीवनचरित्रका

न्यायविद निरुक्त नहीं थी प्राप्त नहीं होता। नियमन
अपने पूर्ववर्ती साहित्य-संविदाकारों महादेव प्रसाद और
विमलसिंहों व्यापारण अपने 'मातन' जनसंख्यक वि-
द्वेष और विरोधज्ञान में इनके सम्मान में दोनों वाक्य
दी है। वे इन्हें 'वाक्य' नामक और 'बन्धु' शब्दों
सुखी वक्तव्य है। जब वे निरुक्त हो मधुर, शुद्ध
नके गये वह महादेवसाहबों सिद्धांतों द्वारा समझते ना
होते गये। महादेव 'शुद्ध' सिद्ध न केवल 'मन्त्रा-
लय' में बल्कि 'वाक्य' निरुक्त दी है। प्राप्त हो है
अपने मधुर में प्रचलित निरुक्तनीति आधार दिया गया
है। मधुर में जब दिलके किसी साहचर्यको सुखी मे
शुद्धात्मक भावनानिर्माण दिया गया वह अपने दिलोंमें मे
प्रधान नागरिकोंका 'न्याय' कहाया। उस समय
ब्रह्मन्तर्गत स्वार्थोंमें अन्तर्गत सुखीका वक्तव्य ना रहे
ये। लेकिनने उनपर वक्तव्यका वार किया, पर न
नहीं। उन्होंने मधुरमें सुखीका प्रमाण को और सौम्य-
से शुभ 'वाक्य' करनेको कहा। इस वाक्य उनके निरुक्त
पर न अतीत के एक ही ही ही निरुक्त—'म
मानव वह कभी न हो, जो सीरुत कति फनी न को'
गोलापी की रागान्तर्गत इनके स्वभावमें एक उन्न
रिखा है। दिलकेपर वह निमित्त का सुखर न
गोलापी है। निरुक्तों के समको रीति दिया। ऊपर
होय वह निरुक्त शुद्धात्मक अपने। परन शुद्धा
शुद्धात्मक द्वारा वह कति वक्तव्य है। निरुक्तनीति प्रमाण
मिले निरुक्त न केवल उन्नता। हरियाण में निरुक्त
की निरुक्तान्तर्गत अन्तर्गत न।

हमने कसिका बुझा हुआमने ग्रेस-सम्बन्ध बलिष्ठ है। कहा जाता है कि कबिने वहीके नामके बीजमके नामपर शास्त्रपर छन्द रचना की। इस प्रकार कबिने बीजमके सामग्रीके उपर्युक्त आधार पुरात्वानिक कबिने "यक्षमण" और राक्षसक गौरवामके "छन्द" है। बन्धके सामग्री विनयनपर ही आधारित है। विनयनके आधारपर ही ये विनयन-प्रदायुधानी और उल्लोचनी भाष्यक नाम धार्य जाते हैं। ननोर काल ग्रीकके भाषी-भक्त पार्थिक द्वारा प्राप्त "बन्ध कवि" के पार गेवोना-भक्तमने कसिके बीजनीका "बन्धक" मिला है। छन्दके प्रारम्भमें ही मिला है—“काय भाष्यमन्तर मदा हरम-जाते हो। छन्दमके कन्दयं गौर परलु भक्तमन्तर कबिने फिर है—राक्षे नयन”। एक गेवोना विषमने कसिका "दुष्टिनीके छन्दम" के ग्रेस-सम्बन्धका वर्णन है, यहाँ दिया जा रहा है—“हफरी बजाने टोय वही सन गौर, काह तुम्हारे मिलाये सन गौर छठी वाम है। दुष्टिनी सुवान दुष्टिनीके टोयन है, वसि उमनाय वाम दूरे काम वाम है।”

‘शाय है।’
‘रामचन्द्र विनोद’ में इन्हें वैश्वात्मक बतलाया गया है। शिवचन्द्र कुन्दने भी शिवचन्द्र-विनोद और गोलाभी-नौके छापकृष्ण जाधव लिखा है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ने इन्को जगन्नाथ कुन्दनसर लिखा मानी है और यही जगन्नाथ ठीक बात प्रक्या है। इन्को जन्म और कुन्दने भनकने भी विश्वाचकोंने बगन्द है भन्नु यह तो उदने

कवि या हिन्दीका लोकजीव माना है। रामनरेश विद्याजीने धारणे सम्प्रदायमें काफ़ी छानबीन की है और इन्हें अनवरत सत्यकालीन स्वीकार किया है। इन्का यह भी कहना है कि धारणे अपने समकालीन बादशाह अकबर के नामपर 'अहमदाबाद शराव धार' नामका गाँव बनाया था, जो आज भी है और 'समय धार' या 'बोधरी धार' नामसे पुकारा जाता है। छम्ता है कि इन विद्वानोंका ध्यान 'दास' नामके प्रसिद्ध आसामी तथा उडिया लोक-कवियोंकी ओर नहीं गया है। आसामीमें 'दास' नामके प्रसिद्ध लोक-कवि हो गये हैं, जिनके 'बचन'का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उनके छन्द भी धार जैसे हैं। अधिकांश तो येने हैं, जिनको हिन्दी छन्दोंका आसामी रूपान्तर कहा जा सकता है। उदासीनको 'दास' कविके बनेने की शरी राह है। मुळनात्मक अन्वयनके आधारपर वह निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों ही एक कवि ही हैं। बिहार और राजस्थानमें धार 'दास' नामसे भी प्रसिद्ध है। इससे भी दास और धार या उक्त दोनों कवियोंके एक माननेकी वज्र मिलता है। मनेकी बात यह है कि उन्नीस-साले इनका जन्मस्थान उड़ीसामें, आसामवाले आसाममें और राजस्थानवाले राजस्थानमें भागते हैं। ऊपर इनके कवीयके दोनोके बात भी कही जा चुकी है। ऐसी स्थितिमें यह एक समस्या है कि वे मुळतः कहाँके थे और मुळतः किस भाषामें कवि थे।

पूरे उत्तर भारतमें क्षेत्रीय भाषाओंमें इनके क्षेत्रीयविषय तथा अन्य ब्यवहारिक छन्द मिलते हैं। खानके अनुसार इनकी भाषा तथा कवी-कवी शब्दावली बंदेली गयी है। ये छन्द गीतम, बर्गी, पुवाई, कवाई, देवाई, गोवर्द्ध, गोमन्, स्वास्थ तथा ब्यवहार आदिके सम्प्रदायमें हैं। इनके बहुत से छन्द तो औलोपि बल चुके हैं। इनके छन्द 'काव्य न होकर सुकन्यो मान हैं; किन्तु हैं बने कामके। देहातके जनपद किसानोंके लिए ये रूप-विधानके नीचे-आगते सज्ज हैं। प्रायः उनमें माहित-परम्परामें बहु प्रचलित छन्दोंका प्रयोग नहीं है। अलंकार आदि भी प्रायः नहींके बराबर हैं।

इनके छन्दोंकी कोई पुरानी पाण्डुलिपि नहीं मिली। औलोपि सुन-सुनकर बहुतसे लोगोंने इन्हें सगुंन किया है। सबसे अच्छा समझ रामनरेश विद्याजीका है जो 'मान और भट्टी' नाममें (हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद, १९११ ई०) छप चुका है।

[सहायक ग्रन्थ—१ हिन्दी नीति काव्य-समग्र कोलनाथ सिवारी।]

—जो ना-ति-ओ
धासीराम—बनका जन्य सभाओं (मिठा हवाई)के एक साक्ष्य कुलमें १५१६ ई०में हुआ और जीवन-काल १९१५ ई० तक माना जाता है। शिवसिंहने 'काव्यसप्त हवारा' में इनके छन्द सकलित बतलाये हैं। इनकी फरमाव रचना 'पद्मी निधान' १५२३ ई०में मानी जाती है, जो कन्योपि जैलमें लिखा हुआ स्वीकार किया गया है। मुख्य छन्द प्राचीन सकलनोंमें मिलते हैं। 'शिवसिंह सरोव' तथा 'शिवविषयपूर्ण'में उद्धृत इनके छन्दोंसे बाल यस्ता है कि इन्होंने सर-शिल, नायिका-भेद तथा अलंकार जैसे विषयपर छन्द-रचना की है। इनके काव्यमें आत्मारिक

व्यक्तित्व विशेषरूपमें परिलक्षित होता है।

—छ
सुप्रसिद्ध 'हृदयैक'—काव्य १८८६ ई०, सुसुविद्ध १९३६ ई० के लगभग। वे जानिके छानि थे। विज्ञान नाम उन्नीस सिद्ध था। आधुनिक हिन्दी गद्यमें एक मूल्यवान् के रूपमें 'हृदयैक'का विशेष स्थान है। भाषाके अलंकार तथा मृदु रूपका प्रयोग आपने वही कुशलताके साथ किया है। आपके उपन्यास और कहानियोंमें जैसे पूर्ण छानापादक व्यवहार देखनेको मिलता है। अन्वय ही इसकी कला-शक्ति निदान आरम्भिक होगी रही। 'हृदयैक'के कहानी-संग्रह है—'नन्दन विकुण', 'गल समय', 'मनसाका' और उपन्यास है 'माल प्रसाद' तथा 'मनोरमा'। अपने प्रकाशनके समय 'माल प्रसाद' अल्पतः लोकप्रिय सिद्ध हुआ था। यह भाषणमें शैलीमें पत्र आदर्शवादी उपन्यास है जिसमें सेवा, त्याग, भास्-शुद्धि आदि उच्च कृतियोंकी महिमाका वर्णन है।

चंद—काव्य 'पृथ्वीराज रासे'में दो प्रकारसे आया है, एक तो कथानायकने सहचरके रूपमें और दूसरे काव्यके कविके रूपमें। कहाँ तो यह चन्द निरदिष्ट है, कहाँ चन्द, कहाँ चन्द बरतन और कहाँ यह चन्द। 'निरदिष्ट' या 'निरदिष्ट'का अर्थ है निरक्षर(प्रशस्ति)का गान करनेवाला। 'बरदा' या 'बरदा'का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है किन्तु रचनामें एक स्थानपर आया है कि उसे हारसे सिद्धिका बर प्राप्त था। पृथ्वीराज उसने कथानायकके अनन्तर पुछता है—'कहा सुनव कहा जने हूँ किन्तु कन्म काने यह। यह छपयास बताहि तो कह हर सिद्धीपर छवि ॥' किन्तु अन्वय यह ज्ञात होता है कि उसे सरस्वतीका बर प्राप्त था, तथा कन्योपि जयचन्दके नेत्रे रूप कवि उल्लास स्थापन करने हुए उससे कहते हैं—'बाल सुनव यह जानतु रचत। तब अतिहु रचन पून सचन ॥' इस स्थानपर यह अन्वय सम्भव है कि 'चंद' शब्दका प्रयोग प्रसिद्ध सुतिपाठक वाति 'माद'के अर्थमें हुआ है। 'निरदिष्ट' और 'चंद' प्रायः समानार्थी माने जा सकते हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि वह वातिसे यह था और निरक्षर-गान करना उसका कार्य था। उसे हारने सिद्धी प्रकाशकी सिद्धिका बरदा प्राप्त थी। उसने सम्प्रदायमें ऐसा निष्पाद किया जाता था, यह भी माना जा सकता है।

इस चन्दका स्थाय कथाविषय उन्नीस रचनाओं में इसे 'चंद' और 'चविय' भी कहा गया है। 'चंद' का स्थाय चन्दके सुप्रति कथनका गया है। कवीरा रामा अन्वयकी प्रशंसामें यह कहता है—'जयिय सचन से चंद चट। बलिष बाल सिद्धी सिद्ध ॥' 'चविय' कवि कहते उसका उल्लेख किया गया है। कथानायकके अलंकार पृथ्वीराजकी मनामें वह इनी रूपसे आया है—'उल्लेख सूर गौतम सच मणिव। मातिष आर दीप कवि चविय ॥' 'चविय'का अर्थ 'चंद', 'चिन्म' अथवा 'काव्य' हुआ होता है, जो वहाँ सम्भव नहीं है। अन्वयमें नहीं कि 'चविय' 'चट'के अर्थमें ही प्रयुक्त हो और 'चविय' ने उक्त निदानके लिए 'चंद' का ही यत्न सिद्ध रूप कर लिया गया हो।

इस चन्दके समन्वयमें प्रायः यह प्रसिद्ध रहा है कि इसका जन्म पृथ्वीराजके साथ-साथ हुआ और दोनोंका प्रगल्भता भी साथ-साथ हुआ। पहली प्रसिद्धिका आधार 'रातो'का एक दोहा रहा है, जो उसके समस्त रूपोंमें नहीं मिलता है और इसलिये जिसकी प्रामाणिकता निगलन संदिग्ध है। दूसरी प्रसिद्धिका आधार 'रातो'की कथा रही है जिनमें शब्दवैधी वाणकी सहायतासे पृथ्वीराज द्वारा शासुदीन गौरीका बध करानेके अनन्तर पृथ्वीराज और चन्दका प्रगल्भता रोना कहा गया है—

"मरन चन्द बरदिना राज भुनि साह एन्वउ भुनि ।
प्रहयन्जलि असमान सीस छोरीत देनतनि ॥" किन्तु 'चन्द बरदिना और राजाका मरण हुआ'के सामान्य 'मरन चन्द बरदिना राज'के अर्थ 'चन्द बरदिना कहाँ है, राजाका मरण हुआ' भी उगाथा जा सकता है।

एक प्रसिद्धि और रही है कि इसी कारण चन्द अपने काव्यकी पूरा नहीं कर सका था, और वह इस सम्भावना की जानते हुए जब पृथ्वीराजका उद्धार करने गयी थी वहाँ गया था, उसने अपने पुत्र चन्दकी इस रचनाकी पूरा करनेका कार्य सौंपा था। इसका आधार भी 'रातो'में आये हुए छन्द है किन्तु वे छन्द 'रातो'के समान अधिक प्रसिद्ध रूपमें ही मिलते हैं अन्यमें नहीं, इसलिये विश्वसनीय नहीं है।

यह चन्द वास्तवमें पृथ्वीराजका समकालीन और उसका सहचर था, वह रचनासे पूर्णतः प्रमाणित नहीं होता है, कारण यह है कि रचनाके बितने भी रूप-रूपान्तर प्राप्त हैं, कुछ न कुछ अनेकानिष्ठता समीपमें पायी जाती है। यह अवश्य है कि जो रूप-रूपान्तर आकारमें बितने ही रहे हैं, उनमें 'चन्द' अनेकानिष्ठता उदनी ही अधिक है। उदाहरणके लिए रचनाके समस्त रूपोंमें उत्कालीन आभूषणोंके लक्षण और उसके पुत्रकी वेश कथा गया है, और इन्हें पृथ्वीराजका सामन्त कहा गया है जो चन्दके साथ क्रमशः अवचन्द और गौरीने हुए युद्धोंमें मारे जाते हैं किन्तु यह दृष्टिरास्ते प्रमाणित है कि उस समय आभूषित धारावर्ण था जो शुभरेखका सामन्त था। ऐसी दृष्टाईं यद्यी क्रांत होता है कि 'पृथ्वीराज रातो'का रचयिता कोई परवर्ती कवि है, जिसने चन्दके नाममें सारे काव्यकी रचनाकी है। यदि यह कहा जाय कि कोई चन्द पृथ्वीराजका समकालीन और उसका आश्रित रहा होगा, जिसकी सृष्ट रचनाओंके आधार पर 'पृथ्वीराज रातो'का पुनर्निर्माण वाद्यमें किसी अन्य कविने किया हो, तो यह एक कल्पना ही कही जायगी। क्योंकि 'रातो'के बितने भी पाठ हैं, उनकी सहायतासे उसका कोई भी पैसा पाठ नहीं तैयार किया जा सकता जो इतिहाससे कुछ न कुछ विभक्त न जाता हो। फिर भी रचना अत्यन्त प्राचीन है। इसलिये उसका महत्त्व प्रमाणित है।—आ० प्र० गु० चंदन-चन्दनराय नाहिल पुतायों (विद्या शाहजहाँपुर)के रहनेवाले चन्दानन थे। वर्षादास इनके पिता, फकीरराय पितामह और भीषम प्रपितामह थे। चन्दनके दो पुत्र भी थे—मेहराम और जीवन। इनका काव्यकाल सन् १७५३ और १८०८के बीचका मस्य है। वे हिन्दी, संस्कृत और

फारसीमें गरीब विद्वान् थे। फारसीमें भी वे अच्छी शायरी करते थे और उसमें इनका लच्छुस 'सदृश' था। १२ इनके देने के चले बताये जाते हैं, जिनमें सनके सय कवि थे, उनमें भी कोई सममान्य बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ये इतने मनमौजी, विद्वान् और स्वाभिमानी थे कि राजा केजरीसिंहके अतिरिक्त वे किसीके यहाँ आश्रय नहीं गये। कहा जाता है कि एक बार इनकी प्रसिद्धि सुनकर अवधने नवाबने मुलाजा भेजा और इन्हें अपने यहाँ आने पर मजबूर किया। इसपर कविने उत्तरमें निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा और सय नाहिल छोड़कर काशी चले गये—

"छरी दूक खर खरमुला खारी नोन सँजोग ।
ये जो भी घर ही मिले चन्दन छयन भोग ।"

कविकी कुल रचनाएँ ५० कही जाती हैं, जिनमें विशेष रूपसे केवल ८ का ही पता चलता है—१. 'कृष्ण काव्य' (रचना का १७५३ ई०), २. 'किशोरी प्रकाश' (१७६० ई०), ३. 'राधाभीकी नखशिप' (१७६८ ई०), ४. 'प्रायः विकस' (१७६८ ई०), ५. 'काव्याभरण' (१७८८ ई०), ६. 'रस कलोल' (१७८९ ई०), ७. 'तत्त्व-सत्ता' और ८. 'पीतम वीर विकस' (१८०८ ई०)। 'काव्याभरण'के हस्तलिखित प्रति कृष्णविद्यारो मिश्रके संप्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त भी 'चन्दन सतसई', 'पथिक वीर', 'शृंगार सार', 'नाममाळा' (कोज), 'तत्त्व सत्ता' और 'सीत वसन्त' नामक रचनाएँ भी कही गयी हैं। 'पीतम सतसई' कविकी फारसीकी रचना है। 'शृंगार सार', 'काव्याभरण' और 'रस कलोल' रोति रचनाएँ हैं तथा 'तत्त्व सत्ता' एक 'प्रायः विकस'में लच्छुसकी गीतें वर्णित की गयी हैं। 'चन्दन सतसई' विद्यारो सतसईके आदर्शपर रची गयी है और 'सीत वसन्त' लच्छुसकी सतसई बनावेवाली एक कवि-कर कोक कहायी है। इसे वैदिकर सत्य ही यह कहा जा सकता है कि कवि परम्परात रोतिमें प्रथममें ही पदा रचना नहीं चाहता था, बल्कि निम्नलिखित विषयोंकी अपनाना साहित्य-संस्कृतिमें वैविध्य काना चाहता था। परम्परासे अन्तः होकर 'सीत वसन्त' जैसी अनमिष कथानीकी अपने कृतिरचना विषय बनाना इसका सघट बड़ा प्रमाण है। इस दृष्टिसे भी कविका अन्तः महत्त्व है। साथ ही आचार्य कविका महत्त्वपूर्ण अधिकार था। इनका काव्य सरस, सरल और रमणीय है। निम्न-कव्योंमें इसी बातें इन्हें वास्तविकता कवि माना है।

[सहायक ग्रन्थ—खो० वि० (वा० १९०१, प्र० २, १०, १२, १३), शि० स०, दि० सू०, (१० १५) वि० १०]

—रा० वि०

चंदर चंदन ओ माहियार—यह रचना बख्शीजी हिन्दीका प्रभावमान है और इसके रचयिता 'मुकेश' हैं। मुकेशकी जीवन-चर्र या उनके जीवन-काव्यकी विषयमें पर्याप्त प्राणाधिक संशय अतीत छपल्य नहीं है। 'चंदर चंदन'के लेखक सैयद अम्बुल्ला कादिरिने 'सदी बारहवींमें ये काम सार दो। लिख्वा नब्ब हूँ मने वालन नौ' उद्धृत करके इसने आधारपर उसका रचनाकाल सन् १०५८ हि० (१६८५ ई०) ठहराया है (६० १५) किन्तु यह पक्ष प्रमाणित रचना या हस्ते किसी प्राप्त एवं

और उसका नाम चन्द्र बदन था। वर्षों एक बार वहाँ मेला लगा करता था जहाँ कारोंकी भीड़ हुआ करती थी और चन्द्र बदन भी वहाँ पूजा करने जाता करता था। एक दूसरे नगरका कोई व्यापारी या किसान कोई पहियों की किन्तु एक ही लकड़ा या बिसका नाम माहियार (महीचढ़ी) था और वह अपने प्रारम्भिक जीवनसे ही सीढ़ियोंपासक था। माहियारको किसी प्रकार चन्द्र बदनके रूपकी प्रशंसा भुज पड़ी और वह इसे देखनेके लिए आतुर हो उठा। वह किसी बहाने बापिक मेलेके अवसर पर सुन्दर पटन आया और वहाँ पर चन्द्र बदनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने इन्ने साग्रह अनुरोध किया कि मुझे कभी अपनेसे दूर न होने दे और अनुपम विनय करता हुआ वह इससे बरणों पर गिर पड़ा परन्तु चन्द्र बदनने कम पर कुछ भी दया नहीं की। इसने कहा कि "ये हिन्दू हैं और तू मुर्क है। मुझसे मुझमें कोई सम्बन्ध ही ही कैसे सकता है?" ऐसा कहते हुए इसने उसे क्षिप्त भी ही और कह दिया, "जो मुझे क्या तू दीवाना हो गया है?" जिससे अत्यन्त मर्महत होकर वह पागल-सा बनकर निकलपड़ा और देश-विदेश भ्रमण करने लगा। प्रयत्ना किरता माहियार किसी प्रकार बीकानेर पहुँचा जहाँका बादशाह फाजिल बहुत गुलबान और परोपकारी भी था। उसने जब इसे पूरी विरहावस्था में पाया तो इनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। वह इसे अपने महल में हाथ पकड़कर ले गया और इसे अपनी सुन्दर युवतियोंकी विद्यालया, किन्तु इस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न उस नगर या देशकी अन्य सुन्दरियोंकी ओर ही वह आकृष्ट हुआ। बादशाहके पूछने पर इन्ने सुन्दर पटन, उसके राजा रमरापती तथा उसकी लक्ष्मी चन्द्र बदनका परिचय दिया तथा उससे अपनी कथा भी कह दी।

बादशाहने यह सुनकर इसे वैय दिया और उसे अपने पास के सुन्दर पटनके बापिक मेलेके अवसर पर जा पहुँचा। वहाँ पर उसने राजा रमरापतीके वहाँ सन्देश भेजकर उसे अपनी लक्ष्मी चन्द्र बदनकी इसे दे देनेका प्रस्ताव किया जिससे राजाने हिन्दू होनेके नाते ठुकरा दिया। बादशाहने उस इसके साथ फकीरी वेपमें ररकर दसकी सहायता करने की आज्ञा की। इधर फिर तीसरे बापिक मेलेका भी अवसर आ गया जब माहियार चन्द्र बदनके निकट गया और वह उसके बरणों पर झोझ पड़कर प्रार्थना करने लगा। चन्द्र बदन हम बार कुछ प्रभावित अवश्य जान पड़ी; किन्तु अपनी वेवसीकी कारण उसने इसे कह दिया "क्या ते दीवाने तू अभी सदा नीता है?" जिसका कठोर आग्रह यह सह नहीं सका। इसका देहान्त हो गया; जिससे समीचीन आश्चर्य हुआ और लोगोंने इसके ऊपर कलन बांधकर इसकी अरथी तैयार की। परन्तु जब लोग अरथी के जाने लगे तो वह केवल उठी और बड़ पानी थी, जिसपर चन्द्र बदनका मकान का वृक्षी ओर के जाने पर उसमें रुकावट आ जाती थी। अन्तमें अरथी उसने हार पर आकर अटक गयी और छात्र प्रवक्त करने पर भी नहीं टकी, जिस बातको सुनकर राजा रमरापती भी वहाँ आ पहुँचा। बादशाहके लिए सन्देश भेजने पर एवं अखीर करने पर राजाने

चन्द्र बदनसे बातचीत की और यह उस घटनासे इतनी प्रभावित हुई कि इसने अपने पितासे आग्रह मागी। इसने अपनी माता एवं सहेलियोंसे भी विदा ले ली और बादशाह फाजिलके पास अपने लिए कोई "आलिम" मेननेके लिए कहा दिया। आलिमके आने पर इसने उससे इस्लाम धर्मके रहस्यका परिचय प्राप्त किया तथा अपना हृदय शुद्ध करके उसे ग्रहण कर लिया। मुस्लिम होकर यह फिर जाकर सो गयी और माहियारकी अरथी बिना किसी रुकावट के जाने बदन लगी। जब उसने शनको लोगोंने कर्ममें दफनानेके लिए अरथीसे निकाला तो उन्हें यह देखकर महान् आश्चर्य हुआ कि उससे तथा चन्द्र बदनकी 'कर्मों' एक दूसरेकी आभिमान कर रही थी।

इस प्रेमास्थानके कथानकका आधार एक वास्तविक घटना बतलायी जाती है; जो बीकानेरके आदिल शाही सुल्तान इमामुद्दीन आदिलशाह द्वितीय (सन् १५७७-१६१८ ई०) के समय की थी तथा वह भी कहा जाता है कि अन्तिम समय वह स्वयं भी वहाँ वर्तमान था। सिंधीकीके अनुसार इस बातकी चर्चा कर्मा नूतन एवं छाहलनकी अने नामक इतिहास लेखकोंने क्रमशः अपनी 'तारीख आदिलशाहिया' एवं 'मुलुक आसफिया' में कुछ विस्तारसे की है तथा दोनों प्रेमियोंकी कथा भी इस समयतक मशहूर नगरसे ८० मील दूर कच्छ-पश्चिम 'कच्छी कीर्त' में वर्तमान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह वृत्त कविके जीवनकाव्यका भी हो सकता है, किन्तु इस ओर उसने कोई संकेत नहीं दिया है। कथा प्रथममें उसने 'छाह सुल्तान फाजिल' का नाम लेकर उसे शहर 'बीकानेर' का बतलाया है तथा उसे 'छाहशाह आदिल' भी कह सकता है, इसे यदि कुछ भान के तो ही भी सकता है। इस कहानीकी रचनाका मुख्य उद्देश्य केवल प्रेमतत्त्वका महत्त्व प्रदर्शित करना मात्र ही नहीं; अपितु इस्लाम धर्मकी प्रसिद्धा और महत्ता सिद्ध करना भी है। इसके कथावस्तुकी केन्द्र दक्षिणतमें सर्वप्रथम मुस्लिमों ही लिखा और फारसीमें 'आसफी' ने रचना की; जिसका उर्दू अनुबाध 'मुल्लुल' ने किया। इनके अतिरिक्त फारसीमें किसी एक रचना किसी 'अशगर' की भी मिलती है; किन्तु उर्दूमें रचनायें कई हैं। कहते हैं कि किसी 'इस्क' नामक कविने भी लिखा है और 'आगाह' तथा 'शाकिर' ने तो अपनी-अपनी कहानियोंमें तत्समुक्त (संक्षी-मत्त) की बातों भी सम्मिलित कर ली हैं। 'भासिक' नामके एक कविने इसके प्रायः प्रत्येक प्रसंगको बहुत विस्तार देकर लिखा है और उसमें अपना काव्य-चमत्कार भी दिखलाया है। कच्छी शारत्तके उर्दू कवियोंमेंसे भी 'सैफुल्ला' ने इस विषयको लेकर लिखा है तथा प्रसिद्ध शीरतकी 'मीर' तकने भी अपनी तीन सप्तमवियोंकी रचना करते समय और दक्षिणी सीवद सुहम्माद ने अपनी 'ताहिज व मोहब्बत' लिखते समय इससे प्रेरणा ग्रहण की है। फिर भी मुस्लिमोंकी इस रचनाका महत्त्व जितना कथा विशेषपर आधारित होनेके कारण है, उतना इसने साहित्यिक लक्ष्यके कारण नहीं। यद्यपि न तो कदा काव्य-सीन्दर्यकी छया दीप्त पवती है और न कविता दमिस्वी भाषापर वैसा अधिकार ही दक्षित होता है।

केवट चाँदोके रूपपर मुग्ध हो जाता है तब तक चाँदोका विवाहिन पति गायन भी पहुँच जाता है और चाँदोकी विचारता है किन्तु लोरिकने भगवत होकर वह छीट जाता है। श्वर केवट जबत रावा करिगाने चाँदोके मोन्दनके विषयमें कहमा है। रावा गनेक नामक मछली नेवता है, जिसे दोर परास्त कर देता है। तदनन्तर रावा शेरद गायक नछोके नेवता है, जिसे लोरिक उरी तरार छत-विहृत करके वापस करता है। तब रावा इस मित्रान् प्रामाण्यको उपरपर उन्दे होरको लिवा अनेके लिण मेवता है और उनके साथ लोरिक रावाके सामने उपस्थित होता है। रावा होरिकने मिष्टान्नभरणने प्रथम दोर उन्दे पद-भरणनेके लिण इस प्रामाण्यको माप कर बिग करता है। उनके साथ चन्द्रा लोरिक उमिना पहुँचता है, जहाँ एक नाम नाराको दन लेता है। इस पदमात्रे लोर अल्पान् दुःख होता है और रोता है। वराप कवि प्रेमकी अग्निकी दुर्गन्ताका उल्लेख करता है। लोरिक चित्तपर चाँदोके भाग मरनेके लिण प्रत्युप होता है। तब तक एक गाँधी भा जाता है, जिसने प्रयोगने चाँदा जी उठती है। यहाँपर कवि अपने गवा रचनाके नामका उल्लेख करता है और रात्यामक कमाके स्वतन्त्रकी और नकेत भी करता है। लोरिक तदनन्तर बरावे बरकर सागरपुर जाता है। नारा न्यन्त्रमें देरनी है कि एक मित्रने आकर अपने कहा कि उमे एक मोला योनी भवा के पायेवा। लोरिक बराँ एक नदीमें चाँदाको टिपाकर नजरको बरा भाता है। इस बीच तोता योनी बराँ आनर मिमीनार करता है और चाँदोपर केवट टावर उमे भगा के चरता है। लोरिक अन लोरिक नदीको उनी देखता है, वह चाँदाकी दोमने निमग्न पड़ता है। लोको-योने वह तोतामेवा पड़ता है। दोनी कहते हैं कि चाँदा उन्दे कि है। दगवा निपटानेके लिण दोनी नगर-मभाके सामने उपस्थित होने हैं। दोनी अनना-अनना दगा पेश करते हैं। लोरिकने उसका परिचय पूछा जाता है, जिसे वह भूलेपमें देते हुए अपनी पूर्ववर्ती कथा भी मध्येय करता है। अन्तत चाँदा उसकी मिल जाती है। मैना किरदमें किनी प्रकार दिन काटती है और फिर एक सुरजनके द्वारा लोरिकने घाम सन्देश भेजती है। इस सन्देशकी शरार लोरिक चाँदाके साथ बीनर औटना है। लोरिकने घर औनेपर चाँदाका पिना महेदेन महर चाँदा और लोरिकका स्वागत करता है और उनके मयन्यपर अपनी स्वीकृति देता है। पूर्वविवाहिता मैना तथा चाँदामें श्रमदा होता है। चाँदा श्रमगर करता है और दोनोंका श्रमपर मित्रन होता है। बेधनार होता है, जिम्में गालियाँ गयी जाती हैं। कथाका अन्त किन प्रकार होता है, वह प्राप्त नहा है।

प्रो० अस्फरीने लिखा है कि “नायलीने मित्र, जिनके ‘परावत’में सूखी रहस्यवाह पर्याप्त मात्रामें है। इयारे २४ वीं शताब्दीके मौलानाने अपनेको केवल लोक प्रचलित विचारों तथा हिन्दुओंके धर्मग्रन्थोंमें तक ही सीमित रखा है।” किन्तु रचनाका एक छन्द दसना स्पष्ट प्रतिपाद करता है। अपनी रचनाके ‘अर्ध विचार’पर वह देते

हुए उस छन्दमें कविता करना है कि “हिरदैं जानि सो चाँदा रानी” और “लोर कहा यह हिय खण्ट गावडें” जो अत्यन्त स्पष्ट रूपसे कथाके रहस्य-परक होतिका निदर्श करते हैं। उसके उपदेश-उक्ति होनेका भी प्रमाण कविके निम्नलिखित कवचमें मिलता है, जो चाँदोके साँपसे ऐसे जानेपर लोरि द्वारा कहाया गया है “जासकी नेवें तस पाणव रहेवें चाद मन कद। जो वावर मनु सदि विव बाँध मो अमनसि पछिताव ॥” फलत इसमें सन्देह नहीं कि ‘चन्द्रायन’ (लोर कहा) प्राय सभी अध्यायों ‘परावत’ की एक पद्यविनयी पूर्वव है और हिन्दी साहित्यके इतिहासमें एक महत्त्वका स्थान रखती है। अतः प्रो० अस्फरीने उपर्युक्त कथनमें सहमत होना सम्भव नहीं है।

—मा० प्र० शु०

चंद्रकांता-देवकीनन्दन खनीकी प्रथम रचना है। हिन्दीमें लिखी येवारी उपन्यासोंकी परम्परा इन्हीं आरम्भ होती है। इसका प्रथम संस्करण सन् १८८८ ई०में काशीके हरि-प्रकाश चन्दाखनमें मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ था। उसका अनतीसवाँ संस्करण सन् १९५६ ई०में लखनौ के टिपोने प्रकाशित हुआ है। येवारीके अद्भुत कारनामोंके प्रदर्शनके लिए जिसे गये कार्य-व्यापार-विस्तारको जलज कर देनेपर, अपने मूल-रूपमें, वह एक प्रेम-कहानी है। सुरेशसिंह नौगडके महाराज हैं और जयसिंह विजयगडके राजा। नौगडका राजकुमार बोरेशसिंह विजयगडकी राजकुमारी चन्द्रकान्ताको प्यार करता है। वह प्रेम समय पक्षोंमें नम है। विजयगड राज्यके मन्त्री कुपयसिंहका कठका क्रूरसिंह भी चन्द्रकान्ताकी चाहता है। क्रूरसिंह नुनारगडके महाराजा विमलच सिंहने सहायता लेता है। चन्द्रकान्ताकी रण-चर्चा सुनकर विजयगड सिंह स्वयं उसे प्राप्त करना चाहते हैं। नौगड और विजयगडकी राज-घातिनी एक होकर सिंहच सिंहका मुकाबला करती हैं। सिंहच सिंहने येवार चन्द्रकान्ता और उसकी सखी चण्डाकी उदा के बारे में और एक दोहमें लिखा देते हैं। वे किनी प्रकार बचाते छूट जाती हैं किन्तु एक निरुत्सर्गमें फँस जाती हैं। बोरेश सिंह अपने येवारी—बीतसिंह और तेजसिंह—की सहायतासे सिंहच को मारते हैं और उसमें गये हुए अपार धनके साथ ही कुमारी चन्द्रकान्ताकी भी प्राप्त करते हैं।

सिंहच की उपन्यासोंमें वह सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण तथा उदार रस-भाष-विधानके अभावमें भी अद्भुत कल्पनावेशन यय रहस्य कुतूहलपूर्ण कथा-वैचित्र्यके कारण यह अनोकातेक पाठकोंकी बराबर आकर्षित करती रही है। इसकी भाषा बन-साधारणमें प्रचलित हिन्दी है। हिन्दी-प्रचारकी दृष्टिसे यह विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण कृति है। उर्दू और गोरखी लिपीमेंभी इसके संस्करण प्रकाशित हुए थे। देवकीनन्दन खनीका स्मरण लिखनेके लिये यह एक ही कृति पर्याप्त है।

—रा० च० वि०

चंद्रकांता संतति-देवकीनन्दन खनीका दूसरा लोकप्रिय उपन्यास है। पहली बार सन् १८९६ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसके अनन्तर २२ संस्करण निकल चुके हैं। इनमें

इतिहासमें उसका राज्यकाल ३२३-२९८ ई. पूर्व निर्धारित किया गया है। ग्रीक साहित्यमें इसे समूचे कोससके नामसे अभिहित किया गया है। कतिपय इतिहासकारोंके मतसे चन्द्रगुप्त मौर्य जातिका शक्तिशाली था। कुछ लोगोंने इसे मुरा नामकी दासी—नामिकन्यासे उत्पन्न बताया है किन्तु नायककार प्रसादको यह मत मान्य नहीं है। 'चन्द्रगुप्त' नायककी भूमिकासे पता चलता है कि प्रस्तुत नायकके कथानकमें छिप छिपकरने समस्त विदेशी दुर्ग सामर्थ्यका उपयोग किया है। बौद्ध ग्रन्थोंमें अशुक्ला, मराठवा, लैनपुराथोंमें विक्राण्ड जेथ और हेमकन्ध, अमिषान पुराणमें वासु और विष्णु पुराण, ग्रीक इतिहासकारोंमें टायोजेनेस, जस्टिनस, स्ट्राबो एवं प्लूटार्कका नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कथासरित्सागर, मुद्राराक्षस, मैनसूतूर, दाह और विमेष्वत्सिधायनी भी यथास्थान आनन्दक सामग्री प्रदान की गयी है।

'चन्द्रगुप्त' नायकका धीरे-धीरे नायक चन्द्रगुप्त ही है। उनमें धैर्य, वीरता, उत्साह, उदारता, त्याग आदि समस्त आदर्श गुणोंका समन्वय मिलता है। निर्भीकता एवं मधुरता उसके व्यक्तित्वके अपरिहार्य अंग हैं। कानेंलियाके कथानागुसार वह "शूरा और रौद्रका समन्वय" है। "उनमें कितनी विनयशील वीरता है!" यह एक और चन्द्रगुप्तमें कैथोरिक आचरण है तो दूसरी ओर परिपक्व आधुनिक गम्भीरता भी। इस प्रकार उसके चरित्रमें कौमार्त्तकी कषलता, जीवनका उत्साह और शौर्यवादीकी गम्भीरताका क्रमिक विकास मिलता है। देशकालके परिस्थितिके अनुसार अपने अच्युत पुरुषार्थ एवं अद्विग्न मकसदके कारण चन्द्रगुप्त साधारण स्थितिमें उठकर भारतका सम्राट बन जाता है। वह शत्रु और गाल गीनोंमें पूर्ण वारता सख्खिलका सुवीर्य स्थापक है। चन्द्रगुप्तकी शिक्षा उसके चरित्रमें स्वाध्यायन एवं आत्मसम्मानके आर्थोंको वगाकर उसे कार्यमशीलताका पाठ पढ़ाती है। अपने इसी गुणके कारण वह आत्मीकरी युद्धकुलमें ही "प्रत्येक विरपरान् आर्यकी स्वतन्त्रता"के नामपर फटकार देता है। चन्द्रगुप्त अपने अच्युत पराक्रम एवं साहसके बलपर अपने कारागारोंमें एकाकी प्रवेश करता है और राक्षस तथा बरहचिके समक्ष ही चाणक्यकी बन्धनमें धुका देता है तथा अन्यत्र अपने प्रचण्ड पराक्रमसे फिलिप्सको डंक बुझाई पराजित करता है। युद्धमें विषयविवेकीका सामना करते हुए उसे भी नायक का दर्जा है। अपनी इसी अच्युत वीरताके बलपर वह साधारण स्थितिमें ऊपर उठकर समस्त उत्तराश्रमका प्रचण्ड सम्राट बन जाता है। चन्द्रगुप्तके चरित्रकी अन्य उल्लेखनीय विशेषता स्वाध्यायन एवं आत्मसम्मानकी भावना है। चन्द्रगुप्तके कथानागुसार "आत्मसम्मानके छिप भर मिटना ही दिव्य जीवन है।" अपने इसी गुणके कारण वह आचार्य चाणक्य एवं सिंहराजकी भी उल्लेख स्वाध्यायनके द्वारा जीवन उपर आगे बढ़ता है। कर्मभावसे अदीप्त एकान्ती चन्द्रगुप्तकी यह योगणा सम्मुख आत्मसम्मान एवं उससे स्वाध्यायकी प्रबल परिचायिका है - "पिता गये, माता गयी, सुन्दर गये, क्रमेणै कथा मित्रावर प्रापु देनैवाला विर उल्लेख सिंहराज भवा। तो

भी चन्द्रगुप्तकी रचना पडेगा और वह रहेगा।" "मैं आज सम्राट् नहीं सीमित हूँ। किन्ना क्या सिंहराज और सुन्दर न साथ हैं, दर भवा।" कर्मपर्यायणताके अतिरिक्त चन्द्रगुप्तमें निर्भीकता एवं स्पष्टवादिताकी भी कमी नहीं है। जब सिन्दर आत्मीकरी समान उसे भी अपनी ओर मिलाकर अगणपर आक्रमण करना चाहता है तब चन्द्रगुप्त सिन्दरकी अपनी निर्भीकतासे हतप्रभ कर देता है - "मुझे जीवने पराभूत, मान्यपरायण आत्मीक समझनेकी मूर्ख न होनी चाहिए, मैं अगणका उदार करना चाहता हूँ। परन्तु यवन कुट्टेकी सहायतासे नहीं।" वीरताके अतिरिक्त चन्द्रगुप्तमें आत्मपरायणताकी भावना भी है। इसका व्यक्तित्व तथा ही प्रगविष्णु और आर्क्यक है, जिससे प्रभावित होकर दाण्ड्यायन उसने वारेमें भारतका भावी सम्राट् मणिवरमाना करता है। चन्द्रगुप्तके व्यक्तित्वका मधुर मूल उसके जोबलो जीवनकी शीति ही परम स्पष्टनीय है। यह माणविकाकी सत्तापर मुख्य होकर युद्धमें जानेके पूर्व शुरुआती एक नीकी तान सुननेकी जाकासा करता है। उसके चरित्रमें "साधारण जनसुखम दुर्लभता" केवल एक बार इसी अवसरपर दिखायी पड़ती है।

कानेंलियाके साथ चन्द्रगुप्तका प्रेम-प्रसंग भी पूर्ण मनो-वैधानिक है। दाण्ड्यायनके आशयमें दोनों एक दूसरेसे परिचित होते हैं। फिलिप्सको पराजित करनेके पक्षपर कानेंलिया चन्द्रगुप्तके शक्ति-शौर्य-वीर्यसे प्रभावित होती है। चन्द्रगुप्त भी शौर्यवादीके सख्त सौन्दर्य एवं उसकी भारतीय सत्कृतिके प्रति आभिरुचिकी दृष्टिकर उसकी ओर आकर्षित होता है किन्तु कुछ समयके छिप राजनीतिक संपर्कोंके बीच अन्तरागमन स्पष्टिगता शुरुआ जाती है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे चन्द्रगुप्त और कानेंलियाका परिचय परम मेघस्तर सिद्ध होता है। इससे भारत और बुनाम, इन दो सबक भाषीन राष्ट्रोंकी राजनीतिक एकता साबो होकर और भी सुदृढ बन जाती है तथा दोनों देशोंमें सांस्कृतिक आदान-प्रदानके नवे कितिन सुल्लेख है।

चन्द्रगुप्तके चरित्रकी उदाहरित करनेवाले अन्य नायकोंमें उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्वका पूर्ण विधास नहीं हो पाया है। 'मुद्राराक्षस'का चन्द्रगुप्त चाणक्यके सकेतोंपर चलनेवाला उसके हाथकी कठपुतली मात्र है। इसी प्रकार ही० पृष्ठ० रायके 'चन्द्रगुप्त नायक' में चन्द्रगुप्तकी अपेक्षा चाणक्यका चरित्र ही प्रधान है। चाणक्यके समक्ष चन्द्रगुप्तके चरित्रका विशुद्ध विकास नहीं हो सका। प्रसादने स्वतन्त्र रूपसे चन्द्रगुप्तके व्यक्तित्वका विकास प्रस्तुत किया है। चाणक्यसे प्रभावित एवं अनुप्रेरित होते हुए भी चन्द्रगुप्त अपने व्यक्तित्व स्वाध्यायनकी बनाये रखता है तथा नायकका नायक होनेके नाते उसकी ही नायकता फल अर्थात् सम्पूर्ण आर्य-साम्राज्य एवं नायिक कानेंलियाकी प्राप्ति होती है।

—के० प्र० जी०

चन्द्रगुप्त ३—चन्द्रगुप्त प्रसादकृत 'बुधस्वामिनी' नायकका नायक है। वह वीर, साहसी, उदार एवं वैभववान् है। अपनी वक्ता-परम्पराकी वीरवर्द्धाके प्रति चन्द्रगुप्त पूर्ण सजग है। नायककारने उसके चरित्रका विकास क्रमिक रूप

से दिखाया है। गुप्तवंशकी गौरव रक्षाकी भावना चन्द्रगुप्त में विशेष रूपसे सुरक्षित है। पारिवारिक छात्रिकी बनने रत्नकी छिप ही बिता द्वारा प्रवृत्त राज्यकी यह छह वर्ष रामगुप्तको दे देता है, यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता पत्नी भुवस्वामिनीकी बगलके छिप भी मित्रों प्रभारकी सचिका श्रवण नहीं करता। चन्द्रगुप्तका यह अपूर्व त्याग उसके शील-सौजन्यका परिचायक है किन्तु रामगुप्त द्वारा जब नाटीका अपमान होता है एवं कुलके गौरवर आँव जाती है तो उनके शीर्षको चोट छपाती है और स्वभावतः प्रवर्ण-युक्त स्वाभिमानका खुल्लिग प्रज्वलित हो उठता है। वह भुवस्वामिनीके साथ कहता है: "मह नहीं हो सकता। महदेवि! जिस गर्वदोके छिप, जिस महत्त्वकी सिर रखनेके लिए, मैंने दाम्बद्व्य ग्रहण न करके अपना मित्रा हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका वह अपमान। मेरे जीवित रहते मैंने ससुप्रगुप्तके स्वर्णय गर्वको इस तरह परावर्तित होना न देखा।" चन्द्रगुप्तमें विचारविधि ब्रह्मा यह कार्य-पथ पर अविवक्षित मानने चलेते रहनेकी स्वरूपीय क्षमता है। वह कल्प प्रतीतिके लिए प्रत्येक समान उपायका अवलम्ब ग्रहण करता है। भुवस्वामिनीके चेहरेमें छकाराके अन्त पुरमें प्रविष्ट होकर अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है और उसे चुनौतीके स्वरमें उल्लासता है - "मैं हूँ चन्द्रगुप्त, तुम्हारा काक। मैं अनेका जाना हूँ तुम्हारी धारताकी परीक्षा देनेके लिए।" इन्हें युद्धमें छकाराके छिप कालस्वरूप बन जाता है तथा बड़े पराक्रम से गुप्तवंशकी कुलकर्मका ध्वार करता है। पराक्रमी और जलिकाशील होते हुए भी अपने सहज जीकने कारण अपने भाई रामगुप्तकी भावनाके अनुसार कभी वच जाता है किन्तु भुवस्वामिनीकी कभी बनाने जाने पर उसके दुःखनाशका बॉण्डू जाता है और कल्पसे अपनेकी मुक्त करता हुआ वह अन्वयिष्योको उल्लासता है। यहाँ तक कि वह रामगुप्तकी भी नहीं छोड़ता "आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप प्रायश्चित्तके पुकार कर रहे हैं। ध्यायपूर्ण निर्णयके लिए प्रतीक्षा करो और अविशुद्ध वस्त्र अपराधीको डुबो।" वह वस्तुतः वरुणी भूषाका एवं वादी-सन्मानकी सुरक्षाके लिए ही अपनेमें पकता है।

चन्द्रगुप्तकी बाह्य आकृति उसके आन्तरिक गुणोंके पूर्ण अनुकूल है। भुवस्वामिनी तो उसे "निरत्र प्राञ्जल भाग-रूप" कहती है। उसका "निस्वसत पूर्ण सुखमण्डल" सहज ही सचकी दृष्टि अपनी ओर खींच लेता है। उसके अन्तर्गत गठनमें सुवहाके साथ कीमकता एवं कर्तवीर्यता भी है इसी तो वह भुवस्वामिनीका कुतिय वेदा बनातेमें सफल होता है। भुवस्वामिनी चन्द्रगुप्तके इन्हीं बाह्य-आन्तरिक गुणोंसे प्रभावित होती है और हृदयसे उसे चाहती है। दोनोंकी एकता परिस्थितिपर एवं जीवन विकास क्रम भी उन्हें स्नेह-सङ्गमें बाँध देता है। दोनों धाम-साथ सुखमहर्षिमें प्रवेश करनेके लिए जाते हैं और चक्रराजकी पराधित कर सीमाव्य भी कर करण करते हैं। विजयवाली अधिकृतताके चन्द्रगुप्त अपनी वास्तविकता प्रकट करनेमें द्विषकता है किन्तु अनौपचारिक रूप इसकी अधिक अतिरचना टी जाती है कि वस्तुस्थिति विपरीत दिशाकी मक्रमण करने छपाती है

तभी चन्द्रगुप्त सहवीर्योत्त भावनासे अपने रास्तविक स्वरूपको ग्रहण कर राज्य एवं धन राज्यद्वयीको प्राप्त करता है। प्रसुत नाटकमें पुत्र पात्रोंके बीच अपने अधिक अत्यन्त रूप उदात्त व्यक्तित्वसे समग्र पात्र चन्द्रगुप्त ही है, निरुद्ध चित्रण नाटककारने वही सफलताके साथ किया है।

—डॉ० ए० जी०

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार-अन्व ११०६ ई०में गुप्तसम्राट विदेमें हुआ। पिछले तीस वर्षोंसे आप हिन्दोमें कका-रिप्राप्ते केन्द्र कदाभी, नाक और निवन्ध आदि विज्ञो रहे हैं। विशेष रूपसे आपकी कदागिनी और उनके गृह एककी ग्राहकोता हिन्दी साहित्यमें विशेष स्थान है। आपकी कदागिनीमें हमें छिपलके प्रौढता अधिक मिलती है। छिपलके प्रति अधिक भावसक रहनेके कारण कदागिनी कदागिनीका मानवीय रूप हूट जाता है। वास्तव्य छिपलके सम्पूर्ण भाविकताकी चन्द्रगुप्तकी वही सफलता अपने कदागिनीमें प्रस्तुत करते हैं। देखा जाता है जैसे सीमरसेट मीनकी कदागिनीका छिप और चन्द्रगुप्त विद्या-लंकारकी कदागिनीका छिप समान स्तरपर व्यवहृत होता है। मीनकी कदागिनीकी तरह इनकी कदागिनीमें भी हमें उनकी छिपलगत विवेचना अधिक प्रभावित करती है, कदाभी कर। छिपलके मीनका कदागिनी के लिए रोमानी वास्तव्यका चित्रण चन्द्रगुप्तकी करते हैं, उसमें पूर्ण निश्चित्य कीमताकी हाक निक जाती है। मानव नियमिके मुक्त और स्वच्छन्द वास्तव्यके अपेक्षा उनकी यह और्ध्वगत भावना उनके पात्रोंकी वाग्दत्ता बना देती है। चन्द्रगुप्तकी एककी नाक भी एककी छिपलका उल्लेख परिचय देते हैं। इनके नाकमें मानव्य उन्मेषनामोंकी अधिनामकीयता होती है और बर्णना दिका हुआ रूप देखनेकी छिपल है। केवल पात्रोंके छिपलका निर्वाह कुछ अन्तोंमें बना हो सफल होता है।

सम्पूर्ण नाटकमें "न्यायकी रात" और "वैद्य और मानव" महत्त्वपूर्ण है। देखा जाता है कि चन्द्रगुप्तकी कहानी और यकाकी कल्पकार सम्पूर्ण नाटककी समग्रता, निरुद्ध जीवनका वास्तवपूर्ण बनने सिद्ध नहीं पाया है क्योंकि ऐसा कि नाटकमें नायोंमें ही स्पष्ट है, चन्द्रगुप्तकी इन नाटकमें कीमकता और पूर्णनिश्चित्य जैसेकी प्रुष्टिकी बात अधिक सिद्ध होती है। दोनों नाटकमें पात्रोंके परिपक्व निर्माण या उनके व्यक्तित्वका विकास, नाटकमें प्रस्तुत कथानक केव करती हैं, ऐक्यकी पूर्णनिश्चित्य दृष्टि और उसकी कल्पसम्पन्न वास्तव्य अधिक उमर कर जाती है। यही कारण है कि यहाँ यकाकी नाटकों और कदागिनीमें चन्द्रगुप्तकी अधिक सफल होने है, यहाँ सम्पूर्ण नाटकमें नाटकका सर्व जेसे इनमें हूट जाता है।

कदाभी और नाटक दोनोंमें ही वास्तव्यके अनुकूल भाषणा अपने श्रवण किया है। कदागिनी नाटकमें गुप्तकी सिद्ध साहित्यिक भाषा उल्लासी है, केवल देने स्थान बहुत कम है।

आपकी प्रकाशित रचनाओंमें से कदागिनी-समर "बायनी" (१९००) और "चन्द्रगुप्त" (१९०६) आपके महत्त्वपूर्ण हैं, यकाकी नाटकमें "कर्मवीर-सिद्ध" १९२२ नामक स्पष्ट भी

१९४५ में प्रकाशित हुआ है, अधिक रुचिसम्पन्न है। मन्मथ नाटकों में 'अयोध्या' (१९३४) 'दिन और रात' (१९४६) 'न्याय की रात' (१९५८) हैं। इस समय आप मासिक 'आनन्द' (हिन्दी) के सम्पादक हैं। —४० का० व०

चंद्रधरशर्मा गुलेरी-जन्म सन् १८८१ ई० तथा मृत्यु १९२० ई० में। आपुनिक हिन्दी कहानी, निबन्ध तथा समीक्षा एवं भाषाशास्त्र के विकास में चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका योगदान महत्वपूर्ण समझा जाता है। आप मनुस्मृतिके प्रकाण्ड पण्डित तथा अनेकाने अन्धे ज्ञानकार थे। बहुत दिनोंतक अनेकाने मेयो कोलेज में व्यापक प्रचार कार्य करनेके उपरान्त आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके संस्कृत महाविद्यालय में प्रध्याप्यापक होकर आये।

कहानीकारकी हैसियतसे चन्द्रधरशर्मा गुलेरीने कुछ तीन कहानियाँ लिटीं। आपकी पहली कहानी 'सुखमय जीवन' १९११ ई० में 'मासिक मित्र' में छपी थी। आपकी प्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था' कोई बार वर्ष बाद १९१५ ई० की 'सरस्वती' (मास १६, खण्ड १, पृ० ३१४) में प्रकाशित हुई। यह रचना हिन्दी कहानीकी शिष्ट-विधि तथा विषय-वस्तुके विकासकी दृष्टिसे 'मौलाना फारूख' ज्ञानी जाती है। इसमें एक यथार्थपूर्ण वातावरणमें प्रेयस की प्रथा तथा उदात्त स्वकृपकी नामिक व्यवस्था की गयी है। तीसरी कहानी 'गुप्तका कौदा' है।

निबन्धलेखनके क्षेत्रमें 'चन्द्रधर शर्मा' गुलेरी विद्वत्पण मौलिकारके रूपमें आते हैं। आपने गूढ़ शास्त्रीय तथा सामान्य कोटिके विषयोंपर समान अधिकारने लिखा है। पाण्डित्यपूर्ण हास तथा अर्थगत कलात्मकी दृष्टिसे आपकी शैली विशिष्ट है। आपके दो निबन्ध 'कठुआ वन' तथा 'मारेसि मोहिं जुआरें' बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।

'सरस्वती' के मध्य चन्द्रधरशर्मा गुलेरी शोध-विद्वान् तथा समीक्षकके रूपमें भी आते हैं। १९१० ई० की 'सरस्वती' में 'जयसिंह काव्य' तथा १९१३ ई० की 'सरस्वती' में 'पृथ्वीराज विजय महाकाव्य' शीर्षक आपके दो लेख उल्लेखनीय हैं। 'वाग्गी प्रचारिणी पत्रिका' की दूसरी विन्दमें प्रकाशित 'पुरानी हिन्दी' विषयक स्थापनाएँ आपकी भाषा वैज्ञानिकताका परिचय देती हैं। यह निबन्ध हिन्दी भाषाकी इतिहास-प्रमगमें अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है।

चन्द्रधरशर्मा गुलेरीने १९०० ई० के आसपास अवधपुर-से अपने सम्पादकत्वमें 'समाजोत्थक' नामक एक पत्र निकलवाया था। १९०० ई० में आप नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) की व्याकरणसंयोजन-समितिके सदस्य भी रहे। —४० अ०

चंद्रवली पण्डित-जन्म १९०४ ई० में तथा मृत्यु १९५८ ई० में हुई। आप आचमनगढ़के निवासी हैं। आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे एम० ए० पास किया। वहीं पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा महेशप्रसादके निकट सम्पर्कमें आये। अंग्रेजी और संस्कृतके अतिरिक्त उर्दू, अरबी और फारसीका भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हिन्दी साहित्य सम्मेलनके उभापति रहे। आपका पूरा जीवन स्वायत्त व्यवसाय हुआ। प्रायः अपना सारा समय अन्वय-वैदिक हिन्दी-प्रचार में लगाया। आप नागरी प्रचारिणी सभाके भी

उभापति हैं।

हिन्दीमें निस्सुविधाएँ वृद्ध के बाहर जिन क्षेत्रोंमें खीबपूरी तथा पकेटमैक कार्य किया, उनमें चन्द्रवली पाण्डेयका नाम अग्रणी है। आपकी शैली प्रचार तथा विचार उदात्त हैं पर अपने विचारोंका प्रतिपादन आपने बराबर उल्लेखनीयतापूर्वक किया। उर्दू-हिन्दीमें प्रश्नको ठेकर आपने गहराईसे विचार किया था। आपकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं 'उर्दूका रहस्य' (१९१७ वि०), 'तत्त्वबुद्ध अथवा सूक्ष्मता', (१९५४ ई०), 'भाषाका प्रश्न' (१९१६ वि०), 'राष्ट्रभाषा पर विचार' (१९०२ वि०) 'काव्यदास'। हिन्दी-उर्दू समस्या तथा सूक्ष्म साहित्य और दर्शनने सम्पन्न आपके विचार ऐतिहासिक महत्त्वके हैं।

[सहायक प्रश्न-नागरी प्रचारिणी पत्रिका-“चन्द्रवली पाण्डेय स्मृति अर्पण”] —४० अ०

चंद्रलेखा-प्रसादके 'विचार' नाटककी नायिका चन्द्रलेखा प्रतिष्ठित नागराज सुमुखके कन्या है। सम्मानित परिवारमें जन्म लेनेके कारण समस्त अमिताभ मुक्ता-आतिथ्य भावना, आचरणकी पवित्रता एवं अर्थदात्री भावना उसने आचरणमें पाये आते हैं। नाटकका समस्त इतिवृत्तचक्र उसने व्यक्तित्वके शक्तिपूर्वक चूर्णता है। नाटककारने उसने चरित्रका विकास अपेक्षाकृत अन्य स्त्री पात्रोंसे कहाँ अधिक किया है। अन्तमें विचारसे उसका परिणय भी होता है। जब चन्द्रलेखा ही प्रसूत नाटकमें नायिकाकी रूपपर प्रतिष्ठित होनेमें पूर्ण सफल है। नाटकके प्रारम्भमें वह सर्व-प्रथम अपनी बहिन शरावतीके साथ अत्यन्त पवित्र वैश्वमें एक दरिद्र रमणीके रूपमें उदरपूर्विक छिप छिपते नेमकी फकिर्नां तोड़ती हुई दिखलानी पवती है। यलिनैश्वमें भी वह अनुपम रूपकी प्रतीत होती है। लोकाभिषेकमें इस प्रकारका निम्न कार्य करनेमें उसे कलाका अनुभव होता है। विचारके द्वारा मौल्यवार्तिक उगते पूछे जानेपर वह अत्यन्त काजीनतासे उत्तर देती है 'कला फीनिश नर में कभी धरन न आती। दरिद्रताने विनष्ट किया है, इसीसे आज सेमकी फकिर्नां घेद करनेको छिप छिप जाई है। यदि आज हो तो इन्हें भी रत दूँ।' चन्द्रलेखामें स्त्री-सूक्त प्रेमकी पवित्र भावना विचारकी सौम्य वृत्तिका वर्णन करते ही अविश्रित हो जाती है। विचारके प्रति उन्मत्ता प्रेम सुख एवं अलपिष्ट है। बड़े-छोटे वैभवकी प्रतीकभन भी उसे अपनी स्वनिष्ठ प्रेम-भावनासे विचलित नहीं कर पाते। महापियल एवं कस्मीर नरेश नरदेवकी प्रस्तावोंकी भी वह ठुकरा देती है और राजरानी बननेकी अपेक्षा अपनी अविचलन श्रौषकीमें ही राजमन्दिरने कहाँ पदचर आनन्दका अनुभव करती है। वह अपने पतिकी कल्याणकामनाके विभिन्न अर्थार्थिमें पकायी चैत्यमें दीप जलाते जाती है। वहाँ यह प्रवक्त गिहकी देवताणीके रूपमें प्रवृत्ति जाया की भी अन्धलेखना कर देती है। वह अपने पतिकी मन्त्री निरसगिनी है। सुख-दुःख नव प्रकारकी परस्परविरोधी परिस्थितियोंमें वह विचाररत्न साथ देती है। यथापिगतकी हत्या करनेके अवियोगमें जब विवाह राजकीय अनुचरों द्वारा बन्दी बना लिया जाता है तो वह भी उसने पीछे-पीछे लेकल्ला चली जाती है। एक बार अपनेकी समपित कर

कृष्णके उपाधके साथ छत्रवेशमें योगीश्वर रूप धारण करके विचरण करनेपर चन्द्रावली इस तथ्यका रहस्य जाननेका यत्न करती है। वह राधासे कृष्णके अपनी सखी बनी देती है, किन्तु अन्तमें इस रहस्यका उद्घाटन हो जाता है। राधा-कृष्ण से चन्द्रावलीकी घनिष्ठताके और भी अनेक सन्दर्भ मिलते हैं (६० पृ० पृ० २७७-२७८)। राधाकी सहचरीके अतिरिक्त चन्द्रावलीका कछिताके समान खण्डिता नायिकाके भी रूपमें चित्रण हुआ है। कृष्ण उसे मिलनका आश्वासन देकर एक अन्य गोपी सुषमाके साथ रसिकीया करने चले जाते हैं। प्राप्तकाळ कृष्णके मित्रनेपर वह कुपित होकर अन्तकर्ममें विन्यास बन्द कर डेट जाती है परन्तु कीलाविहारी कृष्ण उसके पास उसकी मृत्यु-भना प्रति श्रेष्ठ पहुँच जाते हैं। इससे चन्द्रावलीकी अमृत-पूर्व सुखकी अनुभूति होती है।

कृष्णमक कविद्वयेमें उसके व्यक्तिगतमें सहचरीके उपास्य रूपका आदर्श उपस्थित किया है। मञ्जुवर्गमें रासलीला एवं छत्रलीलाओंके अन्तर्गत चन्द्रावलीका चरित्र अनेक नवीन सन्दर्भोंमें प्रस्तुत होता रहा। आधुनिक युगमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजीने चन्द्रावलीकी परम्परागत कल्पनाके आधारपर 'चन्द्रावली' नाटिकामें उसे नायिकाका पद ग्रहण कर उसके व्यक्तिगतमें यत्कि और श्रृंगारका अद्भुत समन्वय दिखाया है। वह भीकृष्णकी पूर्वातुष्टिगोपी प्रेमिका है। भारतेन्दुने चन्द्रावलीका आदर्श स्वयं चित्रण किया है। उसमें व्यक्तिगतके मानसिक अन्तर्द्वारका समावेश होता है जो यत्कि और श्रृंगारके समन्वित प्रयोगकी उभार मिला है। नाटिकाकी कथाके विकास के साथ वह इनकी आध्यात्मिक और उत्तरीतर उन्मुख होती दिखायी देती है। चन्द्रावली पुष्टिमागोपी अन्धकार की प्रेमिका है। औचित्य बन्धन उसकी प्रेम माननाके उदात्त प्रवाहकी रोक नहीं पाते और अन्ततः वह प्रेमकी एकनिष्ठताके कारण कृष्णकी कृपाभाजन बनती है। —रा० कु०

चन्द्रावली नाटिका—भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकृत 'चन्द्रावली नाटिका' में चन्द्रावलीका कृष्णके प्रति पूर्वातुष्टिगोपी प्रेम, विरह और मिलन निमित्त किया गया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी अपनी वह रचना अत्यन्त प्रिय थी। इसमें उनका अन्तःकरण प्रकट हुआ है। चन्द्रावलीका उल्लेख भागवत और सूरसमरमें भी मिलता है, किन्तु जिस रूपमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने उसका वर्णन किया है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। इस दृष्टिसे, कथा सीलिक ही मानी जाय तो अनुचित न होगा। विकासके अन्तर्गत नारद-शुकदेव-सनाद द्वारा और मुष्णकथाका विकास प्रस्तुत करते समय उन्होंने अपनी पुष्टिमागोपी अन्धकार प्रतिपादन किया है। नाटिका में चार अंक हैं, जिनमें चन्द्रावलीका कृष्णके प्रति उल्लेख प्रेम, उसका विरह और विरहोन्माद, उसकी पाती, सखियों द्वारा चन्द्रावली और कृष्णके मिलनका उपाय सोचना, और अन्तमें योगीनीके वेगमें कृष्णके प्रकट होने आदि का वर्णन हुआ है। प्रसववश भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने वर्ण, सुला नाटिका भी मनोहारी वर्णन किया है। 'चन्द्रावली नाटिका' अन्धकार, कान्ध और प्रकृतिका सुन्दर सम्मिश्रण है।

वह प्राचीन नाट्य-शास्त्रके समन्वय सभी सिद्धान्तोंसे समन्वित रचना है। माया यथार्थ प्रधानतः खड़ीबोली है, तो भी बीच-बीचमें अरबमायाका प्रयोग हुआ है। भाषाकी दृष्टिसे वह पदा टकसाली रचना मानी जाती है। नाटिकाके विधान पर समकालीन लोकमंचका प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। —७० पृ० ५०

चंपतराय—भोरछानदेश चम्पतराय अपनी वीरताके लिए विशेष प्रसिद्ध नहीं रहे हैं। वे साहजिकीके समकालीन कान्ध सन् १६५० ई० के आस-पास भोरछा नामक एक छोटी रियासतके सामन्त थे। इतिहासक उनकी प्रियता वस्तुतः उनको पुत्र छत्रसालके कारण सिद्ध करते हैं। चम्पतराय एवं उनकी रानी सारपाको प्रिय बनाकर सुश्री प्रेमचन्दने 'रानी सारपा' नामक कहानीकी रचना की है। इसके भी पूर्व मृगण चन्द्रावलीमें 'छत्रसाल'के स्वरूपमें इनका नाम आ चुका है। —भी० प्र० ६०

चक्रवर्त—प्रेमचन्दकृत उपन्यास 'कामाक्ष्य' का पात्र। चक्रवर्त सुश्री वक्रवर्त सिद्धका पुत्र है। अपने बुद्धि-बलसे उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विचारार्थ-जीवनसे ही वह एक आदर्शके अनुप्राणित नवयुवक है। स्वतन्त्र रहकर सेवा-कार्य कर, साधना और समयमें संलग्न रहकर वह आत्मगौरवका अनुभव करना चाहता है। वह सुशील, शान्धी और सिद्धान्तप्रिय है। पिताके छात्र समझानेपर भी उसने अपना निर्धारित मार्ग न छोड़ा। अपनी आजीविका स्वयं उत्पन्न करनेकी लिए वह जगदीशपुरके विधान ठाकुर हरिसेवक सिंहकी पुत्री मनोरमाकी पत्नी बना है। वह कर्तव्य-पालन और सिद्धान्त-प्रेमके कारण ही माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध अहल्यासे विवाह करता है। चक्रवर्त आत्माकी बनसे ऊपर समझनेवाला व्यक्ति है। वह निर्भीक और मादारी है, जिसका परिचय वह आगरेके हिन्दू-मुस्लिम दूनोंके समय और ठाकुर विशाख सिंहके तिरुकीसकके समय मजदूरोंके विद्रोह करनेपर होता है। उसमें वास्तव्य और आत्मीयताकी भी कमी नहीं। वह पीडित वर्गोंके प्रति सहानुभूति रखता है। वहाँके कारण वह जेल-वास्तव सहन करता है। वास्तवमें चक्रवर्त राष्ट्र-प्रेमी और जन-प्रेमी तो है, किन्तु उसकी मानसिक अवस्थासे उसका जीवन असन्तुष्टित हो जाता है। अहल्यासे उसने विवाह कर्तव्यके बन्धन में होकर किया था। उसका मन तो मनोरमासे रमा हुआ था, किन्तु मनोरमाकी सायने अपना प्रेम प्रकट करनेमें उसे सकोच होता है। उस समय प्रेम और इच्छाके स्वातन्त्र्य वह वर्ग और कर्तव्य की पातें करके छूटता है। फलस्वरूप वह आजीवन एक कुपित और दमित व्यक्ति बन गया है। जब वह जगदीशपुर छोड़कर चला जाता है तब ही उसका व्यक्तिगत स्वयं नहीं कहा जा सकता। चक्रवर्त महामानव बनना चाहता है, किन्तु अपने सदैव मानवत्वकी मुलाकाद। इसीलिए जहाँ आत्म-विश्वासकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वह टगमगाते लगता है। —७० पृ० ५०

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी—इन्का सन् साठहें मिलेके हींदर नामक स्थानमें ८ सितम्बर सन् १८७९ में हुआ। उनका व्यक्तिगत और कृतित्व सर्वविदित है। नेताके रूप

तो इनका व्यक्तिगत प्रतिभाशाली रहा हो है, लेकिन कर्मों की इनकी प्रतिभा चमकी है। हिन्दीके मौखिक लेखक न सहो, राजाजी हिन्दीके बड़े शुनले प्रचारक हैं। राजाजी दक्षिण हिन्दी प्रचार समाले सदस्य रहे हैं। हिन्दीके प्रचार में उन्होंने योग दिया है और हिन्दीका समर्थन भी किया है। कई अधिवेशनोंने समाले अध्यक्ष रहे हैं और हिन्दी के प्रति उन्होंने लोगोंके भावकित किया है तथा नगम्य मार्गदर्शन किया है।

राजाजीने स्वर्गीय लमनाबाळ बवाबाबे के छात्र म्हणु १९०१
में हिन्दी प्रचारार्थ दौरा किया और इसी दौरानमें १ फरवरी
१९०१ को पार्नाकुलममें हिन्दी पुस्तकालयका उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने अपने को विनाश व्यक्त किये, वतसे
घात होता है कि वे हिन्दी के कितने बड़े हिनामती थे। वक्त
असुर की नीचताकी उन्होंने हिन्दी प्रचार मान्दोलनमें बजाने
रहनेके लिये बर्बाद हो थी और हिन्दीके भावार्थकी सर्वनाश
आपा बननेकी आशा व्यक्त की थी। इन्पने भी अपने बहक
तत्कालीन राज्य-सरकारते हिन्दीको अनिर्वास विषय बना
देनेकी प्रार्थना और वीरपत्नी की थी। मधुरामें 'मधुरा देवती'
किसीछिपानके सम्मेलनमें राजाजीने हिन्दीका समर्थन
प्रमाणित था।

“भारतीय शिक्षा में हिन्दी का क्या स्थान है” इस विषय पर बोले हुए रावाजीने “इदनेशनल कैलेंडर” के सम्मेलन में निम्न रूप में दृष्टिगत भारत में हिन्दी की अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया था और कहा था कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद गणराज्य की राहसा पर हमारा हिन्दी ही हो सकती है।

वर्तमान कालमें राजनीतिक कारणाते राजाजी हिन्दीमें विरोधी पक्ष नये माहस होतें हैं; किन्तु उनका पुराना हिन्दीमें प्रेम बूढ़ गया हो, यह नहीं माना जा सकता। राजनीति समझके अनुसार मनुष्यके विचारोंकी वजह दे सकते हैं किन्तु भाषा और भाषितकी भिन्नता विचारोंके पुनरुत्प्रेषण दिला नहीं सकती। आज भी राजाजीका योग हिन्दीके लिए रहा है, इसमें सन्देह की सनैह करनेकी शुभाशंका नहीं। उनके द्वारा लिखित 'दम्पत्यन्दन' और 'राजका अनुवाद जनकी हुरी' इत्यादि वैदिकत गान्धीने किया है। अपने पिता राजाजी और अग्रज गान्धीजीमें गये तस्कारों का जो यह कुछ कहा जा सकता है और पिताकी पुनरुत्प्रेषण हिन्दीमें अनुवाद करते राजाजीकी ओरसे हिन्दी-भाषितकी यह मेधा यानी वा सकती है। राजाजी इस प्रकार आज भी हिन्दी भाषा और भाषितके विकासमें योगदान दे रहे हैं, वह सत्य नुस्खी नहीं जा सकता। —डा०

पुनरुत्थन काशी - इस्का जन्म तर् १८९१ ई०मे पदिकनी
 वरर प्रदेनने निळा अनूप सारनने तथा वरु ६६ वर्षको
 उमरमे हिंदोनने १९१० ई०मे हुई। इन्होंने १९०६ ई०मे
 लिखुना भास्म किताब का और १९१४ ई० तक जन्मनी
 ऐकिकन रूपनने प्रतिपिठ दीये थे। इन्होंने हिन्दी गपने
 विभिन्न रूपोंको नर्गकार करते हुए रगमग मौलानने
 वर वर विपुल नावने लिख। इहानी, उषान्ता गप-
 काव्य, नाटक तथा इविहानने भासिकनने वर रानकी,
 चिनि ना, धानसदा तथा काव्यायम जैसे विषयोंको मे
 गपने देरनाका कायम बनाया। इहकी दुन प्रगमिन

कृषियोंकी सलाह १८६ दानाही जाती है और कहा जाता है कि कोई ५० कृषियाँ अब भी अप्रकाशित रह गयी हैं।

चतुर्लेख द्वारा लिखित कहानी साहित्यके अन्तर्गत
रचना ४०० कहानियों की है। इन कहानियों
विषय भूमि वेदकाहीन, राजपूतकाहीन इस मुख्य-
रूपका और नक़्क़ी है। अनेक कहानियाँ ऐतिहासिक
साध्यात्मिक और सम्बन्ध हैं। चतुर्लेखन इस मन्त्र
कहानी साहित्यकी कुछ श्रेणी की कहानियों हैं, प्रथम
और मातृकी अनुभूतिमें नमिन्निर्वाणी इतिहास
इस पाणी है। ऐसी कहानियों 'दुर्गा' में अनेक कहानियाँ
कहानी 'उल्लेखनीय' हैं। इस प्रकार कहानियों का
लिखित प्रकारका रचना 'साहित्य' परिलक्ष्य
है। चतुर्लेखन चतुर्ण कहानी नाटिका १९६१ ई० में
लिखित एक साधारण नामों प्रकाशित हुआ है—(१)
'साधारण' (२) 'दुर्गा' में अनेक कहानियाँ, (३) 'मन्त्र'
और साहित्य, (४) 'साधारण' हुआ साधारण, और (५)
'कहानी' कहानी की श्रेणी।

[illegible]

१. जलसंधारण (१९७३ ई०), २. जलसंधारण (१९७४ ई०),
३. जलसंधारण (१९७५ ई०) तथा ४. जलसंधारण (१९७६ ई०)। इनमें से जलसंधारण (१९७३ ई०) का

काव्यात्मक प्रयत्नों का संग्रह है, जिनमें वैयक्तिकता तथा भावार्थकता का समावेश पूरी मात्रा में हुआ है। शेष तीनों पुस्तकों की रचनाएँ देशभक्ति तथा राष्ट्रप्रेमता की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। चतुरसेन की नाट्यकृतियों में दो का— 'अमर राठौर' और 'उत्सर्ग'—उल्लेखनीय किया जा सकता है।

चतुर्जुन विवरण से स्पष्ट है कि चतुरसेन ने माना और परिमाण की दृष्टि से बहुत अधिक लिखा है। शायद यही कारण है कि उनके लेखनों में फैलाव और विस्तार की अपेक्षा गहराई तथा गठन का अभाव है। अधिक लिखना शक्ति नहीं है किन्तु अधिक लिखना और अच्छा लिखना बहुत कठिन है। माया-शैली की दृष्टि से चतुरसेन अन्ततः आधुनिक नहीं हो पाये हैं। इनके आरम्भिक उपन्यासों में अत्यन्त और वास्तविकता सम्बन्धी भयंकर अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। बाद में भी उनकी वर्णनशैली बहुत आकर्षक नहीं बन पायी है। उनकी भाषाशैली का अपेक्षाकृत परिपुष्ट रूप उनकी इतिहास-रचना की कुछ थोड़ी-सी कक्षा-नियों में दिखलायी पड़ता है।

—रं. अं.

चतुरानन—दि० 'प्रज्ञा'। —रा० कु०
चतुर्जुन—टीपि परम्परा में इस नाम के दो कवियों का उल्लेख मिलता है। एक अयोध्या प्रसाद नायके की 'जीव कवि' के भाई थे, जिसका जन्म-स्थान सासन पुरवा (बि० राज्य-भरेली) था। मगधती प्रसाद मिश्र ने इनका उपस्थितिकांक १८०१ ई० माना है (दि० अ० भूमिका) और दूसरे कुलपति मिश्र के वंशज भरतपुर की राजा बलराम सिंह के दरबारी कवि हुए हैं, इनका समय १८११ ई० के आसपास माना गया है। 'दि० अ०' में प्रथम के ऊपर उदाहृत हो सकते हैं, क्योंकि गौड़क कवि तथा जीव कवि में मिस्रता थी और 'अलकार-आभा' नामक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ द्वितीयका माना जा सकता है। अगस्त्य मिश्र ने इस ग्रन्थ का रचना-काल १८११ ई० माना है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० स०, दि० अ० (भूमिका), दि० का० प्रा० १०।]

—स०

चतुर्जुन औदीक्य—चतुर्जुन औदीक्य (रचना-काल १९०४ ई०) द्वितीय-युग के निरन्तरकार थे। ऐसा लगता है कि वे उन लेखकों में से थे, जो माहिलों के जीवन का अनिवार्य भाग या व्यापार न बनाकर कभी-कभी लिखते हैं। ऐसे लेखक गीण होते हुए भी साहित्य के विषय में अधिकृत बात-बात बनाने में सहायक होते हैं। औदीक्यजीका 'कवित्व' नामक निबन्ध बहुप्रसिद्ध है। 'कवित्व' निबन्ध में माध, उपादान और शैली सभी महत्त्वपूर्ण थे (श्रीकृष्णालक—'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास', पृ० ३५५)। इस निबन्ध का मूलाधार गंगालाल पंचानन तमोरसका 'कवित्व' औपक निबन्ध है। यह रूप और शैली में एल्ट-काव्य के निकट पहुँचता है। यह चार अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में कवित्व की प्रस्ताव, द्वितीय में कवित्व का जन्म, तृतीय में कवित्व का भाषा में विचार तथा चतुर्थ में मिथ्या (कल्पना) का कवित्व में सामान्य स्थान दिया गया है। "इस प्रकार देखकर एक वास्तव की कवित्वपूर्ण कल्पना कहानी की सृष्टि की, जिनमें कवित्व, भाषा, मिथ्या और कल्पना का

मानवीकरण हुआ है।" सम्भवतः ऐसे ही निबन्धों की ध्यान में रखकर रामचन्द्र शुक्ल ने कविता की भाषा का प्रयोग आलोचना के क्षेत्र में अनुचित माना है ("हिन्दी साहित्य का इतिहास", सद्यः संस्करण, पृ० ५१५-५१६)। बहुत इस निबन्ध के आलोचना के क्षेत्र में अन्ततः कुछ कठोरता के निबन्ध के अन्तर्गत परिगणित करना चाहिए।—दि० अ० अं०
चतुर्जुनदास (अष्टछाप)—हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में चतुर्जुनदास नाम से दो प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। चतुर्जुनदास नाम के एक भक्त कवि अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवि हैं और दूसरे राधावल्लभ सम्प्रदाय के भी एक भक्त कवि इसी नाम के हुए हैं। आरम्भ में दोनों की ही रचनाओं की प्रमदता एक ही समझा जाता रहा, किन्तु टा० दीनदयालदास ने 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' ग्रन्थ में इस अन्तर की विवरण किया है।

अष्टछाप के भक्त कवि चतुर्जुनदास का वरित 'दो सी नाथन वैष्णवकी वार्ता' और 'अष्टसदानकी वार्ता' में मिलता है। इनका जन्म सन् १५१० में स्थिर किया जाता है। 'सम्प्रदाय काव्यसूत्र' के अनुसार उन्होंने सन् १५४० ई० में दोहा ग्रन्थ करने के पुरस्कार लीकार किया था। इनका निधन सन् १५८५ ई० में हुआ। चतुर्जुनदास की शेषकमे ही कविता में रचि लिखने लगी थी। अष्टछापी कवि कुमन-दासजी ने सातवीं सप्तान थे। अपने पिता के काव्य-रचना स्कारों में परिपूर्ण होने के कारण आपने पिता द्वारा सन्धिपि प्रेम और वास्तव्य प्राप्त किया था। इनका जन्म सासन बलरामजी नामक गाँव था, जो गौड़पंथ के समीप ही है।

चतुर्जुनदास ने किसी ग्रन्थविशेष की रचना नहीं की। स्पष्ट पदों के रूप में ही उनकी काव्य-रचना प्रसिद्धा आजीवन चलती रही। उनके पदों के तीन संग्रह काफ़ी लम्बे विषा विभागों के अन्तर् में 'चतुर्जुन कीर्तन संग्रह', 'दीर्घनाथ' और 'दानकीर्ण' शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। इनकी कविता में भक्ति-भावना और माधुर्य भूषणों के अच्छी छटा दृष्टिगत होती है। भवभाव रूप के जन्म से लेकर गोपी विरह तक के प्रसंगों का उनके पदों में वर्णन है। 'मधुमालती' नामक एक रचना चतुर्जुनदास के नायक प्रसिद्ध है, किन्तु यह रचना द्वितीय और चतुर्जुनदास की प्रतीत होती है। सभी अन्वेषक विद्वान् इसे अन्व भवित्व की कृति स्वीकार करते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, टा० दीनदयालदास; अष्टछाप निर्णय प्रमुद्रायाक सोनल; अष्टछाप—डा० श्रीरत्न वर्मा।]

—वि० स०

चतुर्जुनदास (राधावल्लभीय)—राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त चतुर्जुनदास का वर्णन नामाजी ने अपने 'मकमाल' में किया है। उन्होंने जन्मस्थान, सम्प्रदाय, छाप और गुणका भी स्पष्ट बतव हैं। भुवनाम्ने भी 'मल नामावली' में इनका उल्लेख लिखा है। इन दोनों जीवन वृत्तों के आधार पर चतुर्जुनदास गौड़बाना प्रदेश, बलरपुर के समीप गदा नामक गाँव के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रसिद्ध कृति 'द्वन्द्व शय' में रचना नन्द दिया है। इनकी दो दामोदरदास के सम्बन्ध में, सन् इन दोनों आचार्य पर इनका जन्म सन् १५८० (सन् १५०८) के आसपास

सिद्धोंकी वानियाँमें चर्चदीनाशकी ५९ सप्तदिवों और ५ सत्रोन्न सकलित है। इनका वर्णनविषय लौकिक पाखण्डोंका पण्डनतथा कामिनीकचनकी निन्दा आदि है। एक सत्रोन्नमें पारदका यशोपान किया गया है और इसी सत्रमें स्वर्ण या स्वर्णमय बनानेकी विधिका उल्लेख भी हुआ है। इसीलिए चर्चदीनाथ रसेश्वरसिंह कहे जाते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातत्त्व निबन्धावली महापण्डित राहुल साहज्यायन, हिन्दी कान्यबारा 'महापण्डित राहुल साहज्यायन, नाथ सम्प्रदाय' टा० हजारि प्रसाद दिवेदी, नाथ सिद्धोंकी वानियाँ डा० हजारि प्रसाद दिवेदी, योग-प्रसाद टा० पीताम्बरदत्त बबभ्वाह ।] —बो० प्र० सि०

चर्यागीत—बीहू साहित्यमें चर्याका अर्थ चरित या दैनन्दिन कार्याक्रमका व्यावहारिक रूप है। पुरुषचर्या, जिसका वर्णन राहुल साहज्यायनने अपने इसी नामके ग्रन्थमें किया है, बीहूकी चर्याका आदर्श बन गयी और उसीका प्रयोग दैनन्दिन कार्याक्रममें बोधिषितके लिए होने लगा। सिंह और नाथ परम्परामें सगीतका प्रभाव बढनेपर जब नाथका प्रयोग साधनाकी अभ्यस्तिके लिए होने लगा तो बोधिषित जगदीश चित्तकी जाग्रत अवस्थाके गानोंकी 'चर्यागीतकी' सहा दी गयी। चर्यागीत सिद्धोंके वे गीत पद हैं, जिनमें सिद्धोंकी मन स्थिति प्रतीकों द्वारा व्यक्त की गयी है। इनमें प्रायः नृवार, वीर्यस और जसाहकी सार्थिक व्यञ्जनाएँ मिलती हैं। आरम्भनके रूपमें मुख्यतः स्वयं साधक आता है। नाथिकाओंमें प्रायः निम्न कुलसे सम्बन्धित बौद्धी, चाण्वाली, खरी आदि मिलती हैं। चर्यागीतकी शैलीमें सधामायाका प्रयोग हुआ है। अतः इन गीतोंमें प्रयुक्त भाविकाओंका प्रतीकात्मक अर्थ ही निकाला जा सकता है। कापाक्षिक साधनाके विविध उपकरणों तथा योगसाधना, तन्त्राचार आदिका समतुल्यपूर्ण वर्णन भी इन गीतोंमें प्राप्त होता है। इनमें गीतिकात्म्यके अनेक तत्त्व देदे जा सकते हैं। कदाचित् सिद्धोंने जन साधारणको आकृष्ट करनेके लिए ही गीति-शैलीका प्रयोग किया है। गीतिशैली तथा प्रतीकात्मक भाषाके प्रयोगकी दृष्टिसे चर्यागीत हिन्दीकी सन्त कवियोंकी रचनाकी श्रष्टमृगिना धुनपर परिचय देते हैं। सत्ताकी छट्यासदिवसों चर्यागीतोंकी सघामायाकी ही परम्परामें आयी है। इन गीतोंमें अनेक राग-रागिणियोंका प्रयोग हुआ है। बीणा आदिकी रेखा-छवियों तथा गोपीनन्द द्वारा निर्मित गोपीमय (सारंगी) आदिके प्रमाणित होता है कि इन गीतोंका प्रयोग विभिन्न राग-रागिणियोंके अनुसार बाजरा किया जाता था। सर-हृषिके विषयमें प्रसिद्ध है कि वे कई रागोंके जन्मदाता थे। महामहोपाध्याय पण्डित हृदप्रसाद फाकीने चर्यागीतोंके १८ रागोंका उल्लेख किया है। गीतोंमें प्रयुक्त छन्दोंके सम्बन्धमें डा० सुनीति कुमार चटर्जीने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि इनमें पयार छन्दका प्रयोग हुआ है। पयार छन्द वास्तवमें सङ्कतका पादसङ्कत छन्द ही है। यह नहीं समझना चाहिए कि सिद्धोंका सम्पूर्ण गीति-

साहित्य चर्यागीत ही है। इनके साधनासम्बन्धी गीत 'बजगीत'के एक विध नामसे अभिहित हैं। सिद्धोंने बजगीत और चर्यागीतकी भिन्नताका बराबर उकेत किया है। चर्यागीतकी भाषा आधुनिक अथवा भाषाओंके पूर्वकी अपभ्रंश भाषा है परन्तु हिन्दीके सत-साहित्यकी भाषा, छन्द-विधान, शैली, प्रतीक, रागतत्त्व आदिके अध्ययनके लिए इन गीतोंका परिचय आवश्यक है।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातत्त्व निबन्धावली महापण्डित राहुल साहज्यायन, हिन्दीकान्यबारा 'महापण्डित राहुल साहज्यायन, नाथ सम्प्रदाय' डा० हजारि प्रसाद दिवेदी, नाथ सिद्धोंकी वानियाँ डा० हजारि प्रसाद दिवेदी, योग-प्रसाद टा० पीताम्बरदत्त बबभ्वाह ।] —बो० प्र० सि० चौद—मासिक पत्र। इसका प्रकाशन इलाहाबादसे १९२३ ई० में हुआ। इसके सम्पादक नन्दयोगल सिंह सहाय, महादेवी वर्मा, नन्दकिशोर तिवारी रहे हैं। कुछ दिनों तक इसका सम्पादन सुशी नवनादिके हाथने किया था।

चारी जीवन्तसे सम्बद्ध समस्याओं पर इसमें अधिक चर्चा रहती थी। 'चौद'का 'मारवाली' अर्थ अपने समयमें दूध-वर्धित था। साहित्यिक होते हुए भी इस पत्रमें समाज सुधारकी प्रवृत्ति बलवती रही। इसका एक विशेषांक 'चौसे' नामसे भी प्रकाशित हुआ था। —हो० ६० डा०

चाणक्य १—प्राचीन भारतीय इतिहासमें चाणक्य एक विद्वान्, अर्थशास्त्री वन कूटनीतिके रूपमें विख्यात हैं। इन्होंने अयमागित होनेके कारण कुपित होकर नन्दवशका नाश करके चन्द्रगुप्त मौर्यको गद्दी पर बिठाया था। चाणक्य चन्द्रगुप्तके निरंशक आचार्य थे। उनका 'अर्थशास्त्र' अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 'चाणक्यचर्या' नामक एक अन्य ग्रन्थ भी इनका रचा हुआ कहा जाता है। 'चाणक्य चर्या' अमेजी अनुवाद बेकरने किया है। हिन्दी कथा साहित्यमें 'चाणक्य'ने चरित्र पर आधारित अनेक ऐतिहासिक नाट्यों एवं उपन्यासोंकी रचना हुई है। प्रसादका 'चन्द्रगुप्त', लक्ष्मण विद्यालंकारका 'आचार्य चाणक्य' आदि विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। —रा० कु०

चाणक्य २—प्रसिद्धत 'चन्द्रगुप्त' नाटकमें नायक चन्द्रगुप्त के पदचार्त्त अत्यन्त तेजस्वी और महात्त्वपूर्ण व्यक्तित्व चाणक्यका है। विद्युत्त ब्राह्मण-शक्तिके उद्योत्थन परिचायक आचार्य चाणक्यके विष्णुगुप्त, पश्चिम खानी, वात्स्यायन, हुमिक, कौटिल्य आदि अनेक नाम मिलते हैं। जस्टिस लैकन, शी० ए० लिनन, हेमचन्द्र, कनिष्क आदिने 'चाणक्य'का चरित्र ज्ञात किया है। इनकी रचनाओंमें 'चाणक्य-चर्या', अर्थशास्त्र, कामसूत्र और न्यायशास्त्रकी रचना की जाती है। चाणक्यकी कथानोंमें मिथ्या है कि वे कथासम्बन्धके पुरुष तथा कुसुप थे, इसी कारण वे नन्दकी सम्राट आबके समय हराये गये। वे नन्द द्वारा अपमानित होनेपर नन्द वशका नाश करनेकी प्रशिक्षा करते बाहर निकल पड़े और चन्द्रगुप्तसे मिलकर उसे अपनी कूटनीतिपरक चतुरतासे नन्दराज्यका स्वाधीन बना दिया।

विष्णुगुप्त चाणक्य मौर्य साम्राज्यका निर्माता एवं ब्राह्मणत्वके गर्वसे परिपूर्ण है। उसका चरित्र अत्यन्त

गरिमापूर्ण एवं विविध कष्टभाषोंसे सज्जित है। नष्टकर्मों का चक्रगुप्तका क्षयिण-तेज अपने परम-विकल्पके साथ निवृत्त किया गया है, वहाँ चाणक्यमें आक्षेपलक्षके पूर्ण तपका निर्दोष नयी सुन्दरताके साथ प्रस्तुत किया गया है। निर्भीकता, स्पष्टादित्य, स्वता, नष्ट संहिष्युक्त और सतत कर्मशीलता चाणक्यके प्रकर व्यक्तित्वके सफल अंग हैं। तद्विधिसे लौटनेपर वह शासकव्यवस्था ही होकर सरल रूपके जीवन विधाना चाणक्य या किन्तु देखनी सत्ताकी राजनीतिक परिस्थितिसे उसे समस्त उपराज्यकी राजनीतिक वायुदोरीके अपने हाथमें ठेकेके छिप विवरण किया। अपने अपने प्रकर दूरदृष्टिमाने आचार्यके विदेशी विवेकाने पदचलित न होने देनेके छिप पारस्परिक ऐक्य सफलता भावना जगानी। एक ओर चाणक्य स्वदेश-प्रेमसे अनुप्राणित होकर अपनीके आक्रमणकी विफल बनानेका प्रयत्न करता है और दूसरी ओर अपने अपमान का प्रतिघोष ठेकेके छिप सगर्भके राज्य-शासककी उल्लेखके छिप कृत-सफल होता है। आक्षेपलक्ष एक उग्र तपका परम निर्दोष हमें चाणक्यके व्यक्तित्वमें देखनेको मिलता है। वस्तुतः कथन है कि "स्वाय और क्षमा, तप और विद्या, तप और सम्मानके छिप हैं—कोई और सोचेके सामने तिर झुकानेके छिप इस क्षीय आक्षेप नहीं बने हैं। इसी ही ही विभूतिने हमेंको अपनागति किया जाय, देखा नहीं हो सकता।" परतिपर द्वारा विप्लव कायलके नीचोंके भूषण कानेपर उसका प्रतिकार करते हुए चाणक्य स्पष्ट बोधना करता है। "आक्षेपलक्ष एक सार्वभौम चाणक्य दुर्ध-वैभव है। वह अपनी रक्षाके छिप, दुर्धके छिप और नेवाके छिप हस्त-वर्षोंका सफल कर देता।" इसी प्रकार परतिपर द्वारा राज्यसे विवर्धित किने जानेपर चाणक्यका व्यक्तित्व आक्षेपलक्ष पुनः पुनः कर करता है। "२ परदलित आक्षेपलक्ष देख। दूरने विगर्भ-वद किया। क्षयिण विवर्धित करता है, तप उग्र—एक बार अपनी जाहलते उग्र।" अन्ततः राज्य चाणक्यके दुर्ध-वैभवकी प्रशंसा करते हुए नहीं करता: "चाणक्य विवर्धित दुर्धका प्रमाण है। उसकी प्रकर प्रतिभा कुल-राजनीतिके साथ दिन-रात नैवे विवर्धित किता करती है।" अपने ही दुर्ध-वैभव और सफलताके विवर्धित शिखरकी पराजित कर उसके जगदिलेता बननेके गर्वकी शूर कर देता है। वह अपनी प्रकर प्रतिभासे सफल व्यक्तित्व की एक शासन-क्षममें सौम्य गान्धारेसे एक भयङ्करका पक्षधर राज्य सफलताके हाथमें लौप देता है। चाणक्य परम निर्भीक, साहसी एवं अपने मित्रानोंमें रहताने तिर रहनेका बीजपूर्ण व्यक्त है। अधिकार और दुर्धका हाथ होनेपर चाणक्य अपने ममता विरोधियोंकी या तो निर्मूलक कर देता है या अपना अनुशाली बना देता है। "चाणक्य सिद्धि देखा है, शासन चाहे तै तो ही।" वह छलसे राजस से मुद्रा लेता अपने और नन्दके बीचमें देव फँसता है, परतिपरकी मारका आधा राज्य देनेका प्रयोग कर मारकी क्षान्तिमें उससे सहायता देता है और नन्दमें कल्याणी द्वारा उग्रता हाथ करवाकर नन्द-पुत्रों नन्द ओपसे निरुपेक्ष बना देता है। वह क्रूर और महत्वाकांक्षी है। चाणक्यके कल्पनासुतर "अक्षेपलक्षका नीचे निम्नरुप

की सीधमें रहता है।" किन्तु उनकी कुरता व्यामोचिण न होकर परिस्थितियोंमें बदलत होती है। उनकी महत्वा-कांक्षा निस्वार्थ भावनासे प्रेरित है। वह राज्यमें निवासक है, उसे स्वयं सत्ता-पक्षों काटना नहीं। अपने आक्षेपलक्ष विद्वत् और निर्भीकताके साथ चरारा और क्षमाशीलता भी है। नन्द, नीच सेनापति, शिखर और राष्ट्रके प्रति वन्द्ये अन्तिम मंगल कामनाप किनी उदार और गन्ध है। चाणक्य राज्योक्तिने वल्लि जीवनमें निरन्तर अन्त रहनेपर भी अपने हृदयके नन्द-पक्षों अन्त देखा नहीं कर देता। सुवासिनीसे शिखरकी प्रत्य होनेपर भी "विनय वासुकासिन्धुमें सुपात्रे रहत" दोष रहनेपर वह अपना विवेक नहीं छो देता, कर्तु अपने विवर्धित किता करके उसे राष्ट्रसे विवर्धित करनेकी कार देता है। प्रकर वह "अपने हाथों बनाया हुआ, रहने वने शासनका शासन, हृदयकी जाकाहारे साथ अपने प्रतिपक्षीकी" नैपक्य अपने अनुपम व्यामोचिणता परित्य देता है। वन्दे व्यामोचिण वन्दे विवर्धित प्रत्य सभी युष्कक्षमें करते हैं। परतिपर राष्ट्र, आन्ध्र, सेल्लत, शिखर, कान्तिपिदा सभी अपने महामोचिण व्यक्तित्वका गौरव स्वीकार करते हैं। "येवने समाय युष्क-वर्ष सा जीववधान, सर्वके मंगल अपात्र आर्षके विवर्धित करत, मंगलके समाय कामना—वर्षोंकी पचाते हुए सीमाके बाहर न जाना, वही ती आक्षेपका आर्ष है।" और चाणक्यके व्यक्तित्वमें समाहित ही आक्षेपलक्षके सन्दर्भकी मंगल मन्दते झुक जाता है। —३० प्र० १०

चारवाक—'चारवाक' की वल्लि प्राप्त होने है—

१. चारवाक एक राज्य था। वह दुर्योधनका मित्र था। महाभारत युद्धके उपरान्त विवेकाने कर्णमें वष युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया तो दुर्योधनकी आकांक्षे वष युधिष्ठिरके वनके किने वष पार्थके छिप दुर्योधन ठहरा। परन्तु आक्षेपलक्ष इस रहस्यकी जानकारी अपनी नेत्र कीद्वारे दे भव्य कर दिया। वन्दे हाता भारवीकी हाथ का आरोप लगाते चाहे पर युधिष्ठिरकी उग्रता जीव हुआ कि वे वनवासे कि प्रत्युत ही वष। आक्षेपलक्ष युधिष्ठिर की रहस्य सफलता वारपसे विवर्धित कर दिया।

२. एक नास्तिक एवं वल्लिनीके रूपमें विवर्धित। शिवा और कामना वन्दे संगमपर विवर्धित रहता जलक क्षेत्रमें हलका जल हुआ था। इने विवाहा नाम हनुमान और मानका नाम रत्निमयी था। युष्कक्षकी वल्लि विवाहा परम पर वनकी वल्लि हुई थी। वन्दे-क्षलके रत्नमयार हस्तमने किन्ध थे। वह कर्णकी वल्लि रचनिया थे। —१० कु०

चिन्तामणि—वे वल्लिनीके ही अन्त प्रत्युत वरि मंगल और मृगलके रूपे आर्ष जाने गते हैं। वन्दे वन्दे १६०० ई० में अन्ततः किया गया है। "वन्दे विवर्धित" मन्दे पूर्ववर्ती कविपौत्रा सन्दर्भ करने हुए विवर्धितका जग नतिरत और मृगलके मंगल किता है—"ये सन्दर्भ" भी हो सकता है और मन्द-वन्दे की। इन्का उग्रमन्द ने निवर्धित (कान्तिपिदा) वन्दे वन्दे है। निवर्धित नाम रत्नमय विवाहा था। विवर्धित कीद्वारे वन्दे वन्दे

सम्पन्नमे यतो दाता हुआ है कि वे साहजिकी, सम्यक्, सीधकी, सैन्दी नामके अतिरिक्त नगपुरके सर्वप्रथी मोंसरा राजा मकन्द शाहने दरबारमें प्रेषित नमन कर राजकीयके रूपमें नमाना पाये रहे।

प्रामाणिक रूपमें उनके रचे अभी तक निम्नलिखित ६ ग्रन्थ मिले हैं—१ 'काव्य विवेक', २ 'कविज्ञानकल्पल', ३ 'काव्यप्रकाश', ४ 'रामायण', ५ 'छन्दविचार पितृ', ६ 'रत्नमञ्जरी'। इनके मूल नाम 'कविकल्पल', 'पितृ' तथा 'शृंगारमञ्जरी' रतिपाते साधुलक्षणालयमें हैं। 'रत्नमञ्जरी' के संगानान्तर 'शृंगारमञ्जरी' नामक एक अन्य ग्रन्थ उनकी रचना माना जाता है, जो बहुत उमरमें मौखिक रूपका न होकर मनी नामके पेरुगु रिपिम लिखित सरहज के गद्यग्रन्थका उनके द्वारा दिया हुआ अत्यन्त पवनय अनुवाद है। इन सम्पन्नमें मध्यदेव चौधरीका एक लेख 'हिन्दी अनुशीलन', जलजरी-मार्ग, १९५७ प्रकाशित हुआ है। इसके पूर्व अंगीतर मिशने 'शृंगारमञ्जरी' को चिन्तामणि का गीत-ग्रन्थ मानकर सम्पादित एवं प्रकाशित किया था। इन ग्रन्थमें हटचौधरी मरुत व्याख्या और उदाहरण पदमारा चिन्तामणिकी अपनी वस्तु है तथा शेष सारा सङ्गीत है। 'रामायण'की छोकर उपर्युक्त ८ ग्रन्थोंमें से शेष सभी काव्य-माला में सम्मिलित हैं। काव्यशास्त्रीय ग्रन्थोंमें मरुते प्रमुदा ग्रन्थ, जिनपर चिन्तामणिकी एसाति मुख्य रूपसे आधारित है, 'कविज्ञानकल्पल' है।

चिन्तामणि निरादरी रीति-काव्यके एक प्रमुख आधार मरुते हैं। उनकी आधारभूत उनके कविरूपमें अधिक प्रदर्शपूर्ण है। आधारभूत के रूपमें उनकी गानका इस दृष्टिसे विश्लेषण है कि उन्होंने केवल द्वारा अपनी गये भावदृष्टीकी परम्पराकी शोभन सम्मत् और विश्वनाथकी परम्पराकी अपनाया और उनके हटचौधरी रीति-काव्यके अन्य अनेक आधारभूतों में इसी परम्पराकी श्रेष्ठ किता किन्तु इनका सम्पूर्ण शेष चिन्तामणिकी है, यह करना कठिन है। रीति-काव्यके कवियन गान्य चिन्तामणिकी परम्परा-प्रक्रमका मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ रीति-काव्यका आदि आधारभूत घोषित किया है। सर्वप्रथम रामचन्द्र गुप्तने ही अपने इतिहासमें लिखा—“हिन्दी गीत ग्रन्थोंकी अष्टम परम्परा चिन्तामणि निरादरीसे कही, अत रीति-काव्यका प्रारम्भ इन्हीं गानका आदिने (५०-५५)।” नगेन्द्रने इनका प्रतिपाद करते हुए लिखा “चिन्तामणिकी ही यह गौरव देना अनाथ है, क्योंकि वह केवल एक मयोंग था कि उनके उपरान्त रीति-काव्यका धारा वैविध्य रूपमें प्रगटित हो सका।” (विशेष निस्तारके लिए द्रष्टव्य, रीति-काव्य मञ्जर, पृ १९-२३)।

आधारभूतकी दृष्टिमें चिन्तामणिका खान दास और कुलकर्णिके समकक्ष आता है। वस्तुतः दृष्टिमें उनकी निरूपण सम्मत् और विश्वनाथके निरूपणसे साम्य रहता है। सम्मत्की कारिका-धृति-शैलीके समानान्तर उन्होंने गद्यका भी करी-करी प्रयोग किया है, परन्तु अधिकतर छन्द और उदाहरण दोनोंके लिए केवल पद्यात्मक शैलीका प्रयोग किया है। उनकी यह शैली जयदेव और अन्य मीक्षितके अनुसरण है। इसीके आधारमें उन्हें 'शृंगार

मञ्जरी'के सर्वोत्कृष्ट अनुवाद प्रथम कर दिया है। उनकी व्याख्यामें सम्मत्, छन्द आद्य उपर्युक्त तथा उदाहरण अधिकतर पद्यानुसरण हैं। मौलिकताकी दृष्टिसे उनकी कोई विशेष देन नहीं है।

आचार्य रीतिपर भी कवित्वकी दृष्टिमें चिन्तामणिका स्थान महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्र कवि होनेके कारण इनके कान्यमें शृंगार रसका विशेष परिपाक देखा जा सकता है। पर इनमें देन तथा मतिराम जैसे परवर्ती कवियोंकी भावशालता या चित्रमयता नहीं है। भाषाके प्रसाद गुण तथा अनुभूतिकी सरलतामें वे मतिरामके समान नकर कहे जा सकते हैं। भाषा शैलीकी दृष्टिमें इनकी रचनाएँ परिष्कृत हैं। इनके कान्यमें भाषाके सरल और सख्खन्द प्रयोग, अनुप्रास-बोधना और पदावलोकन काव्यस्थ मिलता है।

[निर्वाक नम्य—मि० वि०, वि० सा० १०, वि० का० सा० ८०, वि० सा० ८०, ८०; (सा० ८), वि० सा०, रीति काव्य मञ्जर ८० जगदीश गुप्त।] —ज० गु० चित्रकेतु—कथा साहित्यमें 'चित्रकेतु'के अनेक उदाहरण मिलते हैं—

१. पुराणोंके अनुसार चित्रकेतु एक राजा थे। उनके अनेक सियों थीं। नारद और अगिराके पक्ष करानेसे 'कुल दूती' नामक एक लीने उनसे एक पुत्र हुआ था, जिसे अन्य राजाओंने सपत्नी भावसे विप दे दिया। स्नेहके कारण चित्रकेतु उसका दाह-कर्म नहीं करना चाहता था। कहा जाता है कि अन्तमें उस बालकने अपनेपक्षसे ही उसका योग धृष्टा और तपस्वदाह करने अन्तेष्टि-क्रिया की। नारदने चित्रकेतुकी एक मन्त्र दिया था, जिसके प्रभावमें केवल सात ही दिनमें उसने अप्रतिहत गति पायी तथा सर्वत्र उसकी अनाथ गति हो गयी। एक दिन निमालपर बैठकर वह केवल पर्वतपर शिवजीके पास पहुँचा एवं उन्हीं पार्वतीकी अपनी कोंपर मिठाये दैत्यकर दानोपदेश देने लगा। शिवजी भी दसपर मुखराने परन्तु पार्वतीने आगामी जन्ममें उसे राक्षस होनेका दाय दे दिया, जिसके फलस्वरूप अगले जन्ममें वह हुआसुर हुआ।

२. लालमुख जन्मन्तरमें बहिष्कृतके एक पुत्रका नाम चित्रकेतु था। इससे माताका नाम अनां था।

३. शूरमेज नामक जनपदके एक राजाका नाम चित्रकेतु था। इनके अनेक सियों थीं, फिर भी वे नि सन्तान रहे। अन्तमें अगिरा कपिकी कृपासे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ।

४. उदयपर्वके दूसरे पुत्रका नाम चित्रकेतु था। ये चन्द्रकाश नामक नगरमें रहते थे।

५. पांचाक्ष दैत्यके राजा ध्रुवके पुत्रका नाम चित्रकेतु था। शोणाचार्यने इसके भार्ये वीर्यकेतुकी संगेवा, जिसने कुछ हीकर शोणाचार्यपर इसने आक्रमण किया पर उनके हाथमें ही इसकी हत्या हुई।

चित्रगुप्त—इनकी उपर्युक्त कथा बही मनोरंजक है। एक बार बर ब्रह्मा व्याजस्त थे, उनकी अगस्ते अनेक वयोसे चित्रित, केपनी और मति पाव लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इन्हींका नाम चित्रगुप्त था। ब्रह्माके कायसे उत्पन्न

धोनेके कारण इन्हें कायस भी कहते हैं। कल्प होते ही चित्रग्रन्थने मन्त्रसे अपने कार्यके सम्पन्नमें पूछा। मन्त्र पुन ध्यानस हो गये। योग निद्राके अवसानके उपरान्त मन्त्राने चित्रग्रन्थसे कहा कि वमलोकमें जाकर मनुष्योंके पाप और पुष्पका रेखा तैयार करो। उसी समयसे वे वमलोकमें पाप और पुष्पकी गणना करते हैं। अन्तः, मातुर तथा गौड इनके नौ पुत्र हुए। गन्ध पुराणमें वमलोकके निकट ही चित्रलोक की भी कल्पना की गयी है। कार्तिक-मासकी शुद्धा द्वितीयाको इनकी पूजा होती है। इतीन्द्रि इते वम द्वितीया भी कहा जाता है। आपमस्त राजा सुवास इती तिथिके इनकी पूजा करने स्वर्गके भागी हुए। मीन पितामहने भी इनकी पूजा करने इच्छा द्रव्यका वर प्राप्त किया था। सत्तान्तरने चित्रग्रन्थके पिता भित्त नामक कायस थे। इनकी पत्निका नाम पिता था, पिताके देहा-वसानके उपरान्त प्रभास क्षेत्रमें जाकर उसकी तरसा की, जिसके फलसे इन्हें शनोपलब्धि हुई। वमराजने इन्हें न्यायालयमें लेखकता वर दिया। उसी समयसे वे चित्रग्रन्थ नामने प्रसिद्ध हुए। वमराजने इन्हें वर्मका रहस्य समझाया। चित्रलेखाकी सहायतासे चित्रग्रन्थने अपने अवनकी इतनी अधिक समझा की कि देवदिव्यो विश्वकर्मा भी स्पर्षा करने लगे। वर्तमान समयमें कायस जातिके लोग चित्रग्रन्थके ही वंशज कहे जाते हैं (सं २१५)।

—रा० कु०

चित्रचंद्रिका—काशीनरेशके समय ही समामिषानी पुस्तकोंका सम्पन्न है, एक 'चैत-चन्द्रिका' और दूसरी 'चित्रचन्द्रिका'। 'चैतचन्द्रिका'की रचना कवि गोकुलनाथने सन् १७८१ से १८११ ई०के बीच महाराज चैतसिंहके आश्रयमें की थी, उसका नाम आश्रयदाताकी नामपर था। 'चित्रचन्द्रिका' एक अन्य पुस्तक है, जिसके लेखकने अपना परिचय इस प्रकार दिया है—'साधु तनय जग निरिह है, चैतसिंह महाराज। हौं सुत तिनकी आश्रय, निरिह नाम बलवान् ॥' बलवानसिंह महाराज चैतसिंहके सुपुत्र थे। उन्होंने १८११ ई०में 'चित्रके अगाध ससुद्रकी बाह लेनेके लिए आश्रयमें 'चित्रचन्द्रिका'की रचना प्रारम्भ की—'विधि, सिद्धि, भाग, चमत्, विक्रम सुखम्' तथा 'चित्र ससुद्र अगाध कोक कवि थाह न स्वावी ॥' वह रचना सन् १८७४ ई०में ही पूर्ण हो सकी—'भद्र राम यह सति वरस, मार्ग शुक्ल रविवार। चित्रचन्द्रिका पूर्ण यो, पंचम तिथि सविचार ॥' इसका प्रकाशन ग्वाडी प्रेस, जालराते १८८१ ई०में हुआ।

'चित्रचन्द्रिका' अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण एवं उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें लेखकका अभ्ययन तथा अभ्यवसाय दोनों ही स्पष्टानीय हैं। ससुद्रको अनेक अर्थोंका मनन तथा प्राकृत, हिन्दी एवं फारसीकी छाया खान-खानपर प्रतिबिम्बित है। भाषा-शैली तथा चित्राने अर्थोंकी और भी उपयोगी बना दिया है। इसमें चित्रके तीन भेद हैं—शब्द चित्र, वर्ण चित्र, संकर चित्र। शब्दचित्रके ७ भेद—वर्ण चित्र, खान चित्र, संकर चित्र, आकार चित्र, गति चित्र, आकार वन चित्र, गुण वन चित्र, प्रथम ७ प्रकाशोंमें वर्णित हैं। अर्थ चित्रके ६ भेद—भूरेक्षिक, खट्वाळकार, गूलेख,

अपहृति, इलेप तथा यमका-का वर्णन मध्य प्रकाशमें है। अन्तिम प्रकाशमें पार्श्व (सम्पन्न) मकर, चित्र वा उमवालकारका वर्णन है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० अ० सा०, दि० सा० वृ० १० (या० ४) १]

—औ० प्र०

चित्रलेखा १-१९३४ ई०में प्रकाशित भगवतीचरण वर्माका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। 'चित्रलेखा' हिन्दीके उन निरुद्ध उपन्यासोंमेंसे है, जो सफल तथा महत्त्वपूर्ण दोनों ही हैं। इस उपन्यासकी असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसे प्रादेशिक भाषाओंमें अनुदित किया गया और इसका एक जर्मनी रूपान्तर प्रकाशित हुआ है। उपन्यासने आधापर एक करोड़ों भी गमना गवा है।

'चित्रलेखा'का प्रेरणा-स्रोत अनादिके प्रातःका उपन्यास 'आवृत्त' माना जाता है। दोनोंके कथानकमें समता होनेपर भी 'चित्रलेखा'का सफल एकदम अपना है। कुछ ऐतिहासिक पात्रोंके नामोंका प्रयोग करने उपन्यासकी प्रकाशनी ससुद्रातिमें प्रतिष्ठित किया गया है। महायुद्ध रणान्तरके दो शिष्य आचार्यसे प्रभ करते हैं कि 'चित्र क्या है?' यह उत्तरके लिए एकको फगरके प्रसिद्ध सामन्त भीमग्रन्थके पास मेन देते हैं और दूसरेकी योगी कुमारगिरिके पास। प्रसिद्ध नर्तकी 'चित्रलेखा', जो अपूर्व दीनवर्गके साथ अपूर्व दुःखिनी भी लगानेनी है, भीमग्रन्थकी सबरत है। फिर एकपक्ष वह कुमारगिरिकी ओर आकर्षित होती है। भीमग्रन्थ, चित्रलेखा और कुमारगिरिके अन्तःसम्पर्कके माध्यमसे कथाके बने रोचक और प्रभावशाली इवते कहा गया है। रणान्तरके शिष्य इस सम्पर्कके आधापर अपने अनुभवको समुद्ध करते हैं और पाप-पुण्यका विवेक करना चाहते हैं। अतमें रणान्तर वसी शिष्यकी प्रसुत करते हैं कि पाप-पुण्य वस्तुतः कुछ नहीं है। उनका अपना स्वरूप विविध दृष्टिओंमें देखनेपर निर्भर है। —स०

चित्रलेखा २-चित्रलेखा भगवतीचरण वर्मा द्वारा रचित 'चित्रलेखा' उपन्यासकी प्रमुख नायिका ही नहीं, कैमरीय सबेदना भी है। समस्त कथानुसंग इस सारे पात्र कहीं-कहीं उसके सम्पर्कमें आते हैं और वह इन सबके माध्यमसे भावों अपने किसी-न-किसी अंशको अभिव्यक्त करती है। ये पात्र और खट्वाळ के उत्तरे चरित्रकी व्याख्या करते हैं। आन्तर उसके चरित्रका प्रभावशालक समस्त उपन्यासकी आन्तराहित जिने रहता है।

चित्रलेखाके जीवनके इतिहासकी सविस्तर रूपरेखा इस प्रकार है—वह एक प्रसन्न विधवा है, जो किसी कृपाहित्यके सम्पर्कमें आकर समाकच्युत हो जाती है। कृपाहित्य एवं उससे प्राप्त पुण्यकी श्रुत हो जाती है तब उसे एक नर्तकीके बर्तों आश्रय मिलता है। धीरे-धीरे वह भद्रपुत्र रूपवती नर्तकी बनकर 'सुदुदाय'के सामने आने लगती है। पादशिशुके ऊपर उसका रूप, शीतल और कला छा जाती है, वह उसके जीवनमें 'व्याक्ति'का कोई स्थान नहीं। फिर अचानक भीमग्रन्थमें उसे कृपाहित्यकी छाया दिखायी पड़ जाती है और यत्न वह प्रत्यास्थान करनेके बाद वह फिर भीमग्रन्थकी अपने जीवनमें उठा लेती है। पर अभी यह व्याक्ति उसके जीवनमें और जाना था—वह था कुमारगिरि।

यह योगी उसे आकर्षित भी करता है, पर वह उसे अपनी आत्मशक्तिसे पराजित करती है, परन्तु प्रतिस्त्रिनाके एक वेदनापूर्ण क्षणमें उसे समर्पित भी हो जाती है। अन्ततः वह अपनी समस्त सम्पत्तिसि त्वात्मक वैभवयुक्तसे साथ देशादिकके लिए निकल पवनेके विषय प्रस्तुत हो जाती है। पत्तिके प्रति उसका प्रेम उसे स्वयं ईश्वरीय प्रतीत होता था, कृपावित्तके प्रसंगमें वह प्रेम प्रकृतिक स्वरूप स्वर आता है। नीजयुगसे प्रणय करते समय उसे क्या कि जीवनमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य उद्धार भी होते हैं, पर कुमारगिरिके प्रति वह क्यों आकर्षित हुई, यह वह स्वयं नहीं जानती थी।

उपन्यासके प्रारम्भमें ही पता लग जाता है कि चित्रलेखा जीषनकी अनिच्छा विपत्ता मानवेवाली, उद्धार प्राप्त-नाल्लोकी कष्टोंपर तैरनेवाली सुन्दरी हो गयी है, उसमें एक तेज और बौद्धिक व्यक्तित्व भी है। उस व्यक्तित्वके कारण उसमें भावना प्रत्युत्पन्नमस्तित्व प्रभूत माना है। योगीने अन्तर्क्षमें घान देखा था और प्रभावित हुआ था। वह "तपस्याकी आत्माका हवन" मानती है और प्रेमकी प्रकृतिके अन्तर्गत परिवर्तनीय और स्वीकार करती है। अपनी आत्मशक्तिसि वह योगी एक मन्त्री आत्मन्यके साथ ही सिद्ध हुई थी। इस शक्तिसि वनकाल योगीने उसे दीक्षा देने की आत्मीयता किता भी और वह उसी क्षणतः कुमारगिरिके और आश्रय रही, अन्ततः उसमें शक्ति रही, पर जिस क्षणसे कुमारगिरि विषय-गानी होती है, वह उन्हें छेड़ देती है। उसका सिद्धान्त है कि "जो उसी मनुष्यसे प्रेम कर सकता है, वो उसपर विजय पा सके।"

—दे० सु० अ०

चित्रावली—हिन्दी धर्म प्रेमात्मकान्क कान्धोंमें "चित्रावली" का स्थान महत्त्व है। इनके रचयिता कवि उममान थे। इस ग्रन्थकी रचना जहाँगीरके शासनकालमें सन् १९१३ ई०में हुई। "चित्रावली"का कथानक कल्पना-प्रयत्न है। कविने अत्यन्त ही रोचक ढंगसे कहानी कही है। इस रचनासे कविने काव्यकीशक्तिका पता चला है। मनर वृक्षकी प्राप्तिकी काल्पनिक कविने इस ग्रन्थकी रचना की थी, अत्यन्त कलात्मकताकी और कविता व्याप्त बाना आवश्यक था।

कथा प्रारम्भ करनेके पहले कविने ईश्वर-स्तुति की है। इसके बाद सुहृदस साहय, उनके भार 'मोत' अर्थात् प्रथम भार खलीकों तथा तत्कालीन बादशाह जहाँगीरकी प्रशंसा की है। बाद निजाम हिस्तीकी स्मरण कर उसमानने अपने सुव बापा हाजीरी की प्रशंसा की है। फिर अपने निवास-स्थान मासीपुर, गाँव आश्रयके वर्णन तथा रूप, प्रेम और विरहके वर्णनके बाद कविने कहानी प्रारम्भ की है। रूप, प्रेम और विरह शीर्षक देखर कविने जो वर्णन किया है, वह उसकी अपनी विशेषता है। इस प्रकारकी परम्परा हिन्दीके अन्य धर्म प्रेमात्मकान्क कान्धोंमें देखनेकी नहीं मिलती।

'चित्रावली'का सम्पादन भी जगमोहन वर्माने सन् १९१२ ई०में किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी दस प्रत्यका पता सन् १९०४ ई०में चला। इस पुस्तककी

अष्टाविंश प्रति काशी नरेश पुस्तकालयमें मिली। इस पुस्तकका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभाकी ओरसे सन् १९१२ ई०के दिसम्बरमें हुआ।

कथानके प्रारम्भसे केवल अन्त तक उसमानने तत्कालीन काव्य तथा कथानक-रूढियों और परम्पराओंका निर्वाह किया है फिर भी कविनी प्रतिभाका परिचय सर्वत्र मिलता है। प्रारम्भमें जहाँगीरके दरबारका परिचय देते हुए कवि कहता है—"कहाँ न अब पतिवाद कोट, सुनि अन्तरज ससार। होहि छवौं रिख एकठो, जहाँगीर दरबार॥" कविने अपनी कल्पना शक्ति और मौखिक शक्तका परिचय देते हुए वतलगा है कि किस प्रकार जहाँगीरके दरबारमें क कतुर्द एक साथ ही वर्तमान रहती है। कविने कहा है कि बादशाह सर्वत्र उरह प्रकाशित हो रहा है, इससे ससारमें गीम्यचतु बनी है। बादशाहके दरबानेपर हाथी हस्तसे रहते हैं, जिससे वहाँ भासत मनु बनी रहती है। मल हाथी बादलोंके रणके हैं, उनके दाँत मनुओंकी पत्ति जैसे हैं, हाथियोंका विभावना बादलोंके गरजन जैसा है। जेठ सुन्दरियोंका दल शरद मनुकी तरह है। पराजित गठपतियोंके हृदयमें शिम मनु निराशित है, जिससे वे कौच-कौच चटते हैं। गठपतियोंकी शिवाय शिखिर मनु जैसे सभी हैं जिनके हृदयमें आका है और वे भीर वारण किसे डर है, तथा—"बल बरन वसराव तन बीबा कल्पन बाह। फूले मनुहुँ वसला रिख, नहिनि रवा दरवार॥" ("चित्रावली", नागरी प्रचारिणी सभा, पृ० ७-८)।

'चित्रावली'की कथा सन्तानके लिए वेपाठके राजा वरनीधरके राजपट शागकर शिवकी आराधनाकी वर्णनसे शुरू होती है। जिस प्रसङ्ग होकर राजाकी वरदान देते हैं कि वे अपने अष्टसे राजाकी पुत्रके रूपमें अवतरित होंगे। उसमानने शिवका जो वर्णन किया है वह पूराका पूरा हिन्दू परम्पराके अनुसार है। निराश्रित कुल पक्षियोंमें शिवका वर्णन जिस प्रकारसे किया गया है, उससे वस्तु-तः कथनको समझा जा सकता है—"सुरसि शीत ककानिधि माये। कनपति शीत वसदकर नाये। चहुँ दिख सुख बड़ा छहरानी। आठुँ अंग मसम छपदानी॥ आक पास पुनि सुखहि बचावौ। बाबर जानि बपुरा खारौ

("चित्रावली", पृ० ११)।" बगलमय राजाकी घर पुन वसव होता है और सब कुलका विचारकर ज्योतिषी उसका नाम सुजान रखते हैं। सुजान अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाला है और शीघ्र ही सारी विचारों से परिचित होता है। उसे शिकारका शौक है। एक दिन उसने शिकार देखकर जोरसे समय जोषी जाती है और वह अपने साथियोंसे निष्छुद जाता है। अचकता हुआ वह पर्वतके पास पहुँचता है, जहाँ एक देव रहता है। रातको सुजान उसकी मदीमें जाकर सो जाता है। देव, राजकुमारकी सेवा हुआ देखकर देवने राजाने एकमात्र पुत्रकी रक्षाके लिए श्राप दे दिया है। उसका एक मित्र दूसरा देव जाता है और रूपनारकी राजकुमा चित्रावलीकी वर्णाष्टक उत्पन्न देखनेके लिए उसे निमन्त्रित करता है लेकिन देव, राजकुमारकी अनेका छोभकर जाता नहीं चाहता। फिर दोनों निश्चय करते हैं कि सोने हुए राजकुमारकी केवल रूपनगर जाँच। वहाँ जाकर

ने राजकुमारको चित्रावलीकी चित्रावलीमें सुला देने हैं।
 दोनोंके इन तरह राजकुमारको उपाय देने जाने और नायिकाके
 कानोंमें पहुँचा देनेकी कथानक-रुचिने सम्बन्धमें कुछ
 विद्वानोंका अनुमान है कि यह फारसी काल्यकी परम्परा
 है लेकिन भारतीय कथा-साहित्यमें इन कथानक-रुचिका
 प्रयोग मिलता है। नैमिष-वृक्ष 'रीलावली'में छोटे हुए
 नायकने नायिकाकी दयाधार सुलाने और फिर उसे अपने
 प्यारपर पहुँचानेकी बात कही गयी है ('हिन्दी युद्ध
 काल्यकी भूमिका', पृ० ६५)।

चित्रावलीमें मोहित होनेकी कथानक-रुचि भी
 प्रयोग 'चित्रावली' में है। राजकुमार सुमानकी नींद जब
 चित्रावलीमें सुलती है तब वह चित्रावलीमें चित्रकी देखकर
 मोहित हो जाता है। चित्रावलीने चित्रमें अपने पैरोंके
 निकट राजकुमार अपना चित्र बनाकर फिर भी जाया है।
 अन्ततः समाप्त होनेपर देव उसे मर्त्यमें लाकर सुला देता है।
 दूसरे दिन राजकुमारने चित्रको देखकर चित्रावली मोहित
 हो जाता है। दोनोंकी व्याकुलताका कविने वर्णन किया है।

उत्तमानने भी तत्कालीन सुखी तथा सुधीर प्रेमानन्दन
 काल्यकी परम्पराओं और काल्य-रुचियोंका 'चित्रावली' में
 उपयोग किया है। जैसे, नटियों सहित चित्रावलीका
 सरोवरमें स्नान करने जाना तथा क्रीडा करना। इन
 सबपर अन्य सुखी कवियोंकी भाँति उम्मानने भी पीछर
 और तन्त्रालके रूपकके सहारे सत्यमे वर्णन की है।
 नटियों चित्रावलीमें कहती हैं—“एह नहिर और शिष्ट
 के राजू। सखी गये भाग नहीं कालू। दिन दुश्चर रहों
 कर रहना। कौन हँसन सौते वै छहना” आदि ('चित्रा-
 वली', पृ० ४०)।

सुमानने चित्र और अपने प्रति चित्रावलीने प्रेमानन्द
 होनेकी बात एक नपुंसक उसकी माता रानी होराने कहा
 है। रानी क्रुद्ध होकर चित्र सुलना देती है। तत्कालीन
 सुलग बादशाहोंने अन्तर्पुरमें रहनेवाले दोबोंसे अपना
 चित्रावलीने नपुंसकमें है। उत्तमानने माना येदोंके वर्णन-
 का सुनोग भी पाया है। चित्रावली चार नपुंसकोंकी
 सुदानकी दोबमें भेजती है। उत्तमानने विभिन्न स्थान
 जैसे हरिदास, मीनगर, कुमायूँ, कछी, केदार आदिका
 चित्र दस सबपर किया है।

चित्रावलीका एक दूत परेवा जीगीने नेहमें राजकुमारको
 दोनता अपने पास पहुँचाना है। जीगीने जब कुँकर उसके
 देखका परिचय पूछता है, तब वह रूपनगरके राजा चित्रने
 तथा चित्रावलीकी बातें बतलाता है। कहीं भी कवि उत्तमान
 को अवसर मिल गया है। अथवा परन्तु-पालनने लिख
 वह नगद सरोवर, पभी, फल, फूल आदिके नाम गिना
 डालता है—“मनुज जीगी अति खुश है। नेह बरान
 गलक जाई। अनिरि-पर को दामिनि दाख। जगति
 विने निमिष नो जाख ॥” ('चित्रावली', पृ० ६१)। इन
 प्रकार पक्षियोंका वर्णन करते हुए कवि कहता है—
 “अगराव और सुगी, हारिक चाकिह चूह। निधि बरप
 तेहि बारी नई, कुलजहि पछि स्मूह ॥” ('चित्रावली',
 पृ० ६०)। सुलौका वर्णन करते हुए कवि कहता है—
 “केलि कदम नवनखिका, फुट कम्पा सुतप। द म्पु

अरर भास तह म्पु दन्त लखान ॥” ('चित्रावली',
 पृ० ६०)। चित्रावलीका ग्ल-रिख वर्णन भी परन्तराष्ट्रक
 ही है—“नैह वपुष बन्नी विषया। देख नदन वपु
 गहन छजामा। कलनी बान नई नेहि हनि। बुडुरि निजने
 जब दटु लने ॥ अरर सुला वपु लाए तरोहा। कन्ही
 वपु चाहे हनि नेहा ॥” ('चित्रावली', पृ० ६१-६४)।

चित्रावलीने 'चित्रावली' में जिन प्रकार होरानन द्वारा
 मान प्रदर्शनका काम करता है, उलो प्रकार 'चित्रावली'ने
 परेवा मान प्रदर्शनका कार्य करता है। चित्रावलीका परोक्ष
 सत्ताने रूपमें वर्णन करते हुए परेवा कुँकरने कहा है कि
 उनीने अपनेअपने अपने जीगीका वेध धारण किया है और
 देशप्रपन्नने लिखा है।

उत्तमानने नृति-पूवका घटन किया है लेकिन
 कविने किये विवेचने कारण देना नहीं किया है। मन्-
 सुगीन नर्तकों परम्परा हम खपनने नूतन है। कवि
 कहता है—“जो न म्पु म्पु हि परिचाल। भाव न देन
 कहाहुत गना ॥ जैसे दुहुष जागिने देवा। खुष करहिं
 पादनकी नेहा ॥ पाहन पूति निदि किन पाई। नेमर नई
 सुभा परिगाई ॥” ('चित्रावली', पृ० ६८)।

कविने तत्कालीन अन्य सुखी कवियोंकी भाँति नहरिख
 वर्णन परन्तु वर्णन, बरहमाना, माना प्रकारके मोजन
 तथा मिठाज आदिना वर्णन किया है। भारतवर्षके विभिन्न
 स्थानों तथा विराटियोंकी विशेषताओंका वर्णन कविने ऐसे
 रोचक ढङ्गने किया है। उत्तमानने कन्दोयमें कोरोंका
 भी वर्णन किया है। कविने कहा है—“बनोप देहा
 अनरेवा। बहो चार नई कठिन करेवा। कँव नीच बन
 सन्धि हेरा। नर बराह मोजन जिन हेरा ॥” ('चित्रावली',
 पृ० ६९)। बहाल और बगालियोंकी विशेषताका वर्णन
 करते हुए कवि कहता है—“सब कर अनिरित पाँच है।
 बगाली कर सात। केला कौथी शर रस लग माछी
 बाग ॥” ('चित्रावली', पृ० ६९)।

चित्रावलीने नगमें पहुँचनेकी कठिनायियोंका वर्णन
 करते हुए कविने नगमें चार नगर और उर्वे सेरे हुए
 चार परकोटे बगलवे है। इस वर्णनने कविने सामने
 'सुप्रमान'को चार नजिलें और चार अवस्थाएँ की। इस
 काल्यमें भी नावकने दो विवाहोंकी बात कही गयी है।
 कुँकर चित्रावली और कौलवलीसे विवाह करता है और
 खुष दिनों तक पक्षियों सहित आनन्दसे समय बिताता
 हुवा राज्यका गार सँभाला है। उम्मानने अन्य दली
 कवियोंकी तरह अपने काल्यको दुःखान्त नहीं बनाया है।
 कवि स्वयं कहता है—“कविनाह नदन का के पाई। नोहिं
 नख दिव हाउ छोहार् ॥ जो वे प्रेममनी रस पीया।
 जरे न गोरे डा-सुग खी ॥” ('चित्रावली', पृ० ६३)।

इन रचनासे कवि उम्माननी काल्य-प्रतिभाका पता
 चलता है। वह सत्य भावने अपनी कहानी कहता है।
 प्रसिद्ध सुखी कवियोंमें कवि उम्मानको अल्पिन सुखी कवि
 कहा जा सकता है, किन्तु चित्रावली उदात्ता भी। अपने
 किये प्रकार की बार्मिक मन्त्र-गोता परिचय नहीं दिया
 है, जैसा बादके सुखी कवि नूर उल्हन्दा, मेर निनार
 आदिने पाते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—विधावली - काशी नगरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी छापी काव्यकी भूमिका : रामपुजन तिवारी, ग्रन्थ विन्यास, पन्ना-१, सन् १९६० ई०, बाबलौके परवर्ती हिन्दी छापी कवि और काव्य - सरका झुलन, स० २०१२ वि०]

—रा० पू० सि०

चेतक-महाराणा प्रतापके कुण्ठवर्षा प्रिय अन्धका नाम चेतक था। 'हल्दी घाटी'के युद्धमें जेतकने अपनी साम्प्रतिक एवं नीरताका परिचय दिया था। अन्ततः वह धुलकी प्राप्त हुआ। 'हल्दी घाटी' महाकाव्यमें चेतकके पराक्रम एवं उसकी साम्प्रतिककी कथा वर्णित हुई है। आज भी पितृवर्षमें 'चेतक'की स्मृति बनी हुई है। —रा० पु० चेतन—उपेन्द्रनाथ 'अन्ध'के उपन्यास 'गिरती दीवार'का कथानायक और चरित्रनायक चेतन है। वह अत्यन्त साधु-प्रणु, किन्तु साधारण व्यक्तित्वका पात्र है जिसके व्यक्तित्व निर्माणमें अनेक विरोधी तत्त्व और संस्कार कार्यान्वित हैं। उसके कुमार जीवन तथा जीवनके प्रारम्भिक वर्षों, २० से २५ तककी चरित्रने लगभग भारतीय जीवनके विन्न मज्ज-वर्षोंकी युवक चेतनाका प्रतिनिधित्व होता है। 'कलकत्ता दशा उस युगसाक्षीकी थी, जिसकी रंगों बन्ससे ही निर्बन्ध हों और जो अपने मनकी समस्त बचकताके बाबजूद दुनियाकी रानीकी सुन्दर-सुन्दर लक्ष्मी और कुलाचे मरनेकी इच्छाकी मल-ही-मल दवाकर रह जाय।' चेतन पूरे उपन्यासमें एक सम्पूर्ण, महाकाव्यकी, निर्बन्धक रह सकन, भाव-प्रधान-रसों चरित्र है, जो निश्चय ही अपने वर्गकी युवकनी चेतना और कुलार्थका एक जीवित प्रतीक है। वह बचपनमें ही एक कवि, लेखक, चित्रकार, अभिनेता, वक्ता, सम्पादक और न जाने कितने असंख्य खानिज आदर्शवादी रूपोंकी कामना करता रहा पर परिस्थितियों तथा विषमताओंने विनोती ही दीवारें इनके बीच खड़ी कर दी। उसके जीवनकी सचरी वही अन्ध उसकी भावुकता, सकोच, हीनताकी भाव और इनने उद्भूत कष्ट कीमते भावमें मिश्री ही।

जानि, घोषण, अत्याचार, छद्म, कपटके प्रति उसके मनमें कष्ट विद्रोह था, पर उसने कभी भी झुककर उनका विरोध नहीं किया। सदैव वह असफल विरोध, बर्ब और कुठलके रूपमें प्रकट करता रहा। चेतनके मनमें और समाजमें किनारी दुर्लभ और अमोघ दीवारें हैं और 'उन स्मृत दीवारोंके साथ छद्म दीवारों की हैं जो नायक (चेतन)के मन-संस्कारोंके बंध हैं और जो उसके अनुभवोंके बन्धनेके साथ गिरती हैं जिनके गिरनेसे उसके सन्निष्कन्ध अन्धकार दूर होता है और बनावटीका धानका मकास उसने कीने-आने जनमगाता है।' (गिरती दीवारें द्वितीय संस्करणकी भूमिका)। —ऊ० ना० डा० चोखे चौपदे—अनीसिया सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'कृत चार पक्षियोंवाले शुक्ल छन्दोंका यह मग्न रहती बार सन् १९६२ ई०में प्रकाशित हुआ था। अन्ततः इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। इनमें सकलित चौपदे कुठल तथा विविध विषयोंसे सम्बद्ध हैं। इनकी रचना गोकुलकी सुहावरेदार भाषाओं की गयी है। 'हरिऔध'ने अपने प्रसिद्ध काव्य 'प्रियप्रदास'की रचना प्राणिकपूर्ण समासयुक्त

शैलीमें की थी। 'चोखे चौपदे'की कुठल कविताओं द्वारा उन्होंने गोकुलकी सहज भाषा कीजपर भी अपना व्यक्तिकार सिद्ध किया। —२० अ०

चौरंगीनाथ—'चौरंगीनाथ जो दूहा'के अनुसार चौरंगीनाथ चौरासी सिद्धोंमें तीसरे सिद्ध हैं, किन्तु राष्ट्रक साङ्गनाथने उन्हें अपनी 'पुरातत्त्व निष्पत्तियों'में दसवाँ स्थान दिया है। चौरंगीनाथ मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य और गोरखनाथकी गुरु-भाई थे। इनका जन्म स्वात्करीके राजा शासिकाइनके घर हुआ था किन्तु इनकी विद्यादाने इनके पैर कटवा दिये थे। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीका अनुमान है कि पञ्जाब तथा कुछ अन्य प्रदेशोंमें प्रचलित पूरनमतकी कथाके नायक चौरंगीनाथ ही हैं। अनुमानतः इनका समय नवौं-दसवीं शताब्दी माना जा सकता है। चौरंगीनाथकी प्रसिद्ध कृति 'प्राणसकल' है, जिसके द्वारा न केवल उनकी सिद्धिका प्रमाण मिलता है, बल्कि उनके सम्बन्धमें कुछ ऐतिहासिक संकेत भी मिल जाते हैं। 'प्राणसकल'के अतिरिक्त 'बासुतल-भावनीपद' नामक एक अन्य कृति भी इनकी बतायी जाती है। डा० पीताम्बरदत्त बडव्याजने अपने 'योग-प्रसाद'में इनके कुछ पर संकलित किये हैं।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातत्त्व निष्पत्तियों : महापण्डित राष्ट्रक साङ्गनाथ, हिन्दी काव्यभारता महापण्डित राष्ट्रक साङ्गनाथ, नाथ सम्प्रदाय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धोंकी बानियाँ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, योग-प्रसाद डा० पीताम्बरदत्त बडव्याज] —बी० प्र० सि० चौरासी वैष्णवकी वार्ता और दो सौ बावन वैष्णवकी वार्ता—महाप्रभु बल्लभाचार्यकी पुष्टि-सम्प्रदायमें इन वार्ताओंका बड़ा महत्त्व है। इनमें पुष्टि-सम्प्रदायके भक्तोंकी, जिनमें हिन्दीके आठ प्रभु कवि भी सम्मिलित हैं, जीवनियों संकलित हैं। 'चौरासी वैष्णवकी वार्ता'में बल्लभाचार्यके शिष्योंकी कथाएँ संकलित हैं और 'दो सौ बावन वैष्णवकी वार्ता'में गोस्वामी विठ्ठलनाथके शिष्योंकी कथाएँ संकलित हैं।

इन वार्ताओंके रचयिताके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। सामान्यतः इनके रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ माने जाते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्लने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्यका इतिहास'के सप्त १९८६ के संस्करणमें इसे गोकुलनाथकृत माना है। वे लिखते हैं, 'ये दोनों वार्ताएँ चम्पाचार्यके पीछे और विठ्ठलनाथके पुत्र गोकुलनाथकी लिखी हैं' (पृ० ४८१) परन्तु सम्भवतः अब डा० श्रीराम वर्माका 'हिन्दुस्तानी' पत्रिकाके अंक सन् १९४० के अंकमें इस मतका समर्थन विरोध प्रकाशित हुआ तो आचार्य शुक्लने भी अपनी सम्मतिमें संशोधन कर लिखा।

'इनमें-से प्रथम आचार्य और बल्लभाचार्यके पीछे और विठ्ठलनाथके पुत्र गोकुलनाथकी लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथके किसी शिष्यकी लिखी बात पक्की है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथका कई जगह बड़े बड़े भावने उल्लेख है' (संस्करण २०१४, पृ० २७१)। हिन्दी साहित्य के प्रथम कासीसी इतिहासकार गार्गा दत्ताजीने उन्हें गोकुलनाथकृत माना है। मिश्रनरुजोने भी तासीका सम्बन्ध किया है।

उत्तर धीरेन्द्र वर्माजी 'चौरासी वैष्णवकी वार्ता' को गोकुलनाथकृत माननेमें विशेष आपत्ति नहीं जान पड़ती, किन्तु 'दो सौ धानन वैष्णवकी वार्ता' को वे गोकुलनाथकृत माननेमें शिंकाते हैं। उन्मत्त कथन है, 'चौरासी वार्ता' तथा 'दो सौ धानन वार्ता' के इस मन्वन्ते टक्करों के उत्तरण प्रामाणिक है किन्तु इनके मुख्यधर धनके गोकुलनाथकृत होनेका उल्लेख नहीं है। 'चौरासी वार्ता' में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देनामें नहीं आते हैं; जो इसके गोकुलनाथकृत होनेमें सन्देह उत्पन्न करते हों किन्तु 'दो सौ धानन वार्ता' में अनेक ऐसी बातें मिलती हैं, जिनसे इसका गोकुलनाथकृत होना अभ्यन्त सदिष्ट हो जाता है। "विचार-भार", द्वितीयसंस्करण, पृ० १११। सन्तों पड़ो वात तो यह है कि इस वार्तामें अनेक स्थानों पर गोकुलनाथका नाम उभर आया है, जिस तरह कोई भी लेखक अपना नाम नहीं छिप मरगा। उदाहरणार्थ—“जन्म कहते कहते कर्मा राग दोती तब, श्री गुप्ताई जी पड़े। गोविन्द स्वामी घर कू पड़े। तब श्रीबालकृष्णजी तथा श्री गोकुलनाथजी तथा श्रीगुलनाथजी दोनों आर्य वैष्णवकी सण्टकमें पितामह हैं। जब गोविन्द स्वामीसे जापकी दण्डवत् करी। तब श्री गोकुलनाथजीने पूछे श्री श्रीगुप्ताईजीने पार कर्मा प्रसन्न बलती हयो।” इति अनेक गोकुलनाथकी प्रति जादर-उपलब्ध उल्लेख 'वार्ता' में मिलनेके कारण टा० धीरेन्द्र वर्मा और बापमें ५० रामचन्द्र सुम्नकी सन्देह हुआ कि इनके रचयिता गोलामी गोकुलनाथ नहीं हो सकते। यद्यपिमें ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी उनके गोकुलनाथकृत होनेमें सन्देह रह ही जाता है। 'दो सौ धानन वैष्णवकी वार्ता' में ऐसा पदका एक श्रीगुप्ताईजीने लेखक कावार्थ तथा भावार्थ कोषक १९५१ वार्तामें है। वे नदाविष्ट देवपार्ये की। ऊर्ध्वाने अपने जीवन बरको कर्माई “मन्मथ रूपया” पहले विद्वत्काथकी तथा कुछ दिनों बाद उनके पुत्र गोकुलनाथकी अर्पण करमा बाबा; किन्तु दोनोंमें आधुनी वन समझकर अगोकार नहीं मिया। “तब गोकुलनाथके अविच्छिन्नने गोकुलनाथके पूछे किना एक छातमें इन्ध्र गिलायके ऊपर काफर दरायके चुनो ह्याय दिदी श्री वा छातमें रखी जावो। केर सात वर्ष पीछे औरननेध बादरायकी जुन्यीने समनमें स्नेह लोक छटने कू आवे तब श्री गोकुलमें छ सव कोय भाग गये और मन्दिर सब छाती होय गय। कोई मनुष्य गतिमें रखी नाही तब गोविमें मिलने मन्दिर हते सब मन्दिरकी छात खुदाय करी।”

छात धनसिं टा० वर्माने यह विष्णु विवक्षा है कि इतिहासकार सिम्हके अनुसार औरननेधने मन्दिर छुनानेकी तारीख १६६९ में प्रारम्भ की और खोवके अनुसार गोकुलनाथका समय सन् १५५१ से १६०० ईस्व तक जाना गया है। इन तथ्य गोकुलनाथकृत ग्रन्थमें औरननेधके समयकी इस कदनाका उल्लेख सम्मन नहीं है। इस उल्लेखसे यह भी ध्वनि निकलती है कि वार्ता कदाचित् औरननेधके राज्यकाथके बाद लिखी गयी है।

दूसरा गुप्ताईजीने लेखक 'गयापार्ये कथा' कोषक ५१वीं वार्तामें है, उसमें गयापार्येक अन्य-सम्भन्ध “छेठे से अष्टादस और मूलवत्त मने श्री छपीर” बलिखित है।

गयापार्येक श्रीनाथजीके साथ गेवाह जानेका उल्लेख 'श्री गोवर्धननाथकी प्रारम्भ' वार्ता' कोषकमें इस प्रकार आया है, “मिति असाह सूरि १५ शुक्ल चवत् १०७५ के पहिली पहर रवि श्रीवल्लभजी महापान पवन सिद्ध कराव, करोमाए। पीछे १५ हाजे चले नहीं तब श्री गोस्वामि दिवली होय तब श्री वीरको आधापी नो गयापार्ये को गाममें बैठायके सन ले चली।” यह कथा भी इस प्रमाणके अनुसार १६६९ ई० में हो पड़ती है। गयापार्येक सम्भन्धमें निर्दिष्ट उल्लेखसे भी यही सिद्ध होता है कि 'दो सौ वैष्णवकी वार्ता' गोकुलनाथकृत नहीं हो सकती। वीरप प्रयाग उ० वर्माने वार्तामें के व्याकरणिक लम्बा दिया है और यह लिखते निकाला है कि एक ही लेखक अपनी दो इतिमांमें व्याकरणिक रूप छोटे-छोटे रूपोंमें इस तरह वेद नहीं कर सकता।

बापि टा० वर्माने 'चौरासी वैष्णवकी वार्ता' को गोकुलनाथ होनेमें विशेष सन्देह व्यक्त नहीं किया, पर बापार्ये शुक्ल सने “गोकुलनाथके पीछे उनके निम्न पुत्र-चौरासी विष्णुजी रचना” मानते हैं। किन्तुके कुछ अन्यपक्ष तो समझ 'वार्ता नावित्' को ही व्यापारिक मानते हैं। इन्होंने विपरीत इतिहासकार पारिख और कदमणि हाथी बने प्रामाणिक निर्र करते हैं। इन दोनों विद्वानोंके उनके आधारपर प्रयुक्तका मीतकने उप-शुक्त विद्वानोंकी कलामोका समानान कतना प्रयत्न किया है। वे दोनों 'वार्ता' को ही गोकुलनाथकृत मानते हैं, दोनों ग्रन्थोंकी गोकुलनाथके कुछसे निर्र प्रयत्न मानते हैं जो “वार्दमें हरिराय द्वारा सम्पादित होकर चौरासी और दो सौ वैष्णवकी वार्ताके रूपमें प्रसिद्ध हुए।” ऐसा दाव होता है कि चौरासी वार्ताके प्रयत्न पहले किपिबद किने एवं और दो सौ धाननवाले बावकी। इन प्रयत्नोंकी मूल शक्तियां भी अतिशय रूपमें १५९०-१५९५ विर्र जाती हैं। उनका मत है, “सम्भव किसे छुवावरी लेखकके किपिबद चौरासी वार्ताकी पुस्तक छुपसबाने देदी होगी, जिससे कदम वनकी एक भारवा दो वर्ष होपी।” 'वार्ता' के पाठकने यह विषा नहीं है कि इनमें गोकुलनाथकी अपेक्षा चौदसवींकी श्रेष्ठ पुत्र विर्रिपार्ये विशेष प्रशंसा मिलती है। यदि वह गोकुलनाथकृत होते किन्तु किपिबद लिखे होती तो उसमें ऐसा होना सम्भन नहीं था, क्योंकि गोकुलनाथके विष्णु धनमें पुत्रसे बहद किन्तुकी नो नहीं मानते हैं। दो सौ धानन वार्तामें गोकुलनाथका नाम इस प्रकार उल्लिखित हुआ है कि यह उनकी रचित कृत नहीं होती। इस कतिमें सम्भन्धमें नोटका कथन है कि हरिरायने उनके सम्पादयने प्रसंगय गोकुलनाथके नामका समावेश कर दिया है। वे वास्तवमें गोकुलनाथके प्रयत्न ही हैं।

दो सौ धानन वार्तामें गोकुलनाथके पात्रकी कथाओंके उल्लेखके सम्भन्धमें उत्पन्न कदना है कि उनका गयापार्ये हरिरायने अपने ‘भाव-सम्भन्ध’ में किया था। उन्होंने प्रसङ्गकी पूर्णता और वागोंकी स्पष्टताके लिए अनेक कदनाई अपने अनुभवकी व्यापारपर वार्तामेंकी विष्णुगीमरूप ‘भाव-प्रकाश’ में व्यक्त की थी। वे कदनाई गोकुलनाथके प्रयत्न

अथवा वार्ताओंके अग्ररूपसे नहीं छिपे गयीं, अतः उनको गोकुलनाथकी कृति समझना ठीक नहीं है। ये हरिरामके शब्द हैं, जिनके छिप गोकुलनाथ उत्पन्नवादी नहीं हैं। हरिरामका देहावसान स० १७७२ में हुआ था। जब उनके समयमें पंडित औरंगजेबके मन्दिर तोड़ने अथवा अन्य इसी प्रकारकी घटनाओंसे वार्ताओंकी प्रामाणिकतामें सन्देह नहीं होना चाहिए। हरिरामके बादके लेखकोंकी असावधानीसे मूल वार्ता और भाव-प्रकाशका सम्मिश्रण हो गया है, जिनके कारण हरिराम द्वारा लिखी हुई गोकुलनाथके बादकी घटनाएँ भी गोकुलनाथकी लिखी हुई ही घात हो सकती हैं।

‘चौराखी’ और ‘दो सौ बावन वार्ताओं’ के रूपोंकी व्याकरणिक विभिन्नताके सम्बन्धमें उनका कथन है कि ‘चौराखी वार्ता’के मूल प्रवचनोंकी पहले किपिबद्ध बिना गया था और दो सौ बावनके प्रवचनोंकी बादमें। फिर इन प्रवचनोंकी भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंने भिन्न-भिन्न समयमें किपिबद्ध किया था और यह किपि-मार्तिकापिका कथ बहुत समय तक चलता रहा। अनेक लेखकने अपनी रधि और विचारानुसार या ‘वार्ताओं’के रूपोंमें कुछ उलट-फेर कर दिया होगा। इसलिख दोनो वार्ता-पुस्तकोंकी व्याकरणसम्बन्धी विभिन्नता कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। वार्ताओंकी प्राचीनताके सम्बन्धमें उन्होंने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उनमेंसे कल्पिय नाथे दिने जाते हैं—

(१) चौराखी वार्ताओंके प्राप्त प्रतियोंमें स० १६९७ की वैज शुक्ल ५ की छिपी हुई प्रति सबसे प्राचीन है, जो काकरोली में सुरक्षित है। यह प्रति गोकुलनाथके देहावसानके ११ महीने पूर्व उनकी विधवाजानतामें गोकुलमें लिखी गयी थी। इस प्रतिको डा० दीनदयाल गुप्त आदि विद्वानोंने प्राचीन और प्रामाणिक माना है। इस प्रतिसे सिद्ध होता है कि वार्ताएँ स० १६९७ तक लिखित रूपमें प्रसिद्ध हो चुकी थी। (२) वार्ताओंपर गोकुलनाथके समकालीन विष्णु हरिरामका ‘भाव प्रकाश’ प्राप्त है। इससे सिद्ध होता है कि वार्ताओंकी रचना ‘भाव प्रकाश’ से पहले ही चुकी थी। ‘भाव प्रकाश’ की रचनाका अनुमान स० १७१९ के बाद और स० १७५० के पूर्व किया गया है। स० १७५२ की छिपी हुई चौराखी और अष्टसहस्रकी वार्ताओंके समुच्चय प्रति ‘पाठ्य’से प्राप्त हो चुकी थी। इससे सिद्ध होता है कि स० १७५२ तक ‘भाव प्रकाश’ की रचना हो चुकी थी। हरिरामकी गोकुलनाथके अतिरिक्त लिखे सामान्य व्यक्तियोंकी रचनापर कायद ‘टीका’का अंग नहीं करते। (३) वार्ताएँ पुष्टि-सम्प्रदायमें ‘गुरु-नाथ’के समान ऊँचासद मानी जाती हैं। यदि उनकी रचना साधारण वैष्णव द्वारा होती तो ऐसा सम्भव न था। (४) गोकुलनाथके समकालीन देवकीनन्दनद्वार ‘मनुचरित विन्यास’ में वार्ताओंका उल्लेख है। श्री नाथभट्टने स० १७२७ के लगभग चौराखी वार्ताका ‘संस्कृत योगिनाथ’ नामक ग्रन्थ में संस्कृतमें अनुवाद किया है। (५) हरिरामके विष्णु विठ्ठलनाथ भट्टने स० १७२९ में ‘सम्प्रदाय कल्पद्रुम’में गोकुलनाथके दूने ग्रन्थोंमें वार्ताओंका उल्लेख किया है। उपर्युक्त प्रमाणोंसे ‘चौराखी वार्ता’का गोकुलनाथके

समयमें रचित होता सिद्ध हो जाता है, पर ‘दो सौ बावन वैष्णवकी वार्ता’की मूल या अतिप्राचीन प्रति न उपलब्ध हो सकनेसे उसकी प्रामाणिकता अभी सन्दिग्ध बनी हुई है। वार्ताओंका साहित्यिक महत्त्व इसलिख है कि उनमें समग्रही छठीके प्राचीन जनभाषा-व्यकरण रूप मिलता है और उनसे कई वैष्णव कवियोंके जीवन-चरित्रपर प्रकाश भी पड़ता है। कृष्ण-भक्ति-साहित्यकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि समझनेके लिए भी इनका अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—विचारधारा डा० धीरेन्द्र वर्मा, अष्टछाप - मीतक और डा० दीनदयाल गुप्त, हिन्दी साहित्य-का इतिहास - रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकृष्ण मिश्र, वर्मा, प्राचीन वार्ता रहस्य (हिंदी भाषा), विद्या विभाग, काकरोली।]

—वि० नो० ४०

जयवन—कल्पेयके अन्तर्गत जयवन नामिका छठेका मिलता है। महाभारतके अनुसार जयवनकी माता पुष्पिणी और पिता मयु थे। ‘जयवन’का अर्थ है ‘गिरा हुआ’। ऐसी प्रसिद्धि है कि जब जयवनकी माता गर्भवती थी तो एक राक्षस उन्हें ले गया। मातामें मयवत्त उनका गर्भपात हो गया। राक्षसने प्रतीत होकर उन्हें पुत्रको साथ ले चले की भाषा दी। गर्भपात द्वारा जयवन होनेके कारण वे ‘जयवन’ कहलेंगे। जयवन एक महाद्वय कवि थे। कहा जाता है कि कर्मदातय एक बार वे साधनामें इतने मग्न हुए कि कैवल्य नेत्रोंको छेदकर इनके सारे शरीरको दीमकोंने ढँक दिया। कलत्ररूप उनके समस्त शरीरमें कैवल्य नेत्र हो चमकते रहे। उनके आश्रममें एक बार राजा धर्मार्थिकी पुत्री सुकन्या पहुँच गयी। उसने इनके नेत्रोंकी सुगन्ध समझकर क्रुद्ध दिया। कलत्ररूप इनके नेत्रोंसे राजा प्रभावित हो निकला। इससे राजा धर्मार्थिक इनके क्षमा माँगे, किन्तु कन्याको भी रूपमें देखेकी शर्तपर ही जयवन क्षमा करनेकी रायी हुए। जयवनकी वृद्धावस्था पद धर्मकाय शरीर तथा सुकन्याके रूप और जीवनका परस्पर कोई साम्य न देखकर सब जगह उस कन्यापर ईर्ष्या हो गई। कहा जाता है कि एक बार जयवन कपिके दुर्वासाके उपहास करके अश्विनी कुमारोंने सुकन्याको विचलित करना चाहा। उन्होंने उसके सतीत्वकी परीक्षा की। एक बार कुमारोंकी सरोवरमें जयवनके साथ स्नान कराया गया। दिव्यदेह बाण्य काले ने सभी क्षमाय निकले तथा सुकन्याने एककी पुत्रनेके छिप कहा। किन्तु उसने जयवनकी ही पुत्रा। इससे अश्विनी कुमार सुकन्यासे अप्रसन्न प्रभावित हुए तथा जयवनको स्वर्णी ओषधि द्वारा जीवन प्रदान किया। ‘जयवन कवि’ की नामपर ‘जयवनप्राज्ञ’ नामक यौद्धिक ओषधि प्रसिद्ध है। कुमारोंके इस उपकारके कलत्ररूप जयवनने इन्द्रसे कहकर कुमारोंकी यक्षमें माग दिखवाया (स० सा० पृ० ४४७)।

—पा० कु०

छंद-प्रभाकर—जगन्नाथमसाद ‘मातु’ द्वारा रचित ‘छन्द-प्रभाकर’ लगभग २२४ छंदोंका संग्रह ग्रन्थ है, जिनका प्रकाशन सन् १८९७ ई०में वर्षोंमें हुआ था। इन ग्रन्थमें लगभग ७०० छन्दोंपर विचार हुआ है। छन्दशास्त्र

ध्यानमें उद्योतार अवयविके कारण प्रस्तुत लेखकने हस
अथको लिखनेकी आवश्यकता समझी। अन्य पुस्तकोंकी
विषयकी अपूर्वता, वर्णनमात्राकीकी छिछका इत्यादिको
ध्यानमें रखकर उसे अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण, सरल और रोच-
रहित बनानेका प्रयत्न प्रस्तुत ग्रन्थमें हुआ है। हिन्दी-
संस्कृत छन्दोंके साथ-साथ कई छन्द कई और भगवद्गीते की
छन्द और उदाहरणों सहित दिये गये हैं। याज्ञिक-प्रस्ताव,
वर्ण-प्रस्ताव, मेरु, शकटी, पञ्चका प्रकरण, मासिक सप्त,
वर्द्धसप्त, विषम और वर्णसप्त, अर्द्धसप्त तथा विषमपुत्र
प्रकरणोंका वर्णन सरल रूपसे किया गया है। छन्द और
उदाहरणोंके साथ टीका और टिप्पणियोंमें उन्हें अधिकारिक
गोचर्यमान बनानेका यत्न किया गया है। —वि० शि०

छंदमाळा-इस ग्रन्थके लेखक केवलराय हैं। इसका रचना-
काल अज्ञात है। 'छंदमाळा'के तीन ग्रन्थ सम्बन्ध
(टीकाने)से परलक्ष्य प्रति अमरी जान पड़ती है। इसकी
प्रतिविधि किसी खण्डित प्रतिसे हुई प्रतीत होती है। 'राम-
चन्द्रिका'में आये सभी छन्दोंका छन्द तो इसमें होना ही
चाहिये था पर उसमें भी कई छन्द इसमें नहीं आ सके
हैं। इसकी एक हस्तलिखित प्रति गुरुमुखी लिपिमें पटि-
यालयमें भी है। यह अभी तक अप्रकाशित होती है।

'छंदमाळा' विंगळमाळाका ग्रन्थ है और इसमें दो खण्ड
हैं। पहले खण्डमें वर्णद्वयोका विचार किया गया है और
दूसरेमें मातृवाच्यका। पहले खण्ड महादेवकी स्तुतिसे
तथा दूसरा गणेश और विंगळार्चनकी स्तुतिसे आरम्भ
होता है। इनमें छन्दोंका वर्णन सहित छन्दोंकी संख्या १५०
है। मासिककी अपेक्षा मासिक दृष्टिको विवेचनकी और
अधिक दृष्टि रही है। इसका नामार संस्कृतके 'दृष्टरत्नाकर'
आदि विंगळ ग्रन्थ ही है। इसमें कोई नवीनता नहीं है।

केवलने 'छंदमाळा'में मातृवाच्यदृष्टिको तीन शाखायें
की हैं—सुरभाषा, नागभाषा और नरभाषा। सुरभाषाके
आदि कावि शास्त्रीकी, नागभाषा (प्राकृत-अपभ्रंश भाषा)
के महाद्व (सहस्र सहस्रशौर्य-शेखराच) और नरभाषा वा
देशभाषाके विंगळनाग (जी शेषके अक्षरार शब्द गाते हैं)
गताये गये हैं। इन्होंने वर्णद्विके केवल सप्त छन्दोंकी ही
किया है। कलशुद्धिमें सप्त और विषम दोनोंकी स्वीकृति
ही है। छन्दोर्मगमें 'प्राकृतपेगलम्'के आधारपर अणुलुका-
की प्रमाण मांवा है। अतमें इसी दो गयी है।

इसमें कदापि दोनकी प्रणाली केवलने अपनायी रखी है।
देखा ही प्रभाव परलक्ष्य प्राचीन हिन्दी छन्द-ग्रन्थोंमें दिखायी
देता है। इसमें दृष्टांतोंकी बहुत सरल बनाने परलक्ष्य
प्रयास किया गया है जिस की कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द
अवबद्ध हैं जिनसे विंगळसे परिचित व्यक्तिमेंकी भी
कठिनाई होती है, जैसे श्रिय (॥), श्रिय (॥८), नन्द (५),
शुभा (१५), फरना (५५), शिरना (५५५५)। कहीं-कहीं बड़े
छन्दके छन्दोर्मगमें छोटे छन्दकी पारिभाषिक रूपमें रख दिया
गया है।

'छंदमाळा'के अधिकतर उदाहरण 'रामचन्द्रिका'में
उद्धृत हैं, कुछ ही नवनिरमित हैं। इनसे यह साह होता
है कि 'रामचन्द्रिका'में प्रयुक्त छन्दोंकी ही आधारपर
'छंदमाळा' विरोधी गयी है। पुस्तककी पूर्ण कुछ नये

उदाहरणोंकी भी गयी है।

—वि० प्र० शि०

छंद-विचार-दो 'विंगळ'।

—सं०

छंदसार विंगळ-मतिराम द्वारा प्रणीत छन्दसारविंगळ
'छंदसार विंगळ' नामक ग्रन्थ 'शिवसिंह सरोवर' और
'मिश्रपत्र' विरोधमें उल्लिखित हुआ है पर इसकी सम्पूर्ण
प्रति देखनेमें नहीं आयी है। चांगरी प्रचारियों स्वामिं
ग्रन्थकी एक प्रति है, वह भी उल्लिखित है अतः 'छंदसार
विंगळ'का पूरा परिचय देना सम्भव नहीं जान पड़ता।
मतिरामप्रसाद दोहिरिने इन 'दृष्टकौमुदी'के जन्मि पाया
है। दृष्टकौमुदीकार मतिरामकी को बात परम्परा है, वह
प्रसिद्ध मतिरामकी दृष्ट-परम्परासे विद्य है। 'दृष्टकौमुदी'के
रचयितासे ग्रन्थके अन्तमें 'छंदसार-समर' भी उसका नाम
दिया है। ही संज्ञना है कि 'छंदसार समर' और 'छन्द-
सार विंगळ' एक ही ग्रन्थ ही और उन्हें 'छन्दसार'
(विंगळ) चावसे प्रसिद्ध कर दिया हो। यदि 'दृष्ट-
कौमुदी' और 'छंदसार समर' या 'विंगळ' एक ही ग्रन्थ
है, तो यह ग्रन्थ भीमरार (पटवाले)के स्वरूप साह छन्दो-
के अग्रजमें लिखत गया। यह बात 'दृष्टकौमुदी'के एक
छन्दसे स्पष्ट ही जाती है (पञ्चम प्रकाश)।

छन्दकी विविधता और कनकवा-कविच्छेदना ही
इस बातकी सिद्ध करती है कि यह प्रसिद्ध मतिरामकी
रचना नहीं है। इस ग्रन्थकी रचनाका समय भी दिया
गया है—'सदर समर ही बरस अदृष्टान्द्र ह्रम साह।
काविक ध्रुवक जयश्रीके, कवी विचार शिवि काह ॥'
(पञ्चम प्रकाश)। इस प्रकार इन्होंने रचना १००१ ई०
(सं० १७५८) की निर्दिष्ट होती है।

इस 'छंदसार समर' या 'दृष्टकौमुदी'का ग्रन्थ विषय
वर्ण प्रकाशमें विभक्त है। आभयदाताकी प्रकाशके बाद
गण, देवता, वाति, वर्ण आदिका वर्णन, मासिक, शक्ति
विवेचन तथा इन छन्दोंके मेरु-अनेदोंका वर्णन किया गया
है। मासिक, प्रस्ताव, पञ्चका आदिका विवेचन भी इसमें
है। 'पञ्चम प्रकाश'में दृष्टकौमुदीके नेत्रोंका विवरण दिया गया
है। ग्रन्थ प्रमुक्तता यह वैदिककाल 'दृष्ट रत्नाकर' और
हेमचन्द्रकृत 'छन्दोस्तुतमस'पर आधारित है। छन्दों
इससे यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अवश्य है, पर कविलक्ष्मी इन्होंने
यह ग्रन्थ सामान्य है।

[संज्ञाके ग्रन्थ—सं० सं०, वि० शि०, शि० ना० १५]

मतिराम—कवि और नाचायें मतिरामजी (—) —सं० शि०
छंदोर्णव विंगळ-विचारदासललित यह द्वितीय ग्रन्थ
हिन्दीमें छन्दोर्णव लिखा हुआ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, क्योंकि
यह बहुत व्यवस्थित तथा समरद है। इसकी रचना भा
१७५६ ई० में हुई। मन् १८१० ई०में कादियागने जिने
दरगद्दी में प्रतिविधि करने बनारस 'पञ्चमप्रकाश'
नामक प्रतिष्ठित लोक दित्वा है। इनके मुख्य ग्रन्थ-
प्रकाशम गोपीनाथ पांडेय, बनारस (१९०२ ई०), रत्नाकर
विंशति प्रेस, हरद्वार (१९०८ ई०) तथा नारायण प्रेस,
हरद्वार (१९०८ ई०) में हुआ है।

'छंदोर्णव' १५ भागों में है। पदों, गणों, पञ्चम
अक्षरों, मन्त्रावयव, वर्णों, दृष्टकौमुदी, मन्त्र, पद
आदि एक अक्षर वर्णों (विंगळ) में, मन्त्रों, पदों, मन्त्रों

क्रमशः मासिक और वार्षिक प्रस्तावोंका विवेचन है। पॉन्चमी तरङ्गमें २ से १२ मासों वाले सप्त छन्दोंपर विचार है, छठीमें मासिक मुक्त छन्दोंका, सातवेंमें मासिक अर्द्धसप्त छन्दोंका, आठवीं में प्राकृत भाषाओंमें प्रयुक्त छन्दोंका और नवौंमें मासिक दण्डक छन्दों (३२ मासोंसे अधिक) का विवेचन है। दसवीं तरङ्गमें १ से १६ वर्षोंवाले वार्षिक छन्दोंका ११ वींमें २१ से २६ वर्षोंवाले वार्षिक छन्दोंका (वर्ष सदैव), बारहवींमें सप्तकके प्रसिद्ध छन्दोंका विवेचन किया गया है। तेरहवीं तरङ्गमें अर्द्धसप्त तथा विषम छन्दोंका और चौदहवींमें वार्षिक मुक्त छन्दोंका विस्तार है। अन्तिम तरङ्गमें २६ से अधिक वर्षों वाले वार्षिक दण्डकों का विवेचन है।

इस प्रकार इतने कुल १६१ मासिक तथा वार्षिक छन्दोंका विस्तार है। १ माससे लेकर ४६ मास तक के मासिक छन्दोंका प्रस्ताव दिया गया है। १२ मासके बाद दण्डक छन्द हो जाता है, अतः इतने कुलका विवेचन है—१७, ४८, ४०, ४५ तथा ४६ मासों के। इस प्रकार १ वर्षसे ४८ वर्ष तकके वार्षिक छन्दोंका विस्तार है, पर ५, २८, २९, ३५, ३७, ४०, ४१, ४३, ४४, ४६, ४७ वर्षोंके छन्दोंपर विचार नहीं है।

‘छन्दशास्त्र’का इतना विस्तार तथा विस्तृत निरूपण हिन्दीमें दूसरा नहीं है। इस ग्रन्थके विवेचनका वर्गीकरण प्रियता है, विशेष गणोंपर आधारित मासिक छन्दोंकी एक स्थानपर, सप्तक तथा प्राकृत छन्दोंकी अलग-अलग तरंगोंमें रखा गया है। सातवीं तरङ्गमें अन्वय मिश्र वर्षके छन्दोंकी एक साथ रख दिया गया है। वार्षिक छन्दोंमें सदैवको १४ प्रकारोंका विवेचन महत्त्वका है। इसका उदाहरण भाग भी सुन्दर है।

[साधारण ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० सा० ६० ६० (सा० १)।] —स०

उग्रप्रकाश—इसकी रचना ठाक कवि उपनाम गोरेश्वरने सन् १९५८-१७१० ई०में की थी। उग्रसाहसिक जीवनकी ‘उग्रप्रकाश’में वर्णित अंतिम कथा ‘जोहागढ़-विजय’ है। इन कथनाका समय १७६४ वि० (१७०७ ई०) मानकर मिश्रभूषणों, रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानोंने ठाकूँ तिलिक्की ही ठाकूँ कविकी सम्भावित भरण-तिथि होनेकी कल्पना की है, पर यह अनुशङ्क है। वस्तुतः उग्रसाहसिक कथाने जोहागढ़की १६ दिसम्बर, १७१० ई०की नीता था। अतएव यदि ‘उग्रप्रकाश’की वर्तमान प्रतिलिपि पूर्ण भाषा भाष्य भी गोरेश्वरने इस काव्यकी रचना दिसम्बर, १७१० ई०में की होगी और उनकी मृत्यु भी इसी तिथिकी आसपास हुई होगी। इन्हीं उग्रसाहसिक कथानेके आधारित इस ग्रन्थका निर्माण किया था ‘उग्रप्रकाश’, पृ० ६६। यह २६ अध्यायोंमें विभक्त है। इसमें प्रथम ५ अध्यायोंमें क्रमशः मुन्देर-जन्म, मुन्देर-वंश, चम्पारणके पुत्र सारवाहन, उग्रसाहसिकी बाह-छोटा, चौर-वध और महासिंह-प्रपञ्चका उल्लेख है। अध्याय ६-७में औरंगजेबका उत्तराधिकार-युद्ध, चम्पारण और महादुर खोंका वैमनस्य, कुम्भारन-परानज्य आदि घटनाओंका वर्णन है। अन्त्य अध्यायमें रुद्रभणि मन्त्रों तथा चम्पारणकी मृत्यु चित्रित है। अध्याय

५-१०में नरसिंह-उग्रसाहसिक तथा देवगढ़ विजयका वर्णन है। अध्याय ११-१६में उग्रसाहसिकी मिल्न तथा उग्रसाहसिकी आरम्भिक विजयों, साहवादा अनन्तरके विद्रोह आदि घटनाओंका उल्लेख किया गया है। अध्याय १७-२२में सुबानसिंहकी मृत्यु, रुद्रमनिका राज्यभियेक, उग्रसाहसिकी विजयोंकी विस्तृत सूची, सुतरादीन-परानज्य, हमीद, सैद छोटक, गीम-मवासी-युद्ध, अमरुत समदपरानज्य, बहलोल खों मवासी-यरण, मोषा-मठीय विजय आदि घटनाओंका वर्णन है। अध्याय २३-२५में उग्रसाहसिक और सैद अकगन-युद्ध, प्राणनाथ द्वारा उग्रसाहसिकी शिक्षा, कृष्ण-जन्म-वर्णन, प्राणनाथ-बदनाम आदि घटनाओंका उल्लेख है तथा अध्याय २६में महादुरसाहसिकी राज्यभियेक और उग्रसाहसिकी जोहागढ़-विजयका वर्णन है।

‘उग्रप्रकाश’में दोहा और चौपाई छन्दोंका प्रयोग हुआ है। इसमें वर्णनके विवक्षता और गौरवसही प्रधानता है। इसकी भाषा मजबूत तथा प्रचलित साहित्यिक रूप है, जिस पर मुन्देर-युद्धका प्रयोग प्रभाव है। अन्तरी तथा फारसीके प्रयोगोंमें भाषा अधिक सजीव हो गयी है। इस प्रकार ‘उग्र-प्रकाश’ साहित्य और इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक उपयोगी कृति है। यह ग्रन्थ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा १९१६ ई० में प्रकाशित हो चुका है।

[महायक ग्रन्थ—हिन्दी बीकानेर (१९००-१८०० ई०) . दीकसिंह सोमर, हिन्दुस्तानी पकेडेगी, व० प्र० इलाहाबाद प्रथम संस्करण, १९५४ ई०, पृ० २७-३०, ४४-४६, ६६-६८, ८७-८८, १०९-१११, १३९-१४७, २६७-२८७, हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) श्रीराम दर्मा (प्रधान सम्पादक), भारतीय हिन्दी परिषद प्रयाग, प्रथम संस्करण, मार्च, १९५५ ई०, पृ० १९५-१७०]। —दी० सिंह तौ०

उग्रसाहसिक—‘उग्रसाहसिक’। —स० उग्रसाहसिक—इतने रचयिता भूपण (१९११-१७१५ ई०) है। ‘उग्रसाहसिक’में केवल दस छन्द—९ कविता और एक छन्द—है। इन्हीं दस काव्योंमें अपने आत्मवृत्तोंका मुन्देर वंशावतार और केसरी उग्रसाहसिक मुन्देरकी भावना, पराक्रम, रण, तबबा, तीपछावा, मत्ताप तथा धौर्धका वर्णन किया है। उग्रसाहसिक मुन्देरने अनेक अनुजोंको पराजित किया था। भूपणने इनमेंसे चक्रा (औरंगजेब), अमरुतसमद, महमद अमी खों, तहवर खान, सुतरादीन, बहलोल खों, मियाना, सैद अकगन आदि उग्रसाहसिक विपक्षियोंका उल्लेख किया है।

यह एक युक्त रचना है। भूपणने इसमें अपने चरित्र-वाचकके विविध गुणोंका अच्छा चित्रण किया है। इसमें गौरव और युद्ध-साधनप्रकाश सफल चित्रण देतेहो शिक्ता है। इसके छन्दोंमें अनुप्रास, उल्लेख, यमक, उपमा, उदाहरण, अनुशक्ति, रूपक आदि अलंकारोंका सहज एवं सामाजिक प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा मजबूत भाषा है। इस प्रकार यह गौरवसही एक उत्कृष्ट रचना है। यह रचना अनेक स्रोतोंमें भूपण-ग्रन्थालयोंमें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमेंसे कुछ ये हैं—

(क) सम्पादक—निबन्धनाग्रसार मित्र भूपण-ग्रन्थालय, साहित्य-सेवक-कार्यालय, काशी; द्वितीयारुद्रि,

शरत्पूणिमा, १९९३।

(क) सम्पादक—व्यामविहारी मिश्र और शुक्रदेवविहारी मिश्र • भूपण-ग्रन्थावली, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पंचम-संज्ञीत संस्करण सं० १९९६ वि०।

(ग) सम्पादक—राम नारायण स्याम, भूपण-ग्रन्थावली, हिन्दी, भवन लाहौर।

(ग) सम्पादक—अमरलालदास, भूपण-ग्रन्थावली, राम-नारायणलाल श्लाहाबाद, प्रथम बार, १९३० ई०।

[महायक ग्रन्थ—हिन्दी और कान्य (१६००-१८०० ई०) टीकासिद्ध होमर, हिन्दुस्थानी एकेडेमी, सं० प्र० श्लाहाबाद, १० २४-२६, २३, हिन्दी साहित्य (द्वितीय दण्ड) धीरन्द्र कर्मा (प्रधान सम्पादक), हिन्दी परिषद् प्रयाग, प्रथम संस्करण, मार्च, १९५९ ई०, १० १६६-१७।]

—टी० सि० लो०

छत्रसाक राखो—दुईके राबराजा छत्रसाक (छत्रसाक) १६३१ ई०में गदौपर बैठे। ग्राहवहो तथा औरखने का अनेक युवोंमें इन्होंने साथ दिया। फलस्वरूप ये ग्राहवहोके बने हुपराज बने। छत्रसाक और ये और दानी भी। इन्होंने आजीवन औरराजेवके साथ सपर्य किया और लखी सेनाके साथ युद्धमें मारे गये। इनकी दानवीरताका लखेव भूपण, मतिराम तथा लखने अपनी कृतियोंमें किया है। छत्रसाकके भाग्यमें राव इगरीली भी थे। छत्रसाकके जीवनके अन्तिम क्षणोंमेंके देकर राव इगरीलीके सन् १६५६ ई०में लगभग 'छत्रसाक राखो'के रचना की। कृति-की कान्य-शैली बहुत कुछ अन्य इस प्रकारकी नीर-भार-रसात्मक कृतियोंसे मिलती-जुलती है। दूहा, सझक, छप्पय, भुजगी, मौलिकदाम आदि छन्दोंका प्रयोग कृतियोंमें हुआ है। छत्रसाक राखी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ताके 'छत्रजल नागरमठ पुस्तकालय'में है।

[साहायक ग्रन्थ—राजलालका गिनक साहित्य १० मोतीकाक मेनारिया।]

—रा० लो०

छत्र विनोद-छोका—'रास छत्र विनोद' तित कल्याणदास रचित छोकाओंका संग्रह है। इन छोकाओंका रास छोका-पारणमें प्रयोग होता है। कृष्ण छत्रकमसे वेशपरिवर्तन करके राधासे मिलने जाते हैं, किन्तु अनेक बार गेद झुक जाता है। कृष्ण कभी माछिनका रूप धारण करते हैं, कभी चितेरिन, कभी भोविल, लखन, समोचिन, मैयानारी आदिका रूप धारण करके राधासे मिलनेका उपक्रम करते हैं। इनमें सात छोकारूँ कृष्णके जोगी रूप की हैं। कान्य-सौख्यकी दृष्टिसे इन छोकाओंका विशेष महत्त्व नहीं है। इनमें दचनिका (गण) का भी प्रयोग है। रामचारी मण्डलियाँ इनमें अपनी रचिसे बीच-बीचमें गण-गणका समावेश करके इनका अन्तमें अभिनय करती आ रही हैं, जसा इनके भीतर कितना प्रसिद्धा है, वह कहना कठिन है।

—वि० लो०

छत्रना—मसादकृत नाटक 'अनातपञ्च'के पात्र। छत्रना मगध-सम्राट् विन्ध्यसारकी छोटी रानी और अनातपञ्चकी माँ है। बौद्ध इतिहासमें स्ते वैशाखीकी पुजिजातिके राज-संघसे सम्बन्धित होनेके कारण वैशाखीके राजकुमारी और वैदेहीके नामसे अभिहित किया गया है। वह भी विनन्दनी

है कि छत्रना बैनमतकी अनुयायिनी थी, इतिहास देवदत्तके द्वारा बैनमतानुयायक अहिंसाके सिद्धान्तकी शुद्धने मनवानेके कारण वह उत्तर प्रान्त हुई और उसे प्रथम विवाह, मने हो देवदत्तकी अभिलाषा पूरी न हो सकी। मगधकी राजमाता छत्रना, "विन्ध्यकी धमनिमें लिच्छवी रक्त बनी श्रीतासे दोस्ता है", अपनी महत्त्वकाया, मुराता और कुल्लिताके लक्ष्मर उच्च पद प्राप्त करनेके लिए कुलमक्ष्य होती है। अपने पुत्र अनातको "हिन्दुमूलक" शिक्षाका अधिनीत पाठ पढाकर मगधके राजपरिवारमें निषेध उत्पन्न कर देती है। वह समावर्ते ही क्रूर, लाठी, कुट्टि और ईयाँछ है। शिष्टता और सज्जनता को जैसे सतेने लगाममें ही नहीं है। वह बनी रानी वासुकीका स्थान-स्थानपर अभिमान करती है। पैनी कष्टचिन्तोंमें बनेके गर्मपर प्रहार करती है और अपनी दुनीतिमें बरा भी सफल हो जानेपर मिथ्या गर्वका प्रदर्शन करती हुई इतराती चरती है। वह अनातपञ्चकी लक्ष्मर विन्ध्यसारने कहकर बुबारा पदपर आसिन करवाती है। छत्रना विन्ध्यसारने राज्यसत्ता हलगत करने समुद्र नहीं हो जाती, परन्तु जनपर ऐनिक नियन्त्रण रखनेकी भी कुपेछा करती है। अपनी सत्कारोचित दुर्बलियोंसे विवश होकर वह अनातपञ्चकी कोमलके साथ जुक करनेके लिए प्रेरित करती है। छत्रकी अशुद्धशिक्षाके कारण अनात-पञ्च बन्दी बनता है; छत्रनाकी प्रतीतिता समाग होकर वासुकीके अपना रक्षण बनाती है। मह अपने कष्टप्रसिद्ध हृदयमें विषकी जगलती हुई देवी दुल्ल वासुकीके समक्ष जाकर ललकारती हुई कहती है—“पानी, सागवान मैं भूरी सिंहनी हो रही हूँ।” वह अपनी अशुद्धशिक्षाके कारण विवाहिककी प्रतिमान व करके वेवकलके लक्ष्मीपर लक्ष्मर स्वन अनिच्छा करण करती है। नारी हृदयकी सख प्रवृत्तियोंके विरुद्ध लखनेके कारण अपने जेबेयोंमें असफल होती है और अपने पतिमें निरौह करनेके पश्चात् पुनर्की भी की बैठती है किन्तु अन्तमें बार-बार असफलता प्राप्त होनेपर वासुकीके द्वारा उद्यमें सपुत्रिका बाणाय होता है। ग्राहवहोवके पाकर वह पश्चात्ताप करती हुई वासुकीके लक्ष्मरमें मुँह डालकर अपने अपने पुनर्की भीड़ माँगती है और पतिमें अपने दुराचरणोंके प्रति खानि प्रकट करती हुई क्षमाकी याचना करती है। अन्तमें वासुकीके सत्यवाचिसे जने पुनर् अपने छोटे हुए मादुल्य एवं पत्नीत्व की माति होती है।

—के० प्र० लो०

छविनाथ पाडेव—जन्म १८९६ ई० में नीरवापुर विष्णु-मार्गव जलपुर जाममें हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आपने साहित्यके विभिन्न दृष्टिकोणों अपनाया है। कुछ ग्रन्थ मसूदा ७५ है। प्रमुक्त कृतियाँ—“सल्ल वीरन” (१९२४), “विजोही” (१९२९), “नीली निन्दन”, “नी की मसता” (१९५०), “अपवाताकम्” (१९५३)—उपन्यास, “आनी बात और अपदे विन” (नरमण १९५५), “अप्रा काका” (१९५०)। आप कुछ दिनों तक धानमण्डक सिनिडेक, बाराणसीके व्यवस्थापक रहे, जसके बाद आपने विहारमें श्री शिक्षा प्रदाता अधिवारोंके पदपर कान करके लक्ष्मण ग्रहण किया। आप बड़े ही गम्भिरवर्णी और कर्मठ व्यक्ति हैं।

छीत स्वामी—अष्टछापके कवियोंमें छीत स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जीवनपर्यन्त गृहस्थ-जीवन बिताते हुए तथा अपने ही घर रहते हुए श्रीनाथजीकी कीर्तन-सेवा की। ये मयुराके रहनेवाले चौबे थे। इनका जन्म अनुग्रामा नर १५१० ई० के आसपास, सम्प्रदायवर्षेय सन् १५३५ ई० तथा गोलोकनास सन् १५८५ ई० में हुआ था। इनका प्रारम्भिक जीवन बहुत उच्छृङ्खल और उष्णतापूर्ण था। बातें लिखा है कि ये बड़े मसहारे, लम्पट और गुन्डे थे। एक बार गोसाईं विद्वलनाथकी परीक्षा देनेके लिए वे अपने चार चौबे मित्रोंके साथ उन्हें एक ढोया बंधा और एक घोषा नारियल भेंट करने गये, किन्तु विद्वलनाथ को देखते ही इनपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हाथ जोड़कर गोसाईं जीमें सम्राट् बाचना की और जबसे क्षणमें छेनेकी प्रार्थना की। अगलमें छेनेके बाद गोसाईंजीने श्रीनाथजीकी सेवा-प्रणालीसे निर्माणमें छीतस्वामीसे बहुत महारिया की। महाराज वीरबळके वे पुरोहित थे और उनसे वार्षिक हृत्ति पाते थे। एक बार वीरबळकी उन्होंने एक पद सुनाया, जिसमें गोस्वामीजीकी साक्षात् कृष्णके रूपमें प्रशंसा वर्णित थी। वीरबळने उस पदकी सराहना नहीं की। इसपर छीत स्वामी अत्यन्त हो गये और उन्होंने वीरबळसे वार्षिक हृत्ति लेना बन्द कर दिया। गोसाईंजीने जाहीरकी वैष्णवोंसे छेनेके लिए वार्षिक हृत्ति का प्रबन्ध कर दिया। कविता और संगति दोनोंमें छीत स्वामी बड़े निपुण थे। प्रसिद्ध है कि अकबर जी उनके पद सुननेके लिए वेप बद्धकर आते थे।

छीत स्वामीके देवक ३५ पदोंका पद्य कहा है। उनका वर्ण-विषय भी वही है, जो अष्टछापके अन्य प्रसिद्ध कवियोंकी पदोंका है यथा—भाठ पहरकी सेवा, कृष्ण लीलाके विविध प्रसङ्ग, गोमार्गजीकी बर्णादि आदि।

इनने पदोंका एक सङ्कलन विद्या-विभाग, काकरोलीसे 'छीतस्वामी' शीर्षकसे प्रकाशित हो चुका है।

[सहायक ग्रन्थ—दो सौ वैष्णवकी बाँधों, अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय - टी० दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप परिचय प्रमुद्रयाल मीतल ।]

—प्र० ४०

छोड़छ—इनकी अमी तक एकमात्र कृति 'पंच सहेली' ही उपलब्ध हो गयी है। इस कृतिका कोई विशेष साहित्यिक महत्त्व नहीं है। मिश्रबन्धुकीने इन्हें तीसरी श्रेणीका कवि स्वीकार किया है। इन्होंने 'पंच सहेली'की रचना तिथि स० १५७५ वि० दी है। इनका जीवन-काल इतनी आस-पास निर्धारित किया जाता है। यद्यपि इनकी रचना कृष्ण भक्ति शारङ्गके कवियोंके साथ की गयी है किन्तु मध्यपूर्व वे भक्त कवि नहीं ठहरते। पंच सहेली कृतिमें मैं वे पौनःपरित्योके क्रमग विप्रलम्भ और सम्भोग श्रृंगार निरूपणके प्रति मन्त्रा विटायी पडते हैं। इनकी रामस्वामीबहुल भाषा वैदिक रामस्वामी-भावित्वके इतिहास ऐश्वर्य इन्हें रामस्वामी कवि स्वीकार करते हैं। रामकन्द भुक्छेने यद्यपि इनके द्वारा लिखी गयी एक अन्य रचना 'बालनी'की भी उल्लेख किया है, किन्तु अभी तक उससे प्रकाशमें आनेकी सूचना नहीं मिली है।

[सहायक ग्रन्थ—मिश्रबन्धु विनोद (भाग १), हि० मा०

३० रामकन्द भुक्छे, रामस्वामी भाषा और साहित्य' प० मोतीकाळ मेनारिया ।]

—टी० प्र० सि०

जंगनामा—रचयिता 'श्रीधर', उपनाम मुरलीधर। इसमें वर्णित अन्तिम छंदना जनवरी, १७१३ ई० की है। अतएव इस ग्रन्थका निर्माण इती तिथिके आसपास हुआ होगा।

जंगनामामें १६३० पक्षियाँ हैं। इसमें महादुराहके भरनेपर फर्लेसिवर और जहाँदारशाहके मन्त्र छड़े गये बुद्धका वर्णन किया गया है। इस काव्यमें अद्भुतगणकार छौं और अद्भुतसंज्ञका बुद्ध, फर्लेसिवरका प्रयाग-आगमन, दलुम्नाका बुद्ध और वेनुदीनकी पराजय, जहाँदारशाहका दिल्ली-दरबार तथा उसका आगरा-आगमन, फर्लेसिवरका आगरा पहुँचना, बुद्ध और जहाँदारशाहपर फर्लेसिवरकी विजयका वर्णन है।

श्रीधरने जंगनामामें अमीरों और बीरोंकी शीर्ष वचोद्री बार-बार आश्रित की है। इसमें गेडा, तोमर, इगिगीतिका, मुजगप्रयास आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा मध्यभाषाका प्रचलित रूप है, जिसपर कुठेजी, डिंगल, अवधी आदि भाषाओंकी स्पष्ट छाप वर्तमान है। किन्तु जंगनामा इतिहाससम्बन्धी मौलिक पद तथ्यपूर्ण सामग्री प्रचुर मात्रामें प्रस्तुत करके ऐतिहासिक ज्ञानकी जीवित करनेमें सहायक होता है। यह ग्रन्थ श्री राधा कृष्णदास और श्री किनोरीकाळ गोस्वामी द्वारा सम्पादित तथा नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा १९०५ ई० में प्रकाशित हो चुका है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी बीरकाव्य (१६००-१८०० ई०) टीकमसिंह तोमर, हिन्दुस्तानी पदोत्तरी, व० प्र० बहादाबाद, प्रथम संस्करण, १९५३ ई०, पृ० ६०-६१, ४६-४७, ८८-८९, १६७, २८८-२८९, हिन्दी साहित्य, (द्वितीय छण्ट) श्रीरम्भ बर्मा (प्रधान सम्पादक), भारतीय हिन्दी परिषद् प्रकाश, पृ० १७०-१७१ ।]

जम्बूद्वीप—पौराणिक कौतोसि ज्ञात होता है कि जम्बू द्वीप सात द्वीपोंमें बँटे एक मुख्य द्वीपका नाम है। इसने विस्तारको ९ छण्टोंमें विभाजित किया गया, जिसमें एक भारवर्धनी भी है। महाभारतमें मेरुपर्वतकी पेरकर स्थित सात द्वीपोंकी ही 'जम्बूद्वीप' कहा गया है। कुछ कौतोसि ऐसा भी ज्ञात होता है कि मेरु पर्वतके चारों ओर जम्बू (जम्बुन) के बृहत् स्थित होनेके कारण ही यह जम्बूद्वीपके रूपमें प्रख्यात हुआ। वर्तमान समयमें जम्बू द्वीपकी ऐतिहासिकता आज अनिश्चित है।

—टी० कु०

जम्बुनाथ—सन्त कवि जम्बुनाथका जन्म चोपपुर राज्यके नागौर इलाकेमें पीपलर (अन्धा पवासर) नामक ग्राममें सीमराज, माह पद कृष्ण जन्मकी स० १५०८ (नव् १५५१ ई०)की गङ्गपुत्र परवारा ओहितके गृहमें हुआ था। इनकी माताका नाम हर्षा देवी था। बाल्यालसामें इनके माता-पिता प्रेम्भके कारण इन्हें जम्बो नामसे पुकारा था। काव्य-नटमें जम्बुनाथके साथ ही साथ इनका जम्बोभी नाम भी प्रचलित हो गया। इनके नामके सम्बन्धमें भी एव० ए० रोजर मल है कि चैतीत वर्षमें अवस्था तक इन्होंने एक ही ग्रन्थ उच्चारित नहीं किया और अनेक जम्बुनाथिक एवं विसयजनक कार्य दिने, अतः जनताने इन्हें जम्बोना

जगद्वापसाद् मिश्र 'हितैषी'—अन्य सन् १८१५में सञ्चाल जिलेमें हुआ तथा सन् १९५० में कानपुरमें सन्तुष्ट हुई। वे सक्तुत, बगला, फारसी और उर्दूके भी अच्छे जानकार थे। कानपुरमें उनकी कोठेका कच्चा व्यवसाय था।

'हितैषी'की 'मातृगीता', 'कस्कोछिनी' तथा 'कैलाश' नामक तीन कविता-पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मूल फारसीसे उमरखैयासकी रचयिताका एक अनुवाद तथा 'दर्शन' नामक काव्य-ग्रन्थके कतिपय अंश कानपुरसे प्रकाशित होनेवाली 'प्रतिमा'में प्रकाशित हुए थे—पर पुस्तक रूपमें वे नहीं आ सके। इनके अतिरिक्त उनकी पुस्तक कविताओं, भवोंमें, गजलों एवं स्तव्योंका भी संकलन और प्रकाशन होना है।

'हितैषी'की उस परम्पराके संप्रदाय काय्य थे, जिसे 'उनेही स्कूल' के नामसे अभिहित किया जाता है। कविता और उनेहीके साध्यमते उन्होंने पुराने काव्य-विषयों पर ही नहीं लिखा; नयी स्पष्टव्यवस्थादारी अष्टयों एवं उद्वेगित विषयोंकी भी चित्रित करना चाहा है। 'कस्कोछिनी' बहुत ही कविताओंका प्रतिनिधि संग्रह है। उसका अन्तर्गत सप्तमस्कन्द इन्होंने विशेष प्रिय रखा है तथा उसे उप-अनुयायुप्रसङ्गकी स्थापना द्वारा अधिक नाद-सुख बनाया है। उनके सबसे अत्यन्त अर्थगमिता ही उनके हैं। चतुर्थ पक्षपर अधिक बल दिये जानेके बावजूद उनके सवैयोंकी सभी पक्षियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। कविता-सृष्टीके अतिरिक्त सत्कृतके वर्णनपूर्ण एवं उर्दू-छन्दोंका भी उन्होंने कुशल प्रयोग किया है। उनकी भाषाकी प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्लने अपने चिन्ती साहित्यका इतिहासमें लिखा है, "यदि खोजोकीकी कविता आरम्भमें ऐसी ही सजीवताके साथ बनी होती; ऐसी इनकी रचनाओंमें पायी जाती है तो उसे कभी और नीरस कीर्ति न कहा" (पृ० ६११)। छायावादी युगमें जिस दार्शनिकता और प्रकृति-प्रेमके दर्शन हमें होते हैं वे इनके काव्यमें भी विद्यमान हैं। आपकी बहुत-सी कविताएँ हास-व्यंग्य सन्तुष्टी भी हैं।

—ड० प्र० अ०

जगतसिंह—वे विमल पृथ्वी मल्लिका (जि० बहराब)वाली छायाके दिग्गजचरित्रके पुत्र थे, जो बहराबपुरसे पाँच मील दूर देवतहाके छात्रवेधारे थे। इन्होंने 'भारती कण्ठाभरण'में अपने कुम्भका परिचय दिया है। इनका रचनाकाल १८०० ई०से १८२० ई० तक माला आ सकता है। इनके काव्य-गुह शिकारवि भरतेश्वर कवीन्द्र ने। इन्होंने मुख्यतः छायावादी ग्रन्थोंकी रचना की है और सत्कृतके आचार्यों-मम्मट, विश्वनाथ, जयदेवके सिद्धान्तोंकी आलोचनात्मक भाष्यका करनेमें इनकी बुद्धि विशेष रूपसे रयी है। वे केशवदासमें भी प्रभावित थे और उनकी 'कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' की टीकाएँ लिखकर अपनी आजीवन बचिका परिचय दिया है।

इनका सर्वाधिक चर्चित ग्रन्थ 'साहित्य सुधानिधि' है। ग्रन्थकी रचना-तिथि 'हि० का० श्रा० १०'में स० १८५८ वि० (१८०१ ई०) की गयी है, इसमें पाठ इस प्रकार है—“सप्ततः षण्णु अरु वसुधायि अरु गुरुवार”। और 'हि० सा० १० २०', सा० ६ में यह तिथि १८५० वि० (१८१६ ई०)

माणी गयी है और इसमें पाठ इस प्रकार दिया गया है—“अरु रस वसुधायि सप्ततः अरु गुरुवार”। इनका प्रमुख आधार ग्रन्थ है 'चन्द्रालोक'पर कविने अन्य प्रमुख ग्रन्थों—'नायकप्रकाश', 'साहित्यदर्पण' आदिसे सहजता केनेकी घोषणा की है। इसमें १० तारों और ६१६ करवें हैं। इस ग्रन्थमें काव्यशास्त्रके विषयको विस्तारसे किया गया है। इनके अन्य ग्रन्थोंमें 'विश्व-मीमांसा'की हस्तलिखित प्रतियाँ ना० प्र० स० काशीमें हैं। वह विज्ञ-काव्य विषयक ग्रन्थ है। इसीमें कविने नायक-नायिका विषयक एक ग्रन्थ 'रसगुण' (१८०६ ई०)का उल्लेख किया है। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त 'दिग्गजचरित्र'की मूक्तिकामें सप्तमवीप्रसाद सिंहने इनके अन्य ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है—'रसमञ्जरी कोप' (१८०६ ई०), 'उत्तम-नवरी', 'वगतविलास', 'नखशिख', 'भारती-कण्ठाभरण' (लिपिका १८०० ई०), 'वगतप्रकाश' (१८०८ ई०) और 'नायिकादर्शन' (१८२० ई०)। इन्होंने 'साहित्य सुधानिधि'का उल्लेख नहीं किया है।

जगतसिंहमें कविने कोष्ठा आचार्य प्रधान है। आचार्यत्व की दृष्टिसे उन्होंने सत्कृतमें काम केनेका प्रयत्न किया है। काव्य-शास्त्रके विविध पक्षोंकी मीमांसा करनेका प्रयत्न इन्होंने अपने ग्रन्थोंमें किया है परन्तु सत्कृत आचार्यकी उक्तियोंको प्रस्तुत करनेके प्रयत्नमें इसमें काव्य-शौचत्व नहीं आ पाया है। काव्यमें अनिष्टकी मज्जत देनेपर भी इनके काव्यमें वैसी व्यवस्था नहीं है। भाषा सरल और छन्दोंके अनुकूल है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० का० श्रा० १०, हि० सा० १० २०, भाग १; हि० म० १]

—स०

जगदीशकाक—इनके नायिका-भेदविषयक 'मन-विनोद' नामक ग्रन्थका उल्लेख इतिहास ग्रन्थोंमें मिलता है। यह १८०० ई० के आसपासकी रचना मानी गयी है (हि० सा० १० २०, भाग १)। इनके एक अन्य ग्रन्थ 'परमानन्द-रस-रचयिता' उल्लेख भी हुआ है (हि० का० श्रा० १०)।

—स०

जगद्दिनोद—पदसाकर द्वारा रचित नवरस-निरूपक यह ग्रन्थ जयपुर राज्या जगतसिंहके आश्रयमें बन्दोंके लिए सन् १८११ ई० में लिखा गया था। इसका प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, जयपुरसे १८७९ ई० में तथा छद्मनक प्रिंटिंग प्रेससे १८९५ ई० में हुआ है। इसमें शृंगारकी मेधवा मानते हुए नायिकाभेदके साथ उसका विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके कारण रामचन्द्र शुक्ल इसे शृंगार रसका सारग्रन्थ मानते हैं। जलण-ग्रन्थकी अपेक्षा यह काव्यगुण सम्पन्न कृतिके रूपमें अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह मरिचामके 'रसरत्न'के समकक्ष माना जाता है। नायिकाभेद वर्णनमें आनुसूचकी 'रसमञ्जरी'का अनुकरण किया गया है। इसमें अद्वितीय नायिकाओंके केवल उदाहरण ही दिये गये हैं; लक्षण नहीं। नायिकाभेदके पञ्चाद नायकाभेद, दलैज-उद्दीपन, नायकमत्ता, सखी-कर्म, परकट्ट, अनुमान, हान, मन्वारी माल तथा स्थायीभावके वर्णनके साथ रसका निरूपण किया गया है।

ये शृंगारका भाव आगदित करनेवालीकी नायिका कहते

हे, पठिके बाद जीवन-समय करनेवाली तथा अपने पहले उठनेवाली स्त्रीको स्पर्शना मानते हैं। वे शम्भुजी के उस स्त्रीकार करते हैं। इन्होंने चित्रमें रसिमय अनुभव करने-वाले अनुभाव, स्थायव तथा कव-विकासमेंके सात्विक भाव कहा है और हाथोंके साथ उन्हें भी अनुभावमें रखा है। जन्माशुकी मानुदचने ममत्व सात्विक भावा है। नौवक नामसे १५वाँ हाथ और चौं दिया है। संधारोके लक्षणमें मरत मरने जातिरिक्त दसकृष्णत्व भव भी लोभकर किया है। रमानुजूल विकारको स्यामीभाव, सुगुप्ताको न्यायि, विस्मयको अचरन नाम दिया है और स्वामी मानके स्वरूपमें परिवर्तनको दृष्टसे दहामें परिवर्तनसे उपनिता किया है।

विशेष श्रृंगारके केवल पूर्वानुराग, मान, प्रवास केद मानसे श्रुप मानको लुप, अथय तथा श्रुप तथा प्रवातको अविन्यद, भूल और वतमान नामक नेदसे तीन प्रकारका माना है। प्रत्येक रमके वैद्यक, रग, हान-भाव, अनु-भाषादिका वर्णन किया गया है, अन्य रतोंमें भी जैसे लालक उदाहरण दस रचनामें है, जैसे बहुत कम रचनाओंमें मिलेंगे। यह निश्चय ही एक अत्यन्त उत्तम नवरस-निरूपक सफल रचना है। विवेचनपर यतिराय, कुमारमणि तथा 'काम-नाटक'का प्रभाव उल्लिख होना है। जनसिध नामक तथा गतिकोके वर्णनमें आचार्यके फेरमें पठनेसे अलगावविद्यता का बोध है। विवेचन लक्षणके लिए दोहा लिखनेके बाद कवित्व-सर्वप्रथम उदाहरण देकर किया गया है।

[महायज मन्त्र—हिं० का० सा० १० हिं० सा० ३० १० (सा० ४); रीतिकालीन कविता एवं श्रृंगार रसका विवेचन - राजेश्वर चतुर्वेदी, काव्यमें रस सिद्धांतका रूपम विस्तरेण - आनन्द प्रकाश दीक्षित] —आ० प्र० बी०

जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—'रत्नाकर'के पूर्वज अन्तरके शासन-कालमें अपने मूलस्थान सफेदी, किन्ना धनीपठसे आकर दिल्लीमें बस गये और बहुत दिनों तक उसकाही मौकरी करनेके बाद मुगलोंके पतन-कालमें उदयन आ गये। आगे चलकर इन लोगोंका सन्तान छायाउते हो गया। 'रत्नाकर'के पिता प्रहरीधमदास हरिश्चन्द्रके समकालीन और उनकी जाति गिरादरीके थे। वे अत्यन्त सफुल्ल कारकीने अच्छे बालकार और हिन्दीके परम मेधा थे। 'रत्नाकर'का जन्म १८५६ ई०में इती सम्पूर्ण वैभव बरानमें काशीमें हुआ था। उनकी शिक्षाका भारम्ब बड़े-परतोंने दिया। फिर उन्हें बर्षमें हिन्दी और अठ्ठे बर्षमें अंग्रेजीकी पढ़ाई शुरू हुई। कवीन कवि, नवास्तम १८९१ ई०में बी० ए० पास करनेके बाद एल-एल० बी० और एम० ए० (फारसी)का अध्ययन आरम्भ किया किन्तु माताकी श्रुष्टके कारण धीरा न हो सका। १९०० ई०में अवस्थानके खवानिके गिरिधरक १९०० ई०में अन्ध्या-नरेश प्रयाग-नारायण सिंहके प्राध्वते सेकेली और १९०६ ई०में नवा-रायकी श्रुष्टके पदवात महाराजीके प्राध्वते सेकेली विष्णुक हुए। छात्रोंमें दो हुई थी। प्रथम फजीने दी सनामें हुई—कमलागणि देवी और राधेदास। दूसरीने कोई सन्तान न थी। दोनों अत्याधुनिक हो गई थी।

'रत्नाकर'का मठ-चत रत्नासा था। हुक्का, रूम, गम, कुशुनवाटी, ब्यायाम और कबुतरीके वे विशेष शौचिन थे। आजीवन सफुष्टि, धर्म और माहित्यमें उनकी विशेष रुचि-रचि थी। मध्यकालीन हिन्दी काव्य, बर्द, फारने मस्तु प्रादुर्भूत, अष्टक, नरक, वधवा, पद्मा, बाहुदेव, स्त्री, स्त्रीविष, व्याकरण, छन्दशास्त्र, विद्यान, योग, दर्शन, इतिहास, पुरातन आदिमें अच्छी जानकारी थी। इतिहास, श्रीनाथद्वारा, वनजायपुरी, कसरी, कलकवा आदि गारके शक्य सभी ग्रन्थि स्थानोंका प्रयण उन्होंने किया था।

'रत्नाकर'को माहित्यिक सफाका आरम्भ बचपनहीं ममत्वापूर्विकोंने हुआ था। विद्यार्थी-जीवनमें वे 'कल' उपनामसे कई रज कारकीने भी कविता करते थे किन्तु जाने चलकर हिन्दी कवितामें प्रभावित होकर केवल प्रभावमें कविता करते लगे। दस्यि सु १९०७ से १९२० ई० तक अत्यधिक कार्यमलता और माहित्यक गद्यलिपिके कारण कुछ भी न लिख लें, किन्तु फिर भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थोंका संपादन, मौलिक कृतियोंकी रचना की और विभिन्न प्रकारके साहित्यिक वर्ग ऐतिहासिक लेख लिखे। इनसे उनके गम्भीर अध्ययन, मौलिक प्रविधा और चकन व्यंग्यशैलीका पता चलता है। 'साहित्य श्रुपाविधि' तथा 'मरुत्तो' आदि प्रमुखलिपि सम्पादन और रचित-नव्यर प्रयाग, काशी यापरी प्रकाशने समष्टी स्थापना एवं विकासमें माक्षिम योग दिया। १९१० ई० में कलकत्तेके दीर्घमें माहित्य कारकीने हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, १९२५ ई० में कामपुरीके ललित भारतीय कवि-सम्मेलन और १९५१ ई० में बीबी औरि-कलक कालमें-लेने हिन्दी विभागाका सभापतिन किया। देहान्तकाल २१ जून, १९६० ई०को हरिद्वारमें हुआ।

काव्य-कृतियाँ 'हिंदीका'—ती रोका उन्नीस अध्याय-परक श्रृंगारिक विरक्त-काव्य (प्रकाशन १८९४ ई०), 'समाप्ते-नवादर्' पोषके 'पदमे मन किमिदिल्ल'का रोचमें अनुवाद (प्रकाशन, १९११ ई०), 'हरिश्चन्द्र वासुदेवके 'सप्तहरिश्चन्द्र' नाटकपर आधारित ४ उगीका लघुकाव्य, 'कलकाशी'—४४ रोका उन्नीस काव्ये ममन्वी वर्षवापक बहुरूप प्रबन्धनाम, 'शृंगारहरी'—शृंगारपरक ११८ कवित्व-संवेधा, 'वाग्य तथा विष्णुहरी' ५२-५२ छन्दोंके सविस्तरकाव्य, 'लालक'—देवनागरी, अष्टाध्यायी तथा यष्टसुओंमें सम्मिलित १६ अक्षर (रचना) काल (१९००-०७ ई०), 'गीताङ्क'—११ ऐतिहासिक वीरों तथा वीरगाथाओंसे सम्मिलित ३४ अक्षर, 'महर्षि-पद्मवती'—पुष्कर छन्दोंका सप्तक, 'ममावतरण'—गीतावतरणसे सम्मिलित ११ स्तोत्रिका काव्यनामक प्रबन्धनाम (प्रकाशन, १९०७ ई०), 'उदयनक'—कालापी छन्दोंमें लिखित प्रबन्ध-सुचक दृष्टनाम (प्रकाशन १९०९ ई०)। नारी प्रचार-नीत्या, नारीमें प्रवचनानी एव रचनानेना मन्त्र दो भाषाओं 'रत्नाकर' नामसे प्रकाशित हुआ है। खनी-शैलीके छन्द भी इन्हीं एट्टीन हैं।

उपलिन ग्रन्थ 'श्रृंगार'—आर्यन वक्तिके शृंगार-परक उन्नीस एकर (प्रकाशन, मन्दाद १८८७ ई०), 'कवित्व कलमाला'—दृष्ट दमिता मन्दाद-ग्रन्थ

(प्रकाशन १८८९ ई०), 'दीपप्रकाश'—महादत्त कविका सङ्गण प्रन्थ (प्र० १८८९ ई०), 'सुन्दर शृंगार'—सुन्दर-शृंगारपरक प्रन्थ, चतुर्धनुस्तुत 'मल्लशिखर' (प्र० १८९३ ई०), चन्द्रशेखर बाबेयीकृत 'नरशिखर' (संपादन १८९४ ई०), 'रत्नमिररठ'—चन्द्रशेखर बाबेयीकी रत्न-मन्मन्नी रचना (प्र० १८९३ ई०), चन्द्रशेखर बाबेयी-कृत 'रत्नविनोद' (प्र० १८९४ ई०), 'रत्नमन्मन्नी' (भाषा-१)—विभिन्न नमकालीन कवियोंकी संग्रह्य पुस्तिकाएँ मजह (प्र० १८९४ ई०), 'बानोस्ते कलक'—छात्रमण्डल शृंगार-प्रन्थ (संपादन-प्रकाशन १८९४ ई०), केसवदामकृत 'मल्लशिखर' (न० प्र० १८९६ ई०), 'सुखानसाल'—सुखानन्दकी कृति (प्र० १८९७ ई०), 'बिहारी रसमकर', 'बिहारी मन्मन्नी' की टीका (न० १९०२ ई०), 'छात्रमण्डल' (अपूर्ण), जिसे नन्द-कुलारे बाबेयीने पूरा किया।

साहित्यिक लेख—'टीका छन्दके सङ्गण' (प्र० १९०४ ई०), 'महाकवि बिहारीदासकी जीवन'—बिहारी सत्सर्ग-मन्मन्नी साहित्य (प्र० १९१८), 'साहित्यिक ब्रजभाषा तथा 'उन्मत्त व्याकरणकी भाषाओं', 'बिहारी सत्सर्गकी टीका' तथा 'बिहारीय स्रुष्ट लेख', 'साहित्य रत्नाकर' (१८८८ ई०), 'बिहारी नियमरत्नाकर' (प्र० १८९७ ई०) 'कविच मरीचा छन्द' (प्र० १९०७ ई०), 'तियियों तथा बारीकी मिलानेकी सुगम रीति' (प्र० १९०२ ई०), 'श्री देवच कविका विभाषक' (प्र० १९०८ ई०), 'कविवर बिहारी' (पुस्तकालय संपादित बिहारी सन्मन्नी ७६ छेक)।

ऐतिहासिक लेख—'भारतवा किबाजीका एक नया पक्ष' (प्र० १९०७ ई०), 'गुप्तकालका एक नया प्रकाश' (प्र० १९०४ ई०), 'एक ऐतिहासिक पाषाणयुगकी प्राप्ति' (प्र० १९०७ ई०), 'एक प्राचीन युद्ध' (प्र० १९१० ई०), 'समुद्र-युद्धने पाषाणयुगकी प्राप्ति' (प्र० १९०८ ई०)।

छिद्रित व्याख्यान—अथम अखिल भारतीय कविसम्मेलनके समारोह परदे दिया गया भाषण (२९ दिसम्बर, १९०७ ई०), बीमर्ष अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके समारोह परदे दिया गया भाषण (२९ मई, १९०८ ई०) और चतुर्थ प्राच्य सम्मेलनमें दिया गया अग्रणी भाषण (६ नवम्बर १९०९ ई०)।

'रत्नमन्मन्नी' की भाषिका दार्शनिक आधार मध्य, कलम और चैतन्यकी मजबूत विचारधारा है। यह राधाकृष्णकी उपास्य मानद्वय वैष्णव-धर्मकी उद्धारता केन्द्र कही है। राजनीतिक दृष्टिमें वे सर्वतोमुखी क्रान्तिके समर्थक और राष्ट्रीय गौरवके उच्चायक थे। उनकी राष्ट्रीयता जातीय वर्णान्तरकी भावनामें अनुप्राणित है। वे सामाजिक कुरीतियों पर धार्मिक रुढ़ियोंका उन्मूलन कर स्वयं परम्पराओंका पुनरुद्धार करना चाहते थे। उनका साहित्यिक आदर्श परम्परावादी और प्राचीनता-प्रेमक है। कविताका पराजय वैचारिक, अभिव्यक्ति रीत्यानुमोदित और अन्तर्गत आत्म-निष्ठ है। वाणीकी अतिशय अलक्षित सामाजिक-व्यवस्था अथवा रमोद्रेकमें कहीं भी वापक नहीं हुई है। अभिव्यक्ति परम्पराओं-ने स्वीकृत होनेके कारण उचितमें समोपनीयता वह यकी है। वामनामय प्रेमोद्धारमें भी छिद्रित शाहीनता है।

विश्व-विचार बहुत कुछ मध्ययुगीन है। कथामक, वर्ण-नात्मक एवं निष्कामात्मक प्रार्थन और प्रेम, पाठ्य दृष्टि तथा प्रत्यक्षमुक्त आदि शैलियोंके प्रयोग काफी मजबूत हैं। अन्य समकालीन कवियोंने पूर्ववर्ती कालकी दृष्टिकोण प्रवृत्तियोंका शृंगार किया है, किन्तु 'रत्नाकर' की कृतियों भक्ति, शृंगार, वीर, तथा नीति आदि सभी प्रवृत्तियोंका प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरह वे भावनामें रसमकर, अभिव्यक्ति अन्धकारवादी और प्रवृत्त्या समन्वयवादी कलमकार हैं। उनमें एक आचार्यकी प्रतिभा भी थी। एक ओर उनकी काल-कृतियोंमें विहारीकी भाँति नायिका-भेद, रीति, अन्धकार आदिकी आलोचना प्रच्छन्न रूपसे स्वीकृत है और दूसरी ओर निम्नमें एक भूमिकाओंमें छन्द, भाषा एवं समाजोच्चमार्गकी लेकर वैधानिक दृष्टिने शाहीन मान्यताओंके लगे निष्कर्षोंसे समोपनीय किया गया है। उनका काल्य पुरातनताका नवीन सम्मेलन है। उन्मत्त सत्सर्ग बड़ा आकर्षण जीवनके आदर्श मूल्योंका सुगम-चैतन्य-परक आकलन है।

[सहायक ग्रन्थ—कविवर-रत्नाकर - कृष्णशरक सुद्ध]। —स० बा० वि०

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी—जन्म १८७४ ई०में नदिया जिलेके छिन्ना गाँवमें हुआ। पूर्वज आगरा जिलेके मई खानकी निवासी थे। एकदम की बरतारमें असफल होकर पटना छोड़ दिया। कॉलेज छोड़कर दमका परिवार 'भारतमित्र' के सम्पादक बालमुकुन्द गुप्तमें हुआ। तभीने वे बाराबर 'भारतमित्र'में छिद्रित रहे। इन्हीं दिनों 'संसारचक्र' नामक उपन्यास भी लिखा पर इन्की प्रमुक्त ख्याति हालत-रसात्मक कविताओंके कारण है, जिसने कई हालत-साधारण कदा वाता वा। बादय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, छात्रोंके वे स्थापित थे। इनका वैधानिक १९११ ई०में हुआ। कृतियाँ—'कलम नाकाली', 'संसारचक्र', 'रत्नाकर', 'विश्व विचारण', 'भारतकी वर्तमान दशा', 'सुदेशी आलोचन', 'गण-वन्दना', 'निरकुलता विवर्जन', 'कृष्णचरित', 'राष्ट्रीय गीत', 'अनुप्रासका जन्मपण', 'सिंहचक्र', 'हिन्दी छिग विचार', 'मधुर मिलन' (नाटक)। —स०

जगन्नाथप्रसाद 'भाबु'—इनका जन्म मध्यमवर्गके नागपुरमें आषाढ शुद्ध चतुर्थी, स० १९१९ (स० ८ अगस्त १८९६ ई०) की हुआ था। इनके पिता बन्धुश्याम भी कवि थे। 'भाबु' जीका बाल्यकाल अधिकतर बिलासपुरमें व्यतीत हुआ। स्वाध्यायमें इन्होंने हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्बिया और संस्कृतकी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने शिक्षा विभागसे नैकरी प्रारम्भकी और बादमें वे असिस्टेन्ट सेल्मैन्ट अफसर हो गये थे। वे अपने कार्यमें अत्यन्त ऊत्सुक होनेके साथ ही साथ सामाजिक कार्योंमें भी काफी रुचि रखते थे। इन्होंने लगभग १० साहित्यिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'छन्द प्रभाकर' (रचना सन् १८९४ ई०) और 'काल्यप्रभाकर' (१९०५ ई०) अधिक प्रसिद्ध हैं। रामायण, संहिता इत्यादिपर भी इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। यह इनकी विशिष्ट विषयोंकी समर्थताका चोकर है। १९३८ ई०में हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें महात्मतामयी तथा निरर्पण जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोंके साथ 'भाबु' जीको

उपाय, छिड़ी बड़ नैह भरी पतिर्याँ। ज्यमोहन योहनी
सूरतिके विना कैसे भूँ दुखनी रतिर्याँ ॥”

आप हिन्दीके अतिरिक्त संस्कृतमाहित्यके भी अच्छे
ज्ञाता थे। आपने समस्त कृतित्वपर संस्कृत-अध्ययनकी
व्यापक छाप है। आपने जनभाषाके कवित और सवैया
नामक छन्दोंमें काव्यिदास कृत ‘मेघदूत’का बहुत सुन्दर
अनुवाद भी किया है।

आप अपने समयके उत्कृष्ट गद्य लेखक भी रहे हैं।
हिन्दी निबन्धके प्रथम सत्यानाशके निबन्धकारोंमें आपका
स्थान महत्त्वपूर्ण है। आप कथित शैलीके प्रथम लेखक थे।
इनकी भाषा गद्दी परामर्शित एवं संस्कृतगमित थी और
शैली प्रवाहजुक्त तथा गद्य काव्यात्मक। फिर भी हिन्दीके
आरम्भिक गद्यमें उपलब्ध होनेवाले पूर्वा प्रयोगों और
‘परिहासकपन’की चिन्त्य शैलीमें आप गद्य नहीं पाये हैं।
‘नरे हैं’, ‘बन बना करे’, ‘बाहरी हो’, ‘जिमे हैं’ और ‘दीध
विदे’ जैसे अशुद्ध प्रयोग आपकी रचनाओंमें बहुत अधिक
मात्रामें प्राप्त होते हैं। आप अंगरेजीके भी अच्छे ज्ञाता थे।

‘ह्यामा लाम’ जगन्मोहन सिंहकी प्रमुख गद्य कृति
है। इसका एक प्रामाणिक स्वरूप श्रीकृष्णलाल द्वारा
सम्पादित होकर काशीके नागरी प्रचारिणी सभामें
प्रकाशित हो चुका है। लेखकके समसामयिक हुएके
सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमिकादत्त व्यासने इस कृतिको
गद्य-काव्य कहा है। स्वयं लेखकने इसे “गद्यबान वा
टाणोंमें एक करपना” कहा है। यह वाक्पात्र इस युक्तिके
सुदूर पृष्ठपर अंकित है। इसमें जब और गद्य दोनोंका प्रयोग
किया गया है किन्तु गद्यकी शुद्धतामें एककी भाँसा बहुत
कम है। यह कृति बहुत एक भावप्रधान उपन्यास है।
इसकी शैली वर्णनात्मक है और इसमें परिज-चित्रणकी
उपेक्षा करके प्रकृति तथा प्रेममय जीवनके सुन्दर चित्र
अंकित किये गये हैं।

आपने आधुनिक युगके द्वारपर खड़े होकर छावर
पक्षी वार प्रकृतिकी वास्तविक अनुसन्धान-दृष्टिसे देखा था।
आपकी कविरूपकी वह एक विशेषता है। विमलकरकी
रूपमें आपने हिन्दीकी आरम्भिक गद्यलेखकी एक साहि-
त्यिक व्यवसा प्रदान की थी।

—ए० प्र०

जटमल-अपनी कृति ‘गौरा वादक’ वी वादोंमें जटमलने जो
कुछ उल्लेख किये हैं, उनमें आपपर जटमलके विषयमें
केवल इतना पता चलता है कि वे मीरछत्रोंके पठान
शासक नासिरजंगकी छाँ न्यानी जाँके समकालीन थे।
उनकी पिताका नाम परमसी था और उनका पूरा नाम
‘नाहर बाद जटमल’ (नाहर काँ जटमल) था। अपनी
प्रथमाव कृति ‘गौरा वादक’की रचना उन्होंने १६९८ई०
(अथवा १६९९ई०) में सावेला (सनका वा झुझा) ग्राममें
की थी। कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि नाहर काँ जटमल-
की उपाधि थी, वास्तवमें वे हिन्दू थे और पीछे सुसह-
मान हो गये थे। सावेला ग्रामकी निश्चित स्थितिके विषयमें
कुछ नहीं कहा जा सकता। समग्र है जटमल बाद हैं,
जैसा कि उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। जहाँ जाँके राज्यकी
मुख-स्थानिका वेला वर्णन उन्होंने किया है, उससे लगता
है कि जटमल उसके आश्रयमें रहे होंगे। इनकी ममक

सम्बन्धमें केवल इतना कहा जा सकता है कि वे सन्
१६९३-१६९८में विद्यमान थे।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य, खण्ड २, भारतीय
हिन्दी परिषद्, प्रयाग] —रा० मो०

जटासुर-परम्परासुर एक प्रसिद्ध गुह्य तथा दशरथके
मित्र थे। इनके पिता विनयानन्दन सूर्य-सुराधि अरुण थे।
जटासुरके माईका नाम सदासी था। दोनों प्रवक्त पराक्रमी
थे। एक बार इन्होंने अज्ञान मार्गमें चकराई सूर्यका रथ
रोकनेका दुस्साहस किया था। जटासुर पंचवटीमें निवास
करते थे। सीताका अपहरण कर आकाश मार्गसे वाते
हुए राजवत्से इन्होंने बुद्ध किया और प्रारम्भमें रावणकी
पछाड़ भी दिया, किन्तु अन्तमें रावणने इनके पक्ष काट
काटे और सुमर्य अवस्थामें छोड़कर भाग गया। सीताकी
प्रेमसे हुए रामने सूर्यछातासमामें इन्हें देखा। इन्होंने
रामके सामने प्राण त्यागे। रामने अपने हाथों इनकी
अन्त्येष्टि किया की (१० ‘सुरसागर’, पृ० ४२४ तथा
‘मानस’, सीताहरण प्रकरण)।

—रा० कु०

जटासुर-‘नीलकण्ठ’। —स०

जटासुर-१ जटासुर महाभारतकालीन एक अह्वर था।
महाभारतमें लिखा है कि जब अर्जुन बदरिकाश्रममें ठहरे
थे तो जटासुर द्रौपदीपर यीक्षित हो गया था। जटासुर
भीमने मजबूती रहता था। अन्तः गद्य एक बार भीमकी
अनुपस्थितिमें ब्राह्मण बैठ धारण करके द्रौपदीकी हारने
आया। हारण करके जाते समय भीम मिला गये तथा
उन्होंने इसका वध कर बाका। जटासुरके पुत्र जटवृद्धने
महाभारत युद्धमें कौरवोंका साथ दिया था।

२. बुद्धिधरकी राजवत्समामें एक राजाकी रूपमें भी
जटासुरका उल्लेख मिलता है।

—रा० कु०

जबभरत-जबभरतमें स्थित है कि जबभरत एक भावी
राजा थे, जो परम विद्वान् और शासक होते हुए भी
शासक शासनार्थमें अपना पीछा न छोड़ा करते। वान-
प्रस्थ धारण करके भी उन्होंने सद्योजात एक धृष्ट शासककी
पाठकर उसने अत्यन्त स्नेह किया था। अन्तमें ईश्वरकी
स्थानपर उसका आलन करते हुए मोक्षप्राप्ति हुए। इनने
अनन्तर कौरवी योनिर्वा भीगते हुए पुन मनुष्य योनिमें
अन्तर्गम्य हुए, किन्तु फिर भी इनकी जन्मा नहीं गयी।
इसीलिए ‘जबभरत’ नामसे प्रसिद्ध हुए। परम विद्वान्
होते हुए भी इन्हें कोय मूर्ख समझते थे और केवल योजन
देकर इनने धृष्ट काम लेते थे। एक बार राजा सीशरने
इन्हें वाल्मीकी जीनेमें छपाता बाधा। इनी अपमानसे इन्हें
आत्मघातकी अनुमति हुई। पाल-वी डोनेकी अवस्था
करतेपर जबपर मार पड़ी, किन्तु वे विचलित नहीं
हुए। अन्तमें राजा सीशरने इन्हें पवित्राना और क्षमा-
वाचना करते हुए इनने ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। भरतने
भी शान्तिद्वेक द्वारा मोक्ष प्राप्त किया (१० पृ० ३००,
पृ० ४१०-४११)।

—रा० कु०

जनक-सीताके पिता। जनक अपने अन्धकार तथा तत्त्व-
ज्ञानके लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। जनकके पूर्वज निमि कहे
जाते हैं। निमिने एक हृत्पथ यथका आयोजन करके विद्वि-
की पीरीदित्यके देव आनयित किए, किन्तु पवित्र

उस समय इन्द्रके यक्षमें सन्तान थे। अतः वे असमर्थ रहे। निमिने यौतय आदि ऋषियोंकी सहायतासे यह आरम्भ करा दिया। ऋषिगण उन्हें आप दे दिया, किन्तु प्रयुक्तमें निमिने भी आप दिया। परितोष होनों ही असह्य हो गये। ऋषियोंने एक विशेष उपचारसे वक्षस्यासितक निमिका शरीर दुरक्षित रखा। निमिके कोई सन्तान नहीं थी, अतएव ऋषियोंने आणिते सन्का शरीर मन्थन किया, जिससे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रुतिदेहसे उत्पन्न होनेके कारण यही पुत्र जनक कहलाया। शरीर मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण जनककी भविष्य भी कहा जाता है। इसीके आधारपर इन्होंने भिक्षुपुरी बसायी। (सं० सा० पृ० ४९०-९१, मानस १ ११ ३)। —रा० कु० जनकराज किशोरीशरण 'रसिक अली'—इनका आधिपत्य १८१८ ई०के आठ-पास काठियावाड़के एक नगर ब्रह्मणके परिचयमें हुआ था। गायकत्थनमें ही किसी साधुके साथ युवराजसे अयोध्या चले गये और यहाँ महात्मा राम-रावबदासे के शिष्य हो गये। युव-कृपासे वे थोड़े ही दिनों में सत्कृत और हिन्दीके अच्छे ज्ञाता हो गये। रामरावबदासकी आस्था हास्यमय भी थी किन्तु इनकी रहस्य श्रवणी कथासना की ओर अधिक थी। अतः युवसे अनुग्रहित होकर इन्होंने रसिकाचार्य रामचरण दाससे माधुर्य भक्ति की दीक्षा के ली। इनका 'रसिक अली' नाम इसी समय रखा गया। तबसे वे इसी नामसे प्रसिद्ध हो गये। कुछ समय तक अयोध्यामें निवास करके वे मुन्देरगढ़ चले गये और बाद में तब इस प्रदेशमें श्रवणी राममणिकान्त प्रचार करते रहे। हॉस्टि, राजौनी आदि स्थानोंमें इनकी शिष्य-परम्परा अब तक चल रही है। मुन्देरगढ़ से अयोध्या आकर इन्होंने 'रसिक निवास'की स्थापना की। इसके पश्चात् इन्होंने भिक्षुगणों में प्रियाप्रियमकी माधुर्य सेवा गान करते हुए जीवनके शेष दिन व्यतीत किये। यहाँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा १८८४ ई० की इनका लीला-प्रवेश हुआ।

'रसिकअली'के द्वारा विरचित श्रवणीकी कथा २४ है। इनकी नामावली इस प्रकार है—सिद्धाष्ट मुकुलली, 'अनन्य तरंगिणी', 'आन्दोलरहस्य दीपिका', 'तुलसीदास चरित्र', 'विवेकसार चन्द्रिका', 'सिद्धाष्ट चौतीस', 'बाह्य राजी', 'ललित श्रवण दीपक', 'कविवाचन', 'जानकीकथा-मरण', 'श्रीसीतारामरहस्य तरंगिणी', 'आत्मसम्बन्ध वृषण', 'दीपिका विनोद', 'विद्वानसारसुख दीपिका', 'भूमि दीपिका', 'श्रीराम रास दीपिका', 'दीक्षावली', 'पुनर करुणामरण', 'मिथिला विचार', 'अध्यात्मवचन', 'वर्ण-तन्त्र पदावली', 'विद्यासा वक्त्र', 'श्रीसीतारामसिद्धान्त तरंगिणी' और 'अमर रामायण'। वे श्रवणी रामीप्राप्तकी प्रयुक्त आचार्य माने जाते हैं। अधिकृता और विचार स्वतन्त्रता इनकी रस-साधनाका गौरव उप है। इसका प्रमाण इनके द्वारा परम्परागत कथनों सिद्धान्तके विपरीत स्वतन्त्र सिद्धान्तका प्रदर्शन है। इनकी रचनाएँ विद्यासु साधकों तथा साहित्य रसिकों के लिए समान रूपसे अधिकृत हैं। प्रथम तथा द्वितीय अतिरिक्त सन्तान भागमें भी इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं—इनका 'अमर रामायण'

रामचरितको लेकर सङ्कलन लिखे गये ग्रन्थोंको परम्परागत अन्तिम महात्त्वपूर्ण महाकाव्य है।

[सहायक ग्रन्थ—रामचरितमें रसिक सन्ध्याय भगवती प्रसाद सिंह।]

—पृ० ५० नि०

जनमेजय १—जनमेजयके नामने निम्नलिखित चरित्र मिलते हैं—

१. जनमेजय एक महान राजा थे। वे अनुजने प्रसन्न तथा परीक्षित और मद्रवतीके पुत्र थे। मद्रवती दोपटे झुक होनेके लिए इन्होंने वैशम्पायनने महाभारत सुना था। इनके पिताकी मृत्यु तबका नामक सर्पके टँकनेसे हुई थी। अतः इन्होंने सर्पोंको समाप्त करनेकी प्रतिज्ञासे एक सर्प पर जातीयमित किया था, जिसमें समस्त सर्प मत्स्याहृत होकर, यथाशक्ति समाप्त गये। केवल आत्मीयकी आश्रयसे वे सर्प बचे। जनमेजय और आत्मीय काफ़ी पण्डित भी प्रसिद्ध हैं। जनमेजयकी सूर्याने धार दिया था।

२. तीर्थके वन्य एक कुलगात्रक राजाका भी नाम 'जनमेजय' था।

३. राजा दुर्मुखके पुत्र और धृष्टिधरेके एक महापत्नके चरित्रों भी मिलेगा है।

४. कन्वर्षकी राजा कुलके पुत्रका नाम जनमेजय था। जनमेजयकी माताका नाम कौण्डिन्या तथा लोका नाम अनन्ता था। कहा जाता है कि जनमेजय महाभारतमें भागी हुए थे तथा यह द्वारा उसने झुक हुए थे।

५. कन्वर्षकी राजा अविधिपते एक वयस थे।

६. जनमेजय एक नाम विशेषने लिए भी प्रसिद्ध हैं।

किन्तु इनमें नागवधकी जनमेजय ही अधिक प्रसिद्ध है (सं० सा० पृ० ४९३)। —पृ० ५०

जनमेजय २—जनमेजयका नाग-वध नागपक्ष भूमिकामें प्रसादने लिखा है कि इस नागकमें देवी होई रचना बना बिन्द नहीं है, मिल्का मूल भारत और हरिद्वारमें न हो। इस नागकने पाशोंमें कटित केवल काट-पीच है। पुराणे गायक और विविध तथा लिपियों हाकिमी और दीरा। कहाँ तक हो सका है, उनकी आस्थाव भागमें भाग-का को ऐतिहासिकताकी रक्षाई गयी है तथा हरिद्वार पक्षमें मूल भवनाओंका सम्बन्ध जोड़नेका ही काम किया गया है। कथाका सम्बन्ध कार्य और नागभक्ति के मात्मा करीबन सपरिने है। कथाके मूलभार जय महाभारतका शक्ति पर्व, हरिद्वारका अविष पर्व, वनपर्व प्रसाद और सेतुके माहाण हैं। परीक्षण-पुत्र जनमेजयने मृत्युसे एक महाभारता कर दी थी जिसपर उन्हें आपदिबचलरूप अवश्येय बच करना पड़ा, जिसमें पुरोहित बने तीन (शान्तिपर्व अध्याय १००) क्योंकि कथन पुरोहितों ने राजाका नाम छोड़ दिया था। इसका अर्थ है—काश्यपने अपने पुरोहित बनाये लांकेसे लिए राजाको लान तक किया था। पूर्ववाकमें अनुजने राजा-का करके भारवर्षकी प्राचीन नागभक्ति के पुनर्दिष्ट किया था, कश्मिर पक्षर विविध नागभक्ति के पुनर्दिष्ट किया। नागराज हरकने काश्यप आदि के विरुद्ध परीक्षण की रक्षा की। इस राजनीतिक पक्षपर और भी पूर्ववाक अनुजक करनेसे लिए जनमेजय के विरुद्ध प्रसाद

करना पड़ा। फलस्वरूप सर्व-सम अर्थात् तत्कालिकविजय और नागनायिका पूर्ण प्राप्त हो गया। इस पराजयके कारण दोनों पक्षोंमें मित्रता हो गयी और राज्यमें पुनः आन्ति स्थापित हो जानेपर हजारों वर्षों तक भारतीय प्रजा फलदायी रहो।

प्रस्तुत नाट्यकला नायक जनमेजय इन्द्रप्रस्थका स्थापक है, जिसमें भीरोदात्त नायकके समस्त गुण पाये जाते हैं। वह तेजस्वी, वीर, उत्साही, कर्तव्यशील तथा राजव्यक्तित्व वर्णित क्षमाशील स्थापक है। नाटकके प्रारम्भमें ही उसकी विनम्रता और सहनशीलताका सुन्दर परिचय मिलता है। वह पाण्डवों को बचानेके प्रयत्न व्याकरणपर कुछ न होकर बने दक्षिणदिशि सन्तुष्ट रहनेका प्रयत्न करता है। अतः क्राय की अशान्ततासे हताश हो जानेके कारण उसे बड़ी ग्लानि होती है, इससे उसके हृदयकी दुःखता प्रकट होती है। यद्यपि उससे इस निरपराध हत्यारी की आलोचना होती है, फिर भी वह राजनयिका अनुचित प्रयोग कर किसीका प्रतिकार नहीं करता, बरन् प्रायश्चित्तस्वरूप क्षम्यमेव पक्षकी विधान करता है। वरुणत विरोधका स्मरण करने उसे हृदयमें नागनायिके प्रति बड़ा विवेक भरता है। उसमें साहस और उत्साहकी भावना बनेहै। पहले तो साहसपूर्ण पक्षमेंसे कुछ देरके लिए विनम्रता हो जाता है, किन्तु अचकित अभिप्रायसे नागनायिके प्रति हृदयस्थान हो जाता है। उसमें जातीय अविमानकी भावना कबरे के रही है, इसीलिए नागपरिचय करने वाली वादवी सरमाका शिरस्कार करते हुए कहता है - "चुप रहो। पतिता क्षिणोंके भेद और पवित्र आत्मापर अपराध कृपाके बाद अधिकार नहीं है।" अपने पिताकी हत्या करनेवाली नागनायिका ब्रह्मण वह राज्यधर्मोन्मुख नहीं करीरतासे करता है क्योंकि बर्बर नागनायिके दल्लु कृषि प्रमाण करने के आन्त आर्य-जनपदोंकी सुख-स्थिति भंग करती है। मृदु दण्डादि कर्मोंका विनाश करते हुए भी जनमेजय अपने हृदयकी विनम्रता एवं विवेकशीलताकी ओर नहीं देता, इससे आत्मीयता प्रार्थनाको व्यावसायिक मानकर उसकी शृङ्खल कर देता है। व्यावसायिकके नीरस वातावरणमें समग्र विधानेवाले जनमेजयमें सौन्दर्यानुभूतिकी भावना भी कम नहीं है। वह नायकका मणिमालाके वैशिष्टिक सौन्दर्यसे प्रभावित होता है तथा नाटकके अन्तमें सरमाके अनुरोध तथा अपनी पत्नी वरुणमाली की शक्ति मिल जानेपर उसे पत्नी बनाता है। इस सम्बन्धका परिणाम सांस्कृतिक एवं लोक दृष्टिसे नया कल्याणकारी सिद्ध होता है। जन्य और नागनायिके पारस्परिक सांस्कृतिक आन-प्रदान करने एक दूसरेके हृदय में मैत्री स्वरूप वैज जाती है।

जनमेजयके चरित्रकी मानवीयता दुर्बलता उसकी नियतिवादिता है। प्राकृतिक स्थापक होने के कारण ही वह नायक के फेरमें पक्षकर निरस्ततादि का शी जाता है, वह उसके चरित्रका एक दुर्बल पक्ष कहा जा सकता है। सम्भवतः प्रसादने अपने निमित्तवादीकी उत्पत्ति गहरी छाव लगा दी है। इसीलिए वह प्रायः कहता रहता है - "मनुष्य प्रकृतिका अनुचर और नियन्त्रिका दास है।" नियतिवादी होनेके कारण ही वह कभी-कभी विनम्रमेव विनम्र हो जाता

है, लेकिन व्यास एवं उसके द्वारा उस्तादित किये जानेपर उच्च संयम हो जाता है। —कै० प्र० चौ०

जनराज—इसका वास्तविक नाम देवराज था। इनके कविता-गुरु भी आचार्यसे इनकी बहू नाम प्राप्त हुआ। इनकी रचना 'कविता-रस-विनोद'की आधारपर ये सिंहलकी भी जगवाहू वैद्य थे। इनके पिताका नाम दयाराम और पितामहका हीरानन्द था। इनके पूर्वज पहले मन्त्रारे चामक गाँवके रहनेवाले थे, पर पिता जबपुरमें बस गये थे। तत्कालीन जबपुर नरेश धर्मोदित इनके आश्रय-पत्रा रहे हैं और इस सम्बन्ध में इन्होंने कविकी पुरस्कृत भी किया।

'कविता-रस-विनोद'की रचना १७७६ ई० (स० १८११) में की गयी। जागरी प्रचारिणी समीक्षा मजानोअकर पाणिनी के समग्रमें इसकी वस्तुनिष्ठ प्रति छपा है। इसमें २४ विनोद और २०२५ छन्द हैं। इस विस्तृत ग्रन्थमें काव्य-शास्त्रके विविध अंगोंके साथ छन्दशास्त्रके विषयको भी किया गया है, पर विषय-विवेचनमें कोई नवीनता नहीं है। पहले चार विनोदोंमें विंगल-शास्त्रका विवेचन है। पाँचवें विनोदमें 'व्यास-श्रवण' वर्णन है। छठे, सातवें और आठवेंमें क्रमशः ध्वनि (उच्चारण), उच्चारण अन्वय (सम्बन्ध) तथा अलंकार (अवयव)के विषयको किया गया है। नवें विनोदमें गुण-दोष विवेचन है। यहाँ तक प्रायः 'साहित्य-दर्पण'का आधार है। दसवेंमें चौदह विनोद तक रस, भाव, नायक-नायिका भेद, सङ्कीर्ण, दूता, दूती, वायकसहा तथा नक्ष-शिल्प आदिको विस्तृत वर्णन है, जो प्रायः भाग्यदत्तके ग्रन्थोंके आधारपर है। इसकीसेवें विनोदमें अन्य रसोंका विवेचन है, बाह्यसेवें प्रहेलिका और वसन्त अलंकारोंका वर्णन है और तेरहवेंमें चित्र-अलंकारोंकी किया गया है। अन्तिममें गजर (जबपुर), राधा तथा वसुधैविका आदि देकर ग्रन्थ समाप्त किया गया है।

काव्यकी दृष्टिसे जनराजका महत्त्व अधिक है। ये इस दृष्टिसे परिचयकी परम्परामें आते हैं। इनके काव्यमें सरल भावविशेष रूपसे मिलते हैं। भाषा अवश्य मतिराम जैसी मिलती हुई नहीं है, बरन् यूपण आदिके समान प्रयत्नोंकी तीक्ष्ण-शरीर इनके काव्यमें मिलती है। अवि-ज्वलना, रम-निर्वाह तथा कल्याणके वैविध्यकी दृष्टिसे भी इनका काव्य शिष्ट है पर अपनी निरद्वय अन्तिमपि तथा छन्द-योजनामें कविोंके सरलता मिली है।

[साधक ग्रन्थ—हि० का० शा० १०, हि० सा० १०, हि० सा० १०] —स०

जनार्दनप्रसाद झा 'द्विव'—अन्त-स्थान रामपुर टीह, गामछपुर विहार प्रान्त। जन्म-दिनि १९०४ ई०। हिन्दू विश्वविद्यालयसे एम० ए० पास करने के शिक्षण कार्यमें लग गये। आनन्द विहार प्रान्तमें ही पुरिया कालेज, पुरियामें प्रभालाचार्य हैं। लगभग ८ पुस्तकोंमें लेखक हैं। काली, देवायिका और कविताके क्षेत्रमें लेखन अन्धान करते रहे। १९३२में कलानियिका प्रथम समग्र 'कितल' नामसे प्रकाशित हुआ। १९३२में 'अनुभूति' नामसे प्रथम काव्य-समग्र तथा प्रेमचन्दपर एक समीक्षात्मक ग्रन्थ 'प्रेमचन्दकी उपमाएँ कल' नामसे प्रकाशित हुआ।

जयसिंह—‘जयन्त’ नामसे अनेक व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है—१ जयन्त एक प्रसिद्ध मन्त्रकाशीन वैष्णव भक्त थे। २ जयन्त पांचाल देशके एक क्षत्रिय राजा थे। इन्होंने महामारत युद्धमें पाण्डवोंकी सहायता की थी। ३ आशावत्सालके समय भीमका एक नाम जयन्त था। ४. राजा दशरथके आठ महासालोंमेंसे एक थे। ५. अष्ट-नसुओंमेंसे एकको जयन्त कहा जाता है। ६. द्राक्ष आदित्योंमेंसे एक जयन्त थे। ७. रामचन्द्रके एक भक्त तथा सचिव थे (दि० मानस ७।१५२)।

इसके अतिरिक्त इन्द्र और मनीसे उत्पन्न जयन्त था। कृष्णके पुत्र प्रद्युम्नसे जयन्तका युद्ध हुआ था। जयन्तने कौबेका रूप धारण करके सीतापर चोचसे प्रहार किया था, जिससे फलस्वरूप रामने उसे मारना चाहा था किन्तु वह रामचन्द्रजीकी शरणमें आ गया। रामने उसे प्राण-दान देते हुए भी उसकी एक आँख को बंध दी थी। जयन्तके लिए ‘जयन्त’ पर्याय भी प्रयुक्त होता है। —रा० कु०

जयसिंह—इतिहासमें जयसिंह नामक अनेक व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है—

१ इनमें सर्वप्रथम है रीतिकाालके प्रसिद्ध कवि विहारके आनन्दराजा आमेरके भिर्वा राजा जयसिंह, जो अपने पितामहकी वृद्धके वपराणा १६१७ ई० में गढ़ीपर बैठे थे। आरम्भमें जहाँगीरके आदेशानुसार शाहजहाँका विरोध करते हुए भी बादमें वे उसके प्रथम समर्थक बन गये। इनकी सेनाओंसे प्रसन्न होकर शाहजहाँने सन् १६२९ ई०में इन्हें ‘भिर्वा राजा’की उपाधि दी थी। १६४७ ई० में मुगल सेनाके अग्रगण्य स्वयं इन्होंने नन्द और वदस्थाके युद्धों तथा कन्नारके तीन वर्षोंमें अर्धवृत्त कीर्त्यका परिचय दिया था (‘आधुनिक राजस्थान’ पृ० १०५)। विहारने इन कदमोंसे सम्बन्धित अनेक दक्षिण दिशि वे (दि० ‘विहार राजा’ ७९०। ११।२५)। साव ही रीति कवियोंकी प्रशंसेके अनुसार उन्होंने जयसिंहके औदार्यकी भी प्रशंसा की है (दि० ‘विहार राजा’ १५६)। इन जयसिंहके कवि स्वामी सुव्या (दि० ‘जयसिंह सरोज’ पृ० ४०६), श्रियसंग (‘मा० व० कि० आ० हि०’, पृ० १९८), कर्लक दाब (‘राजस्थान’ भाग २, पृ० ६५-६८ तथा पृ० ६९६-४०७), नकलेट सिपाही (‘कवि कीर्ति कलाविधि’, पृ० १८) आदिने दी है किन्तु इस सम्प्रदायमें कुछ भी निर्वचनपूर्वक नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है कि कवियोंके सहायसे इनकी कान्य-प्रतिमाका विकास हुआ हो किन्तु सरोजमें बहुधा कविच जयसिंहका ही होकर ‘आलम्’का है। ‘कवि कीर्ति कलाविधि’में इनके ‘जयसिंह वल्लभ’ नामक प्रथम कीर्तिका की गयी है।

२ दूसरे जयसिंह औरगवैरके प्रसिद्ध प्रसिद्धी अवधपुर-के महाराजा राजसिंह (१६४२ से १६७५ ई० तक) के पुत्र राजा जयसिंहके नामसे प्रसिद्ध है। इन जयसिंहका समय सन् १६७५ से १९९८ तक रहा है। शिवसिंहने इन्हें भी कवि कहते हुए इनके ‘जयदेव कवि विरस’ नामक ग्रन्थ सफाई करनेका उल्लेख किया है (‘शिवसिंह सरोज’ ४२३)। इनके दरबारके दयाराम और सुखी उल्लेखनीय कवि हुए हैं।

३ तीसरे जयसिंह अवधपुर नगरके बनानेवाले सवाई

जयसिंह (सन् १६९९ से १७४३ तक) हैं। रीतिकाालके कवि बनानन्दके गुरु वृन्दावन देवाचार्यसे इन्होंने भी दीक्षा ली थी। इनके समयमें जयपुरके प्रसिद्ध कवि देवर्षि यण्डन हुए थे।

४. चौथे जयसिंह गुजरातके सोलुकी शासकोंकी परम्परा में हुए थे। इसी जयसिंहके वीरचरितका आधार लेकर मैथिलीहरण गुप्तने ‘सिद्धराज’ नामक महाकाव्यकी रचना की है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह भी कहा जाता है। —रा० कु०

जयसिंह वच—इसका प्रकाशन १९१० ई०में हुआ। मैथिली-हरण गुप्तकी प्रारम्भिक रचनाओंमें ‘भारत-भारती’की छेक-कर ‘जयसिंह वच’की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। इतिहासिका छन्दमें रचित यह एक अष्टकाव्य है। कथाका आधार महा भारत है। एक दिन मुकुन्दनिरत अर्जुनने दूर निकल आने-पर दोगाचार्यकृत चक्रव्यूह-भेदनके निमित्त छात्रालय-सन्निहत अभिमन्यु उसमें प्रविष्ट हुआ। अप्रतिम वीर अभिमन्युके समक्ष एककी ठहर करनेमें असमर्थ योद्धाओंमेंसे सात रथियोंने वच्यन्त द्वारा उसकी हत्या की। इसमें जयप्रथका विशेष हाथ था, अतः अर्जुनने अगले दिन सूर्यास्तसे पूर्व जयप्रथका वचन कर सकनेपर स्वयं नल भरनेकी प्रतिष्ठा की। आचार्यविरहित चक्रव्यूहमें रक्षित जयप्रथका वच कोन्नेव उस समयका न कर सके। फलतः अर्जुन स्वयं बलनेके लिए तैयार हुए। अपने सङ्गकी जलवा हुआ देखते ही जयप्रथ सामने आ गया। तब श्रीकृष्णने ‘असाधकके निरुद्ध वच-मुक्त मार्ग’के दर्शन करा अर्जुन-की कर-सजानका आदेश दिया। जयप्रथका फिर आकाशमें उड़ता हुआ उसके पिताकी योगमें आ गया, जिससे युद्धके साथ पिताकी भी वृद्धि हुई (जयप्रथके पिता वृद्धक्षत्रकी सेवा ही स्थापित था)। प्राचीन कथाकी ज्योंका त्यों लेकर भी कविने अपनी सरस-प्रवाहपूर्ण शैली द्वारा नव-जीवन प्रदान किया है—अपनी देखनेके लक्ष्यमें उने बचिकर एवं सप्रभाव बना दिया है।

काव्यकी दृष्टिसे ‘जयसिंह वच’ मैथिलीहरणजीके कृतित्व के आरम्भिक कालकी रचनाओंमें सर्वश्रेष्ठ है। सुबद्ध और उत्तरीक विचारोंमें कथनकी अप्रतिबद्ध धारा प्रवाहित है। विनयकथा और अप्रसूत-विधान काफ़ी अच्छा है। भाषामें प्रवाह और लय है। वचपि सत्कृतके वैशिष्ट्य और पण्डितका अर्थ भी प्रयुक्त है—किन्तु एहीगोलीकी पर पड़ली सरस रचना है। अन्तर्भाषाके ‘चढ़े हुए नने’की उतारने वाला प्रथम काव्य यही है। —ए० का० गो०

जयप्रकाश नारायण—जन्म ११ अक्टूबर १९०६ की विहालके सारन जिलेके सोनमढ़ नामक ग्राममें हुआ। जयप्रकाश नारायण समाजवादी रङ्गके नैदानात्मिक पक्षसे प्रतिनिधि हैं। समाजवादके मौलिक सिद्धान्तोंपर उन्होंने अनेक लेख लिखे हैं और कुछ पुस्तकें भी।

जयप्रकाशजी गम्भीर विचारक और चिन्तक हैं और यही गुण उनके लेखों और उनकी रेडनट्रीलीमें प्रतिबिम्बित होते हैं। उनके विचार युक्तिमग्न होते हैं; जिनकी सरल उदाहरी शैलीमें स्पष्ट मिलती है। जयप्रकाशजी रेडनट्री विचारोंकी व्यक्तियुक्ति का माध्यम मानते हैं, रसगिण वे

तमी लिप्यते है, वन कुछ कदनेकी वाच्य हो। यद्यपि अपने सार्वजनिक जीवनके प्रारम्भिक कालमें ये अधिकतर मन्त्रियोंमें लिप्यते थे, किन्तु सर्वोपर्य और विनोबाजीके प्रभावमें आनेके पश्चात् उन्होंने हिन्दीमें लिप्यता आरम्भ किया है। 'छात्रोंके बीच'के अतिरिक्त 'जीवन दान', (१९५०) 'मजदूरोंके', 'मेरी विदेश यात्रा' (१९६०) और 'समताको खोजने' (अनूदित) इत्यादि इनकी तीन-चार पुस्तकें हिन्दीमें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी यात्रा सारक, अलकार रहित, किन्तु सरगमित है। सीधी वक्त इनकी शैलीकी विशेषता है।

उपग्रामागामी सात वर्षक (मार्च १९५० से १९५६) अमेरिकामें विद्याभ्यासके लिए रहे। वहाँमें जो स्वावलम्ब्य-श्रेया उन्होंने पायी, वही दिन-प्रति-दिन वनी होती गयी और मनुष्य विद्याप्राप्ति तथा जनजीवनमें उसे अभिव्यक्ति मिली।

सविधान द्वारा राष्ट्रगानके रूपमें हिन्दीकी स्वीकृतिने पहले ही से हिन्दीके प्रवर्धन में और इस मन्त्रालयमें उन्होंने कुछ लेखों द्वारा हिन्दीके प्रवर्धन कार्यमें भी किया है। इनलिने जनमन्त्रालय द्वारा प्रत्येक वर्षकी योजना करने पर समर्थन देने वालीका विशेष ध्यान रचना होगी—सार्वजनिक क्षेत्रमें उनकी स्थिति तथा इस जीवनका जनका अनुभव, उनकी भाषामें विचारसत्त्व और उनके विचारों तथा व्यक्तित्वमें उनकी लोकप्रियता। इन सभी बातोंके धर्मे उनकी प्रकाशित पुस्तकें सर्वोपर्य-साहित्यके महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

—डा० २०

जय चौधेय—'जय चौधेय' (१९५४) राष्ट्रकवीका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। राष्ट्रकवी भारतीय इतिहासके वे अछूते अंग विदेशी रूपसे स्वीकार किये हैं, किन्तु ऐतिहासिक अर्थोंमें स्थान नहीं मिले हैं और जिनमें जनकजीय प्रजाकी प्रमुख रूपसे उजागर हुई है। 'वीरगाने गंगा' लिखते समय उन्होंने 'सुपर्णवीर' नामक काली लिखी थी, परन्तु उसमें सन्तोष नहीं हुआ था। चौधेयोंपर उपन्यास लिखनेका निश्चय उस समय हुआ, जब उन्होंने १ जनवरी १९५४ की बाराणसीमें होनेवाले 'प्रान्तीय परिषद्'के वाक्पत्र अन्तर्गत द्वारा पढ़ा गया एक लेख सुना कि कुषाणोंके हाथमें मध्यवर्तीय युक्त करानेका नेत्र प्रतीति नहीं, चौधेयोंकी है। समाजवक्त्र राष्ट्रकवीने प्रतीति इतिहासका गम्भीर अध्ययन किया और चौधेयोंके नामसे पाते जानेवाले सिक्कों पर शिलालेखोंका परीक्षण किया।

ई० सन् १५००-५०० के भारतीय इतिहासमें चौधेय गणतन्त्र तथा बहुशाही था। प्रत्येकके साम्राज्यविस्तारमें इस गणतन्त्रका विशेष हाथ रहा है। यद्यपि प्रतीति प्रत्येक प्रभावके समुद्रमें चौधेय क्षीण हो गये, परन्तु उनकी ऐतिहासिक भावना, उदार्ता, मानस्युरादि प्रदीर्घता गवालों पर गीतोंमें आज भी सुरमि है। राष्ट्रकवीने उपन्यासकी भूमिकामें स्पष्ट कर दिया है कि 'उपन्यासके शरीरमें ऐतिहासिक सामग्रीने अभिप्रेरणा कायम किया है किन्तु आस में अपनी कल्पनासे पूरा किया है'। वह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिनमें प्रसिद्ध 'चन्द्र' प्रकाशित्व तथा चौधेयोंके कल्पित और प्रसन्न 'जय' के प्रिया-कल्पोंका

मनुष्य वर्णन है। यह उपन्यास 'आत्मकथा शैली'में लिखा गया है। चौधेय पुत्र 'जय' स्वयं अपनी कथा कहता है। राष्ट्रकवीने कथा श्रुतको सुगमि करनेके लिए उपन्यासके प्रथम परिच्छेदमें ही मन्द कर दिया है कि समाज समुद्रमें चौधेय कथा दृष्टाते विवाह कर चौधेयोंको अपने पक्षमें कर लिया और चौधेयोंकी आस्थात्मक नीति का दृष्टाते उत्पन्न पुत्र ही प्रतीतिरुक्ता उत्तर-विकारी होगा। चन्द्रप्रति विक्रमादित्य उत्ती चौधेय कथा दृष्टाते उत्पन्न द्वितीय पुत्र है और उपन्यास वाक्पत्र 'जय' दृष्टाता छोड़ा गया है। प्रतीति और चौधेयोंके इस रक्त-मयीजनने उपन्यास-कथा अति स्वाभाविक हो गयी है और साथ ही इतिहासकी भी रक्षा हुई है।

राष्ट्रकवीने इस उपन्यासमें विमलप्रति रेश्म विमलप्रकाश की सायाविक रीतियों, विभिन्न भावित्यों, प्राक्तन धर्म वर्ण-प्रभावित्यों अति प्राय प्रत्येक विषयपर प्रकाश टाका है। इनमें वाक्पत्र 'जय' चौधेयोंके प्रसिद्ध विद्वान् वक्तव्यमें क्षेत्रमें रचयिता वक्तव्यमें लिखा प्राप्त करता है। इनमें उनकी मन्द महाकवि कारिदासने भी होती है। राष्ट्रकवीने प्रतीतिरुक्ते सभी मेघ प्रदीप्त, विद्वान् वक्तव्यकारिदासने वाक्पत्र 'जय' की मन्द करायी है।

ऐतिहासिक उपन्यासमें 'जय' जैसे कल वाक्पत्र लिखते हैं। गद्यप्रकाश भाषा समाज चन्द्रप्रति विक्रमादित्य वहाँ तक और विमलप्रति मन्द है, वहाँ 'जय' प्रकाशप्रकाश प्राप्त कर रहा है। चन्द्रप्रति वहाँ कल्पमें विमल प्रकाश है, वहाँ 'जय' कल्प, वाक्पत्र, वीरगाने, वाक्पत्र, मूर्तिरुक्ता भावित्यों में विपुल होते हुए भी सितम्भ वैया है। प्रतीति रचनाप्रति अन्तर्गत मन्त्रिपर स्वीकार न करते हुए वह चौधेय भूमिमें वक्तव्य करता है और उनमें वक्तव्यप्रकाश उत्पन्न करता है। वह चन्द्रप्रति कीर्तिसे अन्तर्गत है, रचयिता प्रतीति भाषि-पत्र नहीं स्वीकार करता। इनमें नेतृत्वमें चौधेयप्रति प्रतीतिरुक्ते कल्प है। चन्द्रप्रति अन्तर्गत प्रकाश देता है परन्तु चौधेयोंका नेत्र 'जय' अपनी जाति और चौधेयोंकी वाक्पत्र प्रजापतिकी मेघ समझता है और अन्तर्गत वह प्रतीति स्वीकार नहीं करता। कारिदासते वह कहता है कि 'मैं अन्तर्गतकी शैली प्रकाश स्वतन्त्र गवाँका लच्छन्त्र रूप देलता चाहता हूँ' वस्तुतः उपन्यास रचनाका यही मूल स्वर है और मूल उद्देश्य भी। उपन्यासका अन्त प्रतीति और चौधेयोंके युद्ध और चौधेयोंकी शक्ति काय होता है।

उपन्यासके अन्त चरित्र सर्वथा गौप्य है। प्रतीति कि चन्द्रप्रति भी। सम्पूर्ण उपन्यासमें ही नहीं, अपितु उपन्यासके प्रत्येक परिच्छेदमें 'जय' का ही चरित्र छाया हुआ है। और भी अन्य चरित्र स्वतन्त्र टोकर विमलप्रति नहीं हो सका है। इस उपन्यासके विषयमें उत्तेजनात्मक उत्पन्न यह है कि इसमें रचना केवल इन्हींके ही हुई है। भारतीय तथा प्रजापति भाषामें इस उपन्यासके अनुवाद हुए हैं।

—डॉ० ३० वि०

अन्तर्गत प्रकाश—जय सन् १८८९ ई० (मार्च शुक्ल दशमी, मन्वत् १९५६ वि०) बाराणसी में। अन्तर्गत प्रकाश प्रकाश सन् १९५६ वि० बाराणसीके अन्तर्गत प्रतीति गद्यप्रति में और एक विशेष प्रकाश प्रतीति (विमलप्रति) दाननेके

कारण 'सुघनी साधु' के मामले विस्मयत थे। उनकी दान-जीलता सर्वविधित थी और उनके वहाँ विद्वानों, कलाकारों-का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी-प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परम्परा का पालन किया। इन परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय सभ्य घरानों में थी और धन-वैभवका कोई अभाव न था। प्रसादका कुटुम्ब शिक्षा उपासक था। माता-पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्टदेव ने वडी प्रार्थना की थी। वैयनाथनाथ के स्मार-रूप में लेकर उज्जयिनी के महाकाल की आराधना के फल-स्वरूप पुत्रजन्म स्वीकार कर लेने के कारण जैश्वर्ग में जय-शंकर प्रसाद को 'साररूपी' कहकर पुकारा जाता था। वैयनाथनाथ में ही इनका नामकरण संस्कार हुआ। जय-शंकर प्रसाद की शिक्षा घरपर ही आरम्भ हुई। संस्कृत, हिन्दी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें 'रसमय मिर्च' प्रसिद्ध थे। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के लिए हीनचर्यु शस्त्राचार शिक्षक थे। कुछ समय बाद स्थानीय नवीन्स कालेज में प्रसादका नाम लिखा गया था, पर यहाँ वे आठवीं कक्षा तक ही पढ़ सके। प्रसाद एक जन्म-दसावी व्यक्ति थे और नियमित रूप से जन्मपूजन करते थे।

इनकी बारह वर्ष की अवस्था थी, उसी उनके पिताका देहान्त हो गया। इसीमे बाद परिवार में गृहकलह आरम्भ हुआ और पैतृक व्यवसायको इतनी हाथि पहुँची कि वही 'सुघनीसाधु' का परिवार, जो वैभव में जी रहा था, जग के मार से दब गया। पिताकी मृत्यु के दोतीन वर्षों के भीतर ही प्रसादकी माताका भी देहवासन हो गया और उसके अन्तिम दुर्भाग्यका दिन वह आया, जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शम्भूरत्न यह पने तथा सज्जद वर्षकी अवस्थामें ही प्रसादकी एक भारी उधरताविष सम्भाळना पड़ा। प्रसाद-का अधिकांश जीवन वाराणसीमें ही बीता। उन्होंने अपने जीवनमें केवल तीन-चार बार बाजारों की थी, जिनकी छाया उनकी कतिपय रचनाओंमें प्राप्त हो जाती है। प्रसादकी काव्यसृष्टि की आरम्भिक प्रेरणा घरपर होनेवाली समस्तप्राप्तिवर्तों में प्राप्त हुई, जो मिठाइयों की मन्डलीमें उस समय प्रचलित थी। वहमाके कारण कविता देहान्त १५ नवम्बर, १९३७ ई० में हो गया।

कहा जाता है कि नौ वर्ष की अवस्थामें ही जयशंकर प्रसादने 'कलापर' उलानमसे अजभापा में एक लैवा लिखकर अपने गुरु रसमयसिंहको दिखाया था। उनकी आरम्भिक रचनाएँ यद्यपि अजभापा में लिखी हैं, पर जन्मभे से रही बोलीको अपनाते गये और इस समय उनकी अजभापाकी जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनका महत्त्व केवल ऐतिहासिक है। प्रसाद की ही प्रेरणासे १९०९ ई० में उनके मामा अम्बिकाप्रसाद गुप्तके सम्पादकत्वमें 'इन्दु' नामक मासिक पत्रका प्रकाशन आरम्भ हुआ। प्रसाद इन्में नियमित रूपसे लिखते थे और उनकी आरम्भिक रचनाएँ इसीके अन्तर्गत देखी जा सकती हैं। कालक्रमसे अनुसार 'विवाचार' प्रसादका प्रथम सग्रह है। इसका प्रथम संस्करण १९१८ ई० में हुआ। इन्में कविता, कहानी, नाटक, निबन्ध सभीका संकलन था और आपा प्रथ तथा सद्योकी दोनों थी। लगभग दस वर्ष बाद

१९२८ में जब इसका दूसरा संस्करण आया, तब इन्में अजभापाकी रचनाएँ ही रखी गयीं। साथ ही इन्में प्रसाद की आरम्भिक कथाएँ भी संकलित हैं। 'विवाचार' की कविताओंको दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक खण्ड उन आख्यायक कविताओं अवस्था कथा काव्योंका है, जिनमें प्रबन्धात्मकता है। अव्योधाका उद्धार, वनमिछन, और प्रेमराज्य तीन कथाकाव्य इन्में संशुद्ध हैं। अव्योधा-का उद्धारमें ऊब द्वारा अव्योधाको पुन वसानेकी कथा है। इसकी प्रेरणा कालिदासका 'सुवर्ण' है। 'वनमिछन' में 'अभिधानसंक्रान्तकर्म' की प्रेरणा है। 'प्रेमराज्य'को कथा ऐतिहासिक है। 'विवाचार' की स्पष्ट रचनाएँ प्रकृतिविषयक तथा शक्ति और प्रेमसम्बन्धित हैं। 'कानन कुसुम' प्रसादकी खड़ीबोलीकी कविताओंका प्रथम सग्रह है। यद्यपि इसके प्रथम संस्करणमें प्रथम और खड़ी बोली दोनोंकी कविताएँ हैं पर दूसरे संस्करण (१९१८ ई०) तथा तीसरे संस्करण (१९२९ ई०) में अनेक परिवर्तन दिखायी देते हैं और अब उसमें केवल खड़ीबोलीकी कविताएँ हैं। कविने अनुमार यह १९३६ वि० से १९४४ वि० तककी कविताओंका सग्रह है। इन्में भी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओंके आधारपर लिखी गयी कुछ कविताएँ हैं। अन्य कविताओंमें विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएँ हैं। 'कानन कुसुम' में प्रसादने अनुप्रास और अस्मिपक्षिकी नयी विधाएँ खोजनेका प्रयत्न किया है। इसने अनन्तर कथाकाव्योंका समय आया है। 'प्रेम पथिक' का अजभापा स्वरूप सबसे पहले 'इन्दु' (१९०९ ई०) में प्रकाशित हुआ था और १९७० वि० में कविने इसे खड़ीबोलीमें रूपान्तरित किया। इसकी विधाओंमें उन्होंने स्वयं कहा है कि "यह काव्य अजभापा में आठ वर्ष पहले मैंने लिखा था।" 'प्रेमपथिक' में एक सामयिक कथा है, जिसके माध्यमसे आदर्श प्रेमकी व्यवस्था की गयी है। 'कलागण्य' की रचना गीतिकाव्यके आधारपर हुई है। इसका प्रथम प्रकाशन 'इन्दु' (१९१३ ई०) में हुआ। 'विवाचार' के प्रथम संस्करणमें भी यह है। १९०८ ई० में इसका पुस्तक रूपमें स्वतन्त्र प्रकाशन हुआ। इन्में राधा हरिश्चन्द्रकी कथा है। 'महाराणा महत्स' १९१४ ई० में 'इन्दु' में प्रकाशित हुआ था। यह भी 'विवा-चार' में संकलित था, पर १९२८ में इसका स्वतन्त्र प्रकाशन हुआ। इन्में महाराणा प्रतापकी कथा है।

'हरना' का प्रथम प्रकाशन १९१८ ई० में हुआ था। आभासी संस्करणोंमें कुछ परिवर्तन किये गये। इसकी अधिकांश कविताएँ १९१४-१९१७ के बीच लिखी गयीं, यद्यपि कुछ रचनाएँ बादकी भी प्रतीत होती हैं। 'हरना' में प्रसादके व्यक्तित्वका प्रथम बार स्पष्ट प्रकाशन हुआ है और इन्में आधुनिक काव्यकी प्रवृत्तियोंकी अधिक सुखर रूपमें देखा जा सकता है। इन्में छायावाद युगका प्रतिपादन माला जाता है। 'जौद' प्रसादकी एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण १९२२ वि० (१९२५ ई०) में निकला था। दूसरा संस्करण १९२० वि० (१९३३ ई०) में प्रकाशित हुआ। 'जौद' एक मेढ गीतिकाव्य है, जिनमें कविने प्रेमसुखविषय लिखे हैं। इसका मूलस्वर विवाहका है पर अन्तिम पंक्तिमें आजा-विभासने स्वर है। 'छहर

में प्रसादकी सर्वोत्तम कविताएँ संकलित हैं। इन्होंने कविकी
प्रौढ रचनाएँ हैं। इसका प्रकाशन १९३३ईमें हुआ।
‘कामायनी’ प्रसादका प्रथमकाम्य है। इसका प्रथम
संस्करण १९३५ईमें प्रकाशित हुआ था। कविका मौल्य
मान महाकाम्यकी रचनाएँ बहुत बढ़ गया। इन्होंने आदि
राजवं मनुष्यी कहा है, पर कविये अपने झुंझके महासुषुप्त
प्रसन्न-पर विचार किया है।

प्रसादके नाट्योंकी मूल्या समग्र बरह है। 'सञ्जन' का प्रकाशन 'इन्दु'में १९१०-१२में हुआ था। 'कल्याणी परिणय' नामी प्रचारणीय पत्रिकामें १९१२में निबन्ध। 'प्रायश्चित्त' 'इन्दु'में ही १९१४में और 'राज्यसी' १९१५में। 'राज्यसी'के प्रथम और द्वितीय सप्ताहमें पर्याप्त प्रकाश है। अन्य नाट्योंका क्रम इस प्रकार है—'विद्यापति' (१९१३), 'नामना' (१९२०), 'जगमेलनका नागवह' (१९२३), 'कनकश्याम' (१९२८), 'शक पूर्व' (१९३०), 'कनकश्याम' (१९३१), 'भूषणमालिनी' (१९३३), 'छाया' (१९३२), 'प्रतिभरि' (१९३३), 'आकाशजीय' (१९३५), 'औषधी' (१९३३), 'दृग्जाल' (१९३३) प्रसादके कला प्रगट हैं। 'ककाळ' (१९०५), 'लितजी' (१९३४), 'रत्नमती'—अपूर्ण (१९४०) उनके उल्लेख हैं और 'कल्प और कला तथा अन्य निबन्ध' (१९३४) उनका निबन्धसंग्रह है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभाके स्वामी हैं।

प्रसादके सम्पूर्ण साहित्यपर यदि बहनेसे प्राप्त होगा कि वे एक विकासमान व्यक्तित्वके कलाकार हैं। उनकी आन्तरिक रचनाके विविधता है और उनमें परम्पराके छाया भी दिखायी देती है, पर प्रसादने अनुभूति और मिस्र दोनों ही दिशाओंमें सतत व्यापकता अधिक परिचय दिया है। इसी कारण वे 'नागपद' जैसे साधारण कृतिवाँकी आन्तरिक भूमिकाने ठळक 'कामायनी' जैसी महत्त्वपूर्ण रचनाओंका ना जते। प्रसाद मुख्यतया अनुभूति, गहन अनुभूतिकी रचनाकार हैं। उनकी अनुभूतिमें लीलाएँ हैं और इसी कारण धर्माधारवादी श्रेणिकें वेही व्यापकता बर्णन नहीं करती होती। पर अन्यत्र, मननसे हटा बहनें प्रतिष्ठासकी यह प्राप्त की भी और 'कामायनी'में उनका पुनर्गौरव सहज ही देखा जा सकता है। प्रसादका मनन साहित्य मानवीय और सत्कृतिन भूमिकापर प्रतिष्ठित है। प्रेम, सौन्दर्य आदिमें अनुभूतिपूर्ण उनकी मानवीयगने सम्पन्न रहती हैं। नाटकोंमें साधुनिक यह अधिक स्पष्ट है। कविताओंमें प्रसादकी अन्तरीक अनुभूतिरिका प्रकाशन अधिक स्पष्ट है। 'और' से उनके व्यक्तित्वका पूर्ण प्रतिफलन ही बन गया है। नाटकोंमें अनादने एक नास्तुतिक पुनरुत्थानका प्रभाव देता है। शिल्पिकी जागृयमे वे भारतीय आनीपन मसृष्टिक वेनानारी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। नारीय शिल्पन, दर्शन और सत्कृतिके प्रति कविकी रागभजनका सर्व्व देनी जा सकती है। अपने भावनामन्दा पर अनुभूतिपर ना के कारण अनादकी ना देना करिमे सम्भव है, पर हममें मानवीयता और साधुनिक दृष्टका योग भी है।

प्रसाद छानावाद युगके जनी ई और हम मानिये

काव्योत्पत्तिकी विविधों अधिक प्रशुधियाँ बनने लगी हैं।
मिलती हैं, जहाँ अन्य विनों नहीं। मनुष्यगीरी गहन,
आध्यात्मिक वीर्य, यौगमयस्य, मेनानुमृति, मोक्षं वेत्त-
कल्पना गल, एकात्मिक भावना, आदर्श-पथ, मन्त्र
प्रकाशन आदिने जो गुण एतानादी काव्यमें प्रवृत्त
प्राप्त हैं, उनका सर्वांगीय प्रतिकरन प्रत्यक्षमें मिलता है।
हम कह सकते हैं कि 'काव्यान्वय' के द्विविधमें एतानन्द
अनेक बरत सिद्ध पर व्यक्त हुआ है। वनमें वन्या
सर्वोत्तम प्रतिकरन है। 'हराम'में एतानादी की
प्रशुधियाँ लक्ष्मी कर्ममें दिखली देखें हैं, वे प्रवृत्त नहीं
काव्यमें पूर्ण अभिव्यक्ति पर सहा है। एतानादी
मन्य दो प्रमुख कवि 'मिरास' और पत क्रिमी महाशयर्
रचनामें प्रत्यक्ष नहीं हुए, इस छंदमें प्रत्यक्षी 'कान्दोने'
विशिष्टता प्राप्त करती है, नहीं तो एक महत्त्वपूर्ण एतानादी
काव्योत्पत्तिकी प्रशुधियाँ बरतित हो जाणा।

[illegible][illegible]

૧. જાન્યારી ૧૯૫૬ના પુસ્તકના પાના ૧૫૫ ના
પાડાને પુસ્તકાલયે જી. ૮૦૦ કી. ૭૦૦ મી. ના

उन्होंने एक फल देकर राजासे कहा कि इसे राजाजी रिखा दो । राजाके दो रानियाँ थीं, फलतः बीनोबीचसे काटकर उन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियोंको दे दिया । समय आने-पर दोनों रानियोंने आधा-आधा पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने उन्हें बँकटा दिया किन्तु अज्ञाननिवासिनी 'जरा' नामक राक्षसीने दोनोंको कोध 'सपने' कर दी । इसीलिए इमना नाम जरासप पड़ा । कालान्तरमें वह यक्ष महारथ बोझा हुआ । अन्तिम और प्राप्ति नामक कन्ये दो कन्याएँ इसीको ब्याही थीं । कृष्ण द्वारा कसने मारे जाने-को बाद जरासपने कृष्णको अपने आक्रमणोंसे मथुरा छोड़ने-को बाध्य किया । कृष्ण द्वारकामें रहने लगे । युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञके पूर्व जरासप और भीममें द्वन्द्व युद्ध कराया । कृष्णके सख्तेसे भीमने जरासपके घरोंको सन्नि तोड़ दी और वह मर गया ।

२ शूतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम भी जरासप था । जरासपका छत्तेछ कृष्ण कथा-कालमें (१० स० सा० १० ४८१२) मिळता है । इसके अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक काल्य-ग्रन्थोंमें भी उसके छत्तेछ मिळते हैं (१० 'शिवराजवनी' १) ।

—रा० कु०

जवह—जवहके विषयमें निश्चित रूपसे कुछ बात नहीं है । एक गज 'गुडि रासो' नामक अप्रकाशित कृतिके रचयिता है । कृतिका रचनाकार अविद्यित है, अतः जवहके समयके विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता । 'श्रीराम रासो'को एक हस्तलिखित प्रतिये जवहको 'रासो'की पूरा करनेवाला कहा गया है । पुरातन प्रमाण समूहमें (१५वीं शताब्दी) दो छप्पय मिलते हैं, जिनमें जवहका रचयिताके रूपमें छत्तेछ हुआ है । डॉ० मेनारियाने पता नहीं किन आधारपर जवहको जैन कहा है और उनका काल १५६८ ई०में बताया है । उनकी कृतिये जो उद्धरण दिये गये हैं, उनके आधारपर जवहको जैन मानने योग्य कोई संकेत नहीं मिळता । सम्भव है तीनों जवह एक ही हों । इस प्रकार जवह १५वीं शताब्दीमें रहे होंगे ।

[सहायक ग्रन्थ—राजस्थानका पिंगल साहित्य, बम्बई १९५८, राजस्थानी भाषा और साहित्य, प्रभाग १९४९ ई०, हिन्दी साहित्यका इतिहास (भाग २)—भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रभाग १९५५।]

—रा० लो०

जवाहरलाल चतुर्वेदी—जन्म मथुरा में १८ नवम्बर १८९० ई० । १९१०में प्रकाशित रचना 'ऑल और कविगण'में जहाँ एक ओर इतनी श्रुतिगत अभिव्यक्ति परिलक्षित मिळता है, वहाँ दूसरी ओर 'नक्त और अगना'से यक्षि-भावनाका । इसका प्रकाशन १९३३ ई०में हुआ । आलोचनाके क्षेत्रमें इन्होंने दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये हैं—'श्रृंगार कृतिका-टीका' (द्विबन्ध) और 'काल्यनिर्णय' । दोनोंका प्रकाशन क्रमशः १९३९ ई० और १९५६ ई०में हुआ है । प्रथम समीक्षा अन्व है और दूसरा काल्यशास्त्र सम्बन्धी । चतुर्वेदीजीने १९३६ ई०में 'नन्ददास-ग्रन्थावली' और १९५३ ई०में 'गोदावर अभिनन्दन ग्रन्थ'का सम्पादन किया । आपने 'सूय पदान्तर्जक' भी सम्पादन किया है ।

—स० ना० सिंह

जवाहरलाल नेहरू—जन्म प्रयागमें १४ नवम्बर १८८९

ई० । किसी भी अज्ञातधारण प्रतिभाशाली व्यक्तिकी तरह उनकी व्यक्तित्वके विभिन्न अंग हैं । उन अंगोंमें उनका साहित्यप्रेम और केन्द्रनकला सर्वोपरि है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रयासरत, राजनीतिज्ञ और राजनयिकके रूपमें उनकी ख्याति अन्तरराष्ट्रीय है; किन्तु सबसे पहले सफ़ल केन्द्रके रूपमें ही उन्हें मान्यता मिली । उनकी 'मेरी कहानी', 'हिन्दुस्तानकी कहानी' और 'विश्व इतिहासकी शृङ्खला' उनके प्रभाव मन्त्री बनने और विजयमंचपर पदार्पणसे कहीं पहले अपनी प्रतिभा विवेक चुकी थी ।

जवाहरलालकी विचारधारा और केन्द्रनैतिकमें पर्याप्त धृढता और स्पष्टता है । व्योम्न्यों राजनीतिमें वे गहरे उतरते गये केन्द्रनैतिक परिपक्व होती गयीं । 'मेरी कहानी' में जो सरल और निष्कण्ट वर्णन है, 'विश्व इतिहासकी शृङ्खला' में इन गुणोंमें तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन जोड़ दिये गये हैं । 'हिन्दुस्तानकी कहानी' में और विभिन्न भाषाओंके समूहोंमें आत्मगत भाव मात्र हो बहुराष्ट्रिकी ग्रहण करनेके लिए आहूत हिप्पामा दिये हैं । आदर्शवाद यथार्थवादके मारकी सुशीले बहान करता है, कल्पना दोष तथ्योंके हाथ बनने-विगडनेको सँवार रहती है । उन्होंने जो कुछ लिखा, उसका हर शब्द जायदा-गोस्ता धिक् है और शब्दात्मक साहित्यका नमूना है । प्रयुक्त यन्त्र परिपक्व कल्पना, उच्चाध्वता, भावुकता, काल्य-मयता, सभी कलासाहित्यके अनिवार्य उपकरण इसमें विद्यमान हैं ।

नेहरूजीकी विचारधारापर विधानका महारा प्रभाव है । इसके बाद व्यापक अध्ययनके परिणामस्वरूप उनकी शक्ति मानवकी आधारभूत समस्याओंमें हुई । यही कारण है कि उनके कण्टिक विचार यदि किसी देशांतरोंमें कलाक और दारिद्र्यका तात्पर्य देते हैं तो कभी झुनझले स्वप्नोंकी रचना करते हैं—ऐसे स्वप्न, जिनका चिन्तन सुषुप्त है और जिनका सकारा होना जीवनकी महानतम सफलता है । जीवनका सत्य उनके लिए सिर बराबर है और जीवनका निर्माण झुनझले स्वप्नों और मयुर कल्पनाओंका सकार रूप । जीवनकी वास्तविकतामें वे भागते नहीं और जीवनका सौन्दर्य उनके विचारोंका शृंगार बना है । सफ़ल जीवनदृष्टिके रूपमें उनका व्यक्तित्व चमका है और स्वप्नसदृशके रूपमें उनकी कक्षा विखरी है । इसीसे उनके साहित्यमें 'अथ शिव सुदरम्'की अभिव्यक्ति हुई है । अनेक प्रयासों, समयों तथा अध्ययनके फलस्वरूप नेहरूजी ने ऐसी समन्वयधृति पायी जो भारतकी ही नहीं, अन्तर-राष्ट्रीय जगत्में न्याय परस्परविरोधी विचारधाराओंका समन्वय भी कर सकी । इन सब विचारोंका प्रभाव साहित्यके अतिरिक्त उनकी राजनीतिक चरणालोंपर भी पड़ा और सब बात यह है कि आधुनिक भारतको तदव्य नीति ही इन्हीं समन्वयात्मक दृष्टिों देन है । उनकी कृतियों, वक्तव्यों और भाषणोंमें इन प्रतिनिधिमार्गका आभास मिळता है और मानव-कण्टकस्वप्नकी भी सफलता है, समते उनका यह विश्वास मेल खाता है ।

मझे ही जवाहरलालजीने अविनश्वर अनेजीमें लिखा है, वे हिन्दीकी भी अच्छे लेखक हैं । उनके मूल हिन्दी निम्न

से इसे हिन्दीका सर्वप्रथम नाटक बताया है। नौ दूसरी नाटकीयता कम है और आध्यात्मिक तत्त्वोंका विस्लेषण अधिक किया गया है। हिन्दीमें इस नाटके के लगभग एक-दस जनवाद हुए और इसकी शैलीसे प्रभावित होकर अन्य रचनायों की प्रकाशनें आईं। आरतेन्दुने पूर्ण आत्मबलके मुन्नी कनवासिदासका फारसी अनुवाद 'गुलशारे हाक', अनाथदास, सुरति मित्र, अबबासीदास, कविचर आनन्द, गुलाबसिंह, नानकदास, पैतृक मित्र, हरिवल्लभ, जन जनन्यकृत अनुवादोंके साथ उल्लिखित होता है और मोरतेन्दुके समय भी शीतलप्रसाद तथा अनोप्याप्रसाद चौबरीकृत अनुवादोंका नाम लिखा जाता है। इनमें महाराज असर्वसिंहकृत अनुवाद शुद्ध अनुवादकी दृष्टिसे आसन्न प्रशस्तनीय है।

'भाषाभूषण'की रचना कन्नड़जोका-लैटोमें अण्णय दीक्षित के 'कुलकलानन्द'से प्रभावित होकर की गयी है। जसवंत-सिंह महाराजकी न तो किसी आशयवादाकी स्वरचित कलाहरण देकर प्रसन्न करनेकी चिन्ता थी, न राजसबाओंमें दूसरे कविमोंको अपने धर्मके वैधिम्यसे हताश करनेकी ही आवश्यकता थी। वे सब दोनों स्वार्थसे युक्त रहे, अतएव उन्होंने कलागोवाहरणकी रचना और यौक्तिकताका विशेष ध्यान रखा है। अलकारोंकी वे विनये सज्जे और सही रूपमें समझा सकते थे, उन्होंने उसका पूरा प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृतिके प्रसिद्ध अर्थोंका सहारा लेकर सरल रूपमें जगन्नीवाहरणोंको एक ही दोहेमें प्रस्तुत करते हुए अत्युत्तम सरलताका परिचय दिया है। यद्यपि उन्होंने अलकारोंका विवेचन किया है, तथापि जयदेवके समाज कालमें अलकारोंकी अनिवार्य मानकर वे नहीं चले हैं। इनके इस ग्रन्थका प्रचलन भाषायोंके विवेचन तथा उनकी शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा है तथा आज तक इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गयी हैं और उनके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। स्वयं यथाकर इनसे प्रभावित जान सकते हैं। रामसिंहके 'अलकारदर्पण'में दिये गये कलागोवाहरणका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सोमनाथ-ने 'रसप्रीतिभूषण'में इन्हींसे प्रभावित होकर अर्थालंकारोंका वर्णन किया है। इनके बाद भीतर जोशाहने अपने 'भाषाभूषण' नामक ग्रन्थमें इनका ही अनुकरण किया है। साराज यह कि महाराज जसवंतसिंहकी प्रसिद्धा कई रूपोंमें विस्तारित हुई है। वे सरल आचार्य तो थे ही; वेदावत-विशेषज्ञ तथा अनुवादक भी थे।

[सहायक ग्रन्थ—दि० सा० १०, दि० सा० १० १० (भा० ६), दि० का० १०, दि० अ० सा०, दि० न००, दि० ना० ७० मि०। दक्षरज जोषा, दि० ना० सा० आ० अ० वेदपाठ खग। —भा० प्र० दी०

जसवंतसिंह (द्वितीय) — नवके खनिज हमीर सिंहके पुत्र तथा तेरहौं कबीरके पासके राजा थे। 'जिबसिंह मरौज'से सन् १८०० ई०के लगभग इनकी उपस्थिति तथा सन् १८१५ के लगभग इनकी मृत्युकी सूचना प्राप्त मिलती है। अन्य-तिथिका कोई प्रमाण नहीं मिलता। केवल १८०० ई०के आसपास आपका रचनाकाल माना गया है। संस्कृत भाषा तथा फारसीके पण्डित, अमूल्य ग्रन्थोंके रुद्र-

भाषाकारके स्वामी, बाल कविके आशयवादा और सिद्धास्त साहित्य-रसिक कविके रूपमें आपकी ख्याति है। 'सुरी'में आपके 'शृंगार-शिरोमणि' (प० कृष्णविद्यारी मिश्रके सप्रभमें सीतापुरमें हस्तलिखित प्रति), 'गालिबो' तथा 'भाषाभूषण' नामक तीन ग्रन्थ बताये गये हैं, जिनमें 'भाषाभूषण' अमरसे इनके नाम लिखी गयी जान पड़ती है। यह रचना जसवंत सिंह महाराज प्रथम की है। 'शृंगार शिरोमणि' सम्भवतः १८०० ई०के आसपासकी शृंगार रसका विस्तृत विवेचन करनेवाली रचना है, जिसमें शृंगार रसको रस-शिरोमणिके रूपमें प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें उत्पन्न होते हुए रसके प्रथम विकासको स्थायीमान कहा गया है और रसिके मनस तथा दर्शन नामक दो भेद किये गये हैं। विशेषता इस बातमें है कि नायकके सहायक नर्मसचिव आदिके ध्यानभेदसे वैयक्तिकी, नैय्याधिक आदि बहुतसे भेद बताये गये हैं, जो अपने-अपने सिद्धान्तोंके अनुसार प्रयोगी कार्य सिद्धांत हैं। इसके छ अंगोंमें स्थायी मान, विमान, अनुमान, सात्त्विक मान, सचारी मान तथा हासोका वर्णन है। विवेचन विशदपूर्ण नहीं है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० सा०, दि० सा० १०, दि० का० सा० १०, दि० न०० (भूमिका)] —भा० प्र० दी० जहंगीरजसचंद्रिका—यह केशवदासकी कृति है और इसका रचनाकाल १६१२ ई० है। इसका सूत्रण 'केशव-ग्रन्थालोक'के सुतीव टिप्पणमें हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबादसे सन् १९५९ ई०में हुआ है।

यह केशवदासकी सबसे अविश्व प्राप्त रचना है। इसमें १०१ छन्दोंमें जहंगीरके दरबारका वर्णन है। दरबारमें अश्वुरीशम श्यामखानाके पुत्र यल्लुचखाने केशवसे पूछा कि उषस क्या है या कर्म। इसपर उषस और कर्म (आन्ध्र)के सहायक रूपमें कथाका विकास होता है। कथा यों बतायी गयी है कि कभी गणपतपर उषस और वायव्य शरीरके रूपमें बैठे थे। किन्ती दरिद्र प्राणयने उनसे दरिद्रता दूर होनेका उपाय पूछा। उनकी पृच्छापर उषस और वायव्यने क्रमशः उषस और कर्मका पक्ष लेकर विवाद प्रारम्भ किया। बाद-विवाद बहुत बढ जानेपर आकाश-वाणी हुई कि आप मधुरपुरीके भूतेश महादेवके निकट जाकर अपना निर्णय करा लें। भूतेशने उन्हें जहंगीरके पास भेज दिया। यहाँ जाकर उन्होंने जहंगीरका दरबार देखा। भूतेशोत्तरके रूपमें उसके दरबारियाँका उन्होंने वर्णन किया। उषस और वायव्यने विष-वेष्टमें बादशाहसे पूछा कि उषस और कर्ममें कौन क्या है। उसने उत्तर दिया—'उषस उषस कर्म वे मेरे जान समान।' जहंगीरके समन्वयमें केशवने लिखा है—'केनवराप जहानमें किनो रायतें राब'।

इसमें कोई ऐतिहासिक वृत्तान्त तो नहीं है पर जहांगीरके दरबारका प्रत्यक्षदर्शीके रूपमें वर्णन, उनके दरबारियों और उनके देशोंका उल्लेख तथा बादशाह और उनके दरबारियोंका प्रशस्ति-भाषण होनेसे मनना भी कुछ ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य है।

'रामचन्द्रिका'में अनुपपन्नके प्रणयमें सुगति और विगति-का वैध सफल विभिन्न नरेशोंके वर्णनमें नस्सुन नादन

—वि० प्र० मि०

—रा० कु०

—रा० क०

—रा० श्री०

—ना० प्र० पु०

आद्यालि-प्राचीन शोधोत्ते बाबादि नामक चार कविगण

उल्लेख प्राप्त होता है—

१. इस नामके एक प्रसिद्ध ऋषि राजा दशरथके मन्त्री तथा पुरोहित थे। ये एक महान् दार्शनिक थे। जावालि ऋषिने रामको निज मत्तावरुणी वनानेकी चेष्टा की, किन्तु रामने इनके मतका विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी विशेष कारणसे इन्होंने अपने अनीवरवादिपथक मत प्रकट किये। ये हरिमत्त थे। नामदासने इन्हें प्रमुख हरिमत्तोंकी श्रेणीमें रखा है। 'रामचरितमानस', 'आनेत' आदि रामरक्षाकाव्योंमें इनका उल्लेख है।

२. मन्दराचल पर्वतपर निवास करनेवाले एक तपस्वी महर्षि जावालिका उल्लेख हुआ है। इन्होंने ऋतुम्बर नामक एक निःसन्तान राजाको विष्णु नेत्रा, गोसेवा और शिवकी आराधनाका उपदेश दिया था। एक बार ये वनमें गये और वहाँ उन्होंने एक परम सुन्दरी लीको तपस्या करते देखा। इन्होंने उनमें प्रहसन कराया था किन्तु उसका ध्यान नहीं रटा। अन्तमें इन्हें मायाव हुआ कि वह कल्पकी जारामनामें मग्न थी। इससे इनके मनमें कृष्णीयसनाकी भावना अगो और गौकुलमें विषममत्ता नामक गोपीके रूपमें जन्य लिया।

३. द्यू-कुलोत्पन्न एक जानाक नामक स्तुतिकार। हेमाद्रि और हलायुधने इन्हें आधार माना है।

४. विष्णुमित्रने एक पुत्र जावालि को गये हैं। ये एक प्रसिद्ध ऋषि थे।

जावालि नामक उपर्युक्त ऋषि कस्तुतः परस्पर विभक्ति व्यक्तिये, यह नहीं कहा जा सकता। —रा० कु० जालधरपा-नाथ मन्त्रागममें जालधरपाका आदिमाधने रूपमें स्मरण दिया गया है और उन्हें मत्स्येन्द्रनाथका शुभ बताया गया है। जलधरपाकी जलधरोपनिषद्, जलधरोपा भी कहा गया है। ये विभिन्न नाम जलधरपादेके विभिन्न रूप हैं। किन्तु अमुमान है कि इनका मूल नाम जालधरपाक (जाल धारण करने वाला) था औरयह मनुष्य जातिके थे किन्तु तिष्ठती परम्परामें इन्हें योगदेवका निवासी पण्डित (प्राज्ञ) माना गया है। राहुक साङ्ख्यायनने इनके चार शिष्यों—कर्मपा, मीनपा, धर्मपा और तन्निपाका उल्लेख किया है। मीनपा अर्थात् मत्स्येन्द्रनाथकी जनश्रुति के अनुसार जालधरपाका शुक्रभार्य की बतला गया है।

'गौड सिद्धान्त मन्त्र'में गौडधरने इन्हें नाथ सम्प्रदायके प्रवर्तकोंमें गिनाया है। स्वयं जालधरपाके अपनी कृति 'विष्णुक मन्त्री'में अपनेको आदिनाथ कहा है। चन्द्रनाथ योगी द्वारा रचित 'योगि सम्प्रदाय विक्रमति'में एक कथा दी गयी है, निम्नमें बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति शुद्ध मायात्मके उच्छेदक ब्रह्मदेव द्वारा रचित मन्त्रकी जन्मसे हुआ था और इसी कारण इनका नाम उच्छेदनाथ पड़ा था। उच्छेदनाथी जालधरपादेके रूपमें बहक गया। इन उच्छेदों से भ्रष्ट होता है कि जालधरपा सिद्ध सम्प्रदायकी मावी-तम आचार्योंमेंसे एक हैं। यदि उन्हें मत्स्येन्द्रनाथका गुणार्थ स्वीकार किया जाय तो उनका समय आठवीं नवीं शताब्दी रहता है। गोपीचन्द्रकी कथामें जालधरपाकी गोपीचन्द्रकी माता मैनामतीका शुभ बताया गया है। इससे भी जालधरपाका समय आठवीं-नवीं शताब्दी ही मान

पड़ता है। जालधरपा मूल रूपमें पञ्चाशके निवासी बताये गये हैं। कहा जाता है कि जालधर नगर उच्छेदके नाम पर बताया गया था। वहाँ पर उनका एक मठ या पीठ था, जहाँ आज भी एक टीका उनकी स्मृतिको सुरक्षित किये हुए है।

जालधरपाकी दो पुस्तकें मगही भाषामें रची बतायी गयी हैं—'विष्णुक मन्त्री गीत' और 'हुंकार चित विन्दुभावना क्रम'। इन पुस्तकोंमें साधनाके विभिन्न उपक्रमों और सिद्धि की अवधारणाओंका वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'नाथ सिद्धांती धारिणी'के अन्तर्गत जालधरपाके एक शीर्षकसे इनके १३ पृष्ठ (सप्तपदी) दिये गये हैं। इनके पदोंका विषय गुरु, ज्ञान, निरवसन, परती, आकाश, सूर्य, चन्द्र आदिका वर्णन है। पाँचवीं सप्तपदी गोपीचन्द्रका उल्लेख है, जिससे इनके समयका अनुमान किया जा सकता है। जालधरपाकी पाँच सङ्कत रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है किन्तु उनके सम्बन्धमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। 'वज्र प्रदीप' पर लिखी इनकी टीका 'सुद्धि वज्र मन्त्र' नाथ परम्परामें प्रसिद्ध है।

[उद्भावक ग्रन्थ—पुरातन निबन्धावली : महापाण्डित राहुक साङ्ख्यायन, हिन्दी काव्यधारा : महापाण्डित राहुक साङ्ख्यायन, नाथ सम्प्रदाय - डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धांती धारिणी टा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, योग प्रवाह : डा० पीताम्बरराय बख्खाक] —वी० प्र० सिंह जालधरपा-प्रेमचन्द्रकृत 'गनन'की पान। सामग्री वातावरणमें पड़ी जालपा रमानाकी पत्नी है। एक और दो बार रमानाथ जैसे दुर्बल मनोवृत्तिवाले व्यक्तिकी पत्नी है, दूसरी ओर उसमें आधुनिक, विवेकपूर्ण चन्द्रहारके प्रति उत्कट प्रेम है। उनकी पतिने बरकी वास्तविक स्थिति छिपाकर उसका आशुषण प्रेम और भी अधिक तीव्र कर दिया। इसने वास्तविक जालपाके आत्म-सम्मानकी तीव्र भावना है। वह मीन नेत्रा हुआ चन्द्रहार बापस कर देती है किन्तु जालपा है वह अस्मिता मारी। नव रुने बरकी वास्तविकता और पतिकी दुर्बलताका पता लग जाता है तो वह अपने आशुषण-प्रेमपर विनय प्राप्त कर गवकका रूपवा चुका देती है। प्रेम कर उसने अपनी दुर्बलतापर विनय प्राप्त करनेकी शक्ति और अवसरालक्षक कार्य करनेकी क्षमता प्रकट की किन्तु उसके चरित्रमें एकाग्रक परिवर्तन हो जाता है। यदि धीरे-धीरे होता तो अधिक स्वाभाविक लगता। वह सदैव साहस और वैयर्थ काम होती है और अन्तमें पतिको खोव ही नहीं छोटी, वरन् उसे सुधार भी देती है। जालपाका चरित्र उर्वर्यामी है और वह वारी-जीवनका आदर्श प्रस्तुत करती है। वह परिस्थितियोंसे ठहर जाती है। जालपा जालधर मारीका आदर्श लिये हुए है।

—क० सा० का०

जाह्नवरपीर—ये मुसलमानोंके पृथ्वीमेंसे एक प्रधान पीर हैं। शुक्र गुप्ता और जाह्न पीर, दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। टेम्बुक महोदयने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी एन्वेन्चर्स ऑफ़ दी पंजाब'में लिखा है कि, "गुप्ताजि समस्त कहानी महात्मा अम्बरकारों परी हुई है। आजकल वह

हिन्दीका व्याकरण है। यह भी मौलिक नहीं है।

‘हिन्दी रोमन आन मैफिन्स अन्टीमेडम’ में रोमन लिपि की श्रेष्ठता प्रगतिगत की गयी है। यह भी मौलिक कृति है।

जॉन मिलक्राफ्टकी दृष्टिमें ‘हिन्दुस्तानी’ दरबारी भाषा है। उन्होंने उसे हिन्दी, उर्दू, तुर्की और रोमन्ना भी कहा है। हिन्दीकी वे केवल हिन्दुओंकी भाषा मानते थे। इसे गैबार्ड कहते थे। छोटीके लिपि फारसी भाषा और लिपिका धान अनिवार्य मानते थे। उन्होंने अन्धोंमें हिन्दुस्तानी, हिन्दी, अरबी और फारसीका मिश्रित रूप है। यह भाषा आया। मुन्नी और खानसायकी भाषा है।

जॉन मिलक्राफ्टने भाषा और लिपिसम्बन्धी दृष्टिकोणों से आज असहमत हो सकती है किन्तु साहित्यिक इतिहास में दायीवकीके आधुनिक रूपके उदाहरणके रूपमें उनका नाम उदाहरणतामें लिया जायेगा। —४० ई० भा०

जॉनसेवक-जॉन सेवक प्रेमचन्द्रकृत ‘रगूमि’ में “बनका देवता” है। यह भारतवर्षमें अकृति नवीन पृथिवीवादी ज्योत्सना और व्यावसायिक उद्योगपताका प्रतीक है और व्यवहार तथा व्यापार-कुशल है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है। यह अद्यतनकी और मानव-व्यवस्था काता है। जॉन सेवक शिष्ट कार्यको हाथमें लेता है उसे किसी-न-किसी प्रकार पूरा कर दो लेता है—अन्धे ही उसे सामान्य-वादी और मानववादी दृष्टिकोणों से सापेक्षता सेनी पवती हो। उसका उद्देश्य सदासकी न्याय और गण्डेपुर गाँव लेना है। उसने लिपि वह कानूनी विधानों, कृतीति, धर्मिकियों आदि सनका सहायता लेता है। उसका शिरधार जाना भी व्यावहारिक शुद्धिका परिचायक है। धर्म और व्यापारमें वह कोई सम्बन्ध नहीं समझता। साधनमात्रमें उसे विद्यास है। वह समझता है कि एकलता एवं दोषोंकी छका लेती है। उनमें राजनीतिक प्रयत्नकी भावना है, किन्तु वह भी व्यावसायिक दृष्टिमें प्रेरित है। स्वार्थकी दृष्टिसे ही स्वदेशी चीनोंका समर्थन। सदासके साथ सम्बन्धमें वह जीता व्यवहार था, किन्तु वह जीता कर भी डूबी था। इतनेपर भी धन-प्रेम ही उसकी जीवनधारका मुख्य लोभ बना रहता है। उसने लिपि सदासके अन्य सब धर्मों की एक बातके अन्तर्गत आते हैं किन्तु ऐसा व्यक्ति भी अपनी पत्नीमें मजबूर है। मिसीव सेवकका उत्तर पूर्ण आतिथ्य है। —४० ई० भा०

जो० पी० श्रीवास्तव-पूरा नाम गणप्रसाद श्रीवास्तव। हिन्दीके पाठकोंमें आप जो० पी० श्रीवास्तवकी नामसे ही प्रसिद्ध है। जन्मस्थान छपर, जिजा सारन, बिहार प्रान्त। जन्मतारीख २३ अप्रैल १८९० ई० है। प्रथम विधिविद्यालय-वेबी ७०, एल-एल० बी० की परीक्षा पास करके गोन्डा विद्यामें बकालर कर रहे हैं। हिन्दीके हास्यरसकी छेपड़ोंमें आपका प्रमुख स्थान है। हास्य-रसकी जिस परम्पराकी मारोतेन्दु हरिश्चन्द्रने ‘जन्मेर नवरी चौफट राजा’ में स्थापित किया था, आपने हास्यकी उसी दिशामें विकसित किया है। आपकी प्रतिमा प्रायः सभी विधानोंमें समान रूपसे व्यक्त हुई है। नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता एवं शुद्ध परिकल्पनाके आधारपर गल्प भी आपने लिखे हैं।

कुल मिलाकर जगतक आपकी वार्स पुस्तकें प्रकाशमें आ चुकी हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं—

कहानी संग्रह ‘ऊनी दादी’ १९१३ ई० में प्रकाशित हुई। नाटक ‘छट फेर’ १९१८ ई० और काव्यसंग्रह ‘नोक खोंक’ १९१९ ई० में प्रकाशमें आया। १९३१ में आपका प्रथम उपन्यास ‘छतखोरीछा’ प्रकाशित हुआ, जो अपने समयमें बहुचर्चित उपन्यास रहा। १९३२ ई० में दूसरा उपन्यास ‘दिख जल्लेकी आत्मकथा’ प्रकाशित हुआ। १९५३ में आपका एक नाटक ‘बीछार’ के नामसे प्रकाशित हुआ है। —४० का० व०

जीवन-ये लखनऊके नवाब मुहम्मद अली (१८३७ ई०-१८७२ ई०) के आश्रित कवि थे। इनका जन्म १७७६ ई० में पुर्वा (जिजा काहजहपुर) में हुआ था और इनके पिता कन्दन कवि थे। इन्होंने बरगौब (जिजा सीतापुर) के बरिगढ छिपके आश्रयमें ‘बरिगढ विद्या’ की रचना की। इनका काव्य श्रवारपरक है। —४०

जीवाराम ‘युगलमित्रा’—ये सारन (बिहार) निवासी पण्डित सदासदासके पुत्र थे। धरपर पितासे व्याकरण और ज्योतिष पठकर इन्होंने छठी बिल्केके खरौद नामक गाँवमें मसारासे अष्टाग योग सीखा। इसके बाद पिताकी अनुमति लेकर वे ज्योत्सना आये और रसिकाचार्य रामचरणदासका शिष्यत्व प्राप्त किया। इनकी चार कृतियाँ उपलब्ध हैं—‘रसिक प्रकाश भक्तमाल’ (१८३९ ई०), ‘पदावली’, ‘श्रृंगार रस-रहस्य’ और ‘कल्याण बार्तिका’। इनमें ‘रसिक प्रकाश भक्तमाल’ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। रसिक परम्पराके सन्तोंका वृक्ष इसमें भक्तमालकी वृक्षोपर प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगारी रामभक्ति शास्त्रमें ‘युगलमित्रा’ जो ‘कन्दरकापरक’ के प्रमुख आधार माने जाते हैं। अनौपचारिक प्रसिद्ध रसिक महात्मा युगलानन्दचरण इन्हींके शिष्य थे।

[सहायक ग्रन्थ—रामभक्तिमें रचित सम्प्रदाय भगवती प्रसाद सिंह, रामभक्ति साहित्यमें श्रृंगार उपासना सुबनेकर प्रसाद मिश्र ‘माधव’] —४० प्र० लि०

जुलैसा-सहायक इमोसिंह अपरनाम पीथक कुशलकर बरेल्लेके सन् १७७६ ई० में ‘जुलैसा’ की रचना की। माधुर्यपूर्ण जनभावमें श्रीकृष्णकी श्रृंगारिक लीलाओंका इस कृतिये वर्णन है। जलशिल्प वर्णन, माधव-नायिका मिरुषण, दूती वचन, सयोग और वियोग वर्णन, अद्भुत वर्णन कृतिये प्रधान विषय है। दोहा, कविता, सवैया, कुण्डलिका, मौलिकलाय आदि छन्दोंका कृतिये प्रयोग हुआ है। राजस्थान पुरातन ग्रन्थ मालामें जयपुरसे सन् १९५८ ई० में कृति प्रकाशित हुई है। —४० तो०

जुलैसा-फारसी और उर्दू प्रेमकाव्योंकी एक प्रसिद्ध नायिका जुलैसा अत्यन्त रूपवती थी। इसके पिता पश्चिम देशके वैष्णव नामक मुत्तान थे। उसका स्वप्न दर्शनमें युष्मत्के प्रेम हो गया था (दि० ‘युष्मत्-जुलैसा’)। उसका यह प्रेम हतना कनीयुत हो गया कि यदि उससे आकर कोई कह देता कि मैंने युष्मत्को देखा है तो वह उसे गलेका हार दे देती। उसके पास सत्तर छट होते थे। धीरे-धीरे वे सब समाप्त हो गये। वह केवल युष्मत्को स्मरण करती थी। यहाँ तक

कि आकाशके तारोंमें जने युक्त हो दिखाई देता था। सुरेखाने भयमें उदात्ता एवं फलनिष्ठताका चरमोत्कर्ष दिखाई देता है।

—अ० कु०

जैवेन्द्रप्रक्रियाशोर-जन्म अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भिक वर्षोंमें अनुमानित किया जाता है। वे आर्यके विवाही अन्वाह जैन थे। इनके परिवारमें अमीरारीका काम होता था। इन्होंने 'कमलिनी', 'भगवती', 'सोमा स्ती' तथा 'परच' आदि उपन्यासोंकी रचना की थी। इनमेंसे 'कमलिनी'का प्रकाशन सन् १८३४ ई०में हुआ था। 'परच'पर इन्होंने हिन्दुस्तानी अकादमीसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी छित्री हुई 'उगोळ विधान' नामक एक और पुस्तक भी मानी जाती है। यह बहुत संक्षेप रूप-लेखक थे। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था परन्तु भाषाके विषयमें इनका एक कट्टर आग्रह यह था कि वे ठेठ हिन्दी लिखनेके समर्थन थे, जिसकी सच्चाईकीसे सस्कृतके शब्दोंकी अपेक्षा थी। अपने उपन्यासोंमें भाषाका प्रयोग इन्होंने हमी कट्टरतासे किया है। उदाहरणके लिए 'कमलिनी'में इन्होंने 'नाक यह रही है' लिखनेके स्थान पर 'नासिका रुध स्तीत हो रही है' लिखा है। —अ० वा० ट०

जैवेन्द्र कुमार-जन्म सन् १९०५, स्थान कौशिकगज (जिजा जलोण्ड)। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। एक साहित्य विचारकी रूपमें भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्मके दो वर्ष पश्चात् इनके पिताकी मृत्यु हो गयी। इनकी माता एवं मामाजी ही इनका पालन-पोषण किया। इनके मामाजी हरिदासपुरमें एक अष्टकुलकी स्थापना की थी। वही जैवेन्द्रकी प्रारम्भिक शिक्षा-पीठा हुई। कन्या नामकरण भी इसी संस्थामें हुआ। उनका नाम आनन्दी रखा था। सन् १९१२ में उन्होंने अष्टकुल छोड़ दिया। प्रारम्भिक रूपसे वैदिक पठ्याप्त्यें वैदिकी तैयारीके लिए वह विजयनगर आ गये। १९१५ में उन्होंने यह पठ्याप्त्यें विजयनगरसे न करके पन्नामें उत्तीर्ण की। जैवेन्द्रकी कुछ शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हुई। १९२१ में उन्होंने विश्वविद्यालयकी पर्याप्त छोड़ दी और कामसे असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेके अवसरसे दिल्ली आ गये। कुछ समयके लिए वह काका जानपतरायके 'सिद्धा स्तूक' आदि पाठशालाओं में भी रहे, परन्तु जन्ममें उसे भी छोड़ दिया।

सन् १९२१ से २३ के बीच जैवेन्द्रने अपनी सततता सहायतासे व्यापार किया, जिसमें इन्होंने उफलायी थी। परन्तु सन् २३ में वे भागपुर चले गये और वहाँ राज-नीतिक प्रयत्नोंमें सहायताके रूपमें कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और तीन साहके बाद छूट गये। दिल्ली लौटनेपर इन्होंने व्यापारसे अपनेकी अलग कर लिया। नीतिवादी कौनमें ये कलकत्ते भी गये, परन्तु वहाँसे भी इन्होंने निराश होकर लौटकर आया। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरम्भ किया।

जैवेन्द्रकी सर्वप्रथम औपन्यासिक कृति 'परच'का प्रकाशन सन् १९०५ में हुआ। सत्यन, कष्ट, विधारी और गरिमा नामक पात्र-पात्रियोंके चरित्रपर आधारित यह मनोवैज्ञानिक कथा अत्यन्त रूपसे लिखा दिखाई देनेवाला

से सम्बन्ध रखती है, जो भारतीययुगीन औपन्यासिक प्रवृत्ति है। जैवेन्द्रने आत्मीय उपन्यासोंकी अपेक्षा 'परच'में चरित्र-चित्रण अत्यन्त प्रतीत होता है। मुख्यतः इसी कारणसे 'परच'की यह महत्त्व नहीं प्राप्त हो सका। जो जैवेन्द्रके अन्य उपन्यासों विषय रूपसे 'सुनीता' (१९३५) तथा 'स्वायम्भ' (१९३७)की प्राप्त हुआ। इसका एक कारण इस उपन्यासकी अविश्वसनीय कथा भी है। इसके प्रधान पात्र-पात्रोंमें अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखने हुए भी अति-कायस्थ नामकीय व्यवहार करते हैं। भावपूर्णता तथा-सत्य सत्य-सत्य चरित्रों हुए हैं, जिसमें अत्यन्तविधानकी मान्यताके प्रमुखता मिली है।

सन् १९३५ में जैवेन्द्रके दूसरे उपन्यास 'सुनीता'का प्रकाशन हुआ। आरम्भमें इसका ही दिखाई अत्यन्त 'विशेष' में प्रकाशित हुआ था। उपन्यासकी एक पंक्तिमें यह आरम्भिक रूपसे अनुप्रेषित भी हुआ। 'सुनीता' और जैवेन्द्रकी पूर्वप्रकाशित औपन्यासिक कृति 'परच'के कथानक में ऐतिहासिकता बहुत कुछ समानता है। इन उपन्यासों की प्रविष्टि भी स्पष्ट है। इस उपन्यासके पात्र-पात्रोंकी व्यवहार और प्रतिक्रियाएँ निरन्तर पर अन्वेषणित प्रतीत हैं। अन्वेषणित व्यवहार प्रदर्शनकी भावनाके कारण ही उपन्यासमें कौन एक आदि है। उपन्यासकारका पक्षीय दृष्टिकोण कायम कृतिमें एककायम का होता है परन्तु कहीं-कहीं उपन्यासमें चरित्र अपने-अपने समाजोंका अतिरिक्त रूपके अतिरिक्त कथाका परिचय देते हैं। जैवेन्द्रकी अन्तर्गत कथा छोटी इस उपन्यासमें सहजता, स्वाभाविकतामें युक्त प्रतीत होती है। इस दृष्टिसे 'सुनीता' को जैवेन्द्रकी सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति कहा जा सकता है। उपन्यासके प्रधानपात्रोंका चरित्र और समाज चरित्रोंकी बीच पात्र चरित्र का रहा जाता है। जैवेन्द्रकी क्षमता भी वैज्ञानिक दृष्टि और उचित वातावरणका चित्रण पाठकपर अति प्रभाव डालता है। 'सुनीता'के कथा-चरित्रों अपने-अपने चरित्र बचने में अर्धप्राप्तिके साथ उपन्यासके प्रधान पात्रों सुनीताका चरित्र प्रत्यक्ष के सामने विरलता ही आया है। परन्तु 'सुनीता'के चरित्रोंकी मानसिक अभिव्यक्ति देखते हुए इस कथाका बहुत अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। इसके आधारपर जैवेन्द्रपर मननारितताके आधार पर अन्वेषणपूर्ण है।

जैवेन्द्रकी तीसरी औपन्यासिक कृति 'स्वायम्भ' है। इसका प्रकाशन सन् १९३७ में हुआ। इसका अनुवाद अनेक प्रादेशिक तथा विदेशी भाषाओंमें हो चुका है। हिन्दीके भी सर्वश्रेष्ठ छात्र उपन्यासोंमें स्वायम्भ नामक आन्वेषणित उपन्यासके जीवनपर आधारित यह गार्मिक कथा अत्यन्त प्रभावशाली बन सके हैं। अन्तर्गत मानवीय प्रयोग उसकी पीछेकी समझता है। यह अपने चरित्रों की लक्ष्यता की अपनी उन्नति दुर्भाग्यपर विजय प्राप्त करता है, परन्तु अन्तर्गत सदैव ही अपने-अपने कथानक अलौकिक कर देती है। यह स्वयं कभी इनके लिए और नहीं दे पाता। क्योंकि यह दुःस्थिति में रहता है। इनके हृदयमें निम्ना कीनेमें ही स्वामर्षि भी जाने पीछे जाँचती है। जीवन का यह अपने-अपने अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

रत्ननेमं सफल होता है; परन्तु शुष्कालस्य अन्तिम अवस्था उसे आन्दोलित कर देती है और वह अपने पद जमीने त्वापन्न देकर प्रादिवच करता है। शुष्कालस्य सन्तानाधिक्रमप्रतिक्रियाओं, विषय-इच्छाओं, इतिवृत्तियों तथा निरुद्धे विकारोंकी यह मनोवैज्ञानिक कथा अत्यन्त आर्थिक बन सकती है। प्रथम पुरुषके रूपमें कही गयी वह रचना पाठककी मनोभावनाओं और संवेदनाओंको आन्दोलित करनेमें समर्थ है। आकर्षक और उपयुक्त कल्पना रूपमें ढाली गयी यह कृति जैनसंस्कृत रचनाओंमें प्रमुख स्थान रखती है।

सन् १९३९ में जैनसंस्कृत बोधे उपन्यास 'कल्याणी' का प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास भी आत्मकथात्मक शैलीमें लिखा गया है। सामान्यतः हम शैलीमें जो उपन्यास लिखते पाते हैं, उनमें कथाके किन्हीं महत्वपूर्ण भागको छोड़ते ही कथाका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है परन्तु इस उपन्यासकी विशेषता यह है कि कथाका प्रस्तुतकर्ता उपन्यासका गौण पात्र है। उपन्यासकी प्रधान पात्री भीमती अनारानी है, जिसके नामपर ही उपन्यासका नामकरण की हुमा है। प्रस्तुतकर्ताने अपने कुछ परिचितोंकी जीवन-कथाके रूपमें यह कहानी सामने रखी है। चूँकि वह स्वयं कथामें प्रधानता नहीं रखता, इसलिए उसके प्रति अपना दृष्टिकोण भी अपेक्षाकृत तटस्थ रखनेका प्रयत्न करता है। इसी कारण कथानकके विकास-चक्रमें कहीं-कहीं कुछ ऐसे अंश आ गये हैं, जो उसके प्रभावकी गति भंग कर देते हैं। प्रासंगिक रूपमें जो दार्शनिक विचार इसमें समाविष्ट हैं, वे भी निम्नतमपूर्ण नहीं हैं।

जैनसंस्कृत गौणवर्ग उपन्यास 'सुखदा' (१९५३ ई.) को प्रारम्भमें धारावाहिक रूपसे 'धर्मयुग'में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक कथानकोंके वैविध्य योजनेसे आकाशत है। जैसाकि इस उपन्यासके शीर्षकसे स्पष्ट है इसकी प्रधान पात्री सुखदा है। उसका जीवन उसके लिए भार बन चुका है। वह एक पती परानेकी कन्या और विवाहिता है। वैचारिक असमानताओंके कारण उसके सम्बन्ध अपने पतिसे सन्तोषप्रद नहीं है। उपन्यासकी यह परिस्थिति तो स्पष्ट है, परन्तु इसकी आधार बनाकर कथाका जो ताना-बाना बिना गया है, वह पाठकको विचित्र लगता है। कथाका उद्देश्य अन्त तक अस्पष्ट ही रहता है। सुखदाके शास्त्रिक और आधुनिक होने पर जो कथानकका तनाव नहीं उत्पन्न होता। अनेक स्वभावविरोधी प्रतिक्रियाओं तथा नाटकीय मोड़ोंके बाद सुखदा पतिसे त्यागकर अस्पतालमें भरती हो जाती है। अनेक अनात्मिकता, अध्यात्मिक विवरणों तथा चमत्कारिक तत्वोंसे कथा अशुद्ध हो गयी है।

जैनसंस्कृत छठवीं औपन्यासिक कृति 'विषय' का प्रकाशन सन् १९५३ में हुआ। प्रारम्भमें यह उपन्यास 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान'में धारावाहिक रूपसे प्रकाशित हुआ। इस उपन्यासके कथानकका केन्द्र जितेन्द्रका चरित्र है। उसकी सामान्य धारावाहिक स्थितिमें कथानक व्यावहारिक आधार होता है। उसकी आधारधारण प्रसिद्धि कादि वस्तुपर ऐयस कथा-विकासका भावी मार्ग खोजता है। अतः जैनसंस्कृत जितेन्द्रके प्रकाशनमें प्रवेशने उन्में गति जाती है परन्तु

यह अतन्त्रमोहिनी जितेन्द्रसे विवाह न करके नरेन्द्रचन्द्र की पत्नी बन जाती है। तब कथाकी समस्याका अन्त हो जाता है। उसका अन्तर्गत प्रेम उसे आत्मिकता दृष्टिमें सम्मिलित हो जानेकी प्रेरणा देता है। चार वर्षों बाद जितेन्द्रका आना, घरण पाना, अतन्त्रमोहिनीके गहने चुरा कर भागना, उसके दलबलोंका अतन्त्र मोहिनीकी एक के आना, जितेन्द्रका पुलिसकी समर्पण आदि नाटकीयतापूर्ण घटनाएँ क्रमशः घटित होने लगती हैं। उसका अन्त भी इन्हीं किशोरोंमें वैचर आत्मिक रूपसे होता है और पाठकके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता।

जैनसंस्कृत सातवीं उपन्यास 'अप्रीति' है, जो सन् १९५३ में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यासका नायक कवि जयन्त है। वह अपने जीवनकी प्रौढावस्थामें पहुँचकर अपने आपकी दृष्ट-सा अनुभव करता है। अनिता उसके प्रति प्रेम-भाव रखती है परन्तु उसका विवाह पुरोसे हो गया है। वह पचबत्तर वर्षकी नौकरी कर लेता है। इसी बीच पिताकी मृत्यु हो जानेके कारण उसे छह हजार रुपये मिलता है। वह रुपये भी अपनी पत्नी गणिका को दे देता है। जयन्तकी आत्मिकता पता लगता है कि उसका परिचय पुरोसे है। वह इससे आत्मिक उद्देश्यसे अपनी पुत्रीकी जयन्तके सम्पर्कमें जाता है। वह जयन्तके साहचर्यकी कामना करने लगती है। कुमार चाहता है कि अन्तर्गत विवाह अवस्थामें हो जाय। जयन्त इसमें असमर्थता प्रकट करता है और पुनः अनिताके पास लौट जाता है। वह निश्चय करता है कि वह युद्धमें जाकर प्राण दे देगा। बीचमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हैं कि वह अन्तर्गत विवाह कर लेता है। इनके आगेकी कथा उलझी हुई है। जयन्त, अनिता, चन्द्रा, पुरी तथा कपिला आदि पात्र-पात्रियों कठपुतलियोंकी गति व्यवहार करते हैं और कथानककी गति बह हो जाती है। ऐसी ही परिस्थितिमें 'अप्रीति' की कथा समाप्त हो जाती है।

जैनसंस्कृत अठारहवीं औपन्यासिक कृति 'जयवर्द्धन' है। इसका प्रकाशन सन् १९५६ में हुआ। 'जयवर्द्धन' की कथाकी एक अमेरिकन प्रकाशक विवरण दखनेकी छिछी गयी बाबरीके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। कथात्मकता एवं विचारत्मकताकी दृष्टिसे यह कथके पूर्ण उपन्यासोंसे पर्याप्त भिन्नता रखता है। इस कथाका नायक स्वयं 'जयवर्द्धन' ही है। उसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण चरित्रोंमें आचार्य सायी विद्वान्, इन्द्र मोहन जिजा, इन्द्र तथा माध आदि हैं। कथा प्रारम्भसे ही प्रायः दो शृणोंमें विभक्त होकर लिखित हुई है। दो दोनीं सप्त कथानायक जयवर्द्धनके वैयक्तिक तथा राजनीतिक जीवनको आधार बनाकर गति-शील रहते हैं। वह उपन्यास पात्रोंके वर्णनों, विचार-तत्त्वों, सामाजिक आदर्शों एवं राजनीतिक दर्शनसे वैयक्तिक हो गया है। ऐसा भासित होता है कि इस कृतिमें जो विषय प्रस्तुत किये गये हैं, उनके लिए उपन्यास उपयुक्त माध्यम नहीं है।

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारोंमें जैनसंस्कृतका विशिष्ट स्थान है। वह हिन्दी उपन्यासके इतिहासमें मनोविश्लेषणात्मक चरित्रोंके प्रवर्धनके रूपमें भाग्य है। जैनसंस्कृत अपने

पापोंकी सामान्यगतिमें स्वप्न सकेंतोंकी निहितिमें लोक करने उन्हें सबे कौशरते प्रस्तुत करते हैं। उनके पापोंकी वारिषिक विनोदसाथ ही ही कारणने मनुष्य होकर उभरी है। वैनेत्रके सपनापनमें प्रवर्णोंकी सपनापनाकार बहुत कम सबदिया अवा मिलता है। चरित्रोंकी प्रति-निधित्वान सम्पादनियों के निरेशक सह ही मनोविज्ञान और दर्शनका नाभय सेक्टर विकासमें प्राप्त होते हैं।

जैनैन्द्रके प्रायः सभी उपन्यासोंमें दार्शनिक और आध्यात्मिक तर्कोंके समावेशमें दुर्बलता पायी है परन्तु ये सारे तर्क जहाँ-जहाँ भी उपन्यासोंमें समाविष्ट हुए हैं, वहाँ वे पाठकों के मनपर कुछ सख्त प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जैनैन्द्रके पात्र गहना तातानन्द और परिशिष्टियोंसे आभाषित हुएते हैं और अपनी मज्जुसुद्धी गतिवासे सच्चाणित। उनकी प्रतिक्रियाएँ और व्यवहार भी प्रायः इन्हीं गतिवासे अनुसरण होते हैं। इन्हींका एक परिणाम यह भी हुआ है कि जैनैन्द्रके उपन्यासोंमें चरित्रों की भरमार नहीं दिखायी देती। पाठकों के मनपरकाम्यकी दृष्टि से जैनैन्द्रके उपन्यासोंमें वैयक्तिक तर्कोंके प्रधानता रही है।

काष्मिकगौरव तथा आतकनादिप्रको तस्य भी वैनेत्रको
 छपन्यालौके कथानकना महत्त्वपूर्ण आधार है। उनके सभी
 छपन्यालौके प्रमुख पुरुष पात्र सक्षरक कालिपे आस्था रखते
 हैं। तथा स्वभाव, शक्ति और व्यवहारमें एक प्रकारकी
 कीमतवा और नीचताकी भावना छिप होकर भी वे अपने
 अन्तरमें महान् विश्वस्त रहते हैं। उनका यह विश्वस्तपरी
 ब्रह्मिष्ठ नारीय प्रेमविषयक अन्वेषितपरीय प्रविनिपाद
 फलस्वरूप निर्मित होता है। इसी कारण जब वे किसी
 नारीका योग्य भी आश्रय, सहाय्युत्ति वा प्रेम पाते हैं,
 तब हृदयक गिर पड़ते हैं और तभी उनका नाश स्वयम्
 कीमक बन जाता है।

जैनधर्म की नारी प्रायः उपन्यासमें प्रधानता स्थित हुई होती है। उपन्यासकारने अपने नारी पात्रोंके चरित्र-विवरणमें सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टिका परिचय दिया है। श्रीके विविध कथन, वस्तु की समताओं और प्रतिक्रियाओंका विवरणबल अपने जैनेन्द्र वर से है। 'कुनोजी' 'साम्बन्ध' तथा 'सुहृता' आदि उपन्यासोंमें ऐसी कल्पित कनकाएं पाये हैं, जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक सम्पर्कों शक्तिमें सुन्दर हैं। नारी और पुरुषों अर्थात् तथा अन्तर्निर्भरणी की भावना इस सम्पर्क मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुषोंके भावपूर्ण समझती है, सम्पर्कके निम्न प्रत्युत्तर रहती है और पुरुष भावनाओं इन हमनको आकाशित होती है धन्य कभी-कभी बार बार पुरुषों इन कठोर-मोक्षका अभाव देखनी है, न सुख होती है, अविन होती है। इन्ही प्रकारसे जब बार पुरुषों कठोरताके केन्द्रमें समग्र दिनशता पाणी हैं, नन यह भी उसे अन्तरी क्षाती है।

यस कठानीमारके मयमे जो मैनेमकी उद्विग्न
नहती है। उनकी विविध उदाहरण—“पं०” (१००),
“पंतावन” (१०३०), “नीचन देवकी राकन” (१०३),
“कू राव” (१०३४), “दो विविग्न” (१०३-३) “पं०” (१०-२)

तथा 'ब्रह्मण्य' (१५५) शब्दक समूहमें ब्रह्मण्य ही जुड़ता है। इस शब्देन्द्रकी लिपि ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य 'ब्रह्मण्य' कहानियों के नामों का भागमें है। इनमें से पहले नामों राक्षस और ब्राह्मण्य, दूसरे ब्रह्मण्यविशाल और ब्रह्मण्य कहानियों, तीसरे ब्रह्मण्य और ब्रह्मण्य, चौथे में ब्रह्मण्य और ब्रह्मण्य का, निम्न, पाँचवें में ब्रह्मण्य विविध रूपों कहानियों, छठे सामाजिक कहानियों तथा सातवें अन्य कहानियों है। सामान्य रूपमें ब्रह्मण्य कहानियों में ही प्रायः दो जग विद्यमान हैं, जो अपने अपने नामों हैं।

‘प्रसुत प्रश्न’ (१९३३), ‘जन्मो दान’ (१९३४),
‘नवोदय’ (१९३५), ‘जातिव्यथा देव और मरे’ (१९३६),
‘मन्यु’ (१९३७), ‘भौव विचार’ (१९३८), ‘गान, मेरा
परिचय’ (१९३९) ये और वे (१९४०) और अन्तिम
विचारधारा तथा विवेकपूर्ण हैं। इन कृतियों का महत्त्व
जैनवाद एक गम्भीर चिन्तकाने अपने हमारे सामने रखा
है। इनके विषय भावित्य, समाज, राजनीति, धर्म, मरुती
तथा दर्शन आदि हैं। जैनवादों के विचारों को हम
वैचारिक गहनताके सुपने पुरीत हैं, बड़ी सामान्य-गन्तव्य
होकर बहसशील और समर्थक हो जा सकते हैं। हमारे देश में
अद्वयता प्रचलित है। गम्भीर विचारोंके लक्ष्य विवेकपूर्ण
विचार-क्रममें जो सुस्पष्ट और सुनिश्चित अन्तर्भाव है,
वह समझी और समझा प्रयोग होता है। जैनवाद बहुत
विषयोंमें अपने अन्तर्गत अपने अपने प्रमाणों के साथ
है, हमारे जो वर्तमान कल्प होता है।

सर्वगणायक क्षेत्रमें कार्य करनेमें अतिरिक्त केन्द्र ५५
वाद क्षेत्रमें भी सन्निध रहे हैं। जहाँमें बैरौली में १०
नाटकका अनुवाद हिन्दीमें 'महात्मा' के नामसे किया
है। इसका प्रकाशन सन् १९५५ में हुआ। सन् १९५७ में
कल्लेमें प्रियमें भगवान् शीर्षक का दम्पत्योत्तुप कव-
नियोंका अनुवाद प्रस्तुत किया। द. माहिसिपार के द-
बाहक का अनुवाद भी उन्होंने 'पाप और प्रत्यक्ष' के ना-
मसे किया। इसका प्रकाशन सन् १९५६ में हुआ।

[illegible]

‘निचारवल्ली’ (निबन्ध सयह—१५७)।

[सहायक ग्रन्थ—वैनेन्द्र-साहित्य और सभीभाषा : राम-रत्न शब्दावर] —ग्र० ना० ८०

जैमिनि पुराण भाषा—कृष्णद्वैपायन व्यासने शिष्य, भीमासा दशनेके प्रवर्तक महर्षि वैमिनिके ‘अथमेव वर्ष’ के अनुवाद हिन्दी साहित्यमें बहुत उपलब्ध होते हैं। अधिकारत ये ऐतिहासिक कविओंके अनुवाद हैं। आधुनिकतम योनोंके आधार पर निम्नलिखित ग्रन्थ महात्त्वपूर्ण हैं—

१ वैमिनि पुराण भाषा—सेनादासकृत। रचनाकाल-संवत् १७०० वि०। ऐतिहासिकताकी दृष्टिसे यह प्राचीन ग्रन्थ है, किन्तु साहित्यिकताकी दृष्टिसे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसकी भाषा समृद्ध है। उदाहरणार्थ—“वैमिनि कहें नभमेव काजा। परम पुणीत कथा यह राजा ॥”

२ महामारत अथमेव वर्ष—सज्जसिंह चौहानकृत। रचनाकाल संवत् १७१८ वि० तथा १७८१ वि०के मध्य। कवमी बेंकटेश्वर प्रेस, बनारसमें प्रकाशित। दोहा, चौपाई, सौरठामें रचित। सैली-वर्णनात्मक। भाषा—अवधी। उदाहरण—“अनुत्त द्रुत इमि भार किना महावीर प्रभू। रूप भवानक देरियत जिमि कम जीहें दट ॥”

३ वैमिनकी कथा—केशोदासकृत। एक केशोदास ‘रामचरित’ के रचयिता आचार्य केशवदाससे मिले हैं। ग्रन्थकी एक हस्तलिपि दरभंगा, मैसूरगञ्ज, जिहा सीतापुरके निवासी पण्डित रामनारायण मिश्रके पास है। यह सम्पूर्ण मूल ग्रन्थका अनुवाद है, किन्तु यह महाकाव्यकी शैली और गान्धीयसे रहित है। ग्रन्थमें ६७ अध्याय हैं और १५६५ छन्द। उदाहरण—“तीनों देव बन्दना करत जाकी प्रीति द्रुत, जुग जुग तीनों लोक प्रसुता बढत है ॥”

४ जैमिनि पुराण—आणनाथकृत। रचनाकाल १७५७ वि०, प्रतिलिपि काल संवत् १९१६ वि०। इस ग्रन्थमें रम, अक्षरार पर पिण्डका सम्पूर्ण विधान है। उदाहरण—“गजद्वय सममुख होत ही, शीतहि कुमति कुम्ह। लोक लोक मैसक महा, बधा विलोकत कर्म ॥”

५ जैमिनि पुराण भाषा—शिवदुर्गारे वानपेयीकृत। यह आधुनिककालकी कृति है। रचनाकालके सम्बन्धमें ग्रन्थके आरम्भमें इस प्रकारका उल्लेख है—“रसनेदाक छाशाद्वयुः, संवत्, दिनकर बार। मास दमोदर शुक्ल मई, भवी ग्रन्थ अवतार ॥”

रस=६, वेद=४, अक्ष=५, प्रज्ञाक=१। ‘अक्षना वामतो गति’ के अनुसार संवत् १९५६ में इसकी रचना हुई। इसका प्रकाशन नवकलिकारी प्रेस, छत्रगढ़ द्वारा हुआ, जिसकी वृत्तियारुति १९०९ ई०में हुई। यह शास्त्रात्मक रचना है तथा मूल सप्ततके ‘अथमेव वर्ष’ का अक्षरानु अनुवाद है। इनमें ६६ अध्याय हैं।

६ जैमिनीय अथमेव—पुरषोत्तमदासकृत। इसका रचनाकाल अज्ञात है। कथानक दोहा, चौपाईयोंमें सरल शैलीमें वर्णित है।

७ जैमिनि पुराण—सरपूराम पण्डितकृत। यह रचना सभी प्रकारसे साहित्यिक है। इसकी रस सामग्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह वीर-रस प्रधान काव्य है, किन्तु वन-तट शृंगारका भी पुट है। उदाहरणार्थ नीचेकी चौपाईमें

सम्योग शृंगारका वर्णन है—“छे-छे सुमन सरल गन जाही। की उहि मित-वित मदन भराही ॥”

सरपूरामकी भाषामें सबसे अधिक सफुल्लने ही प्रष्ट है। भाषा किशुद्र साहित्यिक अवधी है। कविने सात्विक और रसिक दोनों प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है किन्तु सात्विक छन्दोंके प्रयोगमें वह अधिक सफल है। रचनाकालके सम्बन्धमें पट्ट दोहा है—“निशिध न्योम वसु उदिवर, सुकुल अग्रमी काय। पूरण भर श्री गुरु कृपा, कथा जुषिधिर नाम ॥”

निशिस=५, न्योम=०, वसु=८, उदिवर=१।

‘अक्षना वामतो गति’ के अनुसार संवत् १८०५ वि० शुक्ल पक्ष ८ फाल्गुन मासमें इसकी रचना हुई।

उपयुक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त बेंकटेश्वर प्रेससे तीन ‘वैमिनीवासवमेव’ के संस्करण प्रबुद्धमन्त्र निकल चुके हैं, किन्तु इनके छन्दोंके विषयमें कुछ शङ्का नहीं। सरपूराम-कृत ‘जैमिनि पुराण’ की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, विनका विवरण इस प्रकार है—

१. काठिका तिवारी, मडेगपुर (सीतापुर) निवासी द्वारा की गयी प्रतिलिपि। प्रतिलिपिकाक सन् १८८०।

२. काठिका तिवारीने बख्श दिवाकर नाम विप्रादीके पास प्रतिलिपि। यह शीर्ष-शीर्ष दशमों है।

३. कृष्ण विहारी मिश्र, बनौली (सीतापुर) के पुस्तकालयमें सुरक्षित प्रतिलिपि। इसमें अन्तिम पुट न होनेके कारण रचनाका अन्त अज्ञात है।

४. ग्राम सागराजी बिका दरौरीमें काजा जग बहादुर के पास सुरक्षित।

५. प्रतिलिपिकार कच्छादीन पाण्डेय—प्रतिलिपि काल सन् १८२८ ई०। यह ‘मिश्र बन्धुओं’ के पास थी। —श्री ३० मि०

बोधराज—बोधराज नीमराणा (अक्षर) के चौहानवर्षीय राजा कन्नय्याके भावित थे। इनके पिताका नाम बाळ-कुन्ध था। बोधराजका निवासस्थान बीजवार ग्राम था। वह जामिनोनीय गौड बहोत्सव आश्रय थे। बोधराज कन्नय्य-कुल और ज्योतिष-शास्त्रके पूर्ण पण्डित थे। इनोंने अपने आश्रयदाताकी आज्ञासे ‘हम्मीररासो’ लिखा था (‘हम्मीररासो’ छन्द ५-१२)।

बोधराजने इनकी रचना-तिथि इस प्रकार की है—

“कन्न नाग वसु पंचमिनि सप्तम मासमास। शुक्ल सुपुत्रीया जीव जुत वा दिन प्रथमकास ॥” (छन्द १६८)। नागको सातवां पर्यायवाची माननेसे ‘हम्मीररासो’ की रचना-तिथि स० १७८५ वि०, वैशाख शुक्ल ३, जीव (पुष्यवार) ठहरती है। गणना करनेपर श्राव होता है कि १७८५ वि० में वैशाख शुक्ल सुपुत्रीयाको पुष्यवार नहीं पडा था। नागका अर्थ आठ केनेसे बोधराज कल्पित तिथि १८८५ वि० वैशाख शुक्ल सुपुत्रीया वृद्धसप्तवार आती है। यह तिथि गणना करनेपर सही बनती है। अन्तर्ग बोधराजने ‘हम्मीररासो’ की रचना स० १८८५ वि०, वैशाख शुक्ल ३, वृद्धसप्तवार तदनुसार १७ अगस्त, १८०८ ई० की की थी। मिश्रकृष्णजी, दयानन्दसरदान आदि विद्वानोंने इसकी रचना-तिथि १७८८ वि० (१७८८ ई०)

है। यह क्या पाँच अक्षरों में कहा गया है। पहले अक्षरों में मध्या और छायाका परम्परिक भावोत्पन्न सूचना देता है कि रस अपने मानवकी बाग्यौर वर ज्योत्स्नाकी देना चाहता है और रस प्रकार नये जीवनतन्त्रकी अवतारणा-ने नाथ पृथ्वीपर नग्नकी उत्तरनेकी दृष्टि प्रकट करता है। दूसरे अक्षरों यह सूचक कार्य में प्रथित होता है। रस मूलोपना मानव ज्योत्स्नाकी सौष देता है। वाष्पका तीनता अरु नमने मजकत और केन्द्रीय है क्योंकि उममे पवन और सुरभिने माध ज्योत्स्नाकी अवतारणी सुन्दर कल्पना मूर्त दुर्द है और आधुनिक मनारकी विपम जीवन-व्यवस्थायो विद्वत् विवेचना है। धर्मान्तरा, अन्ध-विश्वास और जीव रसियोंमें धर्म मानव स्वयं एक विद्वन्मत्ता बन गया है। वैभव और प्रकृति के गीतने उने दृष्टि श्रद्धावान्तर पर गता है। श्रुतिके आश्रयने मनुष्यने मूलभूत चैतन्य और देवत्वकी द्वारा तरण रचा दिया है। श्रुतुरेणने दूत दार्ष्टिक्य के सुंदरे कविने आधुनिक युगने शक्तिवारी दर्शनकी स्पष्ट रूपमें सुपरित किया है, जो मर्मर और शक्तिमल्लो ही जीनेका अधिकार देता है। इस पार्थिव दर्शनने ज्योत्स्नाके भाव-अन्तर पर कठोर आपात होता है और हर विचक्षण होकर नये निर्माणके लिए आहुत हो उठती है। यह पवन और सुरभिपर धाव कर कर उन्ने स्वयं और कल्पनाका रूप दे देती है और उन्ने काव्य, मगीन और सिरपके द्वारा अकृष्ट मानव-सूचों के धरातर पर नयनिर्माणकी आवा देती है। स्वयं और कल्पना ज्योत्स्नाकी आवा शिरोधार्य कर मानवके मनोलेख में उपात रूपने प्रवेश करने हैं और अनेक कोयल और श्रव्य मानवी भावनाओंकी उष्ण देकर नार्थकीहता प्रायान्तर पर देते हैं। अकि, अकि, दया, सत्य, श्रेय, समता, साधना, धर्म, निष्काम कर्म, कल्या, ममता, स्नेह और कलाके द्वारा मानव पृथ्वी पर सिम्बन्धमूलकी स्थापना में मकसद होता है और समस्त समार एक अदृश गुरुत्वका रूप धारण कर देता है। इस अक्षरों ही हम कविनी विविध भावनाओं और विचारधाराओंके प्रतिरूप पात्र-पाथियोंकी अपने-अपने मिश्रान्तोंकी व्याख्या करते पाते हैं। अपने कार्यकी समाप्ति पर ज्योत्स्ना स्वर्गकीप्रती और प्रयाण करती है और चौथे अक्षर में छाया और उल्लसके काव्यमने कवि तामनी प्रकृतिविकी प्रकाशकी सूचना हमें देता है। इस अक्षरके अन्तमें छाया अवतारण नये प्रभातकी सूचना देता है और अनेक पाँचवें अक्षरों छायाके आगमनके साथ समारण नये स्वर्गीय स्थापना हो जाती है। इस नये स्वर्गका आधोरासत ओस, तितली, जहर आदिके सुन्दर गीतोंके रूपमें पूर निरुद्धता है और नवी मानवताके अन्तके माध नाट्यका प्रकाश होता है। यह स्पष्ट है कि नाट्यकी-यमाकी दृष्टिने यह कथानक अकृष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि उममें न काव्यका उचित समुच्चय है, न पार्श्वका पारिभाषिक वीथिपथ्य। पात्र वागवीय भावना-विश्र मान रह गये हैं। मारा नाटक रूपक मान है। उसमें सैद्धांतिक विवेचना तो अमध्य है परन्तु प्राणोंका रस किंचित् भाव भी नहीं। पात्रोंके वार्तालापने दार्ष्टनिक विवेचनाओंमें गये होनेके कारण कौक-रुचि उमकी और आकर्षित नहीं हो

सकती। वस्तुतः नाट्यकी दृष्टिने यह कृति असमर्थ ही कही जायगी, परन्तु फिर भी उस रचनाकी एकदम असफल नहीं कहा जा सकता। कविने श्रम रूपमें उसकी कल्पना की है, वह नाट्यकी दृष्टिने ही काव्यमय है। काव्यने जीवन से 'ज्योत्स्ना' पूर्णतः सफल है। उसमें कविने अपने मन-ज्योत्स्नाकी मकसदापूर्वक अतिरिक्त किया है। मूर्त और अमूर्त अनेक वस्तुओंका अत्यन्त सुन्दर और काव्यात्मक चित्रण हुआ है। प्रकृति और मानव-मनके अनेक उपादान हवने सुन्दर और चटकीले वस्त्र धारण कर उपस्थित होते हैं कि हम मुग्ध रह जाते हैं। एक नया ही जगत् हमारी आँखों के सामने नाचने लगता है। फिर इस नाटकमें हमें कविनी सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और मात्वाकिक विचार-धाराका परिचय मिलता है। जीवनके सर्वांगीण विकास-पथ पर मनुष्य केने बड़े, बड़ी 'ज्योत्स्ना'का केन्द्र-विन्दु है। मनुष्यकी यदि इच्छा पृथ्वी पर स्वर्गका निर्माण करना है तो वह 'ज्योत्स्ना'के आश्रयने परिचायित हुए बिना नहीं रह सकता। इस रचनामें हम कवि पतकी जीवन-चिन्तक और सौन्दर्यप्रकाश कविने रूपमें देपते हैं और किछो कठ तत्त्वकी स्वप्निल आवेग और निर्माणोन्मुख कल्पनावैभवमें परिचित हो जाता है। परन्तु रचनाओंमें पत काव्यात्म, ममाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शनके सूत्रोंके सहारे मानव-जीवनके लिए नये-नये तन्त्रोंकी योजना करते हैं परन्तु 'ज्योत्स्ना'में प्राकृतिक रूपके सहारे कविनी कल्पनाने जो चमत्कारी सौन्दर्यप्रकाश प्रस्तुत की है वह काव्यकी और अनिमित्त होने पर भी मनोहारी है और ये परन्तु रचनामें अधिक श्रेष्ठ चिन्तनकी उपलब्धि होने पर भी उमका स्थान नहीं ग्रहण कर सकी। पतकी रचनाओंमें उनके इन अल-स्वप्नका स्थान कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहेगा।

—२० २० २०

ज्वालावत शर्मा—जन्म १८८८ ई०में किसरीक, मुरादा-बादमें। परन्तु ही सख्त, अजेय, बड़े, बगला आदिका प्रान प्राप्त किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदीसे परिचय होनेपर कहानी-रचनामें प्रवृत्त हुए। ज्वालावतके 'भार-तीव्र' पक्षमें वाग्यमूर्ते नामने लिखते थे। १९५८ ई०में देह-पुर्ण्यमायें मृत्यु हुई। आधुनिक हिन्दी कहानीके विकासमें योग देनेवाले लेखकोंमें ज्वालावत धर्माका नाम आता है। वे १९१४ ई०में कहानी लेखनकी ओर उन्मुख हुए थे और इनकी प्रथम रचना होती बर 'भार-स्वती'में छपी थी। इनकी कहानियाँ प्रायः कथानक-भाव हैं और किसी न किसी सुभाषित दृष्टिकोणसे मेरित प्रतीत होती हैं। इस प्रकार इन्हें 'सुदर्शन' अथवा 'कौटिल्य' आदि तत्वात्मक कथा-लेखकोंकी कीर्तिमें रखा जा सकता है। इन लेखकों ने सामाजिक वपार्थकी व्यवना करनेके निमित्त कहानी लेने कौटिल्य आत्म्यकी स्वीकार किया था। ज्वालावत धर्माके सापारोकी सरस और परिभाषित है। इनकी कहानियोंमें वज-राज साधुपता और भाव-प्रपणता भी पायी जाती है (रि० 'आत्मका जन्म')। द्विवेदीयुक्तके अधिकांश लेखक किन्हीं न किन्हीं पत्र-पत्रिकाके सम्पादक थे। ज्वालावत धर्माने भी 'प्रतिभा' नामक पत्रका सम्पादन किया था। आर्यकी अन्य कृतियों-

ने 'हली और उनका काम्य' तथा 'गीतायें ईश्वरवाद' (अनुवाद) हैं।

—१० अ०

हरना-यशवन्तर प्रसादके इन काम्य सकलका प्रथम प्रकाशन १९१८ ई० में हुआ। इसमें अपेक्षाकृत कम कविताएँ थीं। आगामी सप्तकाण्डोंमें कुछ कविताएँ नवी रच दी गयीं और और कुछको हटा दिया गया। आज जिस रूपमें 'हरना' उपलब्ध है, उसे देखनेपर एक विविधता प्रतीत होती है। कतिपय रचनाएँ ऐसी हैं, जो प्रौढ हैं, पर अधिकांश कविताएँ शिथिल और अपरिपक्व हैं किन्तु इन कविताओंमें कविके आगामी विकासका आभास प्राप्त हो जाता है और इसी कारण समीक्षक इसे छायावादयुगका एक प्रारम्भपूर्ण सोपाव मानते हैं। 'हरना'को अधिकांश कविताएँ मध्य १९१४-१७ के बीच लिखी गयीं, पर कतिपय ऐसी भी हैं, जिनका निर्माण १९१७ के बाद हुआ है। 'हरना' कविके जीवनकालकी रचना है और इसकी कविताओंसे उसकी यशोव्यक्तता स्पष्ट होती है। प्रसादकी इन काम्यमें मानसिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास मिलता है। कहीं-कहीं वह अधिकांश आधुनिक दृष्टिकोण और साधारण हो गयी है, पर 'हरना'में ऐसी भी पंक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें भाविकता, आधुनिकता और धार्मिक अधिष्ठाताका स्वरूप प्रकट है। आधुनिक-धार्मिक विचार रूप उनमें मिल जाते हैं। आधुनिकता और साधुताका जो आगे चरकर प्रसादकाम्यकी प्रमुख विशेषताएँ बनीं, उनमें आधुनिक दृष्टि 'हरना'में उपलब्ध है। प्रगतिशील मानवीय भावोंसे सज्ज प्रकृतिपर भी इन कविताओंमें वैराग्य का संकेत है। निराशावादी कतिपय रचनाओंका प्रमुख गुण है। 'हरना'में अवशर प्रसादने भाव और विषय, दोनों दृष्टिकोणोंमें प्रयोग करना चाहा है और इसीलिए कविके काम्य-विकासमें उसका विशेष महत्त्व है।

—अ० अ०

हॉलीकी रानी लक्ष्मीबाई—ऐपक वृत्तात्मक वर्णन, प्रकाशन तिथि सन् १९४४ ई०। पेशवाई समाप्त हो जानेके पश्चात् बाजीराव द्वितीय अपने कामदार मोरोपन्तके साथ विहूरमें रहने लगे। मोरोपन्तकी एक लक्ष्मी मन्पूर्वाई थी। बाजीरावने नाना धोखेपट शमक एक रात्रिकी गिरा दिया था। नानाका छोटा भाई राज साहब, जो राजा की रक्षा था। वे तीनों शत्रु—नाना, राज साहब और मन्पूर्वाई—साथ-साथ लेकुरे थे तथा सख्खम्प, कुली, लखवार चकाना, मयवारीहण आदिने अपना मनोरञ्जन करते थे। मन्पूर्वाई तीनों शत्रुओंमें कुशलप्रतिष्ठि पर तेजस्विनी थी।

[१ वर्षकी उम्रमें मन्पूर्वाईका विवाह हॉलीके अन्ये विहुर राजा गंगाधर रावसे हुआ और मन्पूर्वाईका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उसकी सेनाके शिष्य सुन्दर, सुन्दर और काशी नामक तीन दासियाँ रही गयीं।

रानीके सम्पर्कमें आनेपर गंगाधर रावकी सख कमीर प्रहसिनीमें मयवारीका सत्कार हुआ। अपने मयुर व्यवहारके कारण रानी भी जोषावत हो पड़ी। वे अपनी सहेलियों तथा नगरकी स्त्रियोंकी भी मुक्त-मित्रा एवं अन्धरोहणकी शिक्षा देने लगीं।

मन्पूर्वाईरानीकी एक पुत्र हुआ, किन्तु वह मरण ही काष्णकस्थित हुआ। कुछ समय पश्चात् गंगाधर रावकी मृत्यु हो गयी। रानीने दामोदर राव नामक एक गणपत गेह दिया, लेकिन गंगाधर बनलने उसे नवीन कर देकर हॉलीकी अमेकी राज्यमें भिजा दिया तथा रानीकी कुछ पैसाम दे दी।

उपर नानाकी भी पैसाम वन्द कर दी गयी। हॉलीक नाना और राज्या ठोपे (नानाका एक सरदार) हॉली बाबे और राज्या ठोपे (नानाका एक सरदार) हॉली मिहलर देशम्पारी धराम्प-आन्दोलनकी योजनाका निर्माण किया। गंगाधर रावके पुत्रने सत्कार गंगाधरराज, पुत्र नावसिंह सुदासल आदिने तथा राजनरत्नकी मोदीबाई और लक्ष्मी भी इन योजनाओंमें योग दिया।

अनेक नाम्यों द्वारा अंग्रेजोंके विरुद्ध कान्ति करनेकी योजनाका प्रचार बनता था। सैनिकोंमें होते लगा। रानी तथा उनके सहयोगियोंने वह विचारण किया कि ११ सई १८५७ के ११ नवे दिनकी एक रात्र सम्पूर्ण हजरी भारतमें कान्ति हो, किन्तु कुछ सैनिकोंकी वतावलीके कारण वह कान्ति पहिले ही प्रारम्भ हो गयी।

इस कान्तिकी दृष्टिकोण प्रगतिशील आन्दोलन गंगाधरराजके एक विचार मेवा देकर बन्य। विद्रोहियोंके दवाता हुआ कान्ति पहुँचा। रानीका मुकाबला किया, मयल पुत्र हुआ। रानी अपने कुछ विद्रोह अनुचरोंकी केन्द्र दामोदर रावके साथ काकरी नाम निवृत्ती। काकरीमें पेशवाई सेना अस्त-व्यस्त अवस्थामें थी। रानीने उसमें सुधार किये। पहाँ गानपुर, गङ्गाधर, बाँदा आदिने रानी और नराम भी अपनी सेना केन्द्र उपस्थित हुए। अन्तरक रोमसे फिर एक अन्तर हुई। रोज हार गया।

रानीने फिर सैन्यकर आक्रमण किया। सेनामें बागीके अन्वयताके कारण पैसामकी हार होती चले गयी। रानी बौरासे लड़ी, किन्तु असफल रही। एक अन्वय विद्रोही के वारसे रानी स्वर्ग सिधार गयी। ताना गणपतकी कुलिशपर रानीका दाह-सत्कार हुआ और इस प्रकार रानी स्वराज्यकी नीपक्ष पत्तर बनीं।

मन्पूर्वाईकी सखे प्रमुख बाजी हैं, हॉलीकी रानी लक्ष्मीबाई, जो उपव्यक्तता नायिका हैं। ऐपकसे रानीकी एक आदर्श नारीके रूपमें चित्रित किया है। उदात्त सिद्ध और अन्धार सिद्ध रानीके देखकल एवं कर्ममें मेवापति हैं। राज्या ठोपे, राज साहबकी सेनाका भीर सिपाही हैं। पर लक्ष्मी का लक्ष्मी बहादुर देवदोही हैं। मरहट्टरीन, शुक्र सुधम्पद, सुदासल, जोस रानी की भारतीय स्वतन्त्रताके कर्म सेनावी, भीर और भीर हैं। लक्ष्मी बाई सुन्दर तथा काशीबाई रानीकी दासी होनेके साथ ही उनकी सहेली भी हैं। वे भी राष्ट्रीयसे जुक्त हैं। लक्ष्मी तथा नरत्नकी मोदीबाई भी स्वतन्त्रताके युद्धमें अपनेकी रोज कर देती हैं। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी नृ तथा लक्ष्मी की मादर्य पात्र हो हैं।

परसनीसने लिखा है कि रानी बनलर रोमकी सेनेने हॉलीका प्रकल्प करते हुए शत्रु देकर अंग्रेजोंसे लड़ी। परसनीसका यह कल्पन ऐपककी भाव्य नहीं है। इन कल्पन-

की व्यर्थताकी सिद्ध करनेके लिए ही छेकनेके अनेक तथ्य पकड़ मिले, वहाँ परिश्रम किया और इस उपन्यास द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि रावी बाघ्य होकर नहीं, बल्कि सराव्यके लिए कभी थी। इसी तथ्यात्मकताके कारण ही इस कृतिकी औपन्यासिकता शीघ्र ही गयी है। अनेक सलोनपर घटनाएँ विवरणकी तरह प्रस्तुत की गयी हैं।

शैली आधुनिक वर्णनात्मक है। देखते-बादें यह वाक्यांशोंका प्रयोग बहुलतासे हुआ है। —ज० गु०

ठाकुर—वे रीतिकाएके अन्तर्गत अनेकानेक गौण, किन्तु स्वतन्त्र रीतिते प्रचलित, रीतियुक्त प्रेमी कवियोंकी महत्वपूर्ण भावधाराले एक विशिष्ट कवि थे। उनका जन्म १७६१ ई० (स० १८२२) तथा देहावसान १८२४ ई० (स० १८८०)के लगभग माना जाता है। ठाकुर बुन्देलखण्डके निवासी तथा उत्तरी क्षेत्रमें स्थित जैतपुरके राजा केसरीसिंहके दरबारी कवि थे। उनके पिता गुलाबराय औरछा महा-राजाके सुसाहब थे और पितामह खपराय काकोरिमें मनसबदार थे। इनके पुत्र हरिपालसिंह 'चातुर' और गौज शकर प्रसाद भी कवि थे। नामसे ठाकुर होते हुए भी वे जातिके कायस्थ थे। निवासरत्ने राजाने भी उनकी एक गाँध देकर सम्मानित किया था। केसरीसिंहके पुत्र पारीछवने सिंहा-सनाक्य होनेपर ठाकुरकी अपनी समाका एक रत्न बनाया। वे पञ्चाकरके समकालीन थे तथा बाँदाके राजा हिम्मतनगहादुर गीसाईके, जो पञ्चाकरके एक प्रसूत व्यस-पाता थे, दरबारमें आमन्त्रित किये जानेपर कभी-कभी उनकी और पञ्चाकरकी चारस्परिक कान्य-स्पर्धा हो जाया करती थी। इस सम्बन्धमें ठाकुरकी अनुसन्धानात्मिकी व्यक्त करने बाकी अनेक निन्दनियार्थी प्रचलित हैं।

ठाकुर स्वभावसे स्पष्टवादी, विरोधियोंकी प्रति उग्र और सहयोगियोंकी प्रति सहृदय एवं भावुक थे। हिम्मतनगहादुर द्वारा कुछ वचन कहे जानेपर उन्होंने अरे दरबारमें तबबार खींचकर जो कविच फड़ा था, वह उनकी आन्तरिक प्रकृतिकी पूर्णतया व्यक्त करता है—“लेख सिपाही हम उन राजपूतनके, हान लुप्त जुरिदमें गँजु जो न मुरके। बीति दैनबारे हें मधीके सिधियाऊनके, दिनेके विरुद्ध है सनेही सौँचे वर के। ‘ठाकुर’ कहत हम वही बेवकूफनके, बाकिम दमाद है अथानिया सहरके। चोबिनके मोनी, महा मोजिनके महराज, हम कविराज है वै चाकर चतुर के।”

सृष्टि रूपमें ठाकुरके मुक्तक अनेक प्राचीन-अर्ध-वीन कान्य-समूहमें स्थान पाते रहे हैं, मरुतु उनके एषोंके समूह हो ही सामने आये हैं। प्रथम समूह ‘ठाकुर शासक’ नामसे रामकृष्ण वर्माकी देखेखमें काशीसे १९०४ ई०में मुद्रित हुआ था। इसके समूहकर्ता थे चरखारी-निवासी काशीप्रसाद। परिचयके रूपमें प्रारम्भमें इसपर एक पंक्ति छया है—“जिसमें ठाकुर कवि रचित एक सौ उत्तम सवैया और कविच हैं।” दूसरा समूह जो वास्तवमें इसीका सशोधित एवं परिष्कृत संस्करण कहा जा सकता है, ‘साहित्य-लेखक’ कार्यालय, काशीसे १९२६ ई०में शकर प्रसन्नमालाके सहाय पुष्पके रूपमें प्रकाशित किया गया। इसका सम्पादन लाला जगजानवीनदेव किया है। इनमें

‘ठाकुर ठसक’के १०७ छन्दोंमेंसे केवल तीन (छन्द सस्या ५, ६५, ८७) को छोड़कर शेष सभी ‘ठाकुर ठसक’में समाविष्ट कर किये गये हैं, वषधि सम्पादकने ‘शतक’को ठाकुरोंकी कवितानकी ‘खिन्नी’ कहा है। दोनवीने इसना श्रेयस्कर कार्य अवश्य किया है कि शतकमें प्राप्त छन्दोंके अतिरिक्त ८८ छन्द और खीमकर प्रकाशित कर दिये हैं। किसी पाण्डुलिपिके अभावमें उनकी प्रामाणिकता सदृश्य ही कही जायगी। अपने समूहमें दोनवीने उन चार छन्दों (सस्या ११४, ९१, १०१, १०८)की भी सम्मिलित कर लिया है, जिन्हें आरम्भमें उन्होंने स्वयं असनीवाले ठाकुरोंकी रचना बताया है।

‘ठाकुर ठसक’ दोनवी द्वारा सम्पादित ठाकुरकी सृष्टि कृतियोंका प्रसिद्ध समूह है। उसकी भूमिका में उनके सम्बन्धमें स्पष्टतया लिखा है—“हमारे हिन्दी साहित्यमें शीघ्र व्यक्ति ठाकुर नामके कवि हो गये हैं, दो सी असनी (सतोहपुर)के थे। और एक जैतपुर (बुन्देल-खण्ड)के। असनीवाले सद्द थे और जैतपुरवाले कायस्थ जिनकी कविता प्रायः लोगोंके मुखसे सुनी जाती है और जिनका लोगोंमें अधिक मान है, वे जैतपुर वाले ठाकुर थे। दोनवीके अनुसार असनीवाले ठाकुरोंकी कविता ठेठ रीतिवद्ध परम्पराकी कविता थी और उनकी भाषा रीति-कान्यमें प्रचलित परिनिष्ठित जनभाषा। जैतपुरी ठाकुरकी भाषा में बुन्देलीपन और कान्य-वस्तुमें प्रेम-तत्त्वको प्रधानताके साथ रीतिपरम्पराके विषयोंका प्रायः अभाव मिलता है।

मारतेनु हरिश्चन्द्रने “सखा प्यारे कृष्णके गुहाम राधारानीके” से आता होनेवाले आत्मपरिचयपरक कविच-पर ठाकुरके ऊपर उद्धृत छन्दकी छाया प्रतीत होती है। भारतेन्दुके जोर छन्दों, विशेषकर सवैयापर ठाकुरकी भाव-भूमिकाका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। सवैया छन्दमें ठाकुरकी सहज गति थी। भाषा शैली अक्रान्ति और लोकनिवासीपूर्ण होते हुए भी क्षेत्रक भावोंकी अनिवार्य करनेमें सक्षम है। जोकोकियों और जोक-प्रचलित शब्दोंका प्रयोग उन्होंने अपने कान्यमें स्थान-स्थानपर प्रबल उपयुक्त वगैरे किया है।

ठाकुर द्वारा अपने समयमें प्रतिष्ठित एवं प्रचलित कान्य-को छन्दमें रखकर ही गयी कवितानकी परिभाषा अत्यन्त मार्मिक है—“मोसिनकी-वी यनोहर माछ सुहें मुक अन्धर जोरि बनाये।” प्रेमको पन्थ कहा हरि नामकी वक्ति अन्धरे बनाह सुनावे। ‘ठाकुर’तो कवि भावत मोहिं जो राजसमायें बरूपन पावै। पण्डित और प्रवीननको जोह बिच हरे तो कविच कहावै।” इतने अतिरिक्त “बैल सी वधाव आय सेवत समझी थीच, अंगन कविच कोषी टैकि करि जानो है” लिखकर उन्होंने अपने कालकी शानो-मुखी कवितारत्न तीक्ष्ण व्यंग्य भी किया है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० स०, मि० वि०, ठाकुर-ठसक स० लाला जगजानवीन।] —ज० गु०

ठाकुर जसनीवाले—असनीके ठाकुर नामवाले दो कवि प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्राचीन ठाकुरका समय म० ११४५ के लगभग माना गया है किन्तु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती और छन्द भी अन्य ठाकुरनामधारी कवियोंके

साथ मिश्रित हो गये हैं। वे-महाभट्ट थे और इनकी रचना भी त्यक्त है।

असनीके दूसरे ठाकुर कविनाथ कविके पुत्र थे और इनके पौत्र सेवक कविके भतीजे श्रीकृष्ण द्वारा लिखित कवने पूर्वजोंकी कथासे इनके पूर्वज देवकीनन्दन मिश्र गोरखपुरके सरयूपारीण ब्राह्मण ठहरते हैं, किन्तुहोने मझौलीके राजाके यहाँ विवाहोत्सवमें एक कविच पत्रकर पुरस्कार से पाया किन्तु उन्हें इसी बात पर आहिस्तुत होकर रहना पड़ा और बादमें असनीके प्रसिद्ध भाद नरहर कविधी पुत्रीसे विवाह करने से भाद बनकर असनीमें ही बस गये। रामनरेश विद्याठीके अनुसार ठाकुरका जन्म सन् १७३६ (सं १७९२) में हुआ था।

रितियुक्त कवियोंमें कायका विशिष्ट स्थान है और कव-
तय बायीं छंद अद्वैतवादी श्रद्धाके छोककर इनकी रचना प्रायः शिष्ट तथा यातन-प्रकृतिके अनुक्रम है। इनका रचना-
काल सन् १८०४-५ के आस-पास बताया जाता है और इसी समयकी इनकी 'विद्यार्थी सतसई'की देवकीनन्दन टीका 'सतसई वरनाम' बतानी जाती है। देवकीनन्दन काशिराजके सम्बन्धी और काशीके प्रसिद्ध रसैत एवं ठाकुर के आश्रयदाता थे। उनकी आज पर टीका है।

[सहायक ग्रन्थ—शि० सं०, हि० सं० १०, क० सं० (भा० १)।] —भा० प्र० १०

बगर—एक मछ। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रभावित अष्टादश प्रमाण वैष्णव प्रचारकोंमें इनका प्रमुख स्थान था। नाभा-
ग्रन्थोंने 'मक्तमाल'में इनका उल्लेख किया है।—सं० अ०
विन—इसका अनुज तथा आरसफका सेनापति। दुर्गासा
श्रुतिका अभावन करनेके कारणसे मगवान् श्रीकृष्णने
इससे भयकर मुक्त किया। मुक्त करते करते जब वह बहुत
दूर निकल गया तो इसे अपने भाई इसकी श्रद्धाका
समाचार मिला। तब हुआ वह मयसे व्याकुल होकर वह
बहुनामों क्रूर पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिये।—सं० अ०
ढोला—ढोला राजस्थान, मालवा, मज और उज्जयिनी
हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रका लोककव्य है। बर्णकलुमें प्रायः
'चिकोरे' (चिकारा अथवा सारंगकी आश्रुतिका एक छोटा
तनुवाद्य) पर इसे गाया जाता है। ढोलक और मन्दोरे
साथमें बजते हैं। 'सुरैया' नामक दूसरा गायक बीच-बीचमें
प्रमुख गायकको विग्राम देनेके लिए गुर करता है। ढोलक
की कथा राजस्थानके 'ढोरा मारू' पर आधारित है, जिसमें
हुवा हीनेपर ढोला अपनी शरणमें ल्याही पत्नी मरवणकी
लोक कठिनायोंके पश्चात् प्राप्त करता है। 'ढोला यास्-
रा दूहा' ग्रन्थ नागरी प्रचारिणी सभा, काशीसे प्रकाशित
हुआ है। इसकी रचना तथा उससे पुराना नरूप व्यासही
या बाराही पताभदीका प्रतीत होता है। छठीसप्तममें प्राप्त
ढोलाकी कथाये केवल मारूके गौनेका वर्णन है। इनमें
'देवा' नामक आदुराजी टोलापर मोहित होना बाधा
उपस्थित करती है। कमाके और भी रूप प्राप्त हैं। मरू
१८९० ई० में बर कथा दो बार लिपिबद्ध की गयी।
'आयोला'बिहल छन्दे रिशेईके अनुसार टोलाजी तथा
पौराणिक मन और दमयन्तीसे जोड़ी गयी है। उपन्यास-
की दूसरी कथाओंमें टोलाने 'दूधन' का। कथा है, जिन्हा

विवाह वनवनमें गढ़पिंगलाकी राजकुमारी मार-
हुवा था। राजकुमारोंने हुवा होनेपर ढोलके पान
करे सन्देश भेजे, पर अपनी दो रानियोंके प्रेममें रूना
हुवा ढोला उन्हें प्राप्त नहीं कर सका। जन्ममें मन्देस प्राप्त
हीनेपर वह अपनी अर्द्धनीपर सवार होकर मारने के पान
पहुँचता है और उसे प्राप्त करता है। एक कथामें नाम
तोतेके हाथ ढोलको सन्देश भेजती है। देवा कटी-वह
नाहिन भी घोषित की गयी है। जबमें प्रचलित होना
'दूध' वा 'दुधम'से बना प्रतीत होता है। रानियों
गावे जानेवाले 'ढोला' 'ढोलना' क्रियाये सम्बद्ध होना
है, जो मारमें चलते समय गाये जाते हैं। मरवी रिशे
प्रसिद्धिके कारण 'ढोला' राजस्थान और मालवामें प्रचलन
का प्रवास बन गया है। ढोल गायेवाले बहुत कम मिलते
हैं। उन्हें दुल्हेका कहा जाता है। कालान्तरमें ढोलकी
कमाके कई रूपांतर बन गये। गोरक्ष सम्प्रदाय और
छात्तोंका प्रभाव इस कथापर स्पष्ट है (हि० 'ढोला मारू रा
दूहा'—भा० प्र० सं०, 'दो सौरी ऑफ़ ढोला', इ० १७१,
'लोक सान्ध ऑफ़ छोटोस गढ़' प्रकाशित, 'छोटोसगरी
लोकगीतोंका परिचय' दुबै, 'मजलोक सामर्थिका
अध्ययन', पृ० ६५७ तथा 'ढोला राक्षसदेव'।
पनापरसिद्ध भूदेव एवं 'लोक चरित ढोला' टैटिंगल
करकीली)। —पृ० १०

ढोलमारू—'ढोला मारू'की कथा राजस्थानकी लम्बान
प्रसिद्ध लोकगाथा है। इस देव-गाथामें मानव रूपमें
लोक्य मावों तथा बाबा प्रकृतिके पंचे ही मनोहर पिय
अभिज्ञ किये गये हैं। इस गाथाकी लोकप्रियाका अनु
मान विमलकितिव दीदेसे रूपाया जा सकता है, जो
राजस्थानमें अत्यन्त प्रचलित है—'सौराष्ट्रियों की गणी,
मल मरवणरी बात। जोयव छाई भग मयी, तारां छार
रात ॥' टेमचनूके 'महान् व्याकरण'में भी अग्रप्रसार 'रा'
हरण दिये गये हैं, जन्में ढोलक अन्ध आया है। पहां रीणये
आलय नायकका है। ढोल मान नायकका बनी पंग, यह
मिथित रूपसे नहीं कहा जा सकता। बहुत समय है,
इस लोकगाथाके चारकरी सुप्रसिद्धिके कारण ही नायगरी
समा ढोला हो गयी हो।

ढोला मारूकी गाथा ऐतिहासिक आधारपर श्रुति
है। ढोला कलवाका बचने राजा नरवा दुध था। मरवण
पूछनेके राजा पिछली गन्ना थी (दीनोना रिवाज है।
राष्ट्रिक बजता है। राजस्थानके सुप्रसिद्ध शिष्टाचार
मुद्रित नैयमी 'क्या'में टोलने मा'वा' की गाथा
वणी दो रानियोंके होमेक जन्म पाया गया है। एक रा'
पूछ देवमें अरुण पदा। राजा पिछला मरवण
देवमें नरवण। नरके पुत्र होमारी—'मारा' मारा नर
साह कुआं की था—देवता पिछली रानी मरवण
कन्ने आमत दाने, मरने कन्ना मारवारा रिवाज है।
मग कथा दिया। मरी टोला और मारा' मरवण
बन रही थी सुन्दर रीणये मरवणों का मारा है।
मिनामें सभा मारा मरवणों का मारा है।
मिने भीच मारा है। मरवण मरवणों का मारा है।
मरवण मरवणों का मारा है। मरवण मरवणों का मारा है।

वैसे ही इस गाथामें भी समय-समयपर परिवर्तन होते गये हैं। जैसलमेरके रावल हरिराजके आश्रित जैन कवि कुञ्जल कामने, मिनता समय १५६१ ई०के आस-पास है, दुर्धमें प्रचलित २४ गाथाके छिन्न-भिन्न कथासूत्रोंको मिलानेके लिए चौपाइयोंकी रचना की। आजमल ढोला-मारू कान्यके चार रूपान्तर उपलब्ध होते हैं—१. जिसमें केवल दूई ही और जो प्राचीन है, २. जिसमें दूई और कुञ्जल कामनी चौपाइयों हैं, ३. जिसमें दूई और गण-चार्ता है और ४ जिसमें दूई, कुञ्जल कामनी कुछ चौपाइयों और गण-चार्ता है। नरौलमदास स्वामी और उनके मित्रोंने इन प्राचीन दूईका सुन्दर सम्पादन कर विद्यारण्य मूढिकाके साथ 'ढोला-मारू रा दूहा' के नामसे काशी जागरी प्रचारिणी सभाने प्रकाशित किया है।

'ढोला मारू रा दूहा' में प्रेमका बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखलाया गया है। भारवणीका सम्येक्ष, मालवणीका विरह वर्णन, प्रकृतिका सजीव चित्रण आदि इस ग्रन्थने कतिपय रमणीय प्रसंग हैं, जो पाठकोंके चित्तको आकर्षित कर देते हैं। छोटकविने राजस्थानके विशेष पशु—जैका भी वर्णन किया है। वह राजस्थानकी शास्त्रकर्मवी मूढिका वस्तुसे पैदावारका चित्रण करना भी नहीं भूलता। इस प्रकार प्रस्तुत लोक-गाथाको राजस्थानकी प्रतिनिधि-गाथा कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी। ढोला-मारूकी गाथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेशमें भी प्रचलित है। भोगपुरी कोसगाथामें ढोला ने ढोलनका रूप धारण कर लिया है। प्राचीनता तथा काल्पनिकी दृष्टिसे वर्तमान गाथा नष्टितीय है। —क० ६० ७०

ढोला मारू चौपाई—उत्तरराज्यीय जैन कवि कुञ्जलामने सन् १५६० ई० के लगभग 'ढोला मारू चौपाई'की रचना की। लक्ष्मणगढ़के राजा नरुके पुत्र साहबका छोटप्रिय नाम ढोला (छ० दुर्धन—दुग्धक—दूधला और ढोला १) है। मारवाणके राजाकी सुन्दरी कुमारीका नाम था मारव, मारवणी या मार। ढोला और मारूकी प्रेम-कथाको लेकर अनेक प्रेम-कान्योकी रचना हुई है। 'ढोला मारू रा दूहा' इस कथाको लेकर रची गयी सरस कान्यकृति है। कुञ्जल कामने चौपाइयोंमें अपनी कृतिकी रचना की है। ढोला मारूकी कथामें ऐतिहासिकता खोजना व्यर्थ है। कृतिकी रचना जैसलमेरके सुवराज हरराजके आग्रहसे की गयी थी। कुञ्जल कामने ग्रन्थकी भाषा सरल पवित्रमी हिन्दी है, जिसमें प्रबन्ध, सुवराती और राजस्थानी सगीकी कुछ न कुछ विशेषतायें मिलती हैं। पैकी सहज प्रवाहयुक्त है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य, १८८२, भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग]

संतिपाळ, संतिपाळ—सहदेव (पाण्टव)का छाननाम, जो उन्होंने अज्ञातवास कालमें धारण किया था। —गो० अ० तक्ष—भरत तथा माण्डवीके पुत्र। इन्होंने अपने भाई पुष्पके साथ नाक गान्धार प्रदेशपर विजय प्राप्त करके तक्षशिला नामक नगरी वसायी। —गो० अ०

तक्षक—शरीर कपडिसे शापित परीक्षितकी कटनेवाला, कश्यप और कृष्णा पुत्र, अष्टकुली सर्पोंमें श्रेष्ठ एक प्रसिद्ध सर्प। परीक्षितने पुत्र जनमेजयने प्रतिक्रियका जब नाग-

वध किया तो यह स्वरक्षार्थ हनुकी शरणमें चला गया किन्तु मन्त्र-शक्तिके कारण जब तक्षक सहित हनुदासन भी वध-कुण्डली और टिंचने लगा तो हनुने तक्षको छोड़ दिया। तब वायुकिने अपने भानने आसीधको भेजकर जैन-केन-प्रकरणे उसके प्राणोंकी रक्षा करवायी (दे० सू० पद ४९१६ तथा 'जनमेजयका नाग वध' जयशंकर प्रसाद)। —गो० अ०

तला—कनौरके शिष्य एक प्रसिद्ध दाक्षिणात्य ब्राह्मण। जुलाहेके शिष्य होनेके कारण जातिवालोंने इनका बहिष्कार कर दिया था। इनके जीवा नामक एक भाई थे। एक भाईके पुत्र तथा दूसरेके एक कन्या थी, जिसका विवाह न होनेपर कनौजने दोनोंके परस्परिक विवाहकी आज्ञा दी। अन्तमें जातिवालोंने वरदाकर दोनोंका अलग-अलग विवाह करा दिया। —गो० अ०

तवई—'तवई' नाम दमिखनी हिन्दीके प्रेमाख्यान 'बहराम' की मुख्य कल्पना है। तवईका नाम 'तवई' है। यह उसका केवल अवतार नाम था। तवई, उसका पूरा नाम, इसका कुछ भी पता नहीं चलता और कि उसके जीवनवृत्तकी सामग्री ही उपलब्ध है। 'बहराम' की मुख्य कल्पना के प्रायः अन्तमें 'तवई' जानेवाली छोट्टी चकली 'तवई' या प्रघटा द्वारा जान पड़ता है कि यह कवि गोकुण्ठा राज्यके सुल्तान, सुल्तान गोकुण्ठाह (सन् १६६६-७२ ई०) का समकालीन राजा और उसने दामास एक उत्तराधिकारी सुल्तान अबुलहसन तानाशाह (सन् १६७२-८६ ई०) के दरबारका एक प्रसिद्ध कवि भी रहा। तानाशाह गोकुण्ठा-का अन्तिम सुल्तान था, जिसपर सन् १६८७ ई० में विजय प्राप्त करके सम्राट औरंगजेबके पुत्र शाहजादा आनमनने उसे कनौ बन्धन था तथा जिसका इन्हीं कारण दौलता-गढ़के दुर्गमें १४ वर्षोंतक नजरबन्द रहनेके अनन्तर सन् १७०० ई० में देहावत हुआ था। 'तवई' ने उक्त रचनाके ही प्रारम्भिक अंश (ही नाचों) की शाह राज्य हुसेनी (सन् १६९२ ई०)के साथ सम्मिलित किया है, जो सम्भवतः तानाशाहके शुद्ध और प्रसिद्ध स्वाभाव सुल्तानके बंधन थी थे। पता नहीं, इन कविके साथ शाह राज्य हुसेनीका भी कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध था या नहीं। हो सकता है कि उन्हें यह अवसर 'पीर' की मानता रहा हो। 'तवई' की प्रथमाव उपलब्ध रचना 'बहराम की मुख्य कल्पना' पर अत्यन्तदृष्टि काव्यग्रन्थ है और कहते हैं कि केवल इन्हीं एकके आधारपर वह दमिखनी हिन्दीका अन्तिम मेष्ट कवि भी समझा जाता है। इस प्रेमाख्यानके अन्तर्गत ईरानके सामन्ती वंशवाके चौदहवें बादशाह बहराम गोर (सन् १४२१-४८ ई०)के विरासतिय जीवनकी कहानी कही गयी है, जो बहुत रोचक भी है। इससे कविकी योग्यता न केवल इससे सुस्पष्टरूप से प्रकट कथा-प्रवाहों ही दीख पड़ती है, अपितु इसमें प्रसंगानुसार निर्मित हुए कतिपय पाण्डित्यपूर्ण स्थलोंसे भी प्रकट हो जाता है कि वह कितना बड़ा विद्वान् एक अनुभवी राजा होगा। उसे स्वयं भी अपनी विरक्षण प्रतिभापर गर्व है, जिस कारण वह कनी-कनी अन्य कवियोंकी सुखी भी उठा जान पड़ता है परन्तु फिर भी 'तवई' को हम केवल इन्हीं दोषोंके कारण गिरा घमण्डी भी

नहीं उठ रहा सके। इस रचनाके कल्प कनेक सचकोई हमें
 प्रेमा से समग्र बनता है कि उसे अपनी मर्णाश्रमा से
 ध्याम रहता है और यह इस बातको मन्ती-वैदिक जानता
 है कि किसी वास्तविक नीपत्ताबाधे न्यक्तिके प्रति हमें
 शिष्य अथवा किम प्रकार दिखानी चाहिए। अन्तःकरण
 किम उद्यम प्रकट करके सुखाना बखविके प्रति गम्भीर
 सम्मानको भावना जान बनती है। यह इस रचनाको ही
 अन्तर्गत एक सम्पूर्ण कहता है कि इस मन्तनी
 (प्रियायाना) की रचना करते समय जुझे एक दिन वज्रज
 सन्मयमें अपने दर्शन दिखे और इसपर शब्द बनना कहा
 कि "अपने यह लेख किम बहुत अमर है", किसे सुनते ही
 मैं हसित हो गया और उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथमें
 लेकर मेरे प्रति अथवा पार मन्त्र दिया। "तर्क" का भावना
 कल्प-रचनाका जोड़ने गयी जान पड़ता है कि "मैं कोई
 ऐसा काम कर दूँ कि वह 'कल्पत' एक सपरि प्रिया
 जाना रहे।" "तर्क" को अपनी कल्पयुक्तिके प्रति भी
 अनुप्राण है और वह इच्छे किम "यस सत्को दुनिया
 में ध्यारक है" कहता दीप पकता है। "हृत्प्रेम से जुड़
 अमर" को यहको पत्र पकता है कि यह एक लम्पम-
 उद्यमि स्वतन्त्र हृति हो भी मन्तनी है। इसके पहले कारदी
 एक विद्वान् विद्वान्कोमके इस निपणर बहुत कुछ लिखा
 था कि नही, किन्तु यह उनके अनुसरणमें नहीं बना।

(सहायक ग्रन्थ—दूरीमें दक्षिणी मखसूसत नसी-
बरीन हाशमो, हैवाराह, सन् १९५२ ई०, ५ दिवसी मौन
वर्षी कितेकर. आशम नेकी, व्हासिनेशन प्रेस, कम्पास,
सन् १९५२ ई०, दक्षिणी हिन्दी काव्यवता. राहु
काव्यवता. प्रकाश. १९५२ ई० ।)

—पृ० ५०

साहसिक—मारीचकप्रायुकी भांति, झुकेल नायक वक्ता की पुनी-
 ती अगल्य भाषिके आपने राखले हो गयी थी। यह
 मरुकी निकल ताबका नमने रहकर भाषिकके यद्योने वस्त्र
 कासी थी। आपनापने दोषित होकर निष्ठाके लक्ष्य
 तकके किद (राजकपकपकी) दूरमे अगल के गये।
 नवी जानकर राम उठे मारनेमे उलकन कर रहे थे किन्तु
 निष्ठाके भांति आपन उठनेमे वठे मार काल। रसक
 दूरा भाव 'झुकेलप्राय' की ही है। 'रामचरितमानस'
 भाषाके।
 —जी० ब०

तानसेन—महारके वरत्ताँ एवा युगत्ताकीन समीपकारोंमें
तानसेनका नाम परम-प्रसिद्ध है। यद्यपि कान्यकुब्जनामका
पछिले तानसेनका योगदान विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं कहा
जा सकता, परन्तु समीप और कान्यकुब्ज समीपका पछिले, जो
महत्ताकीन कान्यकुब्ज एक बहुत बड़ी विनेषका भी, तानसेन
समिपके शुश्रूषातमें अवश्य कल्लेखना है।

साहित्यिक महाकाव्य है।
 तानमन्त्री जीवनीके सम्पूर्णमें बहुत कम ऐसा रूप पाया है, जिसे पूर्ण प्राणात्मिक कहा जा सके। प्रथम है कि वे महाकाव्यके एक अङ्गका है और द्वितीय सुन्दर कालके मेघके बहोलीय होकर उत्तरप्रमाण ही पाये गे। प्रथम कृत्य-अङ्क सामी हीरावर बनने कीशक्ति के काल है। 'बौद्धकी वैष्णवकी नामों में सुन्दर नामों मेंका जन्म हुआ है। 'दो ही बादल वैष्णवकी नामों में गोदाई विहङ्गावली की नीचे भँद कालके चर्चा मिलती है।

ताननेनके तीन अर्थोंका अन्वय मिलता है—‘तानना सर’, ‘तानावाक्य’ और ‘भीनोपदेश स्त्रोत्र’। भारतीय संगीतके इतिहासमें भुजंगनरके रूपमें ताननेनका नाम उदैव आता रहेगा। इसके साथ ही अन्वयाने यह साहित्यका संगीतके साथ जो अद्भुत सम्बन्ध रहा है, उसने नन्दनमें भी ताननेन विस्मरणीय रहेंगे।

[विवाहक प्रसंग—समीपतन्त्राद् सामनेन (श्रीवती और
 रत्नवती) प्रमुखपार्श्व भीमल, सावित्र्य स्यामान, मधुरा, गिरीदी
 साहित्यिका एविवहात २० रामकन्द युद्ध, कथरौ दगवने
 हिन्री कवि । जो सन्तु प्रवदत कृष्णक । प्रमो प्रमो प्रमो
 तामक-देवगिरीश्री एक राहस्य, जो कजगका उव पा ।
 मकाने पत्तरी वगवतसि प्रकत शील पसे वर दिया कि
 वर सवारी नयेव शीया भी साव हिनने वारक हारा
 जन्मो सुखो गीतो । मा देववामेके कानिसे वानदेव
 गिरीकीने सनम शीन वारक कानिसे हिन पाता, गिरीने
 हिन पार्वतीसे विवाह कानिसे किन्तु कानिसे पडिया
 श्रीवती सने सुखने को यल्ल को दया । मकाने देववामेके
 मय्यवापर सिने पार्वतीने विवाह किना भी कानिसे
 सुख कानिसे हारा वारकका वष हनु । गिरीवामेके
 सुख गिरीको हारा वारकका कानिसे वारकका वरि-
 निष्पत्त हनु है ।

—नी० ४३

तार सङ्कट—१५२ में 'वार' सतक के प्रकाशनने हिन्दी
 कवितामें अत्यन्त-युष्कल भावना माना था। एकदा है। एतन्
 मल कविपौरो (रघुनाथ) भाषा युक्तिगण, नैमिषक,
 उत्तरमृषय अन्वयक, अन्वयक मानने, निरिक्तकुमार
 माहुर, रामविजयन दुर्गा तथा उच्चिरानन्द घोषात्मक
 कव्यत्वाय 'अन्वय' कविपौरो मन्त्रित है। कुरुक्षेत्र का
 कित्ति एक सत था विशाखापराकृत नौ है; वहाँ तत्ति कि अन्
 कविपौरो की अन्वय अन्वय है, जो सामान्य एक दो विषय
 बारके अन्वय है; जैसे सामान्यता कवि, मन्त्रितमन्त्र अन्वय
 सामान्यताके आन्वय सामान्यता कि उच्चिरानन्द मानने है।
 मन्त्रितमन्त्र युक्तिगणके सामान्यताके 'अन्वय' सामान्यता,
 कविपौरो की अन्वय वेकलके अन्वयक माना हुआ,
 नैमिषक 'अन्वयकके सामान्यताके विषयक कवि है—
 अन्वयकके अन्वयता है।', रामविजयन दुर्गाके कुरुक्षेत्र
 हिन्दी और कविपौरो मन्त्रित है। अन्वय कविपौरो रले था
 कविपौरो कि, निरिक्तकुमार माहुर, कविपौरो कवितामें वेकलके
 भाषा, १५, २५ कविपौरो अन्वय भाषा कि है। अन्वय
 मानने, जो कविपौरो अन्वयताके अन्वय अन्वय है।
 अन्वयके अन्वयक अन्वय अन्वय है तथा 'अन्वय' जो अन्वय
 कविपौरो कि 'भाषाका पुराना अन्वयक अन्वय है।'
 अन्वयके अन्वयक अन्वय अन्वय है अन्वय अन्वय अन्वय
 कि अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय
 अन्वय है। अन्वय जो अन्वय अन्वय है अन्वय अन्वय
 पाया है। जो अन्वयके अन्वयता है अन्वय अन्वय
 अन्वयता अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय
 जो अन्वयताके अन्वयता अन्वयता है।'

सकलजनार्थ 'जोष'के अन्त्यमें इन सातों भावोंमें एकमात्र होनेका कारण यह तो दिवकुल व्यापारिक धर्म-प्रदेश-प्रदेश कुशल समस्त आपनेके वृत्त एक समुक्त समस्त

छापना, जिसका अधिक व्यापक प्रसारण यह सके, दूसरा मूल (साहित्यिक) सिद्धान्त यह था कि "सगृहीत कवि समीप होते होंगे, जो कविताकी प्रयोगका विषय मानते हैं— जो यह था नहीं करते कि काव्यका सत्य उन्होंने जान लिया है, केवल अनेगी ही अपनेको मानते हैं वे किसी एक स्कूलके नहीं हैं, किसी भाविकपर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं—राही नहीं, राहोंके अन्धे भी।"

कविताओंका आज गुणात्मक महत्त्व रहता नहीं है, विज्ञाना ऐतिहासिक। यह उन कवियोंके लिए और भी सच है, जो 'तार' सप्तकके बाद स्वतन्त्र दिशाओंमें विकसित होते रहे। सप्रमनो यह विशेषणा उल्लेखनीय है कि उसमें तथाकथित प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, दोनों ही प्रकारके कवियोंकी रचनाएँ हैं और इस बातकी ओर ध्यान आकृषित करती है कि आगे चलकर कवितामें जो विकास और परिवर्तन हुआ, वह विचारों या मर्मोंपर कम आधारित रहा, कविता-सम्पन्नी, बल्कि भाषासम्पन्नी तत्त्वोंपर अधिक। यदि १९५१ और १९५९ में क्रमशः प्रकाशित केवल 'दूसरा सप्तक' और 'तीसरा सप्तक'के ही आधारपर नवी काव्य-धाराका अध्ययन किया जाय तो भी विकासका क्रम विषय-वस्तुकी ओरका रूप-परकमें अधिक स्पष्ट दीखता है, जबकि इससे यह अभिप्रेत नहीं कि कविताका नया रूप नये विचारोंसे प्रभावित नहीं रहा। —कुं० ना०

तारा १—१ बाकिरी पत्नी तथा अग्रवकी माता। बाकि-वच ही जानेकी प्रवृत्ति है अपने वैधर सुप्रमनोके साथ पत्नी-प्राप्त से रहने लगी। दुष्टेय नामके वारनराज इनके पिता थे।

२ बृहस्पतिकी स्त्री, जिसका अपहरण चन्द्रमाने कर लिया था। इसी कारण देवादुरसमाप्त हुआ। छुल्लेखे स्त्री (चन्द्र)का और फिर तथा इन्द्रने बृहस्पतिका पक्ष किया। अन्तर्गताना प्रकाशके भीष-विवाह करने पर तारा बृहस्पतिकी छोटी ही गयी। —जी० अ०

तारा २—प्रसावकृत चण्ड्यास 'कलाह' की पान। विषया तारामती पुत्री, जो एक कुटुम्बकी कुचक्राओं में पक्कर छलनकने चीकमें वैष्णवीके रूपमें रहनेकी वाञ्छ की गयी। वहाँ मगलसे उसकी मंड होती है और वह उसके साथ युक्ति-पूर्वक निकल जाती है। मगल समाज-अवसे विवाह-मण्डपमें बैठे तारामती और चण्ड्यास 'कलाह' का जाता है। वह उस समय गर्भवती थी। एक जन्माधारकमें अपने पुत्रकी छोकरा वह माग जाती है और किशोरीके वहाँ दासिका काम करती है। अपना नाम वह यमुना बताती है। यमुनाके चरित्रकी विशेषता है, पक्ष और कोमल, विद्रोही और सहिष्णु भावनाओंके समन्वय की। एक और यदि वह पुरुष-जाति पर कड़ आक्षेप करती है, पुरुषोंकी राक्षस बताती है, तो दूसरी ओर नारीकी दुर्बलता स्वीकार कर उसे 'आधात सहनेकी क्षमता' रखनेका संदेश देती है। विजय जब मगलकी प्रकाश करता है तो वह विद्रोह करती है—'मगल ही नहीं, सग पुरुष राक्षस है, देवता कराधि नहीं हो सकते।' परन्तु दूसरे ही क्षण विजय और किशोरी द्वारा मगलसे जलपानके लिए न पृथने पर उसे क्षेम होता है। पुरुष-जाति पर आक्षेप करनेके साथ ही साथ वह नारीकी सारनशीलता और उत्सर्गकी भावनाके काव्य

रचनेकी बात कहती है। यमुनामें जागरूकता होने पर भी विद्रोहपूर्ण भावना नहीं है। यमुना निर्मल नारी और माँ है। अपने पुत्र मोहन्की ओर आने पर वह क्षुब्ध रहती है और अन्तमें माँकी समता ही उसे किशोरी और श्रीचन्द्रके वहाँ नैकरी करनेके लिए विवश करती है। माँके जिस स्नेहकी माँग उसने विवशने की थी, वह उसे उससे मिल जाता है। उत्सर्गकी भावना भी उसमें प्रबल है। विजयकी हलाने अपराधकी वह अपने सिर से छेती है। मगल और माँके विवाहके अवसर पर भी चुप रहती है। हिन्दू समाज और उसकी नियुक्ता पर उसे क्षेम है, परन्तु विद्रोह वह नहीं कर पाती। विजयकी अत्येष्टि-प्रियाके लिए श्रीचन्द्रसे दस रुपये लेना उसकी सङ्कटयता और स्नेहका परिचय देता है। —छ० ना० ५०

तारा पंडित-जन्म १९१५ ई० में दिल्लीमें हुआ। १९ वर्षकी ही अवस्थामें आपका काव्य-समग्र 'लीक' (१९४४) प्रकाशित हुआ।

तारा पाण्डेयमें हमें छायावादी-काव्य-शैलीकी कोमल किन्तु आर्थिक मानव-संवेदनाओंके दर्शन होते हैं। गीतोंमें सहस्येयी नर्मा जैसा आभिजात्य गुण तो नहीं है किन्तु संवेदनाशील क्षणोंकी अनुभूति-स्पष्टता और उसका सार-सत्त्व हमें तारा पाण्डेयकी गीतोंमें मिलता है।

तारा पाण्डेयकी गीतोंमें हमें एक सत्त्व और मिश्रता है, वह है नारीसुलभ कोमलता और वेदनाकी भावनामें ही उपलब्धि की दीप्त। रोमानो अनुभूतिपूर्ण है इन दोनों तत्वों-के कवियोंकी ओर भी व्यापक स्तरपर का प्रभाव किया है। तारा पाण्डेयमें निहित नारीसुलभ लज्जा, शील और वेदना गीतकी शैलीके एक नया आधार देनेमें समर्थ हुई है।

कृतियाँ—'लीक' (काव्य-समग्र—१९४४), 'वस्तु' (कहानी-समग्र—१९४९), 'रेखा' (काव्य-समग्र—१९४९), 'गोष्ठी' (काव्य-समग्र—१९४४), 'अन्तरंगनी' (काव्य-समग्र—१९४४), 'विपरी' (काव्य-समग्र—१९५०), 'काठजी' (काव्य-समग्र—१९५४)। आबकल आप म्युनिसिपल बोर्ड, मैनीटाऊमें उप-प्रधान हैं और अब भी उसी तन्मयताके साथ छिलनेमें व्यस्त हैं। —छ० ना० ५०

तारामती—द्वैतकी राधा हरिश्चन्द्रकी लज्जाविधि, गैय दशके राजाकी पुत्री। इन्हें शैष्या भी कहते हैं। तारावादी हरिश्चन्द्र टोमके हाथ बिक गये थे और तारामती एक ब्राह्मणके वहाँ दासिका काम करने लगी।—वहाँ इनके पुत्र रोहितदासकी सर्प-दन्तसे मृत्यु हो गयी। अतः वे उसे शमशान छेकर पहुँची, जहाँ टोम द्वारा नियुक्त हरिश्चन्द्रने कर बाँधा। शैष्याके पास कर चुकातेके लिए धारकता करना भी नहीं था किन्तु कर्त्तव्यार्थ हरिश्चन्द्र निना कर लिये दाह नहीं करने दे रहे थे। उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाण टोकर मृत्यु प्रकट हुए और विषयविशेष परीक्षणमें मफल

हरिदचन्द्रके पुत्रको भीति का दिया दि० 'सन्ध्याहरिदचन्द्र'
मारतेन्दु हरिदचन्द्र)। —श्लो० अ०

तालक्रेतु-१ एक दानव, जो दस अश्विदिनी सेनाके साथ
शुक्ल नगरीके उधरी द्वारका रहने था।

२ एक राक्षस, जिने कृष्णले मारा था।

३ बलदेवकी पताका। —श्लो० अ०

तालक्रेतु-४ ती पुत्रोंका पिता, नीतिद्वेजराज सनसे क्या पुत्र
अवध्वनका पुत्र। परशुरामसे मयभीत यह दिवालयकी
ओर भाग गया था, फिर प्राप्ति स्थापित हो जानेपर वह
अपनी राजधानीमें भाग आया। कनोष्वायें जब इसकी
विजयवादिनी पहुँची तो वहाँका राजा फल्युत्तम अपनी
और तथा पुत्र सहित भाग गया। कालान्तरमें वह सगर
द्वारा पराजित हुआ। गौतमदेव, सूर्यदेव, सुतिकर,
मौज तथा अवन्त्य इन पाँच वनोंका सम्मिश्रित नाम
तालक्रेतु है। —श्लो० अ०

तालक्रेतु-५ दन्तावनके निकट ताका एक वन। वहाँ नेत्रुका
नामक एक दानव रहता था, जिने कृष्ण तथा बलरामने
मार डाला था। —श्लो० अ०

तितली १-अथवाकर प्रसाधक उपन्यास, जो १९१४ ई०में
प्रकाशित हुआ। 'तितली', आत्मजीवनसे सम्बद्ध उपन्यास
है, यद्यपि कथानकके आगे बढनेपर इसमें कल्पकता आदि
महाजनगीके छायासंकट भी मिल जाते हैं। इसकी कथा
धामपुर नामक गाँवके चारों ओर परिक्रमा करती है। इसकी
जमीनदार इन्द्रदेव है, जो विवाहसँसे अपने साथ छोटा
नामका विदेशी सुनसीको के जाये है। इस विदेशी नामका
सम्बन्ध प्रसाधने भारतसे स्थापित कर दिया है, क्योंकि
कनका जन्म यहाँ हुआ था। धामपुरका प्रमुख पात्र मधु-
वन अथवा मधुमा है, जिसकी पिता कनका केरकेट दुर्गके
सामी थे। गाँवमें भारतीय सस्कृति और दर्शनकी छायाएँ
सूँपि बाधा रामनाथ हैं, जिनकी पाछिया कनका को
अथवा तितली है। इसी तितलीसे मधुमाका विवाह होता
है। मधुमाकी विषया बहिन रामकुमारकी अरसे धामपुर-
का मधुन लेखना चाहता है। मधुमा उसका गला दबा-
कर भाग निकलता है। यहाँमे उसका जीवन-सर्वपर आरम्भ
हो जाता है। कलकत्तेमें वह गिरिधरके साथ रहता है।
फिर रिक्का बगते हुए फका जाता है। आठ वर्ष
केछले रहकर वह पापस जाता है। मधुमाके जीवनके
अतिरिक्त इन्द्रदेव और उनके परिवारकी कथा है, जिसमें
एक बनी परिवारकी पारिवारिक समस्याएँ अंकित हैं।

'तितली'में प्रमुख रूपसे आत्म जीवनके चित्र और
समस्याओंका समावेश किया गया है। भारतीय ग्रन्थोंमें
आयों की संस्कृतिके मूल तत्त्व विद्यमान हैं, यद्यपि वातावरण
पर्याप्त मिश्रण और दूषित हो गया है। एक ओर इन्द्रदेवकी
लेखक सामन्ती वातावरणका चित्रण है तो दूसरी ओर
बाबा रामनाथ और मधुमा प्राणीय जीवनका प्रकाशन
करते हैं। भूमिहीन किसानोंमें क्रान्ति-प्रितोहका भी आश
है, वह मधुमानमें स्पष्ट है। आत्म-जीवनके छद्मका प्रयत्न
इन्द्रदेव और छोटा करते हैं। कै० अस्पताल, प्रमसुधार
आदिकी योजनाएँ वहाँके द्वारा कार्यान्वित होती हैं।
तितली हुई नयनमयी प्रमोद सज्जना 'तितली'में लिखनी

है। महात्मनोंका जीवन, महत्त्वोंका प्रासङ्गिक इन्ने जलित
है। 'गौराव' जैसे विराट् आचारभूमि 'तितली'को नहीं
प्राप्त हो सकी है, पर समस्याएँ उठी खरती हैं। देश
रामनाथसे छल करती है और अन्तमें भारतीय सस्कृति
उन्नीत स्वीकार कर लेती है। बाबा रामनाथ भारतीय उदार
मानवीयताके प्रतिनिधि था है, किन्तु इति परम्पराका
आधुनिक प्रतीक कहा जायगा। पारिवारिक विषयताके
कारण टूटती हुई सन्तुलित कुटुम्बमयता इन्द्रदेवके परि-
वारमें स्पष्ट है। यद्यपि उपन्यासकी अधिकांश कथा
प्राणीय जीवन की है पर नगर-सम्पत्ताके सङ्गत भी मिल
जाते हैं, जैसे कल्पकता नगरीके जीवनमें। 'तितली'का
कथानक अधिक सम्बद्ध और समग्रित है। दोनों कथानकों
(मधुमा और इन्द्रदेव) इस प्रकार सञ्चित कर दिया गया
है कि इनमें अलग्ग नहीं रह जाता। कतिपय अविन-
सनीय कथानकोंके छेकर अधिकांश चरित्रोंका सामाजिक
है। कथिका रूप भाषा और छोटी-छोटी शब्दकथा है।
अनेक संक्षेपकर प्रसादकी भाषा जाग रही है और
'तितली'का अन्त इसी कान्धमय शैलीमें होता है। 'कलकत्ता'
नगर जीवनसे सम्बद्ध है तो 'तितली' प्राणीय जीवनसे।
एकमें बहिन सनन बसाये हैं तो दूसरेमें अनेकाङ्ग प्रेम
और इस दृष्टिसे 'कलकत्ता' और 'तितली' दोनों एक-दूसरेके
पूरक हैं। —श्लो० अ०

तितली २-अथवाकर उपन्यास 'तितली'की पात्र।
सिंहपुरके प्रमुख किसान देवनन्दनकी पुत्री, जिसे बाप
रामनाथसे पाला। वह मधुवनकी प्यार करती है, और
उससे विवाह कर लेती है। प्रात्यक्षिक भोरी-भागे, कान-
कनो तितलीके व्यवस्थितका विचार एक भारी भारीके
रूपमें हमें बादमें देखनेको मिलता है। अपने स्वयं
बुद्धिमानों, जैसे हेरकोयमें मधुवन और मैथिली काश्यप सेने
से सम्बन्ध होयके टिककर, तितली प्रसाधने आदर्श परो-
पान कही वा सकती है। वह नारीने सम्मानको रखने
प्रति सामर्थ्य रखनेके कारण ही मधुवनसे, श्यामकाज द्वारा
अनाहुत सन्ध्याको अपने वहाँ रहनेका अनुरोध करती
है। तितली पारसिक और बाबा दोनों ही क्षेत्रोंमें आदर्श
बुद्धि करती है। वह अपनी लज्जताका प्रदर्शन नहीं करना
चाहती और इसी कारण मधुवनके सुकननेके लिए इन्द्रदेव
की सहायतासे अस्वीकार करती है। वह अपनी सन्ध्याके
सहारे ही स्वयं करना चाहती है। पारिवारिकी पठान
अपनी जीविका निर्वाह करती है और बादरुकी उदरता
का विरसकर करती है। दो दृष्टियोंसे तितली केदोके अर्थिक
मिन्न-मर्त्य होती है—एक तो पैसाको दिन्नू नारीके
सम्पन्नके उद्देश्य देनेकी दृष्टिसे और दूसरे सुन्दर और
मिन्नके प्रति इन्द्रदेवकी स्वीकृता दवाकर तत्प और परिवर्तन
की उपलब्धिकी दृष्टिसे। —श्लो० अ०

तिलोत्तमा-महात्म्य आदेशाशुत्तर लिखनमा द्वारा सगर
की प्रत्येक सुन्दर वस्तुसे तिल-मिल कर सौन्दर्य देकर निर्मित
तिलोत्तमा एक अमरता थी। वही सुन्द तथा वस्तुमय नामक
याहा अन्धधारा राक्षसोंकी सृष्टिका कारण हुई। तिलोत्तमा
के अग्रणीम सौन्दर्य पर मोहित होकर उसे प्राप्त करनेके
लिए दोनों आपसमें रहने लगे। कुछमें दोनोंने एक-दूसरे-

को मार डाला दि० 'सुन्दर-उप-सुन्दर') । —सौ० अ०
तिसिर-१. एक राक्षस, जो दूषणका मन्त्री था ।

२. कश्यप और श्वसका पुत्र, जिसका वध रामने किया था ।

३. कुबेरका एक नाम ।

४. श्वर-गर्भी, सदी और पत्नीना, इसकी तीन जन्मस्थान हैं । —सौ० अ०

सीनचर्य-अंगवती चरण धर्मिका प्रसिद्ध जयन्तदास । रचना-को भाव-भूमि सामाजिक है और सैली अत्यन्त रोचक । अनित, रमेश, प्रभा और सरोज नामक चरित्रोंके जूझमें कथा चळती है । व्यथित और प्रभा सम्पन्न परिवारके हैं और रमेशके सहपाठी हैं, जो स्वयं निम्न मध्यम वर्गका है । सरोज एक वैदेशी है । तीन वर्षोंके अन्तराहमें कथा-क्रम इस शितिको स्पष्ट करता है कि प्रभा, जो सुशिक्षित-सुसज्जित भानी जाती है, बन्धुत-बन्धु-मित्रसे ऊपर नहीं चढ़ पाती । बन्धु और सरोज, जो वैश्वा होनेके कारण समाजमें तिरस्कृत है, जीवनके उच्चतर मूल्योंसे प्रेरित है । प्रभाका रमेशके प्रति प्रेम भनायामके कारण जन्मद्व है, सदाग्न मरते-मरते अपनी सारी सम्पत्ति रमेशके नाम लिख जाती है । —सं०

तुलुच-समीप-विचारद नरदके अनुग्रह एक कर्मचारी । जब श्रीकृष्णने गोवर्धन चरण किया तो वह उनका गुण-गान करते रहे । कुबेरके श्रापके कारण वे विराध नामक राक्षस हुए । नेतामें रामके हाथों सुस्त पत्थर मुक्त हुए । तन्पूरा बाण शब्दोंके माधुर्य प्रचलित है । —सौ० अ०

तुलसी-पूर्व जन्ममें राधाकी एक स्त्री । कृष्णके साथ विहार करते देख राधाके उसे श्राप दिया, जिससे वह भर्तृह्य राजाकी पुत्री हुई । कृष्ण सम्मोहकी जादूसासे छलने और तप किया । प्रभाके आदेशानुसार उसने छलचूड़ राक्षससे विवाह किया । छलचूड़की वरदान था कि जगतक छलकी स्त्रीका सतीत्व मन न होगा तब तक उसकी तुलु न होगी । जब वैश्या और छलचूड़से बहुत पीथित हो गये तो विष्णुने छलचूड़का रूप धारणकर तुलसीका सतीत्व गढ़ किया । छलचूड़की तुलु हुई परन्तु तुलसीने कुपित होकर विष्णुको पत्थर हो जानेका श्राप दिया । तभीसे विष्णु छाछिग्राम बने और उनके वरदानसे तुलसी तुलसीका पीना पीनी, जो सदा छाछिग्रामकी पिन्वीने समीप रहकर पचे उनके मक्ष स्थलपर गिराती रहती है । तुलसीका नाम उसके अनुजनीय सौन्दर्यके कारण पड़ा था । —सौ० अ०

तुलसी चरित-महात्मा तुलसीदास द्वारा लिखित 'तुलसी चरित' नामक ग्रन्थकी सर्वप्रथम रचना ज्येष्ठ सं० १९६९ (सन् १९१२ ई०)में हर्षास बाबू मन्त्रदेव नाट्ययणने 'मर्यादा' पत्रिकामें दी । उनके अनुसार इस ग्रन्थमें एक छात्र चौतिस हजार जी सौ वासठ छन्द है । 'तुलसी चरित'में चार खण्ड को ज्ञाते हैं—अवध, काशी, मगध और मयूरा । ग्रन्थके कुछ जगहों (१३ छन्द)का उन्होंने प्रकाशन भी किया । समूचा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हो सका, अतः उसकी रचना सिद्ध, प्रामाणिकता आदिसे सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

ग्रन्थका जो भी अंश प्रकाशित है, उसके अनुसार

तुलसीका जीवन-वृत्त इस प्रकार है—तुलसीके प्रथितामह परशुराम मिश्र थे । उनके पुत्र थे शम्भु मिश्र और शम्भु मिश्रके पुत्र थे रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्रने पुत्र थे सुरारी । सुरारी मिश्रके चार पुत्र थे—गणपति, मरेश, तुलसी या तुलाराम और मगल । तुलसीने तीन विवाह हुए थे । पहले दो विवाहोंसे भानी बियाँ मर गयीं । अन्त-तीसरा विवाह कचनपुरके उपान्यास कछिमनकी कन्यासे हुआ । इस विवाहसे तुलसीने पिताकी पर्याप्त इज्जत मिठा था, किन्तु यही विवाह तुलसीके गृह-त्यागका कारण भी हुआ । इस अन्धमे वह भी विदित होता है कि मारनाडियोंसे इस वंशकी पर्याप्त वध मिठा करता था, जिससे इस कुलके लोग प्रायः राजाजी तकका सम्मान अस्वीकृत किया करते थे । इस प्रत्यये अनुसार परशुराम श्वरारमें मगहीजीने तेईस कोनपर कसपा शायमें रहते थे । तीर्थाटन करते हुए वे विनम्र गये और फिर राजापुरमें बस गये । इस ग्रन्थमें तुलसीकी जन्मतिथि सन् १४९७ ई० दी हुई है तथा उन्हें सत्पूराणि माहाण कहा गया है ।

बा० माताप्रसाद गुप्तने इस ग्रन्थकी कथित एवं अभा-नामिक कहा है, क्योंकि "वह समस्त वृत्त कवि द्वारा किये गये उन भावमोलेखोंके सर्वथा प्रतिरुद्ध पड़ता है, जो उसने अपने अनेक ग्रन्थोंमें अपने भाव्यजीवनके सम्बन्धमें किये हैं ।"

'तुलसी चरित'के पूर्व प्रकाशित हो जानेके पश्चात् ही तुलसीदासके जीवन-निर्माणमें इस ग्रन्थकी योगका सही मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

[सहायक ग्रन्थ—'मर्यादा' पत्रिका, ज्येष्ठ, सं० १९६९ वि०, तुलसीदास बा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल ।] —स० ना० श्री०

तुलसीदास—(सं० सन् १९२८ ई०) दक्षिणत विपारी 'गिराफा'का अन्तर्मुखी प्रवक्तृकाव्य है । वह उनकी प्रीत-तय रचनावर्णमें एक है । इसका कथानक जन-सामान्य-में प्रचलित उस कदावीपर आश्रित है जिसमें गोलाजीवी-की अपनी जीवन-व्यपिक आसक्त बताया गया है । इस छिटेसे कथासूत्रकी तुलसीके मानसिक चरण, मनोवैज्ञानिक सम्बन्धोंके उद्घाटन तथा रहस्य-आवनामी सपुष्पक द्वारा समुद्र करते हुए इसे कल्पनात्मक वर्णनकी अपेक्षित ऊँचाई तक पहुँचा दिया गया है ।

सूक्ष्म रूपसे इसके कथनकी दो-तीन भागोंमें विभाजित कर सकते हैं । प्रथम भागमें, जिसे कथाकी छद्मभूमि भी कहा सकते हैं, भारतीय संस्कृतिके हासका बहुत ही प्रभावपूर्णक विमल प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय भागमें तुलसीदासक प्रकट द्वारा चर्च देखों नवजीवनके संचारका सन्देह मिलता है पर इससे उन्हें अपेक्षित प्रेरणा नहीं मिल पाती । तृतीय भागमें वे अपनी पत्नीको दीनते हुए उसके भावके पहुँच जाते हैं । चतुर्थ पर उसमें कहूँकि उनके शानका कपाट दीन देती है । फिर तो वे अपात भावमें अनन्ततया और बढ़ते चले जाते हैं ।

तुलसीकी सफलतामें कर्त्तव्यनकी प्रतिक्रियाका विशेष योग है । इसी माधवा द्वारा जीव आत्म-साक्षात्कार करना

है। अधिकांश भारतीय दार्शनिकोंने अतः साधनापर विशेष जोर दिया है। आत्मा और परमात्माका अनेक रूप विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव होता है। इसीको 'निराका'ने मनकी ऊर्ध्वस्थिति की सहायता दी है। जब वह साधक भौतिक संस्कारोंसे मुक्त होकर निस्वयं बन होता, उसे आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी जीवनके द्वन्द्व और वन्धन की निस्वयं प्रत्यक्षताके कारण दृष्ट गये। दृष्टिकेसे ही व्यक्तिके वन्धन और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

मुलसीने इस आत्मबोधके पीछे लोकजीवि विपत्तिका प्रभाव था। रामका सम्पूर्ण जीवन आत्मसंन्यायी लोकजीवनके अनुकूल था। मुलसीकी निन्ताका मुख्य अंग लोक-वेदनाही ही परिचायित था। इतोषिण देखके कश्यप, छत्र तथा अमरगको परभूत करनेके लिए उन्होंने रामचरितका आशय ग्रहण किया।

बोध-बीचमें लींसे व्यक्तियों प्रयोगमें कनाका सीस
 और भी समुद्र हो गया है। डॉ. जलपद ज्ञानोंके व्यवहार
 से अपेक्षित कर्म तक पहुँचनेमें कठिनाई होती है।
 इससे हिन्दी की व्यञ्जना शक्ति कड़ी हो गई है। —४०—
 मुकुलीदास (गोस्वामी)—मुकुलीदासका जन्म किस तिथि
 की हुआ था, वह विस्मृत रही है। उसके कर्म
 की विमिश्र तिथियाँ मानी जाती रही हैं, किन्तु सर्वत्र
 अधिक स. १५८५ की तिथि प्रचलित रही है। इसका
 आधार ब्रह्मविष्णु, मुकुलीदासजीकी किसी विष्णु-भारतमयी
 माल्यता थी। इष्टक एताका साक्ष्यसे इस तिथिपुं प्रष्टि
 हुई है। हाथरसके एक मुकुली साहब स. १८००
 (१९००) में अपने 'वद रामायण'में वह लिखते हुए कि वे
 पूर्वजों जन्ममें मुकुलीदाम थे, स. १५८५, भाद्रपद शुद्ध
 ११, मंगलवारकी जन्म लेना लिखा है और वह पूरी
 तिथि ज्योतिषियों गणनासे ठीक जाती है। स. १५८५ की
 तिथिपुं मुकुलीदासके सम्बन्धमें अन्य प्राप्त चर्चों और
 तिथिचर्चाओं में कोई असंगति नहीं है। इसलिये वह तिथि
 बनकी जन्मतिथि मानी जा सकती है।

गुल्लतीदासजी धर्मपुतिविधे वारें मी यथेष्ट निवड्या-
त्मकता रही है। लोकाभ्युत्थार स० १९८० में आषाढ
शुक्ल सप्तमीको उनका निवध यात्री रही है। किन्तु उनके
स्नेही देवदत्ते ब्रह्म आषाढ कृष्ण पुनर्वासी उनकी वर्षा
मनाते रहे हैं। इच्छि स० १९८० की आषाढ कृष्ण
पुनर्वासीको गुल्लतीदासजी निधनतिथि माना जा सग्या है।

सुखनीदप्रसक्त जनन एक अन्धे कुलमें हुआ था। वह जनके 'दियो सुकुल जन' (विनय १२५) स्थानसे निम्नित प्राप्त होता है। उसका मायापन होगा भी कदाचित् निम्नित है। उनके गौरादिने सत्यपथमें अवश्य कुछ ध्यान नई है। जनके जीवनके उत्तरार्द्धमें कदाचित् उनकी जाति-पात्रोंके लेकर एक भित्तावाद छिग था, जिसका कुछ परिचय 'मन्त्रितावली' और 'विनय धर्मिका'के कुछ उल्लेखोंसे मिलता है (कौटु उत्तर १०६, १०७ तथा विनय ७३)। फिर भी सुखनीदप्रसक्त मायापन होनेमें स्पष्ट नहीं प्राप्त होता है। जनके माया-विनयके लक्षण देखें जहाँ है, निम्न उक्तों प्राप्ति-जाति सर्वथा स्पष्ट है।

उन्हा वन फर्जे हुना भए, त्यसै दिन यो रिट

कुछ समयसे काफ़ी विवाद चल रहा है। तीन वर्ष पूर्व तक तो रामपुर (मिला नादौ) ही उनका जन्म-स्थान समझा जाता था किन्तु कुछ नममास आधारे पर लेते (हिन्दी) कथोते कुछ लोग उनका जन्म-स्थान प्रमोवा ब नेशन, प्रमोवा कर रहे हैं। वे तथाकथित नममास आधार पर सिद्धिय है। इनके आधार पर सीतौके गुप्तमन्दिरना जन्म स्थान मानना ठीक न होगा। गुप्तमन्दिरना 'रामपतीन मानते हैं यह जल्दसे अन्वय दिया है 'मैं तुम जिन गुप्त सन सुनी कथा को एकदर देता। सुनुओ नीति तम बचन पर यह गति रहे अन्वय' (नादौ १०) किन्तु 'मन्दिरना' ही परिणाम निकलता है कि एकदरलेमें जहाँते अपने जन्म स्थानपत्तन रामपत्तना सुनी, यह एकदरलेत यह मैतौ ही रहा हो-मिसरे सम्भावना दयेत है-तो।

एकदरलेत कुछ लेतेमें गुप्तमन्दिरना जन्म हो। हुता होना, वह परिणाम नहीं निकलता का सपना। सिद्धि यह है कि जन्म-स्थानका निर्णय करनेके लिए प्राप्त साक्ष्य न हो यथेष्ट रूपसे विश्वसनीय है और न पर्याप्त हो। वरतुल सपना सुनी साधने तलुकोडासके हर्षमें रामपुरमें अपना जन्म कथ्य जबरन बताया है और गुप्तमन्दिरना साधन हाकरलेने रहने वाले थे। अतः दत्तना अन्वय निम्नपर्यवर्तक कहा जा सकता है कि अपने तथा सौ-देतौ पर्यंत पहले ही रामपुर ही गुप्तसीदासके जन्मस्थाने पर्यंत गये था।

शुद्धसाधनास्य चारुपत्र इती काठियावासी । टीका सा ।
 जीवनके प्रारम्भिक कालमें ही उनके माता पिता ने उनका
 विवाह कर दिया था और तदनन्तर वे मिर्सा मीर मीरपुर
 राजपूतों के रह रहे थे । अपनी इस अवस्था पर कुछ-कुछ
 बहुत कष्टमय विषय पढ़ाते-पढ़ाते किन्ना ई (सन् १८७१-७२,
 ७३ तथा विजय २००, १०४) । उनके जीवनका प्रारम्भ
 कुछ समीपवर्तक व्यवस्था तब हुई जब उन्होंने सन्
 १८७५वाँ मईमें ही आश्रय ग्रहण किया । इन मईमें ही
 कलकत्ता ईई २०१, १०४ मीर-मीरपुर के निर्वाह करने में
 थे (विजय २०१, १०४ तथा विजय ११३) ।

[illegible][illegible]

एन तत्पक्षा टागतापूर्वक कर-न करी सन्देह अवश्य करते।

भिरक तुलसीदास कुछ समयतक निवृत्तमें रामचरितके मापना करते रहे, पर 'रामायण प्रबन्' (२, ६, १-३ तथा ७, ४, ७)से प्रकट है। अन्य कुछ तीर्थोंकी भी उन्होंने यात्रा की थी (जिनके उल्लेख १३८-१४०, १४४-१४७, निबन्ध ६०), किन्तु कदाचित् भी नहीं, वह नहीं कहा जा सकता। 'रामचरित मानस'की रचना स० १६३१ ई. उन्होंने अयोध्यामें आरम्भ की थी (स० ३४-३५), किन्तु उन्हा टट अदा करनेसे काशीमें भी बिराटा (किष्कि० बन्ना)। पीछे तो वे काशीमें ही रहने लगे थे और वहाँ उनका देहावसान भी हुआ। काशीमें वह स्थान अब भी है, जहाँ तुलसीदास रहते थे और जो आजकल तुलसीदासके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँपर तुलसीदासजी द्वारा रचित रामचरितमण्डली प्रथमा और शीमा मन्त्रपर प्रसिद्ध अनुमानशीली प्रतिमा एवं भी परमान है; निम्नो पुरा ऐनी है। तुलसीदासजी द्वारा प्रयुक्त नावका एक भद्रा, उनको परणपादका और उनके हाथमें लिगे गये 'मानस'का एक अक्ष आज भी बड़ा सुरक्षित है। इनके साथ ही तुलसीदासजी प्राचीनत्व निम्न भी उपलब्ध है, निम्नमें उनके शिष्य श्रेष्ठरत्न केर उल्लेख मिलाने गये हैं। उन्हा स्थानके अगस्त तुलसीदासजी द्वारा काशीमें स्थापित 'तुलसीमन्दिर' मन्दिर आदिक 'मण्डलमोचन'के नामसे विख्यात है।

हिन्दी हल-लिपि प्रारम्भके दोन विवरणोंके अनुसार निम्नलिखित रचनाएँ तुलसीदासजीकी कही जाती हैं—१ 'रामचरित मण्डल', २ 'रामायण प्रबन्', ३ 'मानसमगल', ४ 'रामचरितमानस', ५ 'पार्वतीमगल', ६ 'गीतावली', ७ 'कृष्ण गीतावली', ८ 'निबन्धप्रथिका', ९ 'परबे रामायण', १० 'दोहावली', ११ 'कवितावली', १२ 'हनुमान बाहुक', १३ 'प्रेतपञ्चमीपत्रो', १४ 'सप्तम', १५ 'कृष्णानि रामायण', १६ 'अकावली', १७ 'वज्रम बाण', १८ 'वज्रम साहित्य', १९ 'असत मिलाप', २० 'विजय दोहावली', २१ 'हृदयप्रतिफल', २२ 'अवली रामायण', २३ 'छप्पय रामायण', २४ 'पर्वरावली गीता', २५ 'पुन प्रवृत्तवली', २६ 'गीता भाषा', २७ 'हनुमान् स्तोत्र', २८ 'हनुमान् चालीसा', २९ 'हनुमान् पञ्चक', ३० 'ग्राम तीर्थिका', ३१ 'राम सुभाषली', ३२ 'कदम्ब रामायण', ३३ 'रम भूषण', ३४ 'मार्ग तुलसीदासजीकी', ३५ 'मण्डल मोचन', ३६ 'सप्तमक उपदेश', ३७ 'सुई पुराण', ३८ 'तुलसीदासजीकी बानी' और ३९ 'उपदेश दोहा'।

तुलसीदासजीने अपनी रचनाओंकी कोई सूची नहीं दी है और न किसी अन्य प्राचीन साक्ष्यके आधारपर तुलसीदासजी प्रामाणिक रचनाओंकी सूची निर्मित की जा सकती है, किन्तु कुछ रचनाएँ असंदिग्ध रूपसे उनकी ही हैं, तथा 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'निबन्धप्रथिका' तथा 'कवितावली'। इनकी कमीशेपर अब अन्य रचनाओंकी भी कमा जा सकता है, जो तुलसीदासजीकी कही जाती हैं। उनको अपनी रचनाओंके छि 'मानस' की और प्रथमाया-

यी रचनाओंके छि 'निबन्धप्रथिका' और 'कवितावली' को प्रमाण माना जा सकता है। वह अवश्य है कि देश-काल-भेदसे भाषा-शैलीमें अन्तर पड़ता है, फिर भी उसके कुछ-तक बहुत-कुछ बने रहते हैं। इन प्रमाणों से सबसे अधिक निश्चयात्मक रचनाओंका भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिये था, किन्तु ऐसा है कि अभीतक इस प्रकारका कोई प्रमाण नहीं मिला गया है।

प्राचीन प्रतियोंकी प्राप्ति भी इस विषयमें हमारी कुछ सहायता कर सकती थी, किन्तु योही ही रचनाएँ ऐनी हैं, जिनकी बहुत प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हैं। कविके जीवन-कालकी निश्चित रूपसे मान्य प्रतियाँ केवल तीन हैं—एक 'निबन्धप्रथिका' की, जो स० १६३९ की है और दूसरी 'गीतावली' की, जो लखनौ के साथ की है, तथापि अन्यमें उल्लिखित होनेके कारण अतिथिही हो गयी है। इनके अतिरिक्त स० १६९५में लिखी 'रामचरित मण्डल'की भी एक प्रति प्राप्त हुई है। 'रामायण प्रबन्'के सस्तरणके आधारपर तथा कुछ अन्य आधारोंसे यह भी प्रमाणित है कि किसी समय इस रचनाकी एक प्रति स० १६५५ की थी। 'रामचरित मानस' की अनेक प्रतियाँ तुलसीदासके समयकी कही जाती हैं और कमसे कम एक को रामायणमें है, उनके हाथकी लिखी भी कही जाती है, किन्तु कोई भी प्रति उनके जीवन-कालकी भी प्रमाणित नहीं हो सकती है, उनके हाथकी लिखी होनेका तो कोई प्रमाण नहीं है। 'मानकी मगल'की एक प्रतिके शीर्षमें प्रसिद्धिकारसे मिल व्यक्तिका लिखा हुआ 'स० १६३९ कथा किसे छत्रा' लिखा हुआ है। इसके माधुष्य केर विचार नहीं किया जा सकता है, प्रतिके अन्तिम पक्ष अब नहीं है।

भाषा-शैलीके साक्ष्यके अनुसार 'रामायण प्रबन्', 'मानकी मगल' और 'पार्वती मगल' 'रामचरित मानस'से भेद सकते हैं। 'रामायण प्रबन्'में एक दोहेमें स० १६२६ की तिथि दी हुई है, तथापि कुछ असाधारण ढंगसे दिये हुए होनेके कारण वह कठिनाईसे समझमें आती है, 'पार्वती मगल'में अब सब काल्पनिक स० ५, शुरुवाती तिथि दी हुई है, जब सब १६४२ में पड़ा था, किन्तु उक्त नक्षत्रमें तिथिका विषा हुआ विचार ठीक नहीं आता है, स० १६४१ में ठीक आता है, इसलिए सम्भव है कि तिथिके दोहेमें कोई सन्देहजनक बात हो किन्तु शेष रचनाओंका भाषा-शैली 'मानकी मगल' और 'मानस' की शैलीसे बुरा-बुरा मिलती है। 'मानकी मगल' बहुत खूबता तथा भाषा-शैली दोनों दृष्टियोंसे 'रामायण प्रबन्' और 'रामचरित मानस'की संभवतःतिनी है। भाषा-शैलीमें 'कृष्ण गीतावली' प्रायः 'गीतावली'का ही अनुसरण करती है। 'गीतावली' और 'निबन्धप्रथिका'की शैलियोंमें समीपता है ही। 'हनुमान बाहुक' पूर्ण रूपसे 'कवितावली'के अन्तिम अक्षोंकी भाषा-शैलीमें रचा गया है और उसके परिशिष्टके रूपमें प्रायः प्रतियोंमें मिलता है। 'दोहावली' एक समग्र है, जिसमें तुलसीदासजी पूर्ववर्ती रचनाओंसे कुछ दोरे रख लिये गये हैं और कुछ ऐसे निजी दोरे हैं जिसकी भाषा-शैली भी प्रायः सफाजित दोहाकी भाषा-शैलीसे मिलती है। 'उपदेश' और 'दोहावली'में

अनेक दोहे समान रूपसे मिलते हैं। उदाहरण यह है कि कुछ दोहे स्पष्ट रूपमें गुलसीदासके दोहात्मके बाद मिले। उन्हें तथा अन्य कुछ दोहोंको जन्मके अन्य रचनाओंसे चुनकर, एक बड़े समूहका आकार दे दिया गया। 'सतसई' इसी प्रकार जन्मोंमें और नवकल्पित दोहे रखकर बना दी गयी। 'बरवै'की स्थिति भी 'सतसई'कीसी लगती है। 'रामकला नवहूँ'की भाषा जैसी 'बालकी मंगल'ने मिली-जुलती है, यद्यपि उसमें साहित्यिकता नहीं है, किन्तु उसकी सं० १६६५ की प्रति प्राप्त हुई है, इससे उसकी प्रामाणिकतामें सन्देह उत्पन्न नहीं होता है।

फलतः कपर वसतिस्थित रचनाओंमेंसे प्रथम बारह प्रामाणिक रूपमें गुलसीदासकी मानी जा सकती हैं। शेष रचनाओंके सम्बन्धमें शत प्रकारके चर्च सम्भव प्राप्त नहीं है, इनछिपे वगैरे प्रामाणिकता सदिश्य है। यदि ये गुलसीदास की प्रमाणित भी हों तो इनसे कविके साहित्यिक योगमें कोई अतिरिक्त नहीं होगी।

गुलसीदासकी ये कुवियाँ तत्कालीन अनेक काल्प-कृतियोंके प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। उनका 'रामचरित मानस' 'चर-ईरव' परम्पराका काल्य है, जिसमें मुख्य छन्द चौपाई है और चौक-चौकमें दोहे, सौरदे, हरिगीतिका तथा अन्य छन्द आते हैं। उनमें 'रामकला नवहूँ', 'बालकी मंगल' और 'गोदावरी मंगल' तत्कालीन कवियोंके प्रचलित छन्द सीढ़में लिखे गये हैं। 'नवहूँ'में केवल सौहर छन्द है, शेष दोमें सौहरकी निश्चित पंक्तियोंके बाद 'हरिगीतिका'की पंक्तियाँ आती हैं। 'गोदावरी मंगल' तत्कालीन 'दूहात्म'का-परम्परामें लिखा गया है। साथ ही सारी रचनामें राम-कलाके साथ-साथ प्रथम विचारका भी समावेश किया गया है। 'गोदावरी', 'दूहात्म' गोदावरी' तथा 'विनयपत्रिका'में 'गीतवन्ध' परिपाटीकी रचनाएँ हैं। 'कवितावली' उस कविचरणवैषम्य-प्रकाशके एक उत्कृष्ट रचना है, जो गुलसीदासके बाद बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। उसके प्रथम छ काण्ड रामकलाके है और उत्तर काण्ड विविध विषयोंके छन्दोंका है। 'गोदावरी'में कविके स्पष्ट दोहोंका संकलन है। 'हनुमान् बाहुक' बाहु-गीता-विचारकाके लिए कविच-सूत्रैयोंमें की गयी हनुमान्की स्तुतिपरक रचना है। 'बरवै'की सुप्रसिद्ध रूपमें स्थिति 'कवितावली' जैसी ही है, किन्तु कुछ प्रतिबंधोंमें उसका एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसकी स्थिति 'गोदावरी' जैसी है। दर्शनिक यह है कि इनने विविध काल्प-कृतियोंमें गुलसीदासने रामकला या रामचरितविषयक रचनाएँ ही प्रस्तुत की हैं। 'हनुमान् बाहुक' इस विषयमें एक प्रकारका अपवाद है, किन्तु उसे 'कवितावली'का एक परिशिष्ट समझना चाहिये—कवितावलीमें महाभारत आदिके भी छन्द उसके उत्तर गण्यमें आते हैं। बाहुक के छन्द जन्मोंके परम्परामें हैं।

प्रत्यक्ष और गुलसीदासोंमें प्रकाशके काल्पिके स्वीकृत बाहरका भी इन्हीं प्रकार उनको रचनाओंमें मिलने है। रामचरित मानस' हिन्दी साहित्यका सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। सौहर छन्दोंमें लिखे हुए 'नवहूँ' और दोहों 'चकल' 'गोदावरी' जन्मके दाम्बकाल्य हैं। 'गोदावरी', 'दूहात्म' गोदावरी', 'विनयपत्रिका' हिन्दीके सर्वोत्तम गीतिसम्बन्धोंमें

हैं। 'विनयपत्रिका' जो हिन्दीमें विनयकालमें स्मरित है। और 'कवितावली', अपने रीतिनाममें निरुद्ध परम्पराका विकास हुआ, उसके प्रारम्भमें बने बाहरी परम्परा उत्कृष्ट रचना है।

इन यह देख ही चुके हैं कि गुलसीदासने ये प्रमाणों रचना की हैं। कदा भावार्थकी पहिने यह कहने में बाधक न होगी कि जो साहित्यिक कालमें—सूरी और प्रवर्धमान—पर एक नाम दिखता है, नीचे गुलसीदासकी या, हिन्दी साहित्यमें न रहते निरा में न पाते हैं।

गुलसीदासकी यह प्रथम गुलसीदासमें विनयात्मक है, उसका अन्तःप्रक्ष उत्पत्ति भी स्पष्ट है। गुलसीदासने राम-कलाके प्रेरित होकर अपने रामकला प्रमाणों राम तथा उनके अर्थोंको भी चरित्र प्रस्तुत किया है, यह मान्यता सर्वत्र आशयोंके रूपमें बरती है। इस सम्बन्धमें हमने 'रामचरितमानस' एक अतिरिक्त रचना है। हमने गीत-कालों 'गोदावरी' और 'दूहात्म' गोदावरी में मान्यताओं को सारित करती है, जन्मकी गुलसीदास हिन्दी साहित्यमें प्रथम गुलसीदासकी भाषाप्रधान में जा सकती है। गुलसीदासकी पत्रिकाके पत्रोंमें जो प्रसिद्ध कर देखाया अन्य निवेदन जन्मोंमें प्रस्तुत किया है, यह हिन्दी साहित्यमें प्रेरित है। इस प्रकार गुलसीदास, वस्तुतः हमें महाकवि है, जिसने हिन्दी साहित्य जलिन ही बर नक मना है।

[सहायक ग्रन्थ—१. गौड़ अन्तःप्रमाण. सं० १० निबन्धन (१८९३); २. श्री गोदावरी गुलसीदासके विनयवन्द सहाय (१९१४); ३. गोदावरी गुलसीदास-बालमुन्दर दास (१९३२) ४. गोदावरी गुलसीदास-रामकला गुलसीदास (१९०३); ५. वि रामचरित मानस गुलसीदास-वे० एम० मैकरी (१९३०); ६. गुलसीदास-दा० बरदेव प्रसाद मिश्र (१९४८); ७. नालद हार्न-दा० श्री इन्धु साह (१९५५); ८. रामकला का विनय दा० जगन्नाथ गुलसीदास (१९००); ९. गुलसीदास का मायाप्रसाद गुलसीदास (१९००) तथा ११. गुलसीदासकी (१९५५)]

—भा० प्र० गु०

गुलसी-भूषण-रमकला दास रचित जन्म है। इन्हीं रचना पर १९०५ ई० में की गयी—'हम यह हम नंबर हुआ, कवि और हम एक हैं।' 'गुलसीदास' की ही वसतिस्थित प्रतिनिधि दोहे में स्वामीने प्राप्त हुई है, जिसका लिखित काल १८०९ ई० और १८४० ई० है। सं० प्र० २० बाकीमें स्वरूपमान्य हस्तलिखित प्रमाण हैं। इस प्रमाणमें कविके 'गोदावरी' छन्द (१८०९ ई०) की 'रामकलाके छन्द' (उदाहरण) प्रस्तुत किए हैं। 'दूहात्म' छन्दमें 'कल्प प्रकाश', 'दूहात्म' तथा 'कलात्म' आदिका आधार दिया गया है और गुलसीदासने 'रामकला' 'गोदावरी' तथा 'गोदावरी' 'बरवै' नामक प्रमाणोंके अन्तर्गत उदाहरण रूपमें लिखा है। यद्यपि 'गोदावरी' निरुद्ध निरुद्ध है, 'दूहात्म' परम्परा में नहीं, और निरुद्ध 'गोदावरी' परम्परा में नहीं।

‘गुलसी-गुण’ में ५९ ग्रंथ हैं। रसकल्पके अनुसार गुलसी ने प्रमेदों की ओरकर १११ अक्षरोंका प्रयोग किया है—“कांक्षार्थ अर्थात् एक श्रुत मुख्य अक्षरका रूप। विविध नेद इनके धरे गुलसीदास अनूप।” कविका “रामायणके छन्द” में रामायणका अर्थ गुलसी द्वारा लिखी रामकथा है, क्योंकि उदाहरण अन्य कृतियोंके भी दिये गये हैं। प्रारम्भमें ६ शब्दाकारक हैं और बादमें शब्दाकारका विनैचन अन्तरादि क्रममें किया गया है, यह इस ग्रन्थकी विशिष्टता है। साथ ही छन्दन देकर दूसरे कविके उदाहरण देना, यह हिन्दी रीति-परम्पराकी दृष्टिमें नवीन बात है।

[सहायक ग्रन्थ—श्री० रि० (सं० ११, ७६, ७६९), मि० वि०, हि० सा० इ० १०, (मा० ६), मि० सा० १]—सं० गुलसी साहिब—ये ‘साहिब पन्थ’के प्रवर्तक थे। ‘छन्दारवली’के (भाग १), सम्पादकने इनका जन्म सन् १७६३ ई० और मृत्यु सन् १८४३ ई० में माना है। श्रितिसोहान सेवने जन्म सन् १७७० ई० और मृत्यु सन् १८४२ ई० में माना है। कहा जाता है कि वे मराठा सरदार रघुनाथ रावके छोटे पुत्र और बाजीराव शिंदेके बड़े भाई थे। इनका घर का नाम ब्याम राव था। इतिहास इस ज्योतिषिका समर्थन नहीं करता। इतिहास ग्रन्थोंके अनुसार रघुनाथ रावके छोटे पुत्रका नाम अमृतराव था। प्रसिद्ध है कि १२ वर्ष की अवस्थामें ही वे घरमें विरक्त होकर निकल पड़े थे और हाथरसमें आकर रहने लगे थे। श्रिति बापूके अनुसार पढ़ते थे ‘आवापन्थ’में दीक्षित हुए थे और बादकी सप्तमत्तमें आये किन्तु ऐसा माननेका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।

गुलसी साहबने वृषभस ‘कम गुप्त’ या ‘पशुगुप्त’की ही अपना पथ-निर्देशक माना है। हमें ही कहीं-कहीं इन्होंने ‘मूख सन्त’ भी कहा है। इस प्रकार ये किसी लोक-गुरुकी अपने गुरु-रूपमें स्वीकार नहीं करते। ‘अष्टभाषन’, ‘छन्दारवली’, ‘रससागर’ और ‘पञ्चसागर’ (अपूर्ण) इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, जो सभी वैष्णोद्विपर प्रेम, प्रयागमें प्रकाशित हो चुकी हैं। पिण्ड-श्रद्धाश्रद्धकी एकता, दृष्टि-रहस्य, ज्ञान, योग, भक्ति, वैराग्य, कर्मवाद और सत्संग-महिमा इनकी रचनाओंके प्रमुख विषय हैं। ‘बट रामायण’के अनुसार काशीमें रहते हुए इन्हें सुसत्मान, सैनी, गुप्ताई, पाण्डेय, संन्यासी, कवीरपन्थी और मानसपन्थी साधुओंसे आध्यात्मिक प्रश्नों पर विवाद करना पड़ा था और इन्होंने सभीका समाधान दिया था। इसी कृतियोंमें इन्होंने अपने की पूर्ण जन्ममें गौतमीया गुलसीदास बताया है और अपना जीवन-वृत्तान्त भी दिया है, जो उल्लेख्यमान है। बख्शिश साहब इस वृत्तान्तमें श्रेष्ठ मानते हैं।

गुलसी साहबने मनोमय जगत्से सत्संगत आध्यात्मिक भूमियोंकी कल्पना भी की है और सत्संगत भूमिकी ‘महाशून्य’, ‘सत्तोजक’ या ‘अगमगुरु’ कहा है। इस प्रकार की कल्पनाओं अन्य परवर्ती सत्तोंमें भी पायी जाती हैं। इन्होंने सत्तमयकी आत्मदायिक आवस्थासे गुरु करनेकी चेष्टा की है किन्तु ऐसा करता है कि इनमें आत्म-अहं-स्थापनकी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, इसीलिए कहीं-कहीं परम्पर-विरोधी, असंगत और दुर्लभ कल्पनाएँ करनेमें भी

इन्हें संकोच नहीं हुआ। इसमें कौतुक, चतुरता और आश्चर्य अधिक है, उन्नीसों सहजता कम। काव्य-दृष्टिसे इनकी रचनाएँ उच्छिन्न नहीं हैं। आध्यात्मिक विषयोंकी आग्रहपूर्ण अधिष्ठातिके कारण इनकी वाणी सरस नहीं हो सकी है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी काव्यमें निर्गुण सम्प्रदाय बीरामरदस बख्शिश, उत्तरी भारतकी सन्तपरम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, सन्तवाणी सयह, पहिला भाग, वैष्णोद्विपर प्रेम, प्रयाग, पटनाभावन, वैष्णोद्विपर प्रेम, प्रयाग।]

—रा० ख० ति०

गुष्टिमात्र, गुष्टिमात्र—उपदेनका गुप्त, कसका यात्रा। —श्री० अ०

गुणावर्त—कमल सहायक एक अक्षर। इसे कसने कृष्णके प्राण केनेके खेदयने योक्तु नेना था। उठने भयङ्ग वषण्णर रूपमें सारे योक्तुको धूल-रक्तकी भीषण वातचक्रमें में टाटते हुए कृष्णकी माकायमें उठा दिया। कृष्णने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और अपने शरीरकी इतना मारी बना दिया कि बार सम्पादनमें असमर्थ वह धृष्टी-पर गिर पड़ा। कृष्ण द्वारा दयासे जानेने उसके नेत्र फट गये और उसका प्राणान्त हो गया। (श्री० सू० पद० ६५५-६५५)। —श्री० अ०

तेगबहादुर गुरु—सिद्दीके नवें गुरु तेगबहादुरका जन्म १ अक्टूबर, सन् १६०१ (५ सैदाद वर्षी, सन् १६०६ वि०) की गुरुके महल, अमृतसरमें हुआ। इनके पिताका नाम गुरु हरगोविन्द साहब था। वे सिद्दीके छोटे गुरु थे। उनकी माता जीनानकी देवी थी। गुरु तेगबहादुर वैराग्यके श्रुतिमात्र स्वरूप थे। वे वचनमें ही सन्त-वचन, गम्भीर प्रकृति और विरागी-गुणिके महात्मा थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरु हरगोविन्दजीकी ही विरागीनमें हुई। छोटे गुरु हरगोविन्दजी इनके सम्बन्धमें प्रायः कहा करते थे, “हमारा पुत्र खुरशीर और उल्लानका पनी होता।” इसलि उन्का नाम ही तेगबहादुर रखा गया। गुरु तेगबहादुरजी जलन्त, सुन्दर, दृढ़पुष्ट, कुरबीर विद्वान्, अज्ञ-जनोंमें विगुण और राजनीतिसे थे।

गुरुजीका विवाह कसूरपुर-निवासी काठबन्दीकी सुपुत्री श्री खुरशीरकी साथ हुआ, जिनके गर्भमें श्री गुरु गोविन्द-सिंह उत्पन्न हुए थे। गुरु तेगबहादुर सिंह की गुरुजी बड़ी सुप्रसन्न थी। अपने पिता श्री गुरु हरगोविन्दके श्रुति-ज्योतिर्गमें जीन हीनके उपरान्त, गुरु तेगबहादुर सन् १६४६ ई०में अपनी माता नानकी देवी तथा सहचरिणी खुरशीर देवीके साथ बकाज गाँवमें जा पड़े। वहाँ गुरु तेगबहादुर अपना जीवन कठोर साधना, मयम, विनय और ध्यानमें व्यतीत करते थे।

आठवें गुरु हरिकृष्णजीने श्रुति-ज्योतिर्गमें जीन होनेके पदवात् गुरु तेगबहादुर अक्टूबर, सन् १६५४ ई० में ४३ वर्षकी आयुमें गुरुगद्दीपर आसीन हुए। गुरुगद्दीपर विराजमान होते ही वे सरनतारन और गोदद्वयान् आदि स्त्रियों का दर्शन करने गये। उत्पन्नान् ‘हरि मन्दिर’के निर्माणमें अमृतसर पहुँचे। वहाँमें बोधी दूसरे गुरुद्वारा ‘कथा मारव’ में आकर गुरु तेगबहादुरकी विराजमान हुए। इन्में दाद

कलीमें ३, मारुमें ३, वसन्तमें ५, सारगमें ४ तथा सैबा-
वती में ४।

युग सौवहद्वारकी सारी बाणी ब्रजभाषामें है। हाँ, यम-वज्र पञ्चावीजे शब्द अवश्य है। उनकी बाणी यन्त्रि एव वैराग्यपूर्ण है। वैराग्यकी अधिकता प्रायः सर्वत्र दिख-
जायी पड़ती है। उन्होंने यही वक्तव्या है कि मनुष्यकी समस्त विकारोंसे इटाकर परमात्माकी छत्रमें आना चाहिये। सांसारिक वैभव रात्रिके स्वप्न और वादककी छायाके समान है। मोह, अभिमान और मायिक आकर्षणोंकी त्याग कर मुक्तिमार्गका अन्वेषण करना चाहिये। अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमें मटकनेके बाद मानव-
जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य-जीवनमें ही परमात्माकी यन्त्रि सम्भव है। परमात्माका आश्रय त्यागकर सांसारिक पैलवोंके छिपे बल-जनका सुवताण बनकर मनुष्य अपने आपकी उपहास ही बनाता है।

[सहायक ग्रन्थ—(१) द आदि ग्रन्थ आर्मेन्स ग्रन्थ, कन्वन्, १८७७ ई०, (२) द रिक्ख रिजिजन मेसस आर्थर मैकासिक, एड्ड ४, कलेक्शन मेस, आक्सफोर्ड, १९०९ ई०, (३) द बुक आफ टेन मारुस पूरनसिड, सिक बुनीपसिडि मेस, लिस्वत रोड, काहोरा, १९१० ई०]

—ज० रा० मि०

सेनारायण काक—जन्म १९०४ ई० में। गव-काव्य और काव्य-विमानके बगकी धुनियों छिड़ी हैं। माध्यमके अनुसार आपकी रचनाओंमें सतिथि और मार्मिकता है। गव-काव्योंका एकजून 'नविरा' नामसे प्रकाशित हुआ है।

—स०

सोताराम—मेमकन्दके बचनवात 'निर्मलका पत्र'। सोताराम निर्मलका विदुर पति है। उसमें वैयक्तिकताका अभाव और कृपणता, ये दो बातें विशेष रूपसे पायी जाती हैं। कृपण होते हुए भी दम्पति-विशालमें कुशल है, क्योंकि नयी पक्षीपर खूब खर्च करता है। वह निराला है, उसमें सङ्ग्रह्यताका अभाव है और अवस्थाके अनुसार शकाहृदय है। मानवीय गुणोंका विकास उसमें नहीं मिलता। वह पूर्णतः घटना-चक्रोंके अधीन बना रहता है। अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा मसाराम और निर्मलमें विशेष उत्पन्न करता चाहता है, जिससे वह अपनेकी इज्जत बना छाड़ता है। अपने पुत्र सियारामके चले जानेपर उसके हृदयमें ममता जगती है, नहीं तो उसके चरित्रमें उन्मत्तता कम ही दिखीपर होती है।—क० सा० बा०

सोताराम बर्मा—(माघ) सोताराम बर्माका जन्म सन् १८७७ ई०में अजीगरमें हुआ था। बी० ए०की शिक्षा प्राप्त कर केनके उपरान्त वे सेतारवके स्कूलमें देवमास्टर नियुक्त हुए। कुछ दिनों बाद वहाँसे इनकी बदली नगरसेके छिप हुई थी। सरकारी नौकरोंका यह कार्य इनसे बहुत दिनों तक न चल सका। वे प्रकृतिसे केसक थे और किसी कृपणमें बपकर रहना इन्हें प्रिय नहीं था। १८७७-७७ ई०के आग-पास नौकरोंसे अलग होकर वे हिन्दी-भाषा तथा साहित्यकी श्रीदक्षिमें सज्जन हो गये। इनकी मृत्यु ५५ वर्षकी अवस्थामें सन् १९०२ ई०में हुई थी।

साहित्यकारके रूपमें सोताराम बर्मा भारतेन्दु मुन्ने

केपकोंमें स्मरणीय है। वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके मित्रों और सहयोगियोंमें थे। इनकी कुछेक रचनाएँ 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (मैगजीन)में प्रकाशित हुई थीं। इन रचनाओंमें 'अदभुत अपूर्व स्वप्न' (विमन्त्र) और 'कोपि केतु' (नाटक) विशेष उल्लेखनीय हैं। 'केतु वृत्तान्त' नामक इनकी एक अन्य नाटक-रचना एक सफल कृतिके रूपमें, लोकप्रिय हुई। यह वस्तुतः जीविक धर्मसङ्ग्रह 'केतु' शीर्षक नाटकका अविकल अनुवाद है। इसमें मूक कृतिमें पात्रोंके नाम तक व्योक्तियों के लिये बने हैं। इसके स्थानपर भाषाका प्रयोग किया गया है। भाषा और शैलीकी दृष्टिसे कोई विशेष बात नहीं मिलती। वाक्य-रचना शिथिल प्रतीत होती है और वहाँ-वहाँ कुछ पूर्वा प्रयोग भी रिखलायी पड़ते हैं। सोताराम बर्माके एक कृतियोंके अतिरिक्त 'बी सुनीपिनी' आदि कुछ और पुस्तकें छिड़ी थीं और 'राम रामायण' नामसे वाक्यमयी रामायणका हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ किया था किन्तु इनका वह अन्तिम कार्य अधूरा ही रह गया।

सोताराम बर्माके हिन्दीकी सेवाके छिप कई आन्वीकमा-
त्यक्त प्रचार कार्य भी किये। इन्होंने १८७७ ई०में अजीगरमें 'भारत-चन्द्र' नामक पत्र निकाला। 'काव्य-काव्येष्टी'की स्थापना की और जेष्ठ पुस्तकोंके सुप्रण तथा प्रकाशनके निमित्त 'भाषा सचिनी सभा' स्थापित की। इस सभाकी सहायताके छिप वे पुस्तकें लिखकर उसे अर्पित कर दिया करते थे।

सोताराम बर्माके समस्त साहित्यिक तथा भाषाविषयक कार्योंका मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि वे अपने समयके सबसे भाषा-सेवी और सक्रिय लेखक थे। सरकारी नौकरोंका परित्याग करके इन्होंने हिन्दीकी बहु-
मुक्त उन्नतिमें अपना योग प्रदान किया। "हिन्दीका हर एक प्रकारसे हितसाधन करनेके छिप जब भारतेन्दुजी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देनेवालोंमें वे भी थे।"

[साहाय्यक ग्रन्थ—(१) आधुनिक हिन्दी साहित्य कक्षी सागर बाणेश्वर, हिन्दी परिपद, प्रयाग, (२) हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, ना० प्र० स० काशी]

—ए० ई०

सोताराम—कन्ना मल्ल, जो मुद्रित आदि अन्य महत्त्व-
वानोंके साथ कुछेक द्वारा करते अद्यत्तमें मारा गया था।

—बी० अ०

सोपमणि—ये कपिला (जिला फर्रुखाबाद)के रहनेवाले कान्यकुब्ज आश्रम सारानन्द अवस्थीके पुत्र थे। इनकी 'सुधानिधि' रचविता प्रसिद्ध सोप कविने लिख माना गया है। रामचन्द्र शुक्लने इसमें सोपकी ही सोपनिधि मान लिया है। 'हिमिजय गुरु'की युक्तियोंमें अगवतीप्रवाद सिरने इनके तीन ग्रन्थोंका उल्लेख किया है—'व्यायस्यसक', 'रति-मञ्जरी' और 'महासिद्ध'। 'रतिमञ्जरी'का रचनाकाळ १७३७ ई० दिया गया है, जिससे कविने उपस्थिति-कालका अनु-
मान लगाया जा सकता है।

—स०

सोपमणि—इन्के जीवनवृत्त और कालके समयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता। रामचन्द्र शुक्लने इनकी सोपनिधि अमरवश मान लिया है। इनके 'सुधानिधि'

कुछ विधियोंमें अवश्य सक्तछता मिल सकती है। आपा सरल, प्रवाहपूर्ण और व्यञ्जक है।

[सहायक ग्रन्थ—मि० वि०, हि० सा० २०।]—स० दंड—इस्वाकूके मूर्त, उन्मत्त एवं अव्योम्य पुत्र, जो विन्ध्य तथा शैवल पर्वतसे मध्यकी भूमि परमभूमत्त नामक नगर बनाकर रहते थे। इनके पुरोहित धुक थे। एक बार चैत्र मासमें भार्यवके आश्रममें जाकर इन्होंने गुरु-कन्या अरवासे पलात्कार किया। ऋषिने शाप दिया कि यह राजा राज्य सविन नष्ट हो जाय। क्षमा याचनाएँ इन्होंने ली वर्षतक तपस्या की। फिर अनादृष्टिके कारण लौ बोधनन्तक यह भूमि अरण्य हो गयी। तबने इस प्रदेशका नाम दण्डका-रम्य पड़ा। —भी० अ०

दंडकारण्य—दुमरा नाम दंडक वन। रामचन्द्रने इसमें वनवासका पक्षिक समय बिताया था। वहाँ रहकर उन्होंने शत्रुकी बेर डाली, रुद्रगणने धर्मगणको विकृताय बनाया तथा दोनों भाग्योंमें अन्य अनेक राक्षसोंका वध किया। —भी० अ०

दंडधर—१. मगधके एक राजा, जो महाभारतमें अर्जुनके हाथों मारे गये।

२. धृतराष्ट्रके एक पुत्र, जिन्हें भीम द्वारा युद्धमें धीरगति प्राप्त हुई।

३. पाण्डवक्षीय एक राजा, जिनका प्रदीपान्त कर्णके बाणों द्वारा हुआ। —भी० अ०

दंडपाणि—१. वहीनरके पुत्र, मतान्तरसे नैपाथीके पुत्र।

२. काशिराज शीङ्क वासुदेवके पुत्र। शीङ्कण्य द्वारा अपने पिताके वधसे क्रुध्य हो इन्होंने कृष्ण वरेश्वर नामक वध करके मगनात् प्रकटसे कृष्णके नामका उपाय पूछा। कृष्ण स्वमीत हो दंडपाणि चले गये और बहसि सुदर्शन चाक्र द्वारा उन्होंने दण्डपाणिका उनके वरग सहित संहार कर दिया। —भी० अ०

दंडवृत्त—वैदाके एक कविय, जो रामके अग्रमेघ वधके बोधके रक्षाध शत्रुघ्नसे साथ गये थे। —भी० अ०

दुँडी मुंडीचर—शिवका एक अवतार। —भी० अ०

दंडवक्र—वृत्तकर्मों वृत्तवक्र भी कहा गया है। इनके पिता का नाम दुर्जार्मा और माताका सुवेदी था। सद्येश्वर द्वारा वे राजवत्-धर्ममें पराजित हुए थे। इनकी धृष्टु इन्हींकी इच्छासे कृष्ण द्वारा हैं और इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। 'सुरागार'के दशम स्कन्ध ४८०० में यहाँ इनका उल्लेख मिलता है। यह कथा कृष्णके औरतकी प्रकट करती है। —भी० अ०

दुँस—१. अथर्मका पुत्र, मतान्तरसे आमुका पुत्र।

२. कुशादीपमें एक नदी। —भी० अ०

दंडा—एक दानव। शत्रुघ्नी स्त्रीका अपहरण करनेके कारण शत्रुने उसे कीट योनिमें जन्म देनेका शाप दिया। तत्पुत्रार वह अलर्न नामक कीटा हुआ। जब उसने प्रार्थना और क्षमा याचना की तो शत्रुने कहा कि जा मेरे वंशक रामके द्वारा तेरी मुक्ति होगी। परशुरामके आश्रममें जब कर्ण विद्या सीख रहे थे, तो एक दिन परशुराम उसकी चप्पा पर हिर रखकर लौ गये। तब उसी कीटने कर्णकी चाकरी बेचना शुरू किया। रक्तके लक्ष्मणने परशुराम जागे और कर्ण

की सहनशक्ति देख उन्होंने अनुमान किया कि यह कोई कविय है। सा० ४। उन्होंने क्रोधित नेत्रोंसे कीटकी ओर देखा और वह भय होकर अपने पूर्व रूपकी प्राप्ति हो गया। —भी० अ०

दंडा—क्रोधवक्रकी कन्या तथा पुत्रवकी स्त्री, जिससे सिध, नीता, हाथी आदिकी उत्पत्ति हुई। —भी० अ०

दण्ड—ब्रह्माके दाहिने अंगुष्ठमें उत्पन्न एक प्रजापति। इन्होंने स्वयंभुव मनुकी प्रसूतिसे विवाह किया। उनकी १६ पुत्रियोंमें से ११ धर्मकी, एक अविनकी, एक पित्रसूकी और एक शिवकी स्थायी थी। एक सत्रमें जानेपर सभी वपसितोंने खड़े होकर उनका सम्मान किया, केवल ब्रह्मा और शिव बैठे रहे। इसपर क्रोधित होकर दण्डने शाप दिया कि शिवकी वधमें भाग नहीं मिलेगा। इसपर शिवने नान्दीने जलवत् कुपित होकर दण्डको अग्निघात दिया कि शुभ सारा आत्मघात होकर वक्रकी मुद्राकृतिके हो जाओगे। यह सुनकर शत्रुने प्रतिघात दिया कि शिवीपासना पाशवण्ड कहलावेगी। ब्रह्मा द्वारा नियामक रूप नियुक्त दण्डने एक वध किया, जिसमें शिवके अतिरिक्त अन्य सभी देवता आत्मनिष्ठ किये गये। सतीने शिवसे जानेकी आशा रखी। शिवने उनका अतीव आग्रह देखकर हँ कर दी। यद्यपि शिवका अपमान देखकर सतीने यौगाधिनमें नस्म होकर करीर छोड़ दिया। इसपर शिव-भाग पक्ष विजय करके गये। केजिन शत्रुने एक पैसा दैव-वर्ण उत्पन्न किया, जिससे शिव-गणोंकी पराजित कर दिया। यह सुनकर शिवजीने क्रोधाग्निभूत होकर औरमद्रकी भेजा। उन्होंने जाकर दण्डका खोश काट किया और धृष्टकी दाही नीच की। यह विजय हो गया। बादमें ब्रह्माने विग्रह शान्त किया और तब दण्डको वक्रकी छिर तथा धृष्टकी वक्रकी दाही प्राप्त हुई। —भी० अ०

दक्षिणा—१. वक्रकी पत्नी तथा बहिन और बारह याम देवोंकी माता।

२. दक्षिणी पुत्री अक्षुती तथा हरिके अवतार ह्यक्षकी स्त्री। इनके १२ पुत्र स्वयंभुव मनु-शुनके प्रुपित वैव कहलाते थे। —भी० अ०

दत्त १—वक्रराम तथा कृष्णके विद्यागुरु सद्योपनिका पुत्र, जिसे पंचवन नामक राक्षस उठाकर समुद्रमें ले गया था। वह दैव्य समुद्रमें लक्षरूप धारणकर निवास करता था। सद्योपनिने जब गुरु-दक्षिणाके वरके अपने पुत्रको मागा तो भगवान् कृष्णने समुद्रमें प्रवेश कर राक्षसका वध किया और दत्तको निकाल लाये। श्लक्ष्ण पंचवनके पुत्र क्षीर-की उन्होंने अपना शाल बना लिया, जो 'पांचवन्य' कहलाया। —भी० अ०

दत्त २—दत्त नामके कई कवियोंका उल्लेख मिलता है—'सम्जन मिहस', 'धीर विहस' तथा 'अबराज पचा-धिका' (१७५१ ई०) के रचयिता गवावासी कुँवर फतेह-सिंहके आश्रित दत्त (रचनाका १७५१ ई०) प्राचीन साहि, बिहा कानपुरवासे दत्त, नन्दानीपुर और गुज्जार ग्रामवासी जन्मोपाध और दत्तलाल 'दत्त' उपनामधारी दत्त और 'जालिखजडा' नामक ग्रन्थके रचयिता कवि दत्त। इन सभी कवियोंकी रचनाओंमें प्राय 'दत्त' अथवा

कभी मया 'दत्त कवि' (छन्दश्रुतिके छिन्न कवि शब्दका प्रयोग) की छाप मिलती है। विनये जाने यह लिखक पर पाना पठित होता है कि कौन किस दृष्टि रचना है। 'दिव्यजय भूषण' के 'कवि दत्त' तथा 'दत्त कवि' नामने हैं, 'दिव्यसिद्ध मन्त्रोक्त' में टीका और 'मिमन्त्रण विवेक' में टीका दत्त कविगोत्रा रचक पर दृष्ट-दृष्ट-उल्लेख किया गया है। विन्तु काव्य परिचयके विचारने हममें सन्तति शक्ति प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण है अनिमित्त दत्त, जिन्होंने 'कान्तिर उता' नामक उत्कृष्ट ऐतिहासिकी रचना की है। इनलिए दत्तोंके बारेमें किंचित् विस्तारसे विचार किया जाता है।

ये जायजके (शिला बालपुर), जो अपनी और कन्नोज की सीमा स्थित है; रचनेवाले थे। शिवसिंहने इस कविका जन्मकाल १७७९ ई० बताया है, पन्दि निवर्त्तन अपनी स्थिति १८१२ ई० के बाद मानने है विन्तु इतना होने हुए भी जानो ही यह मानते हैं कि वे बरगौदाके १५वां सुभाष-निष्ठके दरबारी कवि थे। चूँकि सुभाषसिद्धका शासन-काल १७६१ से १७८९ ई० तक ही था, इस कारण कविसे एक समय 'मन्त्रोक्त' और 'निवर्त्तन'में सम्पर्क मालमा विस्तृत गलत होगा। 'कान्तिर उता' का निर्माणकाल है—सन् १७७५ ई०। इस नाते दत्त १८वीं सदीके पूर्वार्द्धमें ही पैदा हुए होंगे। 'कान्तिर उता' सुन्दर भावपूर्ण ग्रन्थ है। कविता सरल, चमत्कारपूर्ण एवं मनोहर है। भाव और कलागत, दोनों प्रकारके वैशिष्ट्य उन्मोक्त कविसामने दिखायी पड़ते हैं। इसी कारण अधिकांश समीक्षकोंने इनकी यचना प्रभाव-भरीके कवियोंमें की है।

[छायापक प्रथम—टी० शि० (वार्षिक १९०३, पृ० २), सि० कि० (भा० १), मि० स०, दि० ४०; दि० सा० ६०।] —टी० शि०

दत्तात्रेय—अभि दत्त अनुसूताके पुत्र, विष्णुके एक भक्त। ये महात्मा विद्वान्, योगी एवं प्रसिद्ध भक्ति थे। भागवतके अनुसारा इन्हीं पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, कन्दला वृक्ष, कन्दर्प, अमराप, सागर, पद्म, मसूर, टापी, यक्ष, दारु, टरिग, सखी, विष्णु, वेष्णु, शृङ्ग, बाण, कुमारी कन्या, गाय-निर्मला, सर्प, मछरी और तिल्ली—ये चौबीस भूत बनाये थे।

दक्षिणमुख—राम सेनाका एक भोजी बालक। रामचन्द्रके को अन्धकी रक्षामें उन्होंने भी अनुपमका समय दिया था। —टी० शि०

द्वीपिक—एक प्रसिद्ध कवि। कुशसुरते ब्रह्म इन्द्रकी भगवन्तने बताया कि द्वीपिकके दक्षिणीसे बना अक्ष ही शुभाक्षरीके सिरको काट सकेगा। अतः देवताओंने द्वीपिकके पास जाकर यह अभिरुप प्रकट की। द्वीपिकने औपदेशार्थ अक्षका उठौर त्याग दिया। तब निरक्षरमाने उन्मोक्त दक्षिणीसे बनका निर्माण किया, जिसके प्रतीते ब्रह्म द्वारा कुशसुरको वध हुआ। तबसे द्वीपिक त्यागके प्रतीक बन गये हैं। त्यागके प्रतीकके रूपमें इनके नामका प्रयोग गमस्तसे केन्द्र मान तक किया गया है।

द्वुत—कल्पयन्ते किशोभिसे पक्ष और दक्ष प्रजापतिकी पुत्री। यह ठानवीकी माता थी। इन्हींके हठके पुत्रोंका नाम दत्त

हुआ।

—टी० शि०

दत्त—१. अम्बने पुत्र, राक्षसवर्द्धनके पिता।

२. किनाये पुत्र।

३. वैकुण्ठके देवता।

४. वरिष्कन्तके पुत्र एक दम्पत्युक्त, विद्वान्तके पिता।

५. दम्पत्योक्त नामक विद्वन्मन्त्रेय भीमके पुत्र। —टी० शि०

दम्पत्युक्त—१. दुर्वाणव पक्षके एक वीर।

२. दम्पत्योक्तके एक भाई।

३. भगिदा और सुहृदके पुत्र।

४. एक कवि, जिन्होंने आगीर्वाणे विद्वन्मन्त्रेय भीमकी छानने हुई।

५. रामदेव रोहिणीके पुत्र।

६. तीसरे द्वापरमें मगधके अवतार। —टी० शि०

दम्पत्योक्त—विद्वन्मन्त्रेय भीमके कन्या, जो हत द्वारा पुनः मगध करने नैषधराज नरपद मन्त्रके ही पत्नी थी। उन्होंने स्वपत्न्योक्त देवताओं तथा अन्य राजाओंकी छोकरा बन्धी ही व्यवस्था रहनाही। कलत्र कुण्डित होकर कौनसे उन्हें अनेक कष्ट दिये। गल इतराज्य होकर दम्पत्योक्तका साथ बन-बन मगधने लगे। एक बार सिद्धिदासकी दम्पत्योक्त की भागी साधो फलकत लड़ने समय पद्मन को और उसे छोड़कर चले गये। दम्पत्योक्त अनेक कष्ट सहते हुई द्वापरावत पत्नी, वहाँ रामपुत्रने मन्त्रोक्ता कार्य करने लगी। वहाँसे लम्बे पिताके भक्ति होकर उसे ले गये। वहाँ वास्तव लम्बे स्वपत्न्योक्त मिथ्या समाचार देकर लड़की को सुन्दर बनाकर पुत्रवत्ता और कई पद्मन लिया। —टी० शि०

दत्तात्रेय (सहस्रि)—अन्तः सन् १८१२ ई०में सुवर्णाक्ष (कान्तिदास)के द्वारा नाममें गोरीश्वर ग्राह्य परिवर्तन हुआ था। इनकी उत्पत्ति और विद्वान् विचारके आधारने उनकी आराधिका दिका-पौष्टी उत्कृष्ट हुई। बादमें वैदिक-साहित्यिक विस्तृत अध्ययन किया और प्रचलित हिन्दू-धर्म तथा लम्बे वैदिक धर्मके बीच कलत्र धर्मकी बल्लेका छत्र संकल्प किया। इस प्रकार हिन्दू धर्मामें प्रचलित रीति-रिवाज और कर्मकाण्डमें सुधार करना उनके जीवनका प्रथम उद्देश्य बन गया। इनके मर्ममें समाज-सुधारके लिए अत्यन्त उत्साह था, इसलिए उन्होंने देशकी सभी सुधारवादी सभाओंसे सम्पर्क स्थापित किया, जिनमें परमपूज्य भगवत्का महासभा था। इससे बाद ही उनके हृदयमें एक अन्ध वैदिक-धर्मके रूप में 'आर्यसमाज'की स्थापनाका विचार जाग्रत हुआ।

७ ज्यैष्ठ, १८७६ ई०में उन्होंने 'आर्यसमाज'की स्थापना करने लगे।
जिन सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनोंके द्वारा हिन्दी की प्रोत्साहन मिथ्य तथा विन मद्रिपरीक्षा इन दिशामें योगदान रहा है, उनमें आर्यसमाज सर्वप्रथम है। वही कारण है कि हिन्दी भाषा अपनी साहित्यिक दृष्टिगत किन्नेवाले सभी शिक्षाओंके विद्वान्मन्त्रेयोंके आर्य-समाजके योग्य विरोध यद्यप्यपूर्ण माना है। महर्षि दत्तात्रेय आचार्यके पुत्र थे, जो देखी साहित्यिक गतिविधियोंके मिश्रकर आर्यसमाजका प्रचार करना चाहते

थे। इसके लिए उन्होंने देशकी विभिन्न भाषाओं में प्रमथन करते हुए अपने मतका प्रचार किया और अनुभव किया कि उसके स्थापक प्रचारके लिए ऐसी भाषाका आशय लिया जाय, जिससे उत्तर, दक्षिण और पूर्व-पश्चिम सभी जगह फाय चलाया जा सके। वह भाषा हिन्दी थी। स्वामी दयानन्दने इन तथ्योंको नम्रुकर स्वयं हिन्दी सीखी और यह घोषणा की कि प्रत्येक आर्यसमाजके लिए हिन्दी पढ़ना आवश्यक है और हिन्दी ही 'आर्यभाषा' अर्थात् समस्त देशकी भाषा है। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि आर्यसमाजका समस्त साहित्य हिन्दीमें प्रकाशित हो और हिन्दी ही इसके प्रचारका प्रमुख माध्यम हो। उनकी मातृभाषा गुजराती थी और वे अंग्रेजी नहीं बोलते बल्कि जानते थे। हिन्दीके सचर ही वे विभिन्न प्रान्तोंकी यात्रा कर भके और वही भाषाओंमें भाषण दे मते। स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायियोंमें कससा था। ग्रन्थोंकी रचना करनेके अतिरिक्त उन्होंने कई सामिक और साप्ताहिक पत्रिकाएँ भी निकालनी आरम्भ की और कई प्रचलित पत्रिकाओंमें लेख लिखाएँ भी हिन्दीमें ही लिखे, जिनसे समाजको उनके विचार मिले और हिन्दी भी प्रगति हुई। प्रान्तीयताका जातिभेद और अन्य सभी भाषाओंकी अपेक्षा जहाँ-जहाँ आर्यसमाजकी स्थापना हुई, वहाँ हिन्दी-प्रेम भी पहुँचा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रजाप है। जैसे ही प्रजाप आर्यसमाजके प्रभावमें आया, अन्य जातियोंके विरोध और सरकारके अपेक्षाके बावजूद भी हिन्दीका प्रीषा वहाँ जग पकड़ने लगा और बड़े-बड़े उन्ने बुरसा रूप के लिया।

आर्य समाजकी स्थापनाके माघ ही सात भद्र हिं दयानन्द ने हिन्दीमें छिद्रना आरम्भ किया और जो ग्रन्थ उन्होंने पढ़ने सक्षममें लिखे थे, उनका हिन्दीमें अनुवाद कराया। इनमें प्रमुख 'वेदभाष्य' और 'सत्कारविधि' हैं। अपने भाष्यके विषयमें दयानन्दने लिखा है कि भाष्यमें धान, कर्म, उपासना काण्टका विचार वहाँ किया जायगा, क्योंकि वहाँ, उपनिषद् तथा मातृगण ग्रन्थोंमें उनका विवेकन किया गया है, अतः भाष्यमें केवल अर्थ ही दिये जायेंगे।

महा हिं दयानन्दके वैदिक ग्रन्थोंमें 'ऋग्वेद' आर्य भूमिका सनने उद्यम मानी जाती है। इसके दयानन्दकी अभावधारण योग्यता और मौलिकताका परिचय मिलता है। उनकी शैलीका मर्म इन ग्रन्थकी पठित-पठितमें प्रतिपादित होता है।

अपि दयानन्दके भाष्योंमें यौगिक शैलीकी प्रधानता है। एक प्रकारसे दयानन्दकी भाष्य-शैलीकी तुलना निरुक्तकार यास्कसे की जाती है। हिन्दी भाषामें इन भाष्योंके अनुवाद हो चुके हैं। अतः हिन्दी भाषाको दयानन्दसे वैदिक-साहित्यकी बहुमुख्य निधि मिली है।

'सत्कार-विधि'में दयानन्दने हिन्दुओंके लोचन वैदिक सत्कारोंकी परिपूर्ण व्याख्या की है। उनकी भाषासे यह स्पष्ट होता है कि वेदका अधिन्दी भाषी है, सत्कारका विधान है और वेदका अधिन्दी हिन्दीसे उसका विशेष परिचय नहीं है। इसकी विन्यास न करके वे हिन्दीको अपनाये रहे और आर्यसमाजके आधारभूत ग्रन्थ 'सत्कार-विधि'की रचना मूल रूपसे ही उन्होंने हिन्दीमें आरम्भ की। 'सत्कार-विधि'

स्वामी दयानन्दका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कोई भी ऐसा विषय नहीं, जिस पर उन्होंने इसमें प्रकाश न डाला हो। उनकी मातृभाषा गुजराती होनेके कारण गुजराती, संस्कृत-अध्ययनके कारण संस्कृत और मधुरा में दीर्घ निवासके कारण मजभाषा—इन तीन भाषा-शैलियोंका सम्मिश्रण 'सत्कार-विधि'की भाषा में मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दयानन्दमें समन्वयात्मक दृष्टि थी और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हिन्दी उनके लिए साधन रम्य थी। उन्होंने वैदिक धर्मके प्रचारार्थ, जनजागृतिके माह्वान हेतु हिन्दी भाषाकी अपनाकर उसकी उन्नति के द्वारा उद्घाटन किया।

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शिक्षाके क्षेत्रमें दयानन्दकी हिन्दी-सेवा अद्वितीय है। जिस प्रकार स्वराज्यका सूक्ष्म दयानन्दने देशको इन शब्दोंमें दिया—“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उन्नत होता है।” हिन्दीके लिए राष्ट्रभाषाके अवन-निर्माणकी नीति थी उन्होंने रखी।

हिन्दीभाषाको बढ़ाने के लिए यह पढ़ना एक ईश्वरीय देन थी। दयानन्दके वेदोंके अधिकृत ज्ञान, उनकी प्रवक्तृ सुभाषा, और उनकी व्यक्तिगत, लेखन और प्रचारके हिन्दी भाषाकी असाधारण और अमूर्तपूर्ण गति मिली, व्यापकता मिली और सबसे बड़ा लाभ मिली। वहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक-साहित्यके अतिरिक्त दयानन्दका पत्र-व्यवहार भी महत्त्वपूर्ण है। दयानन्द केवल धार्मिक भाषार्थ ही नहीं थे, सामाजिक नेता भी थे। प्रचारकार्यके लिए देश-प्रमाणमें सैकड़ों व्यक्तिओंमें परिचय और पत्र-व्यवहार हुआ। उनके पत्र-व्यवहारकी भाषा पहले संस्कृत और बादमें बाल हिन्दी रहती थी, उत्तर मते ही और भाषाओंमें आते हैं। मदाय व्यावस्तकी तकनी उन्होंने हिन्दीमें लिखा। मदाय व्यावस्तकी उन्होंने एक पत्रमें लिखा था “जिस पत्रका हमसे उत्तर चाहें उसकी मागरी कराकर हमारे पास भेजा करें।” वैदिक उग्रहावन, अजमेरमें दयानन्दके अनेक हस्तलिखित पत्र सुरक्षित हैं। इन पत्रोंसे उनके हिन्दी-प्रेम और अपने सिद्धांतोंमें आस्थाका पूर्ण परिचय मिलता है। १३ जुलाई १८७९ को अल्मोडाकी लिखे एक पत्रसे प्राप्त होता है कि उन्होंने अल्मोडाकी हिन्दी सीखनेकी प्रेरणा दी। इसका प्रमाण इस पत्रसे मिलेगा—“मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपने मागरी पढ़ना आरम्भ कर दिया है।”

वैदिक साहित्यको जनसाधारणमें सुलभ बनानेकी अविद्यापति एक शिक्षापत्रमें दयानन्दने लिखा है—“वेद और प्राचीन आर्य-ग्रन्थोंके ज्ञानके बिना किसीको संस्कृत विद्याका यथार्थ फल नहीं हो सकता और इसके बिना अनुस्यूत जन्मका साफल्य होना दुर्घट है। इसलिए जो मनातन प्रतिष्ठित पाणिनीय व्याख्याती व्यासभाष्य नामक व्याकरण है, उसमें व्याख्याती सुप्रसन्न संस्कृत और व्यासभाष्यमें श्रुति बनानेकी इच्छा है” (अ. ८० स. ८० के पत्र और निष्ठापत्रसे)

आमवासियोंके सुविधाके लिए भी दयानन्दको हिन्दी और देवनागरीके प्रयोगपर कितना ध्यान रखा था

यह उनके व्यामजी कृष्ण वर्मा को ७ अक्टूबर, १८७८ को लिखे पत्र से सात होता है। उन्होंने लिखा था—“अबकी बार भी वेदनामयके लिफाफेके ऊपर देवनागरी नहीं लिखी गयी। जो कहीं ग्राममें भोजी पडा न होगा तो एक बड़ा कैसे पहुँचते होंगे और ग्राममें देवनागरी पढे बहुत होते हैं। इसलिये अभी इसी पत्रके देखते ही देवनागरी जाननेवाला सुको रच लेवे, नहीं तो किसी रबिस्टरके अनुसार आइकेनका पत्र किसी देवनागरी-बाबते नागरीमें लिखाकर पास किया करें (१३ और विद्यापन)।

इससे भी सात होता है कि दयानन्दको छिप भाषासे अधिक भाव तथा कार्यका मूल्य था। वे तो हिन्दीको देश-व्यापी हमानेका स्वप्न देखते थे। एक बार एक भोजारी भक्तने उनके समस्त ग्रन्थोंका अनुवाद करनेकी अनुमति माँगी। दयानन्दने अपना भाव इस क्षणमें व्यक्त किया—“आई मेरी आँखें तो उस हिन्दीके देखनेके लिये तरस रही हैं, जब काफ़ीरने कच्चा कुमारीतक सब भारतीय एक भाषाको समझने और बोलने लग जायेंगे। किन्तु सचमुच मेरे भावोंकी जाननेकी इच्छा होगी वे इस ‘आर्य-भारत’ का सीखना अपना कर्तव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियोंके लिये हुआ करते हैं।” इस स्वप्नका साकार वर्तन हम उनके इस शब्द-विषयमें करते हैं।

दयानन्दको सार्वजनिक जीवनकी अवधि लगभग २० वर्षकी थी। इस समयमें उन्होंने धर्म-मन्त्र और आर्य-समानके हेतु जिस साहित्यका स्वयं विर्माण किया और जो निजी प्रेरणासे अपने साधियों द्वारा देखबद्ध कराया, वह हिन्दीके विकासकी दृष्टिसे निश्चय होनेके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण भी है। इस कालकी उनकी अपनी छोटी बड़ी रचनाएँ इसनी अधिक हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। कबूतरी रचनाओं तथा फिफासे प्रेरणा लेकर अन्य-समानके अनुयायियों ने साहित्य-निर्माणमें हाथ देनाया। धर्म, समाज और शिक्षा तीनों ही क्षेत्रमें आर्यसमाजका बड़ा प्रभाव था। इयातिप्रसाद द्विवेदके शब्दोंमें—“आर्य-समानने भारतीय चिन्ताको शकलौर दिया था, पर प्राचीन आद्य बाल्यको माननेकी प्रवृत्तिको उल्टे और नौ अधिक प्रतिष्ठित किया। इसका परिणाम सभी क्षेत्रोंमें देख गया। साहित्यके क्षेत्रमें भी इस समयतक प्रभाव-ग्रन्थोंके आचार-पर विवेचन करनेकी प्रथा चल पड़ी थी।” इसका सर्वाधिक श्रेय दयानन्दको आभ्यासि लेखन-साहित्यको ही देना होगा। हिन्दी-भाषा तथा साहित्यके छिप दयानन्दको यह दोस सेवा है।

महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित पुस्तकें हम प्रकार हैं—
१. ‘अनुग्रहीष्टेदन’, २. ‘आद्यभाषाकी भाष्य’, ३. ‘आर्य-चरित’, ४. ‘आर्याभिव्यक्त’, ५. ‘आर्योद्भव रत्नमाला’, ६. ‘कुरान-हिन्दी’, ७. ‘गोकरमानिधि’, ८. ‘गोमन महत्वादी कथा’, ९. ‘जालम्बरकी बरत’, १०. ‘बचमदुष्टविधि’ (सम्भा भाष्य), ११. ‘आभ्यास’, १२. ‘दीपस्तोत्र’, १३. ‘प्रतिपादकन विचार’, १४. ‘प्रज्ञोत्तर दृष्टार’, १५. ‘प्रज्ञोत्तर उद्बोध’, १६. ‘प्रज्ञोत्तर’, १७. ‘मेरा बौद्ध’, १८. ‘कर्मोदादि भाष्य भूमिका’, १९. ‘तन्त्रेय भाष्य’, २०. ‘बहुवैय-भाष्य’,

२१. ‘वैदिकस्य मत पुण्डन’, २२. ‘वेदाभिव्यक्तन निबन्ध’, २३. ‘अथर्ववेदभाष्य’, २४. ‘विद्यापत्री ज्ञान विवरण’, २५. ‘संस्कृतमिति’, २६. ‘संस्कृत वाक्य प्रबोध’, २७. ‘उच्चारण प्रकाश’, २८. ‘सत्यात्म्य विवेक’, २९. ‘वर्णोच्चारण’, ३०. ‘उत्पत्ति-विषय’, ३१. ‘नामिक’, ३२. ‘आर्यावर्तिक’, ३३. ‘पारिभाषिक’, ३४. ‘लेखन’, ३५. ‘अनादि लेख’, ३६. ‘निष्पत्ति’, ३७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ३८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ३९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ४९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ५९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ६९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ७९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ८९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९०. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९१. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९२. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९३. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९४. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९५. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९६. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९७. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९८. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, ९९. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’, १००. ‘प्राणिनिके ग्रन्थ उद्घाटनी’।

दयानन्द सरस्वती उन धर्म-प्रवर्तकोंकी परम्परामें हैं, जिन्होंने जन-भाषाके अपने शिक्षान्ते, विचारों और उद्देश्योंके प्रचार-प्रसारका अविचार्य और उपयोगी साधन मानकर अपनाया था। सन्नात जीवनमें आपने विभिन्न शिक्षावैति विद्यापन्नन किया। मधुराम (स्वामी) विद्यानन्द साखोसे आप विशेष प्रभावित हुए और तीन बड़ी तक (१८६०-६१ ई०) उनके घरोंमें बैठकर अध्ययन करनेके बाद लोक-सुधारमें प्रवृत्त हुए। सन् १८६१ में १८७५ ई० तक मरतवाड़े विभिन्न ग्रामोंमें प्रचार करते हुए आपने अनेक विद्वानोंके साक्षात्तमें पराजित किया। सन्निधता और पाठ्यके आप और विरोधी थे। इन्होंने अनेक लोग आपके कट्टर शत्रु हो गये थे। २९ सितम्बर, सन् १८८१ ई०में किलेमें आपके दृष्टिके साथ बाँध पीछर मिला दिया, फलस्वरूप सन् १८८१ ई०में आपका देहावसान हो गया।

सत्त्व-सत्कारके कारण कहीं-कहीं आपने सत्त्वके सत्त्व और सत्त्वान्त हिन्दीमें अन्धविश्वास गर्वोका प्रयोग किया है। ‘सर्वांग’, ‘गति परिणामी’, ‘पुरस्कार’, ‘अनुसूचक’, ‘आत्मनन्द’, ‘परिष्ठा’, ‘विधीकाय’, ‘आर्यावर्तस’ आदि अनेक ग्रन्थोंका प्रयोग नहीं कीजिये जाता है। जनतामें सुलभित जानेके कारण कहीं-कहीं आपने ‘हिन्दी कर्म’, ‘गणधी’, ‘नेत्र-पट्टा’ जैसे ठेठ जामीन मुद्रावर्तोंका भी प्रयोग किया है। दार्शनिक और आध्यात्मिक महाने व्यक्त करनेके कारण आपने भाषामें एक प्रकारके परिभाषित भी है। यह सब होनेपर भी आपने अपने प्रवृत्तने हिन्दी-पद्यकी अभिव्यक्ति-महत्ता नहीं। गम्भीर विषयोंपर लगे और विवाद करनेकी शक्ति विराम हुआ। अन्ध-मैत्री विकसित हुई और हिन्दीतर ग्रन्थोंमें हिन्दीका प्रचार-प्रसार हुआ। हम चर्चते हिन्दी गद्यके आधार देन अधिकारणीय हैं।

—दा० ६० और ७० नं० नि०
दयाबाई—मन्त्रपरदापरी दिया और सज्जोर्धारी हुए भगिनी थी। इनका जन्म नेवाल (गन्धुनाना) के नेत्रा गाँवमें हुआ था। गुरुके साथ हिन्दी जगो अन्दी दो ई० बड़ी जन्म-जीवन व्यतीत किया था। इनकी प्रथम दृष्टि ‘दयामोह’ है, मिठरी रचना सन् १७९१ ई० में हुई थी। मेरुतिर श्रेय प्रदायने ‘कनोनी’, ‘अथ’ की दयादाशचिन ‘दिननलिका’ की प्रकाश हुई है। ‘मन्थानि’ पुरतक भाषाके सम्पादनने ‘पराय’ की ‘दयारा’ की उक्ति महान है। इनकी रचनाओं में ‘दया’ नामकी छाप मिली है। इनकी ‘मन्थानि’

और 'दयादास' की छाप भी मिलती है। अतः 'दयार्थ' 'दया' और 'दयादास' की अभिप्राय मान्य हो सकती है। शिवव्रत बालके अनुसार इनकी मृत्यु सन् १७६६ ई० में हुई थी। इनकी बाणियोंका विषय बरी है; जो सद्बोधार्थ या अन्य सन्तकवियोंकी बाणियोंका। इन्होंने परमसत्त्वकी 'अजर', 'अमर', 'अविगत', 'अविनाशी', 'अमय', 'अरुण' और 'आनन्दमय' मानते हुए 'मनिका' में सूत्रकी तरार अङ्ग-वेतन सूत्रमें व्यास माना है। 'विनयमालिका' में इनकी भक्ति ईश्वरभावपन दो गयी है और सेवक-सेव्य-भावोपासक सद्युग कवियोंकी मनोभूमिकी स्पर्श करने लगी है। आपकी अनिव्यक्ति सद्युग-सरल और प्रभावमयी है।

[महायुग ग्रन्थ—उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा परशुराम चतुर्वेदी, सन्तकान्त परशुराम चतुर्वेदी, सन्तगान मन्त्र, परिष्ठा भाग, वेल्केटिपर प्रेस प्रयाग।] —रा० १०० ति०

दयार्थकर हुवे—जन्म १८१६ ई० में छप्पड़वां में हुआ। शिक्षा एम० ए०, एल०-एल० बी०। प्रयाग विदेशविद्यालय में अर्थशास्त्रके अध्यापक थे। हिन्दी भाष्यमने अपने विषय पर बहुत पकड़ने ही लिखते रहे। हिन्दी साहित्य समन्वय में भी विभिन्न रसोंमें मग्न रहें। कृतियाँ—'भारतमें कृषि सुधार' (१९००), 'नर्मदा राहस्य' (१९१४), 'अर्पणाकी हरेरक्षा' (१९४०), 'गंगा राहस्य' (१९४०) और 'सरल राजन्य' (१९४०)। —स०

उर्वर-दुर्बोधनधीय एक बीजा, जो यन्त्रोत्पत्ति की प्रतीकवर्ती वर्तमान दूरिस्तानके अपिपति है। —बी० ज०

दरियासाहब (विहारवाले)—दरिया साहब अठारवीं शताब्दीमें आविर्भूत गिहाराप्रान्तिय गुरुग सन्त कवियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि इनके पूर्वज उज्जैननिवासी क्षत्रिय थे, जो विहारमें आकर बस गये थे और बादकी दलान्ध धर्म स्वीकार कर लिया, किन्तु विहार प्रान्तके वर्तमान उज्जैन क्षत्रिय-परिवारोंसे इनका सम्बन्ध नहीं जुड़ता। दलदलान्ध दरियापन्थी इनका जन्म सन् १६३४ ई०में और दरियासाहबके सम्पादन सन् १६७४ ई०में मानते हैं। धर्मज्ञ महाधारीने पूरी छान-बीनके बाद सन् १७३४ ई०को इनका जन्मकाळ निश्चित किया है। इनकी मृत्यु सन् १७८० ई०में निश्चित है। इनका जन्म झाडावाट जिलेके परकम्पा गाँवमें हुआ था। जो वर्षकी अल्प आयुमें आफका विवाह हो गया था। २० वर्षकी अवस्थामें ही विरक्त होकर आपने मन्त-जीवन स्वीकार करना आरम्भ किया। आपकी पत्नी झाहमदी सदा आपके साथ रही। कहा जाता है कि नवाब और कासिमने आपको १०१ बीघा जमीन प्रदान की थी जिने आपने उच्चराधिकारी करार बढ़ाते रहे।

दरिया साहब अपनेकी कबीरका अवतार मानते थे। यथामाध्य आपने कबीरके ऋषि-विश्वोपर ही चल्नेका प्रयत्न किया है। ममकालीन सन्तों में आप शिवभारायण साहबने विद्वेष प्रभावित प्रतीत होते हैं। प्रारम्भमें आपको अपने गाँवके ही गोत्र पण्डित और उनके भाषियोंके उग्र विरोधका सामना करना पड़ा था किन्तु धीरे-धीरे आपकी प्रतिष्ठि बढ़ती गयी और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही आपके अनुयायी होने लगे। आपके प्रत्येक कवि प्रकाशकी

जटिलता नहीं है। साधु और गुरुद्वय दोनों ही पन्थमें समान रूपसे आस्था होती है। साधु नये गिर रहते हैं, यही इनका विश्वास है। गुरुद्वय दोनों पन्थन सफते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूपसे पन्थमें प्रवेश पाते हैं। गुरुद्वय मन्तसमानमें समान आचरण करते हैं किन्तु गुरुद्वयमें कौटुम्बिक अपना-अपना कुलपद्वार निभाते हैं। अब धीरे-धीरे यह पन्थ अपना अस्तित्व खोता जा रहा है।

दरिया साहबकी कुल बीस रत्नाने प्रसिद्ध हैं—'अमर-ज्ञान', 'अमरसार', 'अकि हेतु', 'अज्ञ वेतन्य', 'अज्ञाविवेक', 'हरिवानामा', 'हरियासागर', 'गणेशोद्यो', 'गान्दीपक', 'गान्धूल', 'गान्धरव', 'गान्धरवोदय', 'कालचरित्र', 'सूनि उजाड़', 'निर्मलपान', 'मिमूल', 'अज्ञ वा बीजक', 'सहस्रनामी', 'विवेक सागर' और 'बप समाधि'। धर्मज्ञ महाधारी उपर्युक्त रत्नानोंको ही प्रामाणिक मानते हैं। इनके अनुसार कुलान्ध साहबकी झाडावाट रिपोर्ट, नागरी प्रचारिणी सभा, काशीकी बीज रिपोर्ट तथा 'दरियासागर' और 'गान्दीपक'की प्रकाशित प्रतियोंकी भूमिकाओंमें जो ग्रन्थ उपर्युक्त सूचीमें निश्चित किये गये हैं वे वा तो उपर्युक्त ग्रन्थोंमें किसी प्रकारके प्रभावजन्य रचानाएँ हैं वा किसी बृहत् कृतिके विच अर्ध हैं वा अग्रगण्य हैं। ऐसी स्थितिमें उपर्युक्त कृतियाँ ही प्रामाणिक मानी जा सकती हैं। इनमें 'अज्ञ वेतन्य' मरुत तथा 'हरिवानामा' काशीमें लिखा गया है। शेष कृतियाँ हिन्दीमें हैं। 'दरियासागर' (१९१० ई०—वेल्केटिपर प्रेस, झाडावाट), 'मिमूल' (१९१४ ई०—साहित्य प्रिण्टिंग प्रेस, सहाजनपुर) तथा 'गान्दीपक' (१९३६ ई०) प्रकाशित हो चुके हैं। दो सहाय ग्रन्थ—'दरियासाहब विहारवालेके जुने हुए पद और साधु' (१९३४ ई०—वेल्केटिपर प्रेस, झाडावाट) और 'दरिया दर्पण' (मध्यका कालावक, यन्त्रा) भी प्रकाशित हुए हैं। श्वर 'विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद'ने 'दरिया ग्रन्थावली' प्रकाशन भाषाके प्रथम सुमनके रूपमें 'सन्त कवि दरिया—एक अनुशीलन' नामक ग्रन्थ (१९५४ ई०) प्रकाशित किया है, जिसमें दरियासाहबकी एक महत्त्वपूर्ण कृति 'गान्धरवोदय' सम्पादित होकर सामने आयी है। दरिया साहबकी कृतियोंमें 'गान्धरवोदय', 'हरिवानामा', 'दरियासागर', 'गान्धरव', 'विवेकसागर', 'अज्ञ', 'गान्दीपक', 'सहस्रनामी' विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। प्रथम दो कृतियोंमें योग-पद्धतिका वैज्ञानिक निरूपण किया गया है। 'दरियासागर'में 'अज्ञोप' (एक प्रकारकी साधना प्रसूत अज्ञानमयी मनोभूमि) वा 'अमरलोचक' का वर्णन है। 'गान्धरव'में रामायण और 'विवेकसागर'में महाभारतकी कथाको सत्यमतेके अनुसार उपस्थित किया गया है। 'अज्ञ' गेव पदोंका बृहत् मग्न है। 'गान्दीपक'में प्रायः वे सभी विषय आ गये हैं, जिनका वर्णन उच्च-साहित्यमें किया जाता है। 'सहस्रनामी' में एक सहजसे आधिक साधियों संगृहीत हैं।

दरिया साहबका प्रसिद्ध विषय है—सत्युपका स्वरूप, नाम गहिमा, भाषान्तर अज्ञान, सत्युपका महत्त्व, सुख और बड़ जीव, महाभारतक विष्णुका यज्ञ, पुनर्जन्म

और कर्मसिद्धान्त, शानसे शुक्ति छपलेकका वर्णन, पिपी-
लिका योग (हठयोग) और विहगम योगका निरूपण, चंदि-
रचना, मायाकी बहिष्कार, भक्ति और प्रेम तथा आत्मा-
नुशासन। योग-पद्धति तथा सुखी प्रेमसाधनाकी और
शुद्धाका, कबीरकी आदर्श रूपमें स्वीकार करना, 'छपलेक'
की कल्पना, रामायण महाभारत और पौराणिक आख्यानोंकी
सन्तमतासुबूक व्याख्या तथा तुलसीदासके अनुकरण पर
अवधी-भाषाका अधिक प्रयोग दरियासहजकी विशेषताएँ
मानी जा सकती हैं।

दरिया साहबमें सामान्य सन्तानियोंकी सुलझमें कवित्व-
शक्ति कहीं अधिक है। उन्होंने सल-सल पर अलकारों
और प्रतीकोंका सकल प्रयोग किया है। कुछ मिठाकर आपने
'४० प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है। यह प्रयोग-वैविध्य
आपके पिंगलज्ञानका परिचायक है। आपने फारसी,
संस्कृत तथा बौद्धपुरी और पंजाबीकी मिश्रित अवधी भाषा
का प्रयोग किया है। फारसी और संस्कृतमें छिपे गयी
रचनाएँ व्याकरणसम्मत नहीं हैं। इन भाषाओंका
आपका ज्ञान सामान्य स्तरका ही था। छन्द-उभूकी
बहिसे आपकी भाषाकी दो रूप हैं। पञ्चाक्षरीयन छिने हुए
फारसी और जरी छन्दसमूहप्रधानभाषा और संस्कृत
शब्दोंके तात्तम-तत्पत्र रूपमें कुछ देख-छाँड़-समूह-
प्रधान भाषा। आपमें वर्णनकी अच्छी क्षमता थी। आपने
प्रथम और मुख्य दोनो शैलियोंमें रचनाएँ की हैं।
आपकी कृतियोंमें शान्तरसका प्राबल्य है। 'शानरत्न'में
अन्य सभी रसोंकी स्थिति देखी जा सकती है।

दरिया साहब हिन्दी-सन्त-परम्पराके एक प्रमुख विचारक,
प्रसिद्ध प्रचारक तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। उत्तर
मध्यकाळमें सन्तमदकी सम्पूर्ण विशेषताओंका सकल प्रति-
निधित्व करने वाले आप अकेले सन्त हैं।

[सहायक ग्रन्थ—सन्तकवि दरिया—एक अनुशीलन -
टी० धर्मेन्द्र प्रकाशपुत्री, कसौटी भरतकी सन्त-परम्परा - पर-
शुराम चतुर्भेदी, हिन्दी कान्वये निरुद्ध सम्प्रदाय - डॉ०
पीताम्बरदत्त बह्माला ॥ —रा० च० शि०

दरीमुख—रामसेनाके एक सेनापति और गानक
बोधा। —जो० अ०

वशमस्केध—दे० 'नन्ददास'।

दशरथ ?—रामकथाके पात्रोंमें दशरथ सर्वाधिक प्राचीन
उल्लेखित है। कान्वेदमें राजा जनमान्योंमें दशरथका नाम
समस्त पढ़ले मिलता है। कहीं-कहीं उन्हें हस्वसुवर्णनीय भी
कहा गया है परन्तु कान्वेदमें इसका कोई उल्लेख नहीं
उपलब्ध होता कि यही दशरथ रामके पिता थे।

रामायण और महाभारतमें दशरथ एक प्रवाणी नरेशके
रूपमें चित्रित किये गये हैं। स्वयं देवराज इन्द्र उनके
'पराक्रमसे प्रभावित बताने गये हैं। उन्होंने अनेक युद्धोंमें
विजय प्राप्त की और समय-समयपर देवताओंकी मन्त्रावली
की। इससे अतिरिक्त दशरथमें स्वयं होनेकी दुर्बलताका
भी उल्लेख यहीसे मिलने लगता है।

बौद्ध साहित्यमें दशरथका उल्लेख सर्वप्रथम 'दशरथ
जातक'में मिलता है। वे बाराणसीके एक धर्मनिष्ठ सम्राट्
बताने गये हैं। उनके तीन पुत्र राम, भरत और लक्ष्मण

तथा एक पुत्री सीता थीं। 'दशरथ कथानक'में भी दशरथ-
का उल्लेख मिलता है किन्तु इनमें उनके स्वरूपकी
स्पष्टता नहीं पायी जाती। 'अनामक जातक' तथा 'बुट्
जातक'में भी दशरथ रामके पिता बताने गये हैं।

जैन साहित्यमें दशरथसम्बन्धी भी मन्दमें मिलते हैं,
उनसे केवल इतना सूचित होता है कि वे अपने मुक्तके द्वा
प्रसिद्ध महात्मा और धीर पुरुष थे।

वाल्मीकि-रामायणके दक्षिणात्य पाठोंमें कश्यप और
बह्मिनि के तपका प्रसंग प्राप्त होता है। वस्तीके अनुसर
पुराणोंमें कश्यपके रूपमें दशरथके अवतार देनेकी द्वाएँ
पायी जाती हैं। अथात्म-रामायणमें दशरथके कपर रामकी
ह्माका उल्लेख है, जो इस विषयका नरूपप्रथम उल्लेख कहा
जा सकता है। 'रत्नम पुराण'में दो स्वधोपर पुनर्प्राप्ति
हेतु दशरथके तप करनेका उल्लेख मिलता है।

संस्कृत कान्वयेमें दशरथका चरित्र वाल्मीकि-रामायणके
आधार पर चित्रित हुआ है। कालिदासके 'युवधर्म'में इन्द्र
एक योग्य, कान्तियान्त्र, सौन्दर्यपूर्ण और उल्लिख शक्ति
सम्पन्नके रूपमें वर्णित है। कालिदासने एक सन्मन
अन्वयमें समक अलकारका प्रयोग करते हुए दशरथके
विकास और पौरसपूर्ण व्यक्तित्वका सुन्दर चित्रा दिया
है। दशरथकी चरित्रमें प्रभावित इन्द्र उनकी मैत्रीही प्रामना
करते हैं और दशरथ उनकी सहायता करने अपने पौरसकी
प्रमाणित करते हैं। संस्कृतके अन्य कान्वयेमें दशरथसम्बन्धी
कोई उल्लेखनीय उल्लेखना नहीं पायी जाती है।

हिन्दी साहित्यमें सर्वप्रथम तुलसीदासके 'रामचरित-
मानस'में ही दशरथका चित्रित चरित्र-चित्रण मिलता है।
पौराणिक परम्पराके आधारपर उन्हें कश्यपका अवतार
बताना गया है। राम-जनमनके प्रसंगमें तुलसीदासके
कैकेयीके प्रति दशरथकी दुर्बलताका विषय करने हुए उनके
स्वयं होनेका उल्लेख किया है। परन्तु तुलसीदासके
दशरथके चरित्रकी पन्धने बड़ी विशेषता है रामके प्रति
उनका वात्सल्य, जिसमें तुलसीदास अपनी भावनाके अनु-
सार रामचरितकी व्याख्या करते हैं। तुलसीदासने इस
विषयके आधारपर वे सत्कीर्ण एक नदार आदर्शके रूपों
प्रसिद्ध हो गये। दशरथके जीवनका अन्त उन्हें एक 'दुःख-
पूर्णसाली चरित्र'के रूपमें प्रस्तुत करता है परन्तु
तुलसीदासने दशरथके दुःखके अन्तमें ही उनके जीवनकी
पूर्ण सार्थकता प्रमाणित की है।

रामचरितमें रत्नना और गान्धर्वकी प्रभावने फार-
परवर्ती राम-साहित्यमें दशरथ एक उपेक्षित पात्रके रूपमें
हो देते जा सन्ते हैं। आधुनिकताके निर्माण रामरथा
सम्बन्धी कान्वयों—'कौशलकिशोरी' और 'जने' जर्मि-
नी—दशरथके चरित्र-चित्रणमें कोई प्रीति उल्लेखनीय
मौलिकता नहीं पाया जानी। 'मन्दे'में मैन्मिन्म-
शुद्धने यह कान्वय विन्यास है कि वे रत्न चाहते हैं कि
राम उनका आकांक्षा सम्पन्न करने के लिये उल्लेख-
कर दें अथवा हृदयमें इस सम्पत्तिमें अविचार हो जाय-
का ज्ञान रखने हुए रामने इन प्रार्थनों में एक ही प्र-
कार के सुल्लेख या वचने हैं कि वे राम की प्र-
कृतियों को ही दूर दूरमें गुना गाना कि प्रक-

लौदा जाये। दशरथके चरित्रकी इस दुर्बलताका कारण युगके प्रभावसे प्रयुक्त यह मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता मानी जा सकती है, जिसका आग्रह सन्तकी चरित्र-चित्रणमें सर्वत्र देखा जाता है। मैसिलेकरण युग दशरथके चरित्रको जैना नहीं ढठा सके, प्रत्युत वे दुष्कृत्यात्मके दशरथकी अपेक्षा कुछ गिरे हुए ही समते हैं। अन्य कान्नी-में दशरथका चरित्र बहुत कुछ प्राचीन भरथरानके अनुसार ही चित्रित हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा का० कामिक तुलके, तुलसीदास' का० साता प्रसाद युग, कल्याणका यानस विशेषांक (गीताप्रेस, गोरखपुर), तुलसीदास और उनकी युग रामपति दीक्षित।] —चौ० प्र० पृ० ६०

दशरथ २—इस कविता जीवन-वृत्त अज्ञात है। इसकी 'हृत्तन्त्रिका' नामक पिंगलकी रचना महत्त्वपूर्ण है, जिसका रचनाकाल १७९९ ई० (१८५६ वि०) है। इसकी एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशीमें है। यह रचना आकारमें छोटी होनेपर भी अनेक नवीन छन्दोंके विवेचनाके कारण महत्त्वपूर्ण है। इसके चार अन्धधर्मोंसे प्रथममें माना; गण तथा वर्गीकरणका विवेचन है। दूसरेमें गणिक छन्दोंका, तीसरेमें गणिक छन्दोंका तथा चौथेमें केवल दो छन्दों—दलौक तथा भवाक्षरीका विवेचन है। सामान्यतः 'भ्रातृ पंगल'का आधार लिया गया है, पर इसमें २० नये छन्दोंका विवेचन है—महोदय, विमला, दामिनी, सुगण, नग, उगल (पॉच अक्षरके), गवन्, छगल, जगल, गणिहारवन्, सगर, कुशक (छ अक्षरके), सुधा, जनि-नर, हरिहर (सात अक्षरके), यामग (गारह अक्षरके), गणिक छन्दोंमें—मद (७), सेनिक (९), सुकलकी (१०), सुमन (१२) और अह (२१)। विवेचन साधारण कौटिल्य है और काव्य भी साधारण स्तर का है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० दृ० १० (भूमिका)]—स० दशरथ ओझा—जन्म १९०९ ई०में बाराबंकी जिलेमें हुआ। शिक्षा एम० ए०, पी-एच० डी०। हिन्दू कालेज, दिल्लीमें हिन्दीके अध्यापक हैं। हिन्दी भाषाके सम्बन्धमें आपका योग्य-कार्य विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण है। प्रकाशित कृतियाँ—'हिन्दी भाषा-विकास और विकास' (१९५४) और 'समाज्ञा-शास्त्र' (१९५६)। —स०

दाऊद—कुण्ठकी भाई बकरामके छिद प्रयुक्त (१० बकराम)। —स०

दाऊद—दाऊद, जो सुल्तानदाऊदके नामसे प्रसिद्ध रहे हैं, 'चन्द्रावन' के रचयिता हैं। उन्होंने अपना नाम रचनाके आग्रह अक्षीमें दिया है और साथ ही एक गणिक नवका नाम भी दिया है, जिन्हें इसमें सम्मोषित किया गया है—'दाऊद कवि जो चौदा गाई। जेह र (१) सुना सो वा सुरछाई। धनि ते बौद्ध धनि लेखन हारा। धनि ते आखर धनि भरव निचारा। हिरद्वर जानि सो चादा रानी। साय दसह हच सोह बरानी। और कहा यह दिव लख गाय (गावडी)। कथा काव कह लोग सुनाऊ (सुनावक)। गणिक नवन सुनु बौद्ध हमारे। सुनह कान दह यदि सुनयारे। अवर गीत यह करज गीनती सीस नख कर जोरि। रक्क (एक एक) बौद्ध मोति अन पिन्ना (पिरोवा) कही जो

दिकरा तोरि ॥५६॥"

इन दाऊदके बारेमें हमें अधिक ज्ञात नहीं है। अल-दाऊदीने 'मुन्तखिब-क़त्तारी' में इन्हें 'मौलाना दाऊद' कहा है। और अरबी-फारसीमें मौलानाका अर्थ असाधारण विद्वान् होता है, इसलिए दाऊदकी प्रसिद्धि अल-दाऊदीके समयमें एक नये विद्वान्के रूपमें थी, यह प्रकट है जबकि यह असम्भव नहीं कि यह प्रसिद्धि उनकी 'चन्द्रावन' की रचनाके बाद हुई हो।

अमरचन्द नाहटाने अनुसार रचनाके एक छन्दमें दाऊद के स्थानके सम्बन्धमें निम्नलिखित पंक्ति आती है— "दल्वी नवर नसे नवरना। अवर कोट तले यह गया।" किन्तु वास्तवमें शब्द 'दल्वी' वा 'दल्वेक' नहीं 'दलमक' है, जो फारसी-अरबी लिपियोंकी दृष्टिके कारण ऐसा विकृत हो गया है। दलमक आन भी गंगापर बसा हुआ एक नगर है, जो रावतरेकी जिलेमें कच्छप्रदेशमें है।

अस्मिता नवनके बारेमें हमें और भी कम ज्ञात है। अमर 'चन्द्रावन' से उद्धृत पंक्तियोंके आधारपर हम इतना ही कह सकते हैं कि वे दाऊदके कीर्ति छपापान थे, जिनकी उन्होंने क्या सुनायी है।

मौलाना दाऊदके समयके सम्बन्धमें कुछ विवाद रहा है किन्तु अल-दाऊदीके दल्लखसे उसका समाधान हो जाता है। 'मुन्तखिब-क़त्तारी' में उल्लेख किया है, खानगहाँ, जो फ़ैरीनशाहका प्रधान मन्त्री था, मर गया और उसका कब्जा बूनासाह उसके पदपर नियुक्त हुआ। 'चन्द्रावन', जो हिन्दीकी एक मननशील है और ऐतिहासिक चौदाके प्रेमका वर्णन करती है, उसके छिद मौलाना दाऊद द्वारा रची गयी थी। यह इन सूनागोंमें इतनी अधिक प्रख्यात है कि इसकी प्रशंसा करना अनावश्यक होगा। मखदूम सैफ़ तकीउद्दीन बादर खानोने एक जगह पर इससे कुछ अर्थ पकड़ सुनाये जो उसे सुनकर लोगोंको एक अद्भुत आनन्द प्राप्त हुआ। जब उस युगके कुछ विद्वानोंने वेपदे इस असमर्थको इस प्रकार महत्त्व देनेका कारण पूछा तो उन्होंने अमर दिया कि यह पूरी रचना ईश्वरीय सत्य तथा सकेतोंने भरी हुई थी, रोषक थी, ईश्वर प्रेमियों तथा उपरसकोंकी आनन्दपूर्ण चिन्तनशील सामग्री प्रदान करती थी, जुरान्ती कुछ आयतोंका नमूना स्पष्ट करनेमें उपयोगी थी और अरतके अमर गीतोंकी परिचायक थी।

कुछ समय हुआ, अमरचन्द नाहटाने 'मिश्रकव्य विनोद' की कुछ शृंखलाओं और प्यान आज़ूब करते हुए लिखा था कि मौलाना दाऊदकी इस रचनाकी तिथि ७८१ हि० ई, जो १५३१ वि० होती है (किन्तु ७८१ हि० १५३६ वि० है) और यह लिखते हुए उन्होंने उम्मीद एक प्रतिवे निम्नलिखित पंक्तियों उद्धृत की थी— "वरन सातने होर पचासी। तिहि यह कवि सरसे उमासी। माहि पीरोव दिखी सुखवाना। जोना साहि बीत बराना। दल्वी नवर वसे नवरगा। उपरि कोट तले यह गया।" अल-दाऊदीने अमर उद्धृत विवरणसे इस उद्धरणका गैर वैधता दे, इसलिए हममें श्रेष्ठ संदेह नहीं कि मौलाना दाऊदका समय

चिन्तनमे ७५५ ई. शताब्दीका प्रारम्भ है।—मा० प्र० कु०
दादा कामरेद—बगालका प्रसिद्ध उपन्यास। यह सन्
१९४१ ई०में प्रकाशित। इनमें बगालमे राजनीति
निदानों तथा नैतिक मूल्योंके सम्बन्धमें अपने गहरावके
विचारोंके व्यक्त किता है। नरसम्पदी रोते हुए भी वे
बहुत कुछ अपने चिन्तनमें स्वगम्य हैं।

एतद्गुण इव उपस्थानात्का केन्द्रीयं प्राप्तं है । इह केन्द्रेण
मात्रात्क अन्तर्गता क्रान्तिरिति । पादौ च प्रतिबुद्धं अमुमेव कदाचि
दो—“गुणं पश्यी दमा ह्यसौख्यं आश्रमिणेति अयमग्नौ गच्छि
तः सुखमिदं वरं देतेति कौंलं वत्स उच्यते । है तस्मै
देयमन्त्रं दत्तवत्ता चादिष्ट, इत्यत्र महाशयके प्रतिगन्ध्या
मेव प्रयास देता चादिष्ट । कस्मै वत्सा विद्या ? इव अयमे
आश्रमिणेते गच्छिरे इत्यनेन कुलं नैव । इत्येव जन-बाल्यो-
दयेनं हाय वत्सकम् ।” इत्येव कारणं पश्यी अहं वरीकमे
नृपतेन वत्सकं हो जाना है और पादौ है कौंलं नैव देते-
का निदधय करता है । पर कौलं उच्यते इह निदधयवत्
इत्यन्ता प्राप्त एतेनैव पर अयमेवोक्ता वत्सा येना है । अन्तर्ग
धारणाके अनुसार इह महाशय आश्रमिणेते महाशयमेव प्रतिबु
द्धो उच्यते है । पर केन्द्रीयते श्रुते अन्तर्गतामेव प्रतिबुद्धय
इमे कौंलं हो जानी है । वरीकमे विचारों द्वारा यमप्राप्तने
तत्कालीन गुण आत्मिकादिबोधिने देवकी-मन्त्रो व्यर्थं वत्सक
इव देवकी-मन्त्रं विद्याम प्रपन्न विद्या है । जो वरने गत्यापन्न
वर्धिये-का गौरव है ।

‘हीराबाई’ कायदा मैस और रीमानों प्रथमता देखने वाले कानने नुमने निमित्त कसालनेकाको नहीं देखा पाते। बासुदने दनेका हारा एक नये मूल्यकी स्थापना की गयी है। उन्ने लोपका भावने की म्यगा है। वह बड़े प्रेम तथा नारीय सनत और मानाविक रुचिमें प्राणि विविधता जलाने प्रदान है। यह कनका पहला कथापात्र है किन्तु उनमें हेतुके भावी विकासकी समस्त सम्भावना निहित है।

हस्त जन्म-दोहा परकी-हस्तोपम दूह, जन्मुरते जू
 १९५९ ईमें प्रकाशित हुई। इसकी रचना वाहुद्वयके
 प्रमुख गीत जन्मोपासने सन्के जीवनकालमें की थी।
 इसकी प्रात प्राचीनमान हस्तलिखित ग्रंथ जू १९६६ ई।
 (जबद १७०१ विंगेकी है। तन्मूर्त्ति हनि दादुद्वयके
 जन्मजन्मकी अलौकिक हूर्त्ति-जन्मोपे कहनेमें उपरि,
 मज्जाजन्मकी प्रात भवता, एक साथ सात जन्मजन्ममें उप-
 सिद्ध होना और श्रुत्यके शत कथाका जन्ममें परिवर्तित हो
 जाना जन्मिने मरी है। प्रिहहन्की धर्मि जन्मिने वीर्य
 राजकी घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। एक जन्मजन्मके महा-
 राज नामजन्मिने जन्म और सन्की धर्मजन्मकी जन्मजन्म
 तथा जन्मकी सन्मद कहकरके जन्मजन्मकी मन्मरी जन्म
 जन्मजन्म, जन्मजन्मजन्म और जन्मजन्मके धर्मिक जन्मजन्म कह
 जन्मजन्म। कृति आयोधान दोहो-जन्मिने सिद्ध मरी है।
 प्राण राजसानी है, जो बहुत जन्म जन्मके विहारा और
 जन्मजन्मके दोहामर्त्ति एक मरी जाने सन्की जन्मजन्मकी
 जन्मिने है। काव्यकी धर्मिने दह रन्मा सन्मजन्म
 सन्मरी है। काव्यिक धर्मिने दह जन्मजन्मकी
 जन्मजन्म जन्मजन्मकी सन्म जन्म जन्मिने महत्त्व

जहाँ है ।

[illegible][illegible]

प्रसिद्ध है कि बृहस्पतिने गुरुत्व जीवन प्रियाया था।
इन्ने भोजनेके प्रतिफलके विना अन्नप्राप्तनमें अचिरंत हूँ।
३० वर्षकी आयुमें ही सँतन करण। शरीर ३० वर्ष
वयसमें अपने पुत्र गरीशमसम कर हुआ। इन्ने हूँ
पुत्रक नाम विष्णुनन्दत था। इन्ने ही पुत्रिणी-मान-
वाई और यशस्वती-भी थी। जीवन प्रत्येक क्षणक
सुखदवाज और प्रभु बारीके स्वरूप वास्तव
हूँ दुःख नहीं मानते। इस रोमनि कथना है कि
गरीशमत और विष्णुनन्दत इन्ने अर्धपुत्र नहीं थे
बल्कि इन्ने काशीनन्दने कपट करके। काशीनन्द
याशस्त नाम था। शीतल चाहे इन्ने पुत्रिणी नहीं, इन्ने
प्रियाया-उप नाम था। शीतल चाहे इन्ने अर्धपुत्र नहीं थे। इस रोम
ने किंतु अन्धकार में बसा है। यह रहस्य नहीं है। हम से
जान जीवनप्रपञ्चजीने इस-मान्यप्रपञ्च, त्यस्त
की होत।

दाइने सॉल्फने ही 'बस नमदा'को त्यागना हो भो।
जानो नम्रक बह सुन्दराय 'कमल सुन्दराय' कहा जाने

छपा और अन्तमें यहाँ 'दादू पंथ' के नामसे विख्यात हुआ। सौंभर के बाद आगेमें रहते हुए ही आपको अन्तरसे मेट करनेका अवसर मिला था। कहा जाता है कि अन्तरके साथ इनका संलग्न ४० दिनों तक चला था। वह ब्रह्मा सन् १५८६ ई० के आसपास की है। राजस्थानके अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली, काशी, बिहार, बंगाल और गुजरात आदि स्थानोंकी यात्रायें भी की थीं। इन यात्राओंमें इन्होंने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंको प्रभावित करनेका और उनसे प्रभाव ग्रहण करनेका अवसर मिला था। इसीछिप इनकी वाणी सिन्धी, गुजराती, मारवाडी आदि कई भाषाओंके रंग-रूपमें ढल गयी है। इनकी शिष्य-परम्परा विराट् है। शिष्योंकी कुछ संख्या १५९ सतकायी जाती है। इनमें भी ५२ तो सम्प्रदायके साम्य माने जाते हैं। प्रसिद्ध उक्त राजब, गरीबदास, सुन्दरदास, बल्लभा, जलपोपाळ आदि इनकी शिष्य-परम्परामें आते हैं।

दादूकी शुरुत सौंभरके निम्न नरानेकी गुफायें सन् १६०६ ई०में हुई थी। यहाँ दादू पन्थियोंका 'दादू शारा' है, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुनमें मेला लगता है। यहाँ आपके भाल, टूँगा, थोला और खज्जल आज भी छुपित हैं।

दादूकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति 'अनमैवाणी' है। वह एक सग्रह-ग्रन्थ है। इसमें इनकी साहित्यी और पद संपूर्णित हैं। इनकी दूसरी कृति 'कायावेष्टि' भी इसीके साथ प्रकाशित है। 'अनमैवाणी' के समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा संकलित और सम्पादित होकर कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। सुशान्तर द्विवेदीका नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, दशगजन सिंहका जयपुर संस्करण, बाकेबरीप्रसादका बेल्जियमके प्रेस संस्करण, चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठीका अन्तर संस्करण और मण्डलासका कस्मीराम दूध, जयपुर संस्करण जब तक हिन्दी-अंगरेजी सामने आ चुके हैं। इनमें चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठीका अन्तर संस्करण सर्वोत्तम है। इन्हें परशुराम चतुर्वेदीने नागरी प्रचारिणी सभा, काशीके छिप इनकी कृतियों पर एक वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत किया है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने बाका है।

प्रातः सामग्रीके आधार पर दादूकी चिन्ताधार, साधना और व्यक्तित्वका अध्ययन अभीमति ही सकता है। दादू की 'वाणी' कबीरकी उपकरणी मानी जाती है। उन्होंने भी कबीरकी भाँति अपने उपास्य परमस्वामी अलख, अनादि, गुणातीत, अमरेश, पूर्ण, निन्दक, पकरस, मिरजन और निराकार माना है। उनकी साधनायें भी वैष्णवोंकी अर्चिदा, योगियोंका चित्तचिन्तन-निरोध, शक्तिजनोंकी प्रेम-साधना और पूर्वजता सन्तोंके अन्ध-बोमका समन्वित उत्कर्ष देखा जा सकता है। गुरु-गोविन्दकी श्रद्धा, नाम-माहात्म्य, आत्म-समर्पणकी साधना, ससारका मिथ्यात्व, सामान्य ससारी जीवोंकी माया-बद्धता, कर्मरुके प्रति उत्कट राग और उसके विरहकी लीज अमुमुति, पिण्ड-ब्रह्मण्डकी एकता, अन्तर्में स्वका सविशेष और उच्च नैतिक जीवनकी सार्थकता आदि अनेक आध्यात्मिक सत्य उनकी वाणिश्योंमें भी व्यक्त हुए हैं, जिन्हें कबीरदेखे साधियोंमें भी देखा जा सकता है। फिर भी कबीर और दादू एक नहीं हैं। दोनोंके

व्यक्तित्वोंका अन्तर समझनेके छिप दोनोंके दृग-जीवनके अन्तरकी देखना और समझना होगा। कबीरका युग राज-नीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षका युग है, मानव मूल्योंके सकलमण्डल युग है। दादूका युग दो महान् संस्कृतियोंके क्रमशः संघर्ष और सम्पर्ककी स्थितियोंकी जाँचकर समन्वयमूल्य होनेका युग है। इसीलिये कबीर उग्र, प्रबल, दृढ, तीक्ष्ण, निर्मम, और वैजोस है, दादू सहज, सरल, विनम्र, निर्वैर, दयालु और सर्वभूत-हितरत है। दादू वह नवनीत है, जो इस्लामी संस्कृतिके कठोर अदराचल द्वारा गमित होकर भारतीय संस्कृतिके महान् सागरकी अलख गहराईसे सहज ही ऊपर उठ आया है। दादूके विचारोंका मूल उच्च मानवका सहज जीवन है। उनकी वाणीका एक-एक शब्द पाठकी हृदय पर सीधे चींठ करता है। निन्दक ही हिन्दी साहित्यके निर्गुण मक्ति-सम्प्रदायमें कबीरके बाद दादूका स्थान सभी दृष्टियोंसे अन्यतम है।

[सहायक ग्रन्थ—(१) दादूदासजीकी वाणी, कस्मीराम दूध, जयपुर संस्करण, (२) उचरी भारतकी सप्त परम्परा 'परशुराम चतुर्वेदी, (३) हिन्दी काव्यमें निर्गुण सम्प्रदाय प्रोफेसर दत्त, (४) उक्तानी सग्रह (अमर पत्रिका), बेल्जियमके प्रेस, प्रयाग, (५) दादू अन्त-छोटा परन्थी, कस्मीराम दूध जयपुरसे प्रकाशित, (६) इन्फ्लुएन्स आफ इस्लाम ज्ञान इण्डियन कल्चर-ताराचन्द।

—रा० न० ति०

धामधोपि-दमधोपके पुत्र किशुपाळका नाम।—भी० अ० दामोदर साक्षी—कन्य सन् १८५९ के लगभग बना जाता है। इनकी रची हुई कृतियोंमें 'रामछोटा', 'दुच्छ-कटिक', 'बाळ लेख', 'रामा माधव', 'मैं बही हूँ', 'विभुषण सिद्धा', 'पूर्व विद्याया', 'बहिन विद्याया', 'चित्तौर हट', 'कलनका इतिहास' तथा 'संक्षिप्त रामायण' आदि हैं। इनमेंसे अधिकांश नाटक हैं और एक नाटककारके रूपमें इनका नाम हिन्दी साहित्यके इतिहासमें मान्य है। इन्होंने कुछ अनुवाद कार्य भी किया था। —प्र० ना० ट०

दादूक—१. कृष्णके सारथीका नाम।

२. एक शिष्यवतार।

३. एक राजपूत।

—भी० अ०

दादायक—कृष्णकी अलौकिक छांटाओंके क्रममें दादानलका मूल रूप भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराणोंमें प्राप्त है। दोनोंमें सांत्विक अन्तर वह है कि भागवतके कृष्ण दादायक पान कर जाते हैं और ब्रह्मवैवर्तके कृष्ण उसका शयन करते हैं। पौराणिक साहित्यमें दादानलके चरमका कोई कारण निर्दिष्ट नहीं है परन्तु कृष्ण-भक्त कवियोंने दादानलकी कठके राजसके रूपमें चित्रित किया है। उसने अग्निका रूप धारणकर ब्रजकी प्रकृतिकी प्रवृत्ति कर दिया। कृष्णने सब अवधारितियोंके अग्निप्रसन्न अवस्थायें नेत्र बन्द करके अपनी अतिप्रकृति क्षांतिसे उल्लास पान कर लिया (खं० सा० पृ० १००८-१०११)। उसके समसामयिक नन्दरासने दादानलको अधिचारजन्य चित्रित किया है किन्तु पान करनेके कारणका कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने दादानलके पानकी दो स्थितियोंकी वर्णित किया

है। प्रथम स्तरपर तो कुण्डली छवि उसका पान करती है और द्वितीय स्तरपर स्वयं कुण्ड 'नन्ददास' २८०-२८५। भागवतके भाषाजुबानी और कुण्डपरिचयके पूर्व रूपका चित्रण करनेवाले काव्य-ग्रन्थोंमें इसका वर्णन मिलता है। कुण्डली दामान-पानलोकता प्रयोजन कुण्डके वाच्य-व्यक्तिमें विरह प्रभावध्वनिके प्रतिष्ठा करने के लिये प्राकृत रूपकी व्यवस्था है।

—१० कु०

दास-दास, जिनका पूरा नाम मिशारीदास है, हिन्दीके अग्रगण्य आचार्यों और कवियोंमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ अर्थोंमें तो ये केन्द्रबिन्दुसे भी बन्दर हैं। इनके जीवनकालके सम्बन्धमें जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है, उसका आधार 'काव्य-निर्णय' नामक इनका ग्रन्थ ही है। हिन्दीके अधिकांश कवियोंके समान इनके गरीबों की निर्वचनके साथ अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्व-सम्मत वृत्त यह है कि ये प्रतापनर नरेय राजा धूम्रपति सिंहके अनुज हिन्दूपति सिंहके आश्रयमें रहे। जन्म-स्थान प्रतापनरसे दक्षिण दूर दौगढ़ (हैदराबाद) नामक स्थान था। इनके पिता कृपादास, प्रसिद्धाग्रह रामदास, भार्गवैनकाज थे, जबवेच काल पुत्र तथा पौत्र गौरादास काल थे, जिनके पुत्रद्वय होकर भर जानेके कारण इनका वंश जाने न चक सका। वे नाटिके कायस्थ थे। जन्मकालका ठीक निर्धारण नहीं। इनकी रचनाओंके आधारपर इनका काव्य-काल सन् १७२१ से सन् १७५२ तक कहा जा सकता है। इनकी शुरुआत भी कोई निश्चित समय जबका स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ लोगोंका मत है कि इनकी शुरु 'मनुष्य', जिहा आरा (विहार) में हुई थी। भार्गवैन इनके नामका एक मन्दिर अब भी है, जहाँ प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल नवौंशकी एक मेला लगता है और वहाँ इनकी कविताओंका पाठ किया जाता है, किन्तु शुरु काल कहा था, इसके विषयमें केवल अनुमान ही किया जा सकता है। जनाहिराज चतुर्वेदी इनके ग्रन्थ निर्माण-समयोंकी व्याख्यान रखते हुए इन विष्कर्षपर पहुँचे हैं कि इनकी शुरु 'मृगार निर्णय' रचना (सन् १७५१) के कुछ वर्ष बाद हुई होगी, क्योंकि इसकी भाषा दासजी द्वारा रचित उनकी कोई अन्य कृति प्राप्त नहीं हुई है।

दास द्वारा रचित ग्रन्थोंके सम्बन्धमें भी कुछ विवाद है। 'रस सारांश' (सन् १७२५), 'नाम प्रकाश' (सन् १७३५), 'छन्दोर्णव गिराज' (सन् १७४२), 'काव्य निर्णय' (सन् १७४७) तथा 'मृगार निर्णय' (सन् १७५२) के अतिरिक्त 'विशुद्धराग माता', 'अक्षरजलशिका' तथा किन्हीं-किन्हीं हिन्दीके इतिहास ग्रन्थोंमें दासकृत (१) 'छन्दप्रकाश', (२) 'नाम बहार', (३) 'राग निर्णय', (४) 'प्रब माहात्म्य-चन्द्रिका', (५) 'पद्म पारस्व', (६) 'कर्ण निर्णय' तथा (७) 'सुधापा नाटक' इत्यादि ग्रन्थोंके नाम भी मिलाने गये हैं। किन्तु 'छन्दप्रकाश' ग्रन्थ इनका सम्बन्ध ग्रन्थ नहीं है, अपितु मिशारीदासकृत 'छन्दोर्णव गिराज' पर लिखी अन्य कवि द्वारा की हुई टीका है, जो इनकी शुरुके बाद लिखी गयी थी। इसी प्रकार 'नाम बहार' तथा 'राग निर्णय' भी सन्देह रचनाएँ हैं। 'प्रब माहात्म्य चन्द्रिका' की रचना

भी उसकी प्रामाणिकताके विषयमें विवाद हो चुका है। साधारणतः यह रचना अच्छी होती हुए भी उसके अन्य ग्रन्थोंके समान नहीं है। दूसरे दासकी कृतियोंमें उद्धृत-छन्दोंका बहुत कुछ भागसमें विभिन्न हुआ है। 'पद्म पारस्व' भी दासकृतियोंके सिवाय और नियमोंका वर्णन-मगूह है तथा इसकी भाषामें राजस्थानीका प्रभाव होना यह निश्चित करता है कि यह दास द्वारा रचित पुस्तक नहीं हो सकती। इसी प्रकार 'वर्णन निर्णय' के दासकृत होनेका उल्लेख केवल माताप्रसाद इसकी पुस्तक 'हिन्दी पुस्तक साहित्य'के पृष्ठ ५३९ पर मिलता है। इसलिये दासकृत अनेक ग्रन्थ विवादास्पद हैं। 'प्रताप सोमप्रसाद'के रचितता कवि विजयदेवने मिशारीदासके साथ ग्रन्थोंका उल्लेख एक सूचक किया है। इसने आचारपर इन साथ ग्रन्थों, यथा—१ 'काव्य निर्णय', २ 'मृगार निर्णय', ३ 'छन्दोर्णव गिराज', ४ 'विशुद्ध राग', ५ 'रस सारांश', ६ 'अक्षर कोष', (छन्द-नाम प्रकाश) तथा ७ 'अक्षरजलशिका' के प्रामाणिक होनेमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।

उपरोक्त विवेचित ग्रन्थोंमें 'रस सारांश' में रसका प्रयोग है, जिसके अन्तर्गत नामक-नायिका-मेवका प्रयोग विचार है। इसके अतिरिक्त नायिकाओंके हानव्यापार, सांस्कृतिक जलकारों, सांस्कृतिक भावों, अन्य रसों, भाव तथा भावभाव आदिका विवरण है। 'मृगार निर्णय' में मुख्यतः मृगार रस विषयक सामग्री प्रस्तुत की गयी है। 'काव्य निर्णय' इनका प्रमुख ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ काव्यशास्त्रकी सर्वांगीण दृष्टिसे प्रस्तुत करता है। वहाँ ग्रन्थ के अन्तर्गत छन्द, अक्षर, शृंगी-भूत जन्म, उग, वीर तथा शुक आदि सारीका विवरण किया गया है। 'छन्दोर्णव गिराज' छन्द शास्त्रका ग्रन्थ है और हिन्दी छन्दशास्त्र ग्रन्थोंमें महत्त्वका है। इन शास्त्रीय ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थोंमें एक शायरीदास है, दूसरा अनुवाद तथा तीसरा अक्षरजलशिका तथा ग्रन्थ है।

दासमें आचार्य और कविल दोनों ही प्रकारकी प्रतिभा थी। यत्र और वहाँ वे जलित विषयकी भी सरल तथा सुगम शैलीसे छन्दबन्धन करानेमें फेसलने अतिशय सफल प्रतीत होते हैं, वहाँ दूसरी ओर इनकी रचना कलाप्रधान सज्ज और भावपूर्णमें रजनकारिणी होकर हमें श्रेष्ठ कवि बनाती है। शुक्लजीने इन्हें आचार्यने अधिक बतियाया है क्योंकि विना व्याख्याके इनके रचन कही-कही कथार्थ और अत्यन्त हो जाते हैं। उपादान स्पष्टता स्पष्ट और उदाहरण दोनों ही अनुपम रूपमें इन्होंने दिये हैं। वे स्पष्ट बर्णन अधिक नहीं हैं फिर भी आचार्यत्वकी दृष्टि यह दोष कुछ कम महत्त्व नहीं है। यदि हमने दे अवश्य अधिक सफल रहे हैं। इन्होंने साहित्यिक और परिभाषित भाषाका व्यवहार मार्ग किया है। उम ग्रन्थ अनुपम मृगार भी इनकी भी मुख्य ग्रन्थ विचार रखत पर इन्होंने मर्त्य वर्णनका ध्यान रखा। रेखी गढ़ निज नगरी खिचोका लक्षिका रूपमें कथन व फरे हैं। रूपमें विचार है। ग्रन्थोंकी कथनार्थी और दास की रचनेका प्रभाव इनके काव्यमें स्पष्ट निम्न। 'रस सारांश'

ये जिस ढंगसे कहना चाहते थे, उस बातकी उस ढंगसे कहनेकी इनमें पूरी राफि भी और कलाकारके अन्दर जो अनासक्तिकी भावना उभे भेद बनती है, वह इनमें पूरी तरहसे थी—“आगेके सुकवि रीक्षिर्षे तौ कविताई, नत राफिका कन्हाई जुगिरनको गहानो है” से यह प्रकट होता है। इसमें सन्देह नहीं कि दास रीतिकालके श्रेष्ठ कवियोंमें ई और प्रसुत आचार्योंमें यह स्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

[सारापक ग्रन्थ—दि० सा० ३०, दि० सा० ३० ३०; (ना० ९), दि० का० ३०, दि० ज० सा० १]—ह० मी० मी० दिग्विजय भूषण—गोकुल कविकी कान्य-शास्त्रपर लिखी हुई मरत्तपूर्ण रचना। इसकी रचना बरारामपुरके महा-राज दिग्विजय सिंहके नामपर सन् १८९२ में प्रारम्भ हुई। प्रारम्भमें कविका चोरेय केवल अलंकार-ग्रन्थ लिखने का था। बादमें रामचन्द्र द्वारा इसकी टीकाकी बातके समय कविने रीतिकाव्येन ‘परिपाटीके अनुसरणपर रचनाकी सर्वांगपूर्ण बनानेकी छविने उसमें पहले बौद्ध प्रकाशके साथ क्रमशः नरसिंह, बरम्भु, नायिका-भेद और कवि प्रौढीके सम्बन्धी प्रकाश जोड़ दिये। प्रसुत रूपमें टीका धरित इसका पहला संस्करण जयपुर-हट्ट बरम्भु, बरारामपुरसे १८९८ ई०में प्रकाशित हुआ। इसर इसका भागवतीप्रभाव सिंह द्वारा सुसम्पादित संस्करण जयपुर माहिल्य माहिर, बरारामपुरसे १९५९ ई० (स० २०१९ वि०)में प्रकाशित हुआ है। इन ग्रन्थोंमें १८६० ई० (स० १९२४)की पद्य बरनका वर्णन (बरेल्लट्टमें जयजी हाथी का थिकार) है, जिससे ग्रन्थके प्रारम्भमें शिवा गया सन् १९१९ (१८९२ ई०) केवल रचनाकी प्रारम्भ करनेका काल माना जा सकता है। इसके टीकाकार रामचन्द्र कविकी कान्य-ग्रन्थ गद्यपरके मतेमें हैं।

इस ग्रन्थके प्रारम्भिक बौद्ध प्रकाशोंमें विषयका विभाजन इस प्रकार है—१ अगलाकारण, २ ऐश, नगर, ३ सृष्टि विधान, ४ सूर्यवश, ५ अन्नवश, ६ पुत्रवश, ७ ग्रन्थ-रचना-काल, ८ बारह प्रकाश वर्णन, ९ यह छन्दमें एक अलंकार, ७ चारों चरणोंमें एक अलंकार, ८ सन्द अलंकार—यह छन्दमें दो अलंकार, ९ अन्न सृष्टि—यह छन्दमें कई अलंकार, १० अन्न सृष्टि—यह छन्दमें कई अलंकार, ११ दोहोंमें परिभाषा सहित एक अलंकार वर्णन, १२ चित्रालंकार, १३ अनुप्रास और यमक, १४ बीजस्य, इष्टेय और वक्रोक्ति। इस ग्रन्थके १२ प्रकाशोंमें (९ से १, ११ से १८)में कविने प्राचीन कवियोंकी रचनाएँ उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत की हैं। गोकुल कविने इन कवियोंको संख्या १५० मानी है, जबकि गंगवती प्रसाद सिंहके अनुसार यह संख्या १८९ ठहरती है। गोकुल कविने इस ग्रन्थमें संस्कृत अलंकार-शास्त्रकी प्राचीन तथा नवीन दोनों पद्धतियोंका अनुसरण किया है। इसके दक्षम प्रकाशमें गोकुल कविने अलंकारोंकी वर्गीकरणका प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं एक छन्दमें कई अलंकारोंका विना संकलने प्रयोग किया गया है। निम्नाजनेमें प्राचीन परम्पराकी अपेक्षा उल्लेखसाध्यरूप कल दिया गया है।

[महाकव ग्रन्थ—दि० भू० (भूमिका)]—अ० प्र० सि०

दिनकर—दे० रामधारीसिंह ‘दिनकर’।

दिनेश—ये ठिकारी राज्य (विहार) के निवासी कवि थे। इनके दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं—‘रस-रहस्य’ (१८२९ ई०) और ‘कान्य कदम्ब’। रस-रहस्य की शिवसिंह तथा शिवचरन ने नख-शिखरसम्बन्धी ग्रन्थ माना है, जो उसने नामसे स्पष्ट नहीं है। ‘दिग्विजयभूषण’में उद्धृत इनके छन्द भी नख-शिखरसम्बन्धी हैं। इससे या तो यह माना जा सकता है कि इनका कोई ग्रन्थ नख-शिखर भी था या ‘रस-रहस्य’का विषय नख-शिखर है।

[सहायक ग्रन्थ—सि० स०, दि० भू० (भूमिका)] —स०

ठिकीप—१ अनुमात्र और बशोदाके पुत्र तथा मगौरयके पिता। इन्होंने गंगाकी धृवीपर लानेका असफल प्रयास किया तथा दीर्घकाल राज्य योगकर भक्त में बनवास के किया।

२ इक्ष्वाकुवंशीय एक प्रसिद्ध राजा, जिन्होंने स्वर्गसे आते समय एक बार कामधेनुकी प्रणाम नहीं किया, इसलिए कामधेनुने क्षाप दिया कि तुम्हें मेरी पुत्री नन्दिनीकी सेवा किये बिना मरना न होगी। सन्तापभावमें गणेशके आदेशसे उन्होंने नन्दिनीकी सेवा की तब उनकी रानी सुदक्षिणा के गर्भमें तुम्हका जन्म हुआ। —मी० ३०

दिल्ली प्रान्तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली—स्थापना—मार्च १९५५। कार्य और विभाग—देहिनीकी हिन्दी अपेक्षा-नीतिका विरोध किया। सम्मेलनकी विशेष समितिका आयोजन किया। दिल्ली कारपोरेशनके चुनावमें भाग लेकर कई प्रतिनिधि निर्वाचित कर दिये। १९५० ई० में राववि पुरुषोत्तमदास टण्डनका अभिनन्दन समारोह करके अखिल भारतीय स्थापित प्राप्त की। —ग्रे० ना० ३०

दिखा—(ग० १९५५ ई०) बघावालका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास। इसमें गौडकालीन ऐतिहासिक फलकपर व्यक्त और समाजकी श्रेष्ठि पद्य रातिका विश्व अन्तिम किया गया है। बौद्धकालीन भारतके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणके वर्णन स्वार्थी और सपनोंके बीच अनेक परिस्थितियोंसे होकर गुजरती हुई माँकी जाग्रत चेतनाकी इस उपन्यासमें व्यक्तिकर कलापूर्ण ढंगसे अंकित किया गया है। हिन्दीके उपन्यासोंमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कई भाषाओंमें इसका अनुवाद भी हो चुका है।

दिन्या सायलके धर्मरथ महापण्डितकी प्रपौत्री तथा बन-पद कल्याणी महिलाकी लिखा है। सपुत्रके अवसरपर ‘मरती नृत्य’के कारण उसे ‘सरस्वती पुत्रीकी सर्वश्रेष्ठ सपुत्री मिली। उसी दिन दासपुत्र पृथुपेनकी ‘सर्पभेद खट्वापारी’की उपाधि प्राप्त हुई। पृथुपेनसे आहूत होकर दिव्याने उसे आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन पृथुपेन युद्धमें पराजित हुआ। विजय होकर औटनेपर उसने गणपतिसे विवाह कर लिया। गर्भवती दिव्याकी सार्मिक छेड़ हुआ। जब अपने सामान्यमें उसे कोई स्थान नहीं था। वह बाहर निकल पड़ी पर दास-विकेताओंके हाथ पकड़कर उसे कठोर कष्टनाशनीका सामना करना पड़ा। इस जीवनसे निष्कृति पानेके लिए वह बसुनामें दूध गयी किन्तु मयुरा-की प्रसिद्ध चर्चकोंने उसे क्या किया दया अपने संरक्षणमें

नृत्य-संगीतकी शिक्षा दी। बाणम अष्टिक उमे फिर सागल ले गयी पर उसी अभिवात बगैने उसे फिर बहोते चिन्कासित कर दिया। बाहर एक भान्यशास्त्रमें उसे उसकी पुराने चीनों प्रणयी प्रयुक्तेन, आचार्य कृषीर तथा चारोंक वारिध मिले। मारिशका व्यामहारिक जीवन दर्शन देखकर दिव्याने उसे आत्मसमर्पण कर दिया।

दिव्या युग-युगसे ओषित नारीके निरोहकी चान्दी है। वणांश्रम धर्म, वीरस्य सभी एक मुनिव्रित्त धेरेमें अभिवातीय आकाशज्योति के पोषक है। अभिवातीय गौरव प्राप्त होनेपर प्रयुक्तेन भी बदल जाता है। उसके नाम नारीकी सम्पत्ति के अधिक कुछ नहीं समझने, जन्मक अथवा कोरे सत्य नहीं है, कोरे व्यक्तित्व नहीं है। वह पशुज्योती तरह जगह-जगह वैसी जाती है पर उसके रूपके सभी ग्राहक हैं, नयी उसे सथाकथित सम्मानका प्रयोगन देते हैं पर वह उस व्यक्तिको समर्पण करती है, जो नारीत्वकी कलनाको प्रहसानता है, जो आश्रयके आदान-प्रदानका विधाती है। इस प्रतिपाद्यकी जीवन वनामेके छिप उस युगके वातावरण—शस्त्रप्रतिपोगिताके महोत्साह, रजतपिबरोमें आरुह शूक-सारिकाओंके सङ्घोका, मनुष्यालो और पानयोविषो-के रवीन विग्रहों—को बहुत ही समयपूर्व तथा प्रमा-नोत्पादक कगते अवित्त किया गया है। —४० ति०

दीनदयाल गिरि-दीनदयाल हिन्दी नीति-काव्यके प्रमुख सन्तानों में हैं। इनका जन्म सन् १८०० ई० में बनारसके गायवाट मुहल्लेमें हुआ था। ये दशवर्षी सम्पात्ती और कृष्णमत्त थे। जन्म साक्ष्यमें ('सुन्दर देहकी ये बहो वज्र विनायक देव। पवित्रम हार उदार है, कसौती सुर सेव')— 'अनुराग बाग' पता चलता है कि ये काशीके पवित्रमी हार पर देहकी-विनायक पर रहते थे। 'क्षिप्रसिद्ध सरोज' के अनुसार ये मंझुल और हिन्दीके महात्मा पण्डित थे। इनके श्रुका नाम कुशगिरि था। स्वामिन्दर दासके अनुसार अपने गुरु माहवी (जो दी थे—समयव गिरि, रामदयाल गिरि) से पढी नहीं थी, बिसराने इन्हें क्या दुःख रहता था। इनके श्रुत सन् १८५५ में हुई। इनके 'अनुराग बाग', 'छात्रान्त-वारिणी', 'अन्योक्ति साग', 'वैराग्य दिनेश' और 'अन्योक्ति कल्पद्रुम' वे पौष ग्रन्थ मिलते हैं, जो स्वामिन्दर दास द्वारा सम्पादित होकर लागरी प्रचारिणी समूह, काशीसे १९११ ई०में 'दीनदयाल गिरि ग्रन्थालय' नामसे प्रकाशित हो चुके हैं। क्षिप्रसिद्ध सरोजमें इनके एक अन्य ग्रन्थ 'बाग बहार'का उल्लेख मिलता है, किन्तु अभी तक एक ग्रन्थ नहीं मिल सका है। स्वामिन्दर दासका अनुमान है कि यह कोई दुसरा ग्रन्थ नहीं है, अपितु 'अनुराग बाग'का ही दूसरा नाम है। 'अनुराग बाग' कल्पकीला विषयक ग्रन्थ है। आलोचकोंका प्यान प्रायः इस ग्रन्थसे और नहीं गया है। काव्यत्वकी दृष्टिसे यह एक उच्चकोटिकी रचना है। 'वैराग्य दिनेश'का विषय वैराग्य है। इस पर रीतिकरका पूर्वात प्रभाव है। श्रेष्ठ तीन ग्रन्थ नीति-विषयक हैं। इनका नीति-काव्य सत्त्वसे प्रभावित है—किन्तु साथ ही नैतिक अक्ष भी प्रगट है। इनके प्रमुख नीतिविषय राजा, गुरु-उप, मित्र, समय, नारी, उत्पत्ती, शान्त, विद्या, गर्व आदि हैं। नीतिके कवियोंमें अधिकांशतः पदमर है।

दीनदयाल उन कवियोंमें नीतिकारोंमें हैं, जिन्हें पदमर न कबकर कवि कहना चाहिए। इनके भाषा मञ्जुनिमित्त और बहुत प्रीत है। व्याकरणिक दृष्टिसे वह मूलतः प्रव है किन्तु जन्मी भोजपुरीका भी कभी-कभी प्रभाव है। हिन्दीके अन्योक्तिकारोंमें दीनदयालका स्थान बहुत ऊँचा है। इनके श्रिय छन्द कुम्भारिणी और दोहे हैं, यों कविता, छन्दो गति का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी शैलीका विविध सौन्दर्य इनकी अन्योक्तियोंमें परिलक्षित होता है। नविये कल्पनाप्रति रही उर्ध्व है, वितका प्रभा कल्ले अमलुत चयनसे उभता है।

[सहायक ग्रन्थ—दीनदयाल गिरि ग्रन्थालय ३० स्वामिन्दर दास।] —४० ता० ति०

दीनदयाल गुप्त—जन्म १९०५ ई० में सिमरपुर (गिरि-अष्टमठ)में हुआ। शिक्षा (सन् २०, जौ० विद्) प्रयाग विश्वविद्यालयमें हुई। आपका शोधग्रन्थ 'महाकाव्य और वहम सम्प्रदाय' विद्वानोंके बीच पर्याप्त चर्चेसे भासते हैं। सम्प्रति आप हजूरन विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं। हिन्दीके आत्मकाव्यके अध्ययन और शोधमें आपका योगदान ऐतिहासिक महत्त्वका है। —४०

दीपशिखा—'दीपशिखा' महादेवी कर्माका पौत्रा काव्य-चन्द्र है, जिसका प्रथम सम्स्करण सन् १९४० में विनापित्तान, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हुआ था। इन पुस्तकमें कुल ५१ शोध समकृत हैं। प्रत्येक शोध कविकी द्वारा बनाये गये एक वाचनक विमर्श समूह उत्तीरी हस्तलिपिके च्छाकमें उभा है। इस तरह इन छन्दों महादेवीके काव्य-सौन्दर्यके साथ उनकी सुनलन सुगति और चिन्तात्मक सर्वव्यवस्था की पूर्ण प्रस्तुतन हुआ है। ग्रन्थमें 'विकसनके कुछ क्षण' शीर्षकमें ११ छोटी छन्दो मुद्रिका है, जिसमें काव्य और कलाके उद्देश्य, छात्रावत, रहस्यवाद, चार्मकाव्य, प्रगतिवाद, आधुनिकता, वर्णान सामर्थ्यके सिद्धि आदिके सन्तन्में विवेचना की गयी है। पूर्ववर्ती काव्य-ग्रन्थोंमें कवि महादेवी साधनात्मक हैं जो 'दिपशिखा'में ये निष्कासकमें पहुँच गयी हैं, जिनमें साहित्यकी आत्मकी शोधनिर्वा कम्पिन्न और चरत होकर आरम्भकी ज्योतिमें विद्यमान हो गयी हैं। इसी कारण इस सजाहमें १४ शोध जो पूर्णन दीपकसे सम्पूर्ण जगतिर हैं और अन्य नीतियों बीच-बीचमें दीपकका प्रयोग शा-नार आया है। पूर्ववर्ती सभ्यतामें भी दीपका प्रतीक छोड़ने प्रभाव किया है किन्तु इस सभ्यतामें जलका पूरा कल्प दीपक-आधनानन है। सुपरीकी नातक सामर्थ्य सफलता की तरह महादेवीकी दीपक-भावसे आरम्भकी सफलता भी हिन्दी साहित्यके छिप एक नयी वस्तु है।

इस दीपक-भावका मूलन महादेवीका वह जीवनदर्शन है, जिसने उनकी उपलब्धता पदविद्या रूप लिए किया है। उनकी उपलब्धता केवल अपने-लिख नहीं, किन्तु हेतुके लिए है। वे अपने स्वयं, दुःख और कष्टासे निष्पन्न मार्ग प्रदत्त करना चाहती हैं पर उनका अभिमत दुःखवार गौतम श्रुतके दुःखवादेमें सिन्न है क्योंकि गौतम श्रुतके अन्तर्ग ब्रह्मका निर्माण का मार्ग प्रदत्त किया पर महादेवी निर्माण चाहती नहीं हैं। दुःखका वष ही उनका निर्माण है। 'पथ मेरा

निर्वाण बन गया" (सं० ३५) त्यागमय हुंहुने स्वयं आराधिकाको आराध्य बना दिया, वह "स्वाकांते पुष्पे योग का देवता" बन गयी है, परिधिहीन ज्योम ही उसका मन्दिर है, पृथ्वी चरण पीठ है, सिन्धु गर्वन ही कण्ठध्वनि और उसकी सास-सास आरती है (सं० ६)। इस तरह ज्योम्यों के देशमें प्रियकी अनन्त खोज ही उसे बरदान बन गयी है (सं० १७)। इस अद्वैत स्थितिमें आराध्यके पास सन्देश भेजनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि वह आराधिका के स्वप्न और व्यासमें चल-मिलकर उसीमें समा गया है।

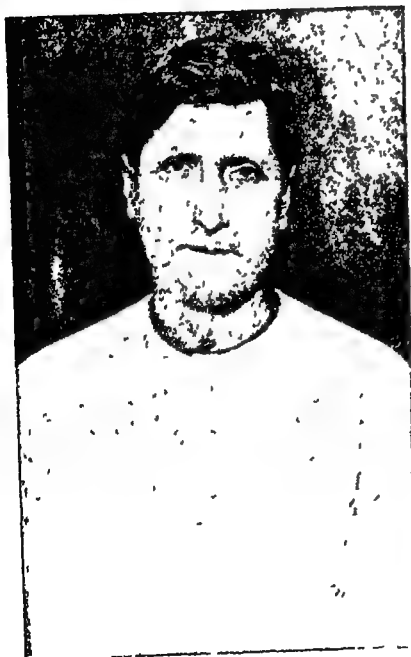
चर्चन हुआ है। पर इन गीतोंमें भी कवयित्रीने अपने आदर्शों और माननाओंका आरोप प्रकृतिकी वस्तुओंपर बहुत अधिक किया है। इस समझमें विषय-वैविध्य मिलकुल नहीं है। प्रथम-विवेचन और प्रकृतिके अतिरिक्त और किसी विषयपर कविता नहीं है।

'दीर्घमित्रा' में गीतोंका रूप-रिचय बहुत ही परिमाणित और कलात्मक है। संक्षिप्तता और भावान्वितिके साथ विविध गेय छन्दोंके प्रयोगके कारण ये गीत आधुनिक हिन्दी काव्यकी अमूल्य निधि हैं किन्तु शिल्पगत उत्कृ-

ष्ट एक रटकनेवाली बात कुछ विशेष सि भी है। —श्री० ना० सि०

जो अश्लील वाटिकामें सीताजीकी
—श्री० अ०

के पिता तथा राष्ट्रके पुत्रोंमें

पुत्र, जिन्हें गर्भमें ही वृद्धत्वतिने प दे दिया था। एक बार कामधन चौका आछिगन कर किया, जिससे गर्भमें बहा दिया। विरोचन बहिले छन्दें क्षेत्रज सन्तानोत्पादनार्थ रस ने पौष तथा दानीकी दासीने एक । नाम कविपुत्र था, जो गीतमने ।

पुत्र ।
नताने एक पुत्र, जग, बग, कलिन
आरकाके सीतेके भाई । —श्री० अ०
के पुत्र दिखीएका जल दीर्घबाहु भी

रूपमें श्री दीर्घबाहु प्रसिद्ध
—श्री० अ०

पु, बीरसर्माकी कन्या। इसे छाटिकी ४ रूप समझकर कोई इस्ते विवाह का दीर्घिकाने बुराबस्ता तक खुद कोहीकी प्रार्थनापर इस्ते विवाह वैश्यागामी था। दीर्घिका रातमें उठे बाकी बर्षों के जाती थी। एक नार । सावन्ध कर्मिने छाप दिया कि जमाने वाला भर जावगा। दीर्घिकाने । ही न होने दिया। तब अनवृष्टाके । देवताओंने प्रसन्न होकर दोनोंकी ल किया ।
—श्री० अ०

रम्भाका एक पुत्र। दीर्घ तपस्वा यह राक्षस मँडेके रूपमें विचरने आकर मत्त कपिके आश्रममें फँस अछिके छाप दिया कि इस आश्रममें न। इसलिये बालिसे बचकर सुग्रीव था। असगरा आश्रम इन्हीं पर्वतपर उनकी मिश्रता दुर्ग भी और सुनीवने नि पदाशुद्धने हुंहुमित्री असिदीकी पँकड़ अपना नक लिखाया था।

एहिमें रहस्य छिपौ गयी थी।

आप वहे अच्छे वक्ता थे। आपकी भाषा जोरदार और मजबूत सजीव है। अभिव्यक्तिमें प्रवाहमें आपने 'बडी', 'कुंवरी', 'छाकी', 'फारेस्ट' आदि व्यंजनों, 'बख्तिवार', 'बिचक', 'चप्पा', 'ब्याग', 'मुचबला', 'मुलकात', 'कनौरी' आदि वर्दों और 'मसुख' (मसूख), 'सछा' (सच्चा), 'गिरास' (ग्राम) जैसे ठेठ हिन्दीके शब्दोंका प्रयोग निस्संकोच भावसे किया है। स्वभावसे आप हँसमुख थे और राजनीति के गूढ़ प्रवर्तोंपर भी हास्यगर्भित लेख सहज ढंगमें लिखते थे। विदेशी रीति-नीति आपको नहीं भाती थी। अपनी कृतियोंमें भी आपने अमरीकी साहित्यकी कुसन्धिपूर्ण भावनाओंसे ग्रहण करनेका विरोध किया है। सन् १९१० ई०में कलकत्तेमें आपका देहान्त हो गया।

—रा० च० ति०

दुर्धर-१ राम सेनाका एक वानर।

२ रावणका मन्त्री।

३ मरिचासुरका अनुयायी। —श्री० अ०

दुर्धर-२ हनुमान् द्वारा हत, रावणपक्षीय एक सेनापति।

२ राम द्वारा मारा गया रावण पक्षका एक वीर।

३ वृत्रराक्षस पुत्र। —श्री० अ०

दुर्धर-३ ये अनसुआ और अधिक पुत्र थे। अश्वकुल पर्वत पर इस क्षत्रिय क्षत्रियकी उपस्थासे प्रसन्न कृमय मन्त्रा, विष्णु और शिवदेवके अग्रजसे चन्द्रमा, वरुण तथा दुर्धर-३ ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार दुर्धर-३ वरुणके अग्रज जाते हैं। यही कारण है कि 'सुतस्य सविता' आदि त्रैलोक्यके इन्हें वरुणका अवतार भी कहा गया है। इनका विवाह भीषे सुमित्रा कन्या कन्यलोकसे साध हुआ था। वे वस्तुतः अपने श्रीगुरुके कारण प्रायः सारण किये गये हैं। इनके सम्बन्धमें अनेक कथा-निर्णय महाभारत और रामायणमें उल्लिखित हैं। इनके छापसे देवराज इन्द्र राज्यप्रद हुए थे। इनकी छापसे पति-परिचयका शकुन्तलाकी अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। मातृवर्त्ममें अम्बरीषकी परीक्षाका जट्टेय भिखारी है। जब सुदर्यन चक्रमें दुर्धरसका पीछा किया तब अम्बरीषकी प्रार्थना करने पर शिवकी आदेशसे यह चक्र शान्त हुआ। इस कृत्याका सांकेतिक उल्लेख 'सुरसागर'में अनेक स्थानों पर हुआ है (हि० 'अम्बरीष')।

—श्री० अ० ति०

दुर्धर-४ वृत्रराक्षसका एक पुत्र, जिसे भीमने मारा था।

२ मय दानवका पुत्र, जिसे बह्मिने पराजित किया था।

३ वसुदेव और गौरीका पुत्र।

४ अंगराज भागवतकी एक पुत्र। —श्री० अ०

दुर्धर-५ पाँचवें एक नरेश, जिनके पुत्र जनमेजय पाण्डवोंके पक्षमें थे।

२ भीमके दाम्नी मारा जानेवाला वृत्रराक्षसका एक पुत्र।

३ रावणपक्षीय एक वीर।

४ राम-पक्षका एक वानर।

५ कद्रुका एक पुत्र, सूर्य।

—श्री० अ०

दुर्धर-६ वृत्रराक्षसका भाग्यशरीरों से पुत्रोंमें ज्येष्ठ।

वक्राममें जन्मे गदा चलाया सीखा था। वक्राम सुमन्त्रसे सस्य विवाह भी कराना चाहते थे, किन्तु अर्जुन द्वारा सुमन्त्र-द्वारासे वह निराश होकर उनका शत्रु हो गया। वृत्रराक्षस सुविश्रुतोंका राजा बनाना चाहते थे, किन्तु दुर्धरने ऐसा नहीं होने दिया। उसने छात्राश्रममें पाण्डवों को जलनिका अक्षय्य प्रयत्न किया। सुविश्रुतोंके रानस्य में मय दानव निर्मित कर्म पर उसे नरकाक्रम हो गया और अहाँ चला था, वहाँ उसे सुग्री मृगि गिराया पड़ी। जिस पर भीम तथा श्रौपदीने उसकी हँसी उड़ायी। ईर्ष्यावश शकुन्तिका सहायतासे जन्मे पाण्डवोंकी सब सम्पत्ति और श्रौपदीकी भी जीतकर अपमानका कष्ट लेनेके लिए मरी-समामें श्रौपदीकी नगी करनेकी आज्ञा दी और अपनी जाँच पोलकर कहा कि उसे इस पर विधानो। कृष्ण को कृपासे श्रौपदीकी कन्या बनी और अपने प्रणके अनुसार महाभारतके अन्तमें भीमने भद्रसे दुर्धरनकी जाँच ली थी। दुर्धरन सूर्यकी नोकसे नगराज भी भूमि पाण्डवोंकी देनेकी तैयार नहीं था। अतएव महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें दुर्धरन अपने सब आश्रयोंसहित नष्ट हो गया। दुर्धरन वक्र-सम्मान विधा जानता था। अतः वह एक कलाक्षयमें छिप गया। भीमने वहाँ आकर उसे उलकाया। वीर दर्पवश वह बाहर आ गया। दोनोंका गदा-युद्ध हुआ और भीमने उसकी जाँचपर प्रहार किया। आहत अवस्था में अकेले पड़े हुए दुर्धरनने अश्वत्थामासे भीमका सर काने को कहा। अश्वत्थामा रात्रिमें पाण्डवोंके शिविरमें घुसकर पाण्डवोंके पुत्रोंके शीर्ष काट लाया। जब दुर्धरनकी सहायता माखस हुई तो भीमका हँसी उसने घोर हो छेड़ दिया। रामचारी सिंह 'दिवकर'कृत 'कुल्लोचन' में ये वर्णन प्रतीक रूपमें जाते हैं।

—श्री० अ०

दुर्धर-७ एक असुर, जो बाष्करका दूत था। यह देवताओं से समुद्र-मन्थनमें उपलब्ध १४ रत्न मागने गया। इन्द्रकी इनकार करने पर देवासुर-संग्राम हुआ।

—श्री० अ०

दुलारेछाळ भार्गव—जन्म १८९५ ई०, कलकत्तामें।

आपने पहले कई पदों और फिर हिन्दीका अध्ययन किया। आपकी पहली इच्छा-रहितवर्तसे आगे व चला सकी। इससे बाद आप नवक विश्वोत्तरेसमें काम करने लगे। आपकी विशेष रुचि 'माधुरी' और 'सुधा' पत्रिकाके सम्पादन रूपमें है। हिन्दीमें सर्वप्रथम विशेषवाक निताजनेका श्रेय आपको ही है। 'द्विजैत्रकाव्य' (उनकी जीवनी और रचनाओंका परिचय, प्रकाशन—१९३४ ई०) जैसी कई पुस्तकें आपने लिखी हैं किन्तु साहित्यिक कृति केवल 'दुलारे-दोहमल' है, जो सत्-सर्व-परम्पराकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इसमें दोनोंके अतिरिक्त सौतेले भी हैं। 'दोहमल' माय, उक्ति आदि सभी दृष्टियोंसे निहारी-सुखसदृश विशेषतः और विचारपति, कवीर, सर, सुखी, मतिराम, देव आदि कवियोंसे सामान्यतः अनुप्रेरित है। इसमें गणेश, राधाकृष्ण, विष्णु और सरस्वती सम्बन्धी दोहे सुप्रसिद्ध अवसर हैं किन्तु उनमें अस्केका अन्त्य अनुराग नहीं है। वैदिक तन्मयता द्वारा आरोपित आस्था है, जो 'राधा-कर्मदा सुमिरन'में अधिक 'कविता' है। अतः कविके राधाकृष्ण रीतिमें प्रेमसुखितके आत्मन है। इसी तरह मन्त्र, जीव, मन्त्र,

गणना सुकितो अथवा गम्भीर दार्शनिक विवेचनके लिए नहीं, अपितु उक्ति-चमत्कारके लिए किया गया है। नायिका-भेद और शृंगार-विरचनमें छात्रोपेक्षाका विशेष रचाव रखा गया है किन्तु न तो कोई मौलिक चरमधारा हुई है और न किसी नवीन नायिका-भेदका निर्देश ही। दोहात्मिका कवि युगचेतनासे भी पर्याप्त अनुप्राणित है। स्वराज्य, महतोद्धार, सामयिक क्रान्ति और देशप्रेमकी साकेतिक अनिवार्य उदने की है।

दुःखरेखालय एक सफल सुकम्पकारकी प्रतिमा है। उन्होंने अपने दोहोंकी रचनामें विहासिक अन्धादर्श स्वीकार किया है। विनीत, शरीर-कुशा तथा विरह-सापका बैसा ही असुक्तिपूर्ण एवं चमत्कारी वर्णन किया है। स्वकीन्दरकी अभिनव छवि, नवीन औपन्य-विधान और अनो-भैद्यनिक सत्यपक्ष अनुभवोंकी सुपरित करनेमें कविकी विशेष सफलता मिली है।

—सं० ना० वि०

दुःशासन—दुःखरेखा पुत्र। जब कभीराज सुविधिर सुपुत्रें सब कुण्डके साथ शीपरीकी ओर गए तो दुःशासनने भी उसी में शीपरीकी आवासे शीपरीके गयी करनेका प्रयत्न किया। असहाय होकर शीपरीने सगन्धार कुण्डकी पुकारा और कुण्डने भीर शवाकर शीपरीकी जान रली। दुःशासन और शीपरी-दोनों धन बर्बाद, किन्तु शीपरीकी जान न कर सका। दुःशासनके इस नवीन कुण्डने कुपित भीमने उसका रक्षण करनेकी प्रतिज्ञा की थी, जिसे उन्होंने महाभारत-युद्धमें पूरा किया। अन्त कविपौने कुण्डकी धनकसलताके उदाहरणोंमें इस कथाका मत-भार सुन्दर दिया है।

—भी० अ०

दुष्पन्थ—दुःखशी राजा दुष्पन्थ एक बार मृगयाका शिकार करते हुए पशोवध साधने कम्पके आश्रममें पहुँचे और उन्होंने कपिकी गोष्प दुःखिता शकुन्तलापर आसक्त होकर बसते गन्धर्व विपिते विवाह कर लिया तथा अपनी सुकितो शकुन्तलाकी प्रदानकर राजधानीमें आ गये। शकुन्तलाके गर्भमें एक पुत्र पैदा हुआ। शकुन्तला पुत्रके केकर दुष्पन्थके पास आयी। गर्भमें जसावधानीवश रजनादिके समग्र अँगूठी मिली उत्तरीमें गिर गयी। दुष्पन्थने शकुन्तलाकी स्वीकार नहीं किया, किन्तु अब आकाशवाणी हुई कि पुत्र हरे स्वीकार करो तो दुष्पन्थने दोनोंको स्वीकार कर लिया। धन दुःखरे मरते क्षापयश राजाको सब विस्मरण हो गया था। अन्त शकुन्तला निराश होकर लौट आयी। कुछ दिनों बाद एक मनुष्यको सखीकी पेटमें वह अँगूठी मिली। जब वह अँगूठी राजाने गम पाई-ही तो उसे समस्त धनराशिका स्मरण हुआ और सब शकुन्तला छुड़ाकर लायी गयी। उसने पुत्रका नाम मरत रखा गया, जो नाममें चम्कर भारतवर्ष या भारत नामका अन्त हुआ।

—भी० अ०

दुःखद्वारा—जगदीन सहजके प्रसन्न स्थितिमें एक थे। सधनामिनीके अनुसार इनका जन्म सन् १९९० ई० में जिहा छत्तनगके समेसी गाँवके एक तीव्रवर्षी कविपर परिवारमें हुआ था। इन्होंने राजस्थानी विद्येमें बड़े नामक एक गाँव बसाया था और वहीं मृच्छामनमें रहते हुए आध्यात्मिक जीवन यापन किया था। इनकी मृत्यु

सन् १९७८ ई० में (११८ वर्षकी अवस्थामें) हुई थी। 'मम भिनाय', 'सुन्दरलाल', 'दोहावली', 'मल्लोचन' आदि कई कृतियाँ इनके द्वारा रचित गयीं। बाती है किन्तु कभीकल इनकी वाणिज्योका एक छोटा-सा समूह ही दे-वेटियर प्रेस, मथुरा से प्रकाशित हुआ है। युग माहात्म्य, नाममहिमा, साधुमहिमा, हृदय एव सबकी आध्यात्मिक मनुष्यता, ससारकी नभरता तथा साध्य परमसत्यके प्रति प्रगल्भ-विरह और समर्पणकी भावना आदि आपकी वादिकीके प्रमुख विषय हैं किन्तु आपका सुकान सृष्टि उपलब्धि प्रति भी जान पड़ता है। दुःखधन्य राम और हनुमान् के प्रति आपने प्रगाढ़ अति-भावना व्यक्त की है। आपकी रचनाएँ जगदीन सहजकी कृपा अधिक सार हैं।

[सहायक ग्रन्थ—दुःखद्वाराकी बाणी, वैकुण्ठेश्वर प्रेम, प्रयाग, उच्छी भारतकी सन्त-परम्परा परशुराम चतुर्दशी, सन्त-काव्य परशुराम चतुर्दशी] —रा० बा० वि०

दुःखकवि—कालिदास विवेकीने पौन और धन्यजन कवीके पुत्र होनेके कारण काव्यकी प्रतिभा इन्हें विरासतमें मिली थी। किन्तु कविने इन्हें 'और बरती सकल कवि द्वारा दुःखद्वारा' कहकर इनकी ऊँचप्रियता और अग्रगण्यता प्रकट की थी। दुःखकवितामें इनकी उपधि है, नाम नहीं। विपरीतने इनकी दोआवके बन्धुपुत्राका रहनेका कथना है। इनके जन्म और मृत्युकाळके बारेमें कुछ निश्चित बात नहीं चलता। जैसे छल्लकीने सन् १७९१ में १७९८ ई० तक इनका रचनाकाळ जाना है। इनकी प्रतिभा और शिष्टाका पता इसीसे चलता है कि अपने कुछ ही रचनाओंके लक्ष्य वे रीतिशास्त्रके मेह कविपौ—वेन, मतिराज, दास आदिसे साथ मिले जाते हैं। 'कवि-कुल-कलाभारण' इनका अन्तर्कारिका एक प्रसिद्ध और आभासित ग्रन्थ है। इन्होंने छन्द और उदाहरण कविपौमें दिने गये हैं जो इनके मधुर और सुन्दर हैं कि दुःखके आचार्यन और कविन, दोनोंकी ही प्रमाणित करते हैं। इस ग्रन्थके अतिरिक्त १५ वा २० स्रुट रचनाएँ इनकी और प्राप्त हैं। वे मधुर और विचारपूर्ण हैं। भाषापर तो इनका सब अधिकार था, वे जैसा चाहते थे, भाषा वैसी ही भाषालुगायिनी हो जाती थी। इन्होंने केशवके समान वह सत प्रतिपद्यन किया है कि कल्पमें चरण, वर्ण तथा कवित छल्लकीने अतिरिक्त आकाशकितता थी होनी चाहिए ('विम मृगन नहि मृग्य कविता, बलिता चार')। साथ ही आकाशकीयके साथ समानमें बन्धुकाय कृतिको अलङ्कृत करनेपर ही मिलेगा।

[सहायक ग्रन्थ—द्वि० सा० १५ रा० सु०, हिन्दी साहित्यका प्रथम इतिहास विपरीत, मधु० किशोरीलाल शुभ, व विच्छी माफ हिन्दी लिटरेचर पृष्ठ० १० पृष्ठ १]

दुःखन—राज्यके मारि सरका सेनापति। वह खरके साथ पन्थनीमें रहता था। राज्यके साथ युद्ध करते हुए अपने भाइयों एवं मित्रोंसे सहित मरता गया। —भी० अ० इतिवृत्त—इसका प्रकाशन फरवरी १९७८ से बॉम्बेपुत्र प्रकाशित हुआ। इसके ही सम्पादक थे—नलिनविद्येयन शर्मा तथा शिवचन्द्र शर्मा। एत पत्रिकाकी दो मनुष्य विशेषकर्ता हैं—१ भारतीय साहित्यके अतिरिक्त विदेशी

साहित्यकी आलोचना भी निकलती है। इसके किप अधिकारी विद्वानोंसे लेख छिपे जाते हैं। १२ पुस्तक-समीक्षा बहुत ही आलोचनात्मक ढंगसे की जाती है। कुछ निकलकर पत्रिकाका स्वरूप विचार और समीक्षाप्रधान है। —सी० रा० ४०

देव (देवदत्त) —रौतिकाजीन प्रसिद्ध कवि 'देव'के अतिरिक्त 'देव' या 'देवदत्त' नामधारी कर्मगण शात कवि और सिद्धे हैं। तीनका छन्द 'शिवसिंह सरोज'में, दोका 'मिश्रबन्धु विनोद'में तथा दो अन्यका अनुमान योजुलचन्द द्वारा सम्पादित 'शृंगारविद्यासिनी'की भूमिकामें ही गयी सामग्रिके आधारपर होता है। इनके विषयकी शात सूचनाएँ क्रमशः नीचे निरदिष्ट की जाती हैं—

देव १—इनका नाम 'सरोज'के अनुसार देव काष्ठनिहा था। यह सत्कृतके 'उद्भट निदा' में तथा साधुवेष्टमें काष्ठमें रहते थे। इनका काव्य यत्तिमय है। तत्कालीन काद्योन्मेष ईश्वरनारायण सिंह इनसे प्रभावित होकर इनके भक्त बन गये थे। इनकी रचनाओंमेंसे 'पदावली'का ही रचनाकाल (१८७० ई०) शात है। अन्य रचनाओंके नाम हैं—'विनयावृत', 'रामकान्त', 'रामायण परिचर्या' और 'वैराग्यप्रदीप'।

देव २—सरोजकारके अनुसार इनका जन्म १९५५ ई०में हुआ और प्रमुख रचना 'योगतत्त्व' है। मिश्रबन्धुओंने इन्हें 'कुसुमरा' नामक कलौतके विषयवर्ती ग्रन्थका निरासी बताया है। यह नाम प्रसिद्ध देव कविके ग्राम 'कुसुमरा'से इतना मिलता है कि जगता है जैसे उसीका परिवर्तित रूप ही और भ्रमवश कलौतकसे इन देवके साथ जुड़ गया हो। इनका जन्म १९४९ ई० तथा कलितकाल १९७३ ई० भी समीप्य प्रतीत होता है, क्योंकि १९७३ ई० जन्मकालके रूपमें प्रसिद्ध देवसे सम्भव है। सम्भव है भ्रमवश गयी यहाँ कवितकाल बन गया हो। यदि इनका स्वतन्त्र अस्तित्व मान ली जाय तो वे देवके ही सम्काजीन रहे होंगे। इनकी नामसे उद्धृत काव्यांश अनन्वय प्रसिद्ध देवकी चौकीसे सम्यक् भिन्न है।

देव ३—'सरोज'में इनका जन्म १९४८ ई० देकर काव्यकी विशेषता 'छन्द' बताते हुए एक कविपत्र उद्धृत कर दिया गया है, जिसकी अन्तिम पंक्तिका अर्थ "जिसे अथा अथा बाजीगरकी बदा भई" प्रसिद्ध देवकी प्रारम्भिक रचना होनेका आभास देती है, ऐसा नानेप्रका नष्ट है। उन्होंने यह भी अनुमान किया है कि वह एक छन्द या तो उनके किसी प्रारम्भिक ग्रन्थमें समाविष्ट रहा होगा अथवा उनके किसी पूर्ववर्ती कवि द्वारा रचित नामिका-वेदके ग्रन्थमें 'कण्ठहारिता'के उदाहरणमें आया होगा। इसमें 'देवदत्त' नाम प्रयुक्त हुआ है, जिस छापका प्रयोग प्रसिद्ध देवने कभी नहीं किया।

देव ४—'मिश्रबन्धु विनोद'के द्वितीय भागमें इनका रचनाकाल १७४० ई० तथा ग्रन्थ 'रामायण' दिया हुआ है। इनके आश्रयदाता अमीर खान हैं।

देव ५—'विनोद'के दूसरे भागमें ही इनका भी उल्लेख है। इनका नाम देवदत्त या और यह कश्मीरके महाराज कुमार अवरानके आश्रित थे।

देव ६—'शृंगारविद्यासिनी' (रचनाकाल १७०० ई०) तथा सत्कृत-ग्रन्थों 'कर्ममन्त्रामोदस्तुति' आदिके रचयिता, यज्ञीधर दीक्षितके पुत्र और इयाननिवासी इन देवदत्तका एक ग्रन्थ 'शिवसिंह' भी कहा जाता है। 'रत्नाकर'जीने प्रसिद्ध देवकी भी एक 'शिवसिंह'का भेष दिया है। 'भाव-विद्यासिंह' उनका भी निवास स्थान इयाना नगर ही सिद्ध होता है। जगता है इन देव और प्रसिद्ध 'देव'के जीवन वृत्त और काव्य-रचनाओंके बीच भी भ्रमवश सम्मिश्रण हुआ है या दोनोंकी स्वतन्त्र स्थिति असम्भव है। योजुलचन्द्र दीक्षितने दोनोंकी अभिन्न भाना है।

देव ७—वे नानेज द्वारा 'शृंगारविद्यासिनी'के रचयितासे भिन्न व्यक्ति रूपमें मान्य तथा 'विदाविद्या' एवं 'भाव गीत' आदिके रचयिता गोवन्दके पञ्चतसिद्धके आश्रित अनन्वय साधारण अंगीकृत कवि थे। 'देवदत्त'के साथ इन्होंने 'देव' छन्दका भी अपनी छापके रूपमें प्रयोग किया है। इनका रचनाकाल पूर्वोक्त सत्कृत कविके बादका अनुमानित किया गया है।

इन सारों देव या देवदत्त नामक कवियोंके काल, कृतित्व आदिके विषयमें सम्भव शोध अभी नहीं हुआ है और न इनके नाममें उल्लिखित ग्रन्थों अथवा काव्यांशोंपर ही समुचित विचार किया गया है। सम्भव है कि इनके विषयमें स्थिति स्पष्ट होनेपर प्रसिद्ध 'देव'की स्थिति भी और स्पष्ट हो सके।

[संज्ञाचक ग्रन्थ—मि० वि०, खो० वि०, सि० सं०, टी० पू० तथा टी० का०, हि० का० शा० ३०]—ज० ३० देव (महाकवि)—देव रौतिकाजीके अग्रजात कवि 'देवदत्त' (जन्म १९७३ ई० के लगभग, मुख्य काव्य-काल १८ वीं शताब्दी पूर्वार्ध) द्वारा स्वतः प्रयुक्त अपने नामका काव्यी-पद्यक छन्द रूप है। देवका जीवन-परिचय मुख्यतः तीन आधारोंसे प्राप्त होता है, प्रथम 'भावविद्यासिंह'के अन्तमें आने वाले तीन दोहे, द्वितीय देवके प्रयोग ओगीठाकका दिया हुआ वक्ष-परिचय तथा तृतीय देवके पद्यांश मातापीन दुर्गे के पास सुरक्षित उनका वक्ष-वृक्ष। 'भावविद्यासिंह'की कुछ प्रतियाँ इधर पड़ी थी प्राप्त हुई हैं, जिनमें अन्य प्रतियोंमें प्राप्त तीनों दोहे समाविष्ट नहीं हैं अतएव अब इन्हें निर्दिष्ट रूपसे प्राप्ताधिक नहीं कहा जा सकता। कश्मीरवालीय ने इन्हें स्पष्ट रूपसे प्रक्षिप्त माना है। परन्तु यह प्रयोग काल और क्रिस्तके द्वारा किया गया, इस सम्बन्धमें स्थिति सर्वथा स्पष्ट नहीं है। दोहे इस प्रकार हैं—“शुभ समयसे धिगा-विष्ट, पदत सौराष्ट्र वर। जहाँ देव मुख देवता, भाव विवशत सखी। धोसौरा कावि देवकी, नगर इयानो भास। जीवन नवक सुभाव रस, कीर्त्तनी भाव विवश। दिखी सुत अवरानके आश्रयमाधि सखी। सुन्दरी सखाकी अन्व यह अष्टव्यास सखी।”

अब तक इन दोहोंके आधार पर जो कुछ शात होता है, उसे ही देवके जीवन-वृत्तका सर्वप्रमुख प्रामाणिक आधार माना जाता रहा है तथा अन्य आधारोंसे प्राप्त सूचनाओंने उसका सङ्कलन भी नहीं हुआ है। स्थी दशमें प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर भी इनका महत्त्व सर्वथा नष्ट नहीं होता। देवका जन्मकाल १९७३ ई० (सं० १७७०) प्रथम दोहोंसे दिने

प्रकाशोंमें से दृतीयसे प्रथम तक रस विवेचन है, जिसमें शृंगारको रसरज कहा गया है। यह प्रकाशमें नायिका-मेद अपेक्षाकृत सक्षिप्त वर्णित है। 'रसविकास' तो मुख्य रूपसे नायिका-मेदका ही ग्रन्थ है। इसीमें 'जातिविकास' के रूपमें 'देवक रावक राजपुर नागारि तर्कमें निवास' के सब लक्षण-मेद आदि देव-जाति क्रमसे वर्णित हैं। सस्म-मेद, नय क्रम आदि अन्य आधारों पर भी इसमें नायिकाओं-का वर्गीकरण किया गया है। रस-विषयक कुछ अन्य विस्तार भी किये गये हैं। 'सुखसागरतरंग' आधीपान्त शृंगारप्रधान है तथा कविका अन्तिम लक्षण—ग्रन्थ है। नानन्दके मतसे इसे 'नायिका-मेदका एक विस्व-कील समझना चाहिये।' इसमें नौपे अन्त्यायसे उच्चार अन्त तक नायक-नायिका-मेदका परिचयके साथ प्रायः वैसा ही विस्तार है, जैसा 'रसविकास' और 'भावनाविकास' आदि पूर्वोक्त ग्रन्थोंमें मिलता है।

. भीतरसे शृंगाररस और नायिका-मेदसे ही सम्बद्ध किन्तु बाह्यतः प्रकट होनेवाला अन्धवास और पदचतुर्क्रमसे व्यवस्थित प्रकृति-वर्णन भी देवके अनेक ग्रन्थोंमें पर्याप्त महत्वके साथ मिलता है। 'अष्टावाम' एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमें अतिरिक्त 'सुखसागरतरंग' के द्वितीय और तृतीय अध्यायोंमें भी इसका समावेश है। 'सुनाविविभोद'में, जो लक्षण-ग्रन्थ नहीं है, पूर्ण सम्प्रदायके साथ चतुर्-वर्णन किया गया है। देवने इसमें पदचतुर्गोचर नायिका-मेदके साथ मिश्रण करके एक विशिष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 'सुनाविविभोद'के द्वितीय तथा तृतीय विभागमें शिथिल-वसतमें सुगन्धका, चतुर्थ विभागमें शीघ्र-यावतमें गन्धका तथा पंचम विभागमें सार-देमन्तमें प्रौढका वर्णन मिलता है। देवके प्रकृति वर्णनमें सत्काळीन विद्यमान जीवन पूर्णतया प्रतिबिम्बित हुआ है।

शृंगारके विकास-प्रधान रूपसे मित प्रेमके उत्तर आलोच्य-स्वर्णमय उदात्त रूपसे भी देवकी पर्याप्त प्रेरणा दी और उनकी 'प्रेमचन्द्रिका' तथा 'दिवसप्रभ'में समाविष्ट 'प्रेम-दर्शनपञ्चोत्तम' में प्रेमकी ऐसी अनेक भूमिकाओंका निरखन है, जो भक्ति और सखी प्रेम-भावनाका स्पष्ट ज्ञाती दिखायी देती हैं। 'दिवसप्रभ'में कृष्णकीलाका वर्णन भक्ति भावसे ही किया गया है। अनुरागके चितने भी कम कविकी कल्पनामें आ सके, उसने उन्हें सशक्त शब्दोंमें भावमयता के साथ वर्णित किया है। अन्तिमे साथ वैराग्यका उज्ज्वल होनेपर उसने आध्यात्मिक तत्त्वबोधसे युक्त रचनाएँ भी कीं। 'दिवसप्रभ'की प्रारम्भिक तीनों पंचसिद्धि तथा 'देव-माया प्रपञ्च नाटक' की भाव-भूमिकी उपज हैं। यह नाटक किछुनेकी कल्पना देवकी सखी के 'प्रबोधनन्दन' से प्राप्त हुई परन्तु सखी-चोखानों कविने पर्याप्त स्वतन्त्रता भी प्रदर्शित की है।

अलंकारका विषय 'भावविकास' के प्रपञ्च विभागमें तथा 'काव्य-रसायन' के नवम प्रकाशमें हुआ है। रसवादी होनेके कारण देवने अलंकार-निरूपणमें अधिक यत्नोन्मेष नहीं दिखाया है। 'काव्यरसायन'में रस-अलंकार के अतिरिक्त काव्य-विषयक अन्य शास्त्रीय सामग्रीका भी समावेश है। प्रथम और द्वितीय प्रकाशमें शब्द-शक्ति, अष्टममें

रीति तथा दशम और एकादशमें छन्दका विषय निरूपित है। काव्यशास्त्रकी सम्पूर्णताके साथ देवका यही ग्रन्थ प्रस्तुत करता है।

रीतिकाळीन कवियोंमें देवका स्थान निश्चित रूपसे सुवर्णित है। उनके काव्यमें रीति-परम्पराकी सारी सीमाएँ होती हुए भी एक ऐसी अन्तर्दृष्टि मिलती है, जो जीवनको यथासम्भव समग्र रूपमें देखती हुई मानवांशोंकी वास्तवता और विकासकी विचली सतहसे ऊपर उठकर गम्भीर प्रेमके उदात्त धरातलपर प्रतिष्ठित करती है। यह नहीं कि उन्होंने विकासकी सहमताओंमें प्रवेश नहीं किया अथवा भूगर्भिक विषय प्रस्तुत नहीं किये, बल्कि यह कि ऐसा करते हुए भी शृंगार और प्रेमके उस उदात्त भूमिकाको विस्मृत नहीं किया है—“बैठे गाँधि गाँधिरे सु पठे प्रेम परमें” अथवा “शानीकी सार पक्षानी” शृंगार शिगारकी सार किन्तरी किन्तरी” जैसी पंक्तियों इस वास्तविक बोधक है कि कवि शृंगारको जीवनसे अलगाव करके उसकी गहराईकी ओर प्रवृत्त होनेकी भावना रखता है।

देवके हृदयमें अपने सुगन्धक परिस्थितियोंके प्रति दृक्म अस्मत्पक्षी भावना विकसित होती रही, जो वैभव-विशालकी तीक्ष्ण प्रतिनिधित्वसे सद्युक्त होकर जीवनके अन्तिम काळमें विरागके रूपमें व्यक्त हुई।

परिष्कृत सौन्दर्य-नीति तथा मौखिक उद्गमना-शक्ति, दोनों उनके काव्यमें अतिरिक्त आचरण उत्पन्न कर देते हैं और इस दृष्टिसे वे रीतिकाळीन कवियोंमें सबसे अधिक समृद्ध सिद्ध होते हैं। “मय गौरि विधाकी कथा विद्युत है।” जैसी अद्वितीय कल्पना बिना सौन्दर्य-नीतिक असाधारण परिष्कारके रीतिकाळीन सम्भव नहीं थी।

देवका आचार्यत्व उनके कवित्वके समकक्ष मिट नहीं होता। देव इन कवियोंमें से थे, जिन्होंने काव्य-शास्त्रकी युव-वर्ग समझकर ग्रहण कर लिया था, जब कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति काव्य-रचनाओं और ही विशेष सफल रही। उनकी प्रतिभाका प्रस्टुतन इसीलिए काव्यके क्षेत्रमें अधिक और शास्त्रविवेचनमें कम हुआ। रामचन्द्र शूद्रके आचार्यके रूपमें देवका कोई विशेष स्थान नहीं माना है।

काव्यमें हिन्दी रीति कविके किय आचार्यत्व उसना प्रेरक नहीं था, बितवा कवित्व। राजसभायें यथोचित सम्भावप्रति तथा सखी-साहित्यकी परम्परासे सम्बन्धित होनेके गौरवकी भावनासे ही कदाचित् समस्त प्रवृत्ति लक्षण-ग्रन्थ लिखनेकी ओर हुई। देव भी इसका अपवाद नहीं है, बल्कि एक प्रकारसे वे “कवित्व प्रधान आचार्यत्व” का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। इसना ही निर्विवाद है कि देवके समकक्ष कुलपति, श्रीपति, प्रतापसिद्धि आदि हिन्दी रीति-काव्यके वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते वा सकते, क्योंकि इनमें आचार्यत्व भले ही हो परन्तु ऐसी काव्य शक्ति नहीं दिखायी देती, जिने गन्ध कहा जा सके। हिन्दीका प्रतिनिधि रीति-कवि यही हो सकता है, जो पहले कवि हैं फिर आचार्य। दस दृष्टिसे देवकी महत्ता अनुगुण है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० १०, हि० मा० २०, हि० का० शा० २०, रीति-काव्यकी भूमिका तथा देव और उनका

काव्य-मोक्ष, रीतिकार्य समग्र कव्यवीथी गुप्त, हैनके
उल्लङ्घन-पक्षों का पाठ और पाठ समझाएँ-रक्षणीकर
मातृवीथ (अ० प्र०) ॥

—अ० गु०

देवक-मोक्षशीथ आहुतके पुत्र, उपसेवके माई। कस इनके
धृष्टा करणा था। इनके मात पुत्रियों थीं, जो यक्षदेवको
आही थीं। इनमें से देवकीके गर्भसे भगवान् कृष्णका जन्म
हुआ था। देववान्, उपदेव, सुदेव तथा सहदेव इनके
पुत्र थे। —अ० अ०

देवकी—भद्रराजे राधा उद्गनेनके छोटे माई देवकीकी पुत्री,
बासुदेवकी पत्नी तथा कृष्णकी वास्तविक माताका नाम देवकी
था। इसने अतिरिक्त श्रीमती कन्या, युधिष्ठिरकी पत्नी, उद्ग-
नीथ कपिकी पत्नीका भी देवकीके नामसे उल्लेख मिला है।
यद्यपि देवकी कृष्णकी वास्तविक माता है, तथापि कृष्ण-भक्त
कवि यशोदाकी सुरनामें उल्लेखे व्यवस्थितमें मातृत्वका उल्लेख
नहीं देते। देवकीकी कृष्ण-भक्तके पूर्व ही उनके अति-
प्राक्तन व्यवस्थितका नाम था फिर भी उनके समय उनके
अतिप्राक्तन विवेचने देवकीर वह विभिन्न हो जाती है
(ख० छा०, प० १०२-१०५)। इस अनवरत उनके मातृत्व-
का आभासमात्र मिला है। वह बासुदेवके मिली थी प्रकाश
कृष्णकी रक्षाकी आर्पणा करती है (ख० छा० प० ११२)।
कृष्ण-कथामें देवकीकी दूसरी श्रद्धा मयूरामें उनके कृष्णकी
पुनर्मिलनके अनवरत परती है (ख० छा०, प० १००८)।
कृष्णके अलौकिक व्यवस्थितके परिचय दन वरदानके स्वकी
मेवनामका अवतार कहनेपर वह अपना विलग स्वायत्त
जीन हो जाती है। इसलिये कथाने उल्लेखमें देवकीका
मातृत्व दक्ष-सा गया है। अन्तमें देवकीका वास्तव्य यकिनमें
मरु जाता है। वह कृष्णसे स्वकीय मोक्षमें धरु देवकी
आर्पणा करती है (ख० छा० प० १३४०)।

भक्ति-पुणमें सुजातकी धीमकर सामयिक तथा परवर्ती
कविगीकी दृष्टिमें देवकीका चरित्र प्रत्येक उल्लेखित ही रहा।
परम्पराके अनुसार यशोदाकी सुरनामें उल्लेख मातृत्व मने-
कविगीकी आकर्षित नहीं कर सका। आधुनिक युगमें
‘कृष्णायन’ (११०)में देवकी परम्परागत रूपमें ही विविविध
हुई है। ‘दापर’ (१२८२-१८)में वह सख और कंकी
आत्माचारने पीवित विलग करती हुई दिखायी पड़ती है।
उसका स्वर तीव्र दन किंचित् कान्तिमयी है। वह
जनवासी गोपलके शिष्य उद्गनेन है। —अ० अ०

देवकीनन्दन—ये कवीयके स्त्रीपुत्र नाम भद्रनन्द नाम
(विद्या फरसनाथ) के निवासी और कवि शिवनाथके पुत्र
थे। गुण्डर इनके माई थे। विमलित, विमलपुत्र और
रामचन्द्र सुन्दर देवकीनन्दनकी सपत्नी सुवलका पुत्र और
निवासीयके उनका माई नवासा है, जो खीन-विषयोंको
देखते हुए गलत है क्योंकि उसमें बार-बार हवाया व्याव
हृत और खीना गया है कि शिवनाथ कविके माई न होकर
पिता थे। कविके दो आत्मनदत्ता थे—एक सनराज गिरि
नन्दनके पुत्र और सनराज गिरि और दूसरे सनराज
महारे (विद्या इतरी) के रैवतारनशील राजा अवधूत
सिंह। इन दोनों आत्मनदत्तायोंके नामपर कविके एक-एक
रचना की है।

देवकीनन्दन के विद्वान् और कव्यात्मिके प्रकाण्ड

पवित्र थे। कविके उल्लेख पुत्र तीन रचनामें पाते उन
नामा है—(१) ‘कमार चरित्र’, (२) ‘सम्प्राप्त कविक’,
(३) ‘अवधूत भूषण’, (४) ‘सम्प्राप्त पत्नी’ और (५) ‘नन्द-
मित्र’। ‘कमार चरित्र’ का निर्माण सन् १७८३ ई० में
हुआ। इसने अन्तर्गत कविके नामकनामिका, मात, विनाय,
अनुयाय, मातिका, नंवासी, काव्य-गुण, श्रुतिके, दक्षमें
एक विचारमयी आदिका सम्पन्न निरूपण किया है।
कविके गीत काव्यशास्त्रके ज्ञान और सहज कविकवित्तन
का सुन्दर परिचय हृत प्रत्येक प्राप्त होता है। वह ज्ञय
विनीकी समर्पित नहीं किया गया है, जिसने वह लक्ष
प्रतीय होता है कि इस रचनाके निर्माण-काल (१७८३ ई०)
तक कवि अवधूत सिद्धके यहाँ नहीं गया होगा। ‘सरप्राप्त
चरित्र’ का रचनाकाल सन् १७८६ ई० है। वह सम्पन्न
ग्रन्थ सुन्दर सरप्राप्त गिरिके प्रीत्यर्थ किया गया था।
‘अवधूत भूषण’ का रचनाकाल सन् १७९९ ई० है। यह
भी एक सम्पन्न-ग्रन्थ है, जो राजा सम्पन्न सिद्धके नामपर
लिखा गया था। ‘अवधूत भूषण’ ‘कमार चरित्र’ का ही
किंचित् परिशिष्ट रूपमात्र है। ‘सम्प्राप्त पत्नी’ नामक
रचनामें कविके सम्प्राप्त-सुख और मातृत्व-मातृत्वके
कामान्दका ग्यारहिक वर्णन किया है।

कविके एक श्रुतिकी अवधूतन ज्ञेयपर वह लक्ष
हो जाता है कि यद्यपि कविका सुपन्न वकायत वैदिककी
और ही अधिक है तथापि आलोकी उल्लेखना, मन्त्रा,
स्वामाधिकार और नामिकानों उल्लेख वहाँ बलगा नहीं
हयने पाया है। कला और नामका सुन्दर सम्पन्न हृत
कविके देखनेको मिला है। इस दृष्टिने इनके हृत उपरुत
की कीटिका कवि वह लक्ष है। प्रकाश पाठिकके मरुन
कहाँ-कहाँ उनकी कविता लिखत भी हो गयी है, वनरु
कृत-काव्य भी है। कविके आत्ममें सर्वत्र शक्ति, नम्र
और एक स्वर सम्पन्न है। आशा सात-सुखी न-
मैवी हुई है।

[सहायक ग्रन्थ—खी० वि० (भा० १, २, १३, १४),
वि० छा०, वि० वि० वि० भू०, वि० छा० १० वि०
भा० छा० १०] —अ० वि०

देवकीनन्दन खत्री—आपके पूर्ववर्ती आहीविनागी थे।
नवादाया रपनीत सिद्धी हलुके बार दन शहीरमें
अरावकना-सी पैल गयी थी दन आपके पिता देवराज
काही चले आये और यहाँ सारी रपते उने लगे। शाला
जन्म सन् १८२१ ई०में सुजयपुरमें हुआ था।
यहाँ आपका बनिहास था। ननिहालमें ही आपका
बचपन व्यतीत हुआ और बड़े-आराममें दिना में
गिरी। बड़े होनेपर आप काही चले आये। यहाँ ज्ञेयके
आपने संस्कृत और हिन्दीका ज्ञान किया। यहाँ लिखके
लिपारी राज्यमें आपकी पैल व्यापारिक बोधी थी। यहाँके
रावदरगाममें आपकी पत्नी प्रमिता थी। कौमल बर्षों
कबसा एक वहाँ रहकर आपने व्यापारकी देखरेख में
लिपारी राज्यमें काशीमेरुके ईश्वरीनाथन सिद्धी दिलि
आही थी। इसी कारण आपका काशीमेरुमें भी जन्म
सम्पन्न हो गया था। लिपारी राज्यकी सनारी प्रमिता
चले आनेके बाद आप यहाँका कारण उल्लेख नदी

चले आये और काशीनरेशजी हुपसे आपके चकिया तथा नोमदके अगलोंका ठीका मिल गया। इसी मिलसिलेमें आपकी जगलों और पहाड़ोंमें घूमने तथा प्राचीन इमारतोंके भग्नावशेषोंको देखनेका अच्छा सुयोग प्राप्त हुआ। इस सयोग-मुलभ वातावरणने आपके भाषुक मनको रहस्यमयी-रंगीन कल्पनाओंसे रंग दिया। आपने ठीकेदारों छोटकर छिपना आरम्भ किया।

आपका परछा उपन्यास 'चन्द्रकान्ता' सन् १८८८ ई० में काशीके हरिप्रकाश प्रेसमें मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ। 'चन्द्रकान्ता सप्तति'के ११ भाग भी इसी प्रेसमें मुद्रित हुए। इन उपन्यासोंके लोकप्रियताने आपको इसी क्षेत्रमें रमा दिया। सन् १८९१ ई०में 'नरेन्द्र मोहिनी', नारायण प्रेस, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ। सन् १८९१ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा, काशीने 'नरेन्द्र वीर' प्रकाशित किया। सन् १८९८ में आपने 'छद्म प्रेस' नामने निजी प्रेस खोला। इसी प्रेसने आपके अन्य उपन्यास—'कुम्भ कुमारी' (१८९९), 'कायरकी कोठरी' (१९०० ई०), 'भूतनाथ'—प्रथम ९ भाग (१९०६), 'गुप्त मोहना' (१९०६ ई०)—प्रकाशित हुए। आपके अन्य दो उपन्यास—'अदृष्टी वैभव' केन्द्रेड एण्ड कंपनी, मद्राससे सन् १९०५ में तथा 'नीलछा हार' कनौष्ठी गयी, बनारससे १८९९ ई० में प्रकाशित हुए। सन् १९०० ई० में आपने माधवप्रसाद मिश्रके सम्पादकत्वमें 'सुदर्शन' नामक एक साप्ताहिक मासिक पत्रका प्रकाशन आरम्भ किया, जो दो पयोंतक चलकर बन्द हो गया।

आप हिन्दी-साहित्यमें पैयारी-तिलस्नी उपन्यासोंके प्रवर्धक माने जा सकते हैं। इन प्रकारके उपन्यासोंके प्रेरणा आपकी कहावत 'तिलस्नी-होमन्या'से मिली थी। 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता सप्तति'की कई साहित्यके 'वैज्ञानिक-उपहार' और 'वैज्ञानिक-अमीर' इत्यादि छुकावलेका माना गया है किन्तु ध्यान रखना होगा कि सर्वत्र उपन्यास वाचनापरक है, जबकि आपके उपन्यासोंमें वास्तविकी गन्ध भी नहीं मिलती। तिलस्नीकी प्रेरणा आपको चाहे जहाँसे मिली हो किन्तु 'पैयारी'की भरमसा तो कुछ भारतीय है। लोकजीवनमें ऐसे बहुत-सी कहावतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें एक राजाका 'बहुर चोर' दूसरे राजाके 'बहुर रसकों'की छकाकर उसकी कोदें बहमूल्य वस्तु चुरा जाता है और अपने मजदूरानकी सेवामें समर्पित करता है और नीलसली परछा हो जाने पर वह वस्तु पुनः उसको काबुलिया स्वामीको लौटा दी जाती है। लोक-कथामोंका यह 'बहुर चोर' एक प्रकारका 'पैयार' ही है। सस्कृतके नीति-साहित्यमें राजाओं द्वारा शासनको छूटा, सिरता प्य रखाके छिप 'गुह-पुरणों'की विपुलता उल्लेख मिलता है। ये 'गुह-पुरण' गुप्त रूपसे स्व-पक्षकी रक्षा और अनु-पक्षका नाश करनेमें सहायता पहुँचाते थे। देवकीनन्दन उन्नीका 'पैयार' सस्कृत-नीति-साहित्यके 'गुह पुरण' और 'लोक-कथामों'के 'बहुर चोर'का ही प्थलीगुप्त सम्बन्धीन सामन्तीय संस्करण है। आपने स्वयं राजदरबारोंमें येने ओगोंके विपुल होनेकी बात कही है ('चन्द्रकान्ता' प्रथम संस्करणकी भूमिका)। जो भी हो, यह सबैसा मान्य है कि

आप हिन्दीके पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं, जिनके उपन्यासोंमें नये सर्व-साधारणमें भूमि भव गयी थी।

इन 'तिलस्नी-देवारी' उपन्यासोंमें कुछ सामान्य 'कथानक-कहियों'का पाठन किया जाता है। कथानक किसी कुलीन राजकुमार और राजकुमारीके सम्प्रेमको लेकर ब्यस्य होता है। क्रूर, घृत् और विद्वत् प्रतिनायक और सुन्दरी विन्दु प्रतिनायिका द्वारा व्याघात उपस्थित होता है। इन क्रूर पात्रोंके पैरमें पक्कर नायक और नायिका प्राय किसी तिलस्ममें फस जाते हैं। इन तिलस्मोंकी रचना वैचित्री और बटिल होती है। इनमें अपार सम्पत्ति छिपी रहती है। इन तिलस्मोंके तोहनेका व्योरा 'रत्नान्त' नामक पोथीमें लिखा रहता है। आभयवत् यह पोथी नायक-नो प्राप्त होती है और इसे पकड़कर वह तिलस्म तोहनेमें सफल होता है। प्रत्येक तिलस्मका एक घुस्तीनी हारिगा होता है, जो कुशल पैयार होता है, जिसे तिलस्मके रहस्यों-का घाल होता है। अन्तमें नायक अपने बहुर, स्वाभिमन और वीर पैयारोंकी सहायता तथा अपनी शक्तिसे विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है। उसे नायिकोंके साथ ही तिलस्मका पूरा खजाना भी प्राप्त होता है। नायिकोंकी सटिया—विषमें बहुर ही कुशल 'पैयार' होती है—नायकके साथियों और पैयारोंके प्राप्त होती है। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी कहियोंका पाठन प्रत्येक तिलस्मी उपन्यासमें किया जाय किन्तु अधिकांश कहियाँ प्राय सभीमें मिल जाती हैं।

इन उपन्यासोंको उच्च साहित्यिक रचनाओंकी कोदेंमें नहीं रखा जाता क्योंकि न तो इनमें धूम्र मनोवैज्ञानिक और बर्थाय चरित्राकन ही होता है; न रमणीय भाव-रस-विधान ही। कथानक, पात्र और वातावरण सभी कुछ केन्द्रकी सकेत पर निर्मित होता है। सबकीने जातेकी तरह लेखक अलौकिक-असामान्य कल्पनाओंके रहस्यमय जगलमें पाठकोंके अकसा रहता है। इनसे सामान्य शक्तिके अर्ध-शिक्षित पाठकोंका समय कट जाता है। देवकीनन्दन उन्नीने इनकी रचना करके जन-साधारणके बीच हिन्दीकी प्रतिष्ठा साधित करनेका बहुत बड़ा कार्य पूरा किया था, ये उपन्यास वैदिक कठिणसे सर्वथा हीन नहीं हैं। नायकका विद्याभ्यास, भाव्यवादी, वीर और न्यायप्रिय होना, पैयारों-का वीर, स्वाभिमन, अहिंसक और वातका धनी होना, प्रेम-चित्रोंमें वास्तवका अभाव होना, नायिकोंमें प्रेमकी अनन्यताका विद्याना जाना और अन्ततः मर-कुदिचारी पात्रों-का सर्वनाश दिखाना आदि ऐसे तत्त्व इनमें मिलते हैं, जिनसे एक तो भारतीय नैतिक आदर्शवादी पक्षीकोणकी रक्षा हुई है, दूसरे सामान्य जातीय-चरित्रकी स्पष्ट रेखाओं-का अन्धन भी हो गया है। ऐशक जिस वगैरे कथानकों-को विरोध देता है, उल्लाह देता है और फिर समेट देता है, छुल्लाह देता है, उससे उसकी उर्वर कल्पना-शक्ति और अद्भुत अरण्य-कल्पना अनुमान लगाया जा सकता है। इन उपन्यासोंके माध्यमसे देवकीनन्दन उन्नीने हिन्दी भाषाका जो रूप खड़ा किया, उसका—तत्कालीन परिस्थितियोंको देखते हुए—बहुत महत्त्व है। कथानकोंके रहस्य-नाकमें रम्यके छिप बहुतसे लोगोंमें हिन्दीकी ओर दैशा और

अल्पप्रयाससे 'सूत्रीय-हिन्दी' सीखकर हिन्दीके हिमावली बन गये। बहुतसे व्यक्तियोंने 'बन्धकान्ता' पढ़नेके लिए हिन्दी सीखी, ऐसा कहा जाता है।

पहली अगस्त १९१३ ई० को देवकीनन्दन पयसीका देहान्त हो गया। जयने जीवन-कालमें 'तिरुल्ली-देवाय' सम्प्रदायोंकी धूम भयाकर सत्कारोंसे आभारपात्री, स्वर्गपथे मौखी, हृदयसे अद्वार गौर साधकसम्पन्नताके कारण श्रीकीन त्रिपयस देवकीनन्दन पयसीने हिन्दूका बहुत कम कल्याण किया।
—रा० च० त्रि०

वैष्णवीनंदन विपरीती-रचनाप्रसन्न सन् १८७९ में लगभग
आधा भाग है। इनकी कृतियोंमें 'सैवाहसन' और
'वसिष्ठीहसन मालक' (१८७६), 'गणार्जुननाटक' (१८७७)
से पूरे), 'कलसप नाटक' (१८७९), 'कनौजना नाटक'
(१८७९), 'कनौज हस्तकी विजयनाटक' (१८८०), 'प्रसन्न
लोचननाटक', और 'काच-विवाह नाटक' तथा 'गोचर विजय
नाटक' (१८८२) आदि हैं। ये सभी हस्तलिखित हैं। इन
नाटकोंके अतिरिक्त इन्होंने 'साम्बलपत्र' (१८७०), 'यक्षपत्र
के तीन-तीन' और 'की-वारी' (१८७९), 'विद्यानामिका'
'बैक छंदे को', 'बन नरसिंहजी' (१८८३ के लगभग),
'लोकमें दस दश' तथा 'कलकुली जनेक' (१८८४) आदि
प्रहसन भी लिखे हैं। ये भी हस्तलिखित हैं। इनके
किन्ने बुद्ध 'लोकमें लोके' तथा 'सुखपान' दीर्घक दो और
नाटकोंका श्लेषक किया जाता है। ये सफा मशहूरक
और बहुत लोकप्रिय दीर्घक लिखे हैं। इन्होंने सगान की
जनेक कुमाराओं और रुखियोंका विरोध किया है तथा उस
पर व्यंग्य भी लिखे हैं। अपने प्रहसनों द्वारा इन्होंने सगान-
प्रसारका यह मशहूरक कार्य आगे बढ़ाया, जो गारतेनु
धरिन्द्रनाथ सगान किया था।

[illegible]

बाबा हाजी दौलतखान खन्के प्रातः लैने की वेधा की थी ।
 छठवां मनेने पुनः अवसतः पुनः परागिनः होम्का तः
 अग्नियोगः देवदत्तः मरती लैने और तने अन्ती मरः होने ।
 बासोमी की मन्नेपरने वने छोड़ दिया बाबा । बाबा
 होनेके कारण वह एक अश्विनी के वाराणसी और खन्के
 द्वारा मरणा अन्तःमने देवदत्तः मरती प्रातः होना । देव
 दत्तः अन्तःमनेने पुनः अग्नियोगः मरती मरनेने पुनः
 मरती मरती और भी अधिक अन्तःमनेने मरनेने मरनेने
 मरती मरती ।

[illegible]

प्रेमविषय, हासी-प्रेमचन्दके कल्पना 'हावामन्' की बाँस
 देवविद्या विनोद और विद्याजी सुताजी हैं। कम्पोजि विनोद
 सदा जयके योगविद्याजयके लिए सज्जन बाँस हैं। प्रेम
 प्रेमविषय सदा और कल्पित सारांश होला कल्पित, वह
 कल्पिते स्वरूप कल्पित हैं। प्रेमचन्द भी उनी बाँस की
 सज्जन करते हैं कि सारांशप्रेमचन्द सदा प्रेमचन्द सदा
 सारांश सदा सदा सज्जन सारांश सदा सदा सदा सदा
 प्रेमविषय नमस्त और सारांश सारांश सारांश सारांश सारांश
 सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा
 सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा
 सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा

संज्ञित हो उठा था। इंद्रभरणी मूर्ख भी डूरे। उसके बाद विष्णुसिनी देवप्रिया तपस्विनी देवप्रिया बन जाती है और अब उसका भविष्य कथनकारमय नहीं रह जाता। प्रगाढकी आश्रययी किरणें उसका जीवन-मार्ग आलोकित करने लगती हैं।

—७० सा० पा०

देव-पुरस्कार—हिन्दी काव्यपर दिवा जानेवाला समीक्षित प्रसिद्ध पुरस्कार। ओरछानरेण द्वारा प्रदत्त दो हजार रुपये का यह पुरस्कार एक वर्ष सृष्टीमौलिक और दूसरे वर्ष प्रवसाधिक सर्वश्रेष्ठ काव्यपर दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार दुजारेकाळ भार्गवको उनकी दोहावली पर मिला था।

देवमाया प्रपंच नाटक—यह रीतिकालके प्रसिद्ध उर्बि देवकी पत्न्याय नाट्यकृति है, जो काव्यमय होनेपर भी अपनी वस्तु-बीजनाके कारण हिन्दी नाटकके इतिहासमें उल्लिखित होती रही है। इसकी रचना कविने श्रीकृष्ण मिश्र द्वारा विरचित संस्कृतके प्रसिद्ध नाटक 'प्रयोग-बन्दीदय' की छठीके समानान्तरकी है। ग्रन्थ नाममें प्रमुख देव शब्द कवि नामका शेषका भी माना गया है और इसके देवछत माननेका कारण भी बताया गया है। इसकी एक अत्यन्त प्राचीन प्रति देवकी बघन मातापीन दुर्गे पास सुरक्षित है तथा एक अन्य प्रति गन्धीछौमें कृष्णविहारी मिश्रके परिवारमें प्राप्त है। ग्रन्थके अन्तमें भी कविने अपने नामका समावेश "बड़े बसों कवि देवकी सतसप्तमि की था।" लिखकर किया है। नगेन्द्रने इसकी रचना 'देवचरित्र' के बाद मानी है। मिथिला रचनाकक्ष ज्ञात है। देवके अन्ध प्रामाणिक प्रणयोंके अनेक छन्द इसमें प्राप्त हैं अतएव इस कारण भी इसकी प्रामाणिकता अनिन्द्य है।

परमेश्वर रूप पुरुषकी दो पत्नियाँ हैं—एक प्रकृति और दूसरी माया। प्रकृतिसे बुद्धि और ज्ञानसे मन उत्पन्न हुआ है। नाटकीय कथा-मिकासमें परपुरुष मायाका बन्दी हो जाता है तथा बुद्धि काती है। अनश्रुति उसे उपद्रित करके सत्संगतिसे भिटाती है फिर बर्ष पक्ष और वर्षमें पक्षमें वीर झुड़ होता है। कलह और कलक कलियुगके पक्षपर है। तर्की युग सन्तानसे मन मोह-शुक् होता है। उसे मायाके बन्धनमें भी शक्ति मिलती है, तपश्चराय वह अपने पितासे मिलवा है। युद्धमें अन्धर्म पक्षके पराजय और धर्मपक्षकी विजय होती है। इस प्रतीक-कथाका अन्त परपुरुषके साथ प्रकृति, मन और बुद्धिके पूर्ण संयोगसे होता है। मायाके प्रपञ्चका क्षयन हो अभीष्ट है। सम्पूर्ण नाटक छ अंकोंमें विभाजित है। प्रस्तावना और नान्दी पाठकी भी व्याख्या है। एक दोहोंमें कथावस्तुका पूरा संक्षेप किया गया है—“सुत भूखी सुखे भये, पत्नी पिता सौ वीर। गाहू भते भगिनी सजी, घर घर नाच्यो नौजु ॥”

इसके पद्योंमें अनेक ऐसे पद्य हैं, जिनमें देवकी विराज-कृति पूरी तरह प्रतिबिम्बित हुई है। कहीं-कहीं ऐसी उक्तिमें भी मिलती हैं, जिनसे लगता है कि देव अपने समयकी समाज-व्यवस्था तथा अज्ञानसे भी अनजुट थे। “वेदन मूढ़ किन्ही जिन दूँड कि सुनु बपावन पड़े।” सम्भवत इती प्रकारकी उक्ति है।

‘प्रयोग-बन्दीदय’में इस नाटकके चरित्रमें तथा कुछ

अंशोंमें पात्र एवं वस्तु-वस्तुनामों की साम्य है। जेप कथावस्तु कवि द्वारा स्वयं संयोजित है, अत इन्हीं देव कविकी प्रतिमा एवं स्वभावका एक ऐसा पक्ष समने आता है, जो उनके अन्य प्रणयोंमें कहीं उपलब्ध नहीं होता। यह नाटक इस प्रकार कई दृष्टियोंमें महत्त्वपूर्ण है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० म०, वि० वि०, हि० का० सा० १०, री० गू० तथा दे० का०, देवकी कृष्ण-प्रणयोंका पाठ और पाठ-समस्याएँ (अ० प्र०) लक्ष्मीपर भास्वीव।]

—७० शु०

देवयानी—दे० ‘कन्यदेवयानी’।

देवराज दषाध्याय—जन्म सन् १९०२ ई० में दशावाठके बालन गाँवमें। सन् ४०, पी०-४०० टी० की शिक्षा समाप्त करके आप इन दिनों बीधपुरमें रह रहे हैं। पटना और रायब्रह्माना विनविद्यालय में शिक्षा पाने के बाद, विचारों काष्ठसे ही आपकी अभिरुचि साहित्यमें थी। आपने आलोचनाके क्षेत्रको अपनाया है। अब तन कथनगत सप्त-वाठ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से तीन-चार हिन्दी उपन्यासोंके अनुवाद हैं। शेष आलोचना की पुस्तकें हैं। आपने अनुसन्धानका विषय ‘आधुनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान’ (१९५५) था। इसी नामसे आपका चौथ-ग्रन्थ प्रकाशित भी हुआ है, जिसमें आधुनिक कथा-साहित्यपर मनोवैज्ञानिक रूपसे विवेचना प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी दूसरी पुस्तक काव्य-शास्त्रसम्बन्धी है, जिसका नाम ‘रीमासिक साहित्य शास्त्र’ (१९५६) है। इस पुस्तकमें काव्य-सम्बन्धी साक्षात् विवेचना और रचना-प्रक्रिया आदिपर भी विचार किया गया है। व्यक्तिगत निबन्धों और साहित्यिक निबन्धोंका एक और सफल प्रकाशित है, जिसका नाम है ‘रिखा’ (१९४०)। इन पुस्तकोंके अतिरिक्त कियोनार्थ मॅक द्वारा कठित पुस्तक ‘काष्ठ एवम पत्तना’ का भी आपने अनुवाद किया है। गाथी जी की पुस्तक ‘इण्डिया आफ गाँव वूमस’ का भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।

—७० का० व०

देवछ दे की कथा—दे० ‘कथा विमर्षा साहिबादे न देवछ दे की’।

—म०

देववत्त—गीष्मका एक नाम। ये ग्रामाट्ट और बाह्योदे पुत्र थे और विष्णुकी योगशक्तिको जानते थे (दि० ‘गीष्म’)

—मो० अ०

देवसेना १—इन्द्रकी पुत्री। देवसेनाका विवाह कालिकेयसे हुआ था।

—मो० अ०

देवसेना २—प्रसादकृत नाटक ‘स्मर-युद्ध’ की पात्र। दस्यु-वर्माक्ष बहिन शत्रुन कुमारो देवसेनाके चरित्रका निर्माण प्रसादकी अमर कल्पनासे हुआ है। उसमें आठन नाग-चरित्रकी प्रमुख विवेचनाएँ, तथा सदनशीलता, सदारता, भावुकता, बन्धुमता, देन-भेग, नग्नताप्रियता, प्रेमाशुभूति एवं दृढता आदि समस्त गुण पाये जाते हैं। अपने इती सर्वतोमुखी व्यक्तिपत्वे कारण देवसेनाका चरित्र कारचनिक होते हुए भी वास्तविक जान पड़ता है। प्रथम अद्वैत अन्तिम अद्वैतमें नरप्रथम यह रमारे भग्ना आनी है तथा विजया और बयनादके साथ जातंग्य शरीर हुं “देवने

भास्करा, त्रिविध की प्रतिष्ठाका, कर्मों की रक्षाका" कुछ ध्यान न होनेके कारण अपनी विनया ब्यक्त करती है। देवसेना अपने साम्याधिक-प्राप्तिके प्रति पूर्ण सन्मग्न है। वह "आप विमोह दृष्टी रक्षितो सुनती हुईं नुरगी मी कुमारी" हो-प्रतीकके समक्षोंमें गी प्रतिष्ठित आश्रमे अपनी व्यापहारिक क्षमताके दृष्टकर सिंगने व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा करती है। नगीतकी गन्त्य प्रेमिका यह पवित्र प्रेमकी प्रतिवृत्ति देवसेना अपने जीवन और व्यवहारे कल-कलमें एक दम और सान्त्वनी स्मरता देती है। वह जीवनकी विपन्नताकी भी संशयितो मरुतिर रर रदरीमें दुःखेष्ट आश्रम बना देती है। भास्कर दुर्गेश जब त्रिनिशियेका आश्रम बना है, जब संकटकी श्रितियों भी अपनी संगतिप्रियता ब्यक्त करती हुईं व्यथामयें करती है "तो भाभी, मैं तो जाती हूँ। एक बार गा छे, हमारा प्रिय नाम फिर गातेको मिले या नहीं।" देवसेना संगीतकी म्हावी तथाके स्थान अनुपमतापूर्ण संगीत परित्याग देती है। इस प्रकार वह साधारण अनुभूतिके लक्ष्यमें उठकर रहस्यात्मक अनुभूतिके क्षेत्रमें पहुँच जाती है। देवसेनाका चरित्र अपने दाम्नीक सन्ध्या निराला है। सुप्रदुर्लभ प्रत्येक क्षितियों निमित्त बना रहनेवाली वह रहस्यपूर्ण रमणी अपने वैकान्तिक मन्त्रालयमें दृष्ट कर रही है। उनके जीवनका आश्रम "पद्मनाभ दीपक, सन्ध्या अलङ्कार, सरस्वती सुन्दर प्रभातमें फूला हुआ, सुनैमें लदा हुआ परिचात कुल" है।

देवसेनाकी यह रहस्यात्मकता एवं संगतिप्रियता कर-आनन्दसे परिचातित है। कथनका दम और सन्मग्न करते हुए करती है - "जब मैं जाती है तो मेरे भीतरकी रागिनी होती है।" देवसेनाके साक्ष्य पर "जब हृदयमें स्वनका सर उठता है, तभी संगीतकी मीमा मित्रा होती है" के द्वारा दृष्टकी प्रति हो जाती है। वस्त्रों रहस्यात्मकताके मूलमें हृदय-पक्षकी प्रभावता परिलक्षित होती है। इस छिने वह माधुक्यामी सजीव प्रतिवृत्ति प्रतीत होती है। गम्भीरताके समीपमें घटकी यदी भास्करा रहस्यात्मकतामें परिणत हो गयी है तथा प्रेमके क्षेत्रमें पहुँचकर लक्ष्य, स्थान एवं धृताका महाकाटी विमान प्रस्तुत करती है। देवसेनाकी प्रत्य-गाथा भी वस्त्रों रहस्यात्मकताकी गीति वही नक्षत्रिय एवं रोमांचकारी है। वह अपने जीवनकी प्रसर दीपद्वीमें स्वच्छती विस अन्तर्गत मुद्रिका वरन करती है। वही प्रत्यक्ष विजयाकी ओर आग्रह हो जाता है, जिसकी प्रति नाच-की राक्षसतामें स्फुट श्रम द्वारा अनायास व्यक्त हो गयी वानी द्वारा जाती है "जिन्ना, वह तुमने क्या किया।" फिर भी देवसेना शुद्ध सफलता-प्राप्तता आनन्द प्रत्यक्ष न करके अनायास गम्भीरता और सन्मग्नताके अपने भावोद्गारोंकी दमकर नवस पर समुचित करी रहती है। उसके चरित्रकी यह जोकी-उत्तर अतिश्रीयता उसके कर्मोंकी व्यापहारिक मुद्रिका प्रस्तुत करती है - "मरुतमें ही व्यवहारे सज्जन किन्तु कीमल स्वर्गीय संगीतकी प्रशिया तथा स्थायी कीर्ति सौरभके प्राप्ति वेदो बताते हैं। उन्हें ही स्वर्गका अनुमान कर लिया जा सकता है।" देवसेनाके चरित्रमें अनासक्त कर्मवीरकी भावनाका सजीव अलङ्कार महाकाटी द्वारा किया गया है। जिस समय भीमवर्मा देवसेनाकी

यह सुमनस्य सुनता है कि सुन्दरी प्राप कचोके प्रस्ताव में स्फुटने मातृ-पुत्रके कर्मगता क्षमक विपुल किया है, उस समय वदे मयल मरुतमें देवसेना वही रहती है - "समाधुकी महासुभाषना है। माहें। मेरे प्राप्तिका क्षमा मूल्य।" इसी प्रकार स्फुट श्रम द्वारा माय-प्राप्तिके कर्म-वर्मा सुन्दर वदे निरिष्ठ भावते कहती है - "मरुतमय मयान् सब मयल करेंगे।" स्फुटके प्रति देवसेनाका प्रेम सामान्यपरक न होकर व्यंग्यिक विप-प्राप्ति सुष्ठ है। स्फुटश्रम जब उने अपना ममम अपित वरके किते कालके वीनेमें उठके लक्ष्य प्रकान्तात्मकी कालना करता है, तब उसने इस अवलम्बपूर्ण आत्मनिष्ठतामें देवसेनाकी पूर्ण आध्यात्मिक सुष्टि हो जाती है फिर भी वह उदात्त व्यक्तित्वमें सम्पन्न आश्रम नारी प्रत्युपार्णमें कहती है - "हना हो उमरा।" जब मयल आप विनयाका स्वयं देखने के, जब प्रतिदान टैकर मैं उन महाकाटी कर्मजिन न करती। मे आनन्दिक दाती वही रहती, परन्तु आपके प्रार्थनमें भाग न लेती। दम हृदयमें आह कहना हो पना, स्फुटश्रम की छेम्बर न तो कीरे हुसर आवा कीर न वह जाना। नाम। मैं आपकी ही हूँ, मैंने आपकी ही दिया है, जब कमने वदे कुछ लिया नहीं जाता।" देवसेनाके इस कर्ममें स्फुटके प्रति दावितपूर्ण कर्मजिन प्रेम का नारी वास्तविक निष्पन्न-निष्ठा अनुभव बनने व्यक्त हुई है। वह जोकी-उत्तर साहित्यिक प्रेमनिष्ठपूर्ण आत्मसमर्पण करती है विनिमयमें देवसेनाके लोकात् करती है - "आह देवना मिठी विद्वान्।" इस प्रकार देवसेना अपने अकीर्तिक व्यक्तित्वमें केवल "सन्मग्नकी वस्त्रा भी, अमरावतीकी वही की स्पर्शकी दृष्टी ही नहीं है", परन्तु प्रेमकी सवेनशील भावद्वारा वह सुन्दरतासे सुन्दरीयकी कामना पर आध्यात्मिकता मालवी भी है। प्रसन्नने उसके चरित्रकी इस सौन्दर्य-प्रत्यक्षता के नाशनीय वनसे उमरा है।

—को प्र० चौ०

देवहूति-साधनश्रुत यशुकी पुत्री, प्रियतम तथा कलामात्र की पहिल, कर्म प्रभावितकी शाली एवं कपि सुनिनी भाषा। बारवने कर्मकी महाराता वसान सुन्दर देवहूतिने कर्मसे विवाह करनेका निश्चय कर लिया था। विवाहके पश्चात् १०० वर्षोंक सुखयोग करते देवहूतिने १ कन्याओंको जन्म दिया। जब कर्म योग-साधनमें विद्य होये उने तो देवहूतिने अपने छात्रोंके सामने ही प्रार्थना की। तब उन्हें वरदाय मित्रा कि "तुम्हारे गर्ते मयान् विष्णु जन्म लेने।" सुन्दरता कपि-ना जन्म हुआ। कर्मने कर्मों के वलपर कपिने सार्व-सार सुन्दर देवहूति विवाह प्राप्त किया (दे० सु० पद ३५५)। —सो० ४०

देवसक्त-१ राजका एक पुत्र, जिसका वर हनुमान्ने बाधो हुआ।

—सो० ४०

२ काव्यमिका पुत्र।

देवीदत्त शुक्ल-देवीदत्त शुक्ल हिन्दी-पत्रकारिताके उद्दिष्ट में सर्व-स्वर्णीय रहने। बनका जन्म सन् १८८८ ई० में हुआ था। महावीरप्रसाद द्विवेदीके पाद "सत्यता" पत्रिकाके सम्पादकता पुरात वाविल आगों की सप्ततन्ना पना था। अपने २० वर्षोंक सीपदाके साप "मरुततीका सम्पादन किया। आप हिन्दीके मेधा पद-

लेखक है। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्म-कथा, इतिहास तथा धर्म और दर्शनसम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। 'स्वाधीनताके पुजारी', 'अन्धके गदरकर इतिहास', 'सम्पादकके पञ्चम वर्ष', 'हिन्दुओंकी घोषी', 'साधकका सवाद', 'कालरात्रि' और 'कान्तिकारी' आदि आपकी प्रसिद्ध गद्य-कृति हैं। आपकी प्रसिद्धि पत्रकारके रूपमें ही अधिक है। आपने प्रयागकी ही अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया है। —रा० च० वि०

देवीदास चतुर्वेदी—'मस्त' उपनाम। जन्म १० जुलाई, १९११ ई०। ग्राम देवी, जिला सागर, मध्यप्रदेश। प्रारम्भसे ही पत्रकारितामें रुचि रखी है। काफी दिनों तक 'सरस्वती'के सम्पादक रहे हैं। 'मनोरमा'का सम्पादन भी किया है। अर तक लगभग आठ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

'मस्त'की मुख्यतः एक कथाकार और कुशल सम्पादक हैं। कथाकारके रूपमें आपकी कहानियाँ समय-समय पर हिन्दीमें विभिन्न पत्रिकाओंमें प्रकाशित होती रही हैं। सामाजिक विचारोंके प्रति आसक्त दृष्टिकोण से कहानियोंमें चित्रित हुआ है। प्रेमचन्दकी शैलीका प्रभाव अधिक है। यद्यत्नात्मक रूपमें एक कथानयनकी विकसित करते छत्रोंके एक नियमित स्थितिमें ही पूर्ण कर देना जैसे आपकी कहानियोंके चरित्रोंका खड़े-रखा हो। कहीं भी संवेदनाके नये स्तरोंको आपने छूनेका साहस नहीं किया।

पिर भी कहानियों से अधिक और सामान्य रूपसे पठनीय है। प्रेमचन्दकी शैली एक क्षतरनाक शैली है इसीलिए छत्रोंमें जब तक तन्मयी गहराई नहीं होती तब तक वह शैली प्रभावित नहीं कर पायेगी। 'मस्त'की कहानियाँ उन शैलीके अनन्तगत आनेके कारण भी कुछ छत्रों सीमाओंमें संकुचित हो गयी हैं।

शैलीकारके रूपमें उपन्यासोंमें विशेषकर 'छत्रोंके पते'में आपने अपनी शैलीका लाभ उठाना चाहा है किन्तु उसमें भी गहराईकी कमी है; जिसके कारण वह कृति एक महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं पा सकी है। जैसे हर शैली प्रत्येक विषय वस्तुके लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार विषय अपना एक क्षेत्र होता है।

कहानियोंमें भी जिस भाषाका प्रयोग हुआ है, वह साधारण है। सरल प्रचलित शब्दावलीका व्यवहार आपकी कहानियोंकी विशेषता है। जैसे शिल्पमें नवी दिशा के प्रयोगका अभाव है; ठीक उसी प्रकार शब्द-व्ययन और भाषाके विषयमें भी है। पिर भी 'मस्त'की स्थान उन कहानीकारोंमें है, जिन्होंने प्रेमचन्दकी परम्परा और उनकी शैलीको प्रतिष्ठित करनेके साथ-साथ उसकी सम्भावनाओंकी विकसित करनेका प्रयास किया है।

कृतियाँ - 'रानी दुर्गावती' (१९३१), 'अनार न्वाला' (१९३१), 'हवाका रुख' (१९४४), 'रानी केरे' (१९४७)—कहानी संग्रह हैं। उपन्यासोंमें 'जुलुधान' (१९४७) और 'छत्रोंके पते' (१९४६) प्रकाशित हुए हैं। —क० का० व०

देवीदास—इनका समय १९वीं सदी है। ये सोझावडी (राजस्थान) के राज खजूरनगरके मन्त्री थे। एक दिन 'बुद्धि

और धनमें कौन बढ़ा है ?' इस प्रश्नपर राज और मन्त्रीमें विवाद हो गया और देवीदास राजका न्याय सुनकर उनके छोटे भाईके वहाँ चले गये, जो अपेक्षाकृत निर्धन थे। धीरे-धीरे इन्होंने राजके छोटे भाईकी अन्धकारा कृपा-पात्र बनवा दिया और अन्धकारने प्रसन्न होकर उनकी एक अच्छा चामरदार बना दिया। इस प्रकार देवीदासने बुद्धिका बड़ा होना सिद्ध कर दिया। देवीदास दोनों भाइयों और अन्धकारके सम्मानपात्र थे। इनके जीवनके बारेमें कुछ और नहीं प्राप्त है। राजस्थानमें एक नीतिकारके रूपमें देवीदास प्रसिद्ध हैं। इनका ग्रन्थ 'देवीदास रा कवि' है, जो अभी तक अप्रकाशित है। इसमें राज तथा व्यवहार नीति-विषयक एक ही कविता और सूत्रों हैं। इनकी नीतिश्री वार्ते अष्टभुजिपर आधारित हैं, इसी कारण कहनेका क्या बहुत मार्मिक वा रचनात्मक न होनेपर भी उनमें आकर्षण है। राजाओंके सम्बन्धमें इन्होंने बड़ी व्यावहारिक और जायप्रद वार्ते कही हैं। काम्यत्वकी दृष्टिसे इनके छन्द सामान्य कोटिके हैं। इनके ग्रन्थोंके एक प्रतिनिधि रामनरेश निपाठीके पास थी।

[सहायक ग्रन्थ—कविताकोसुदी (भाग १), १९४४, पृष्ठ ११]

—मो० ना० वि०

देवीदास—प्रेमचन्दकृत 'जनन' का एकपात्र। देवीदास कक्षाओंमें रहता है। प्रयाग छोड़नेके बाद रमानाथ उसीके वहाँ आश्रय लेता है। वह अल्पशिक्षित और अमनीषी है किन्तु उसमें एक उत्साह, विद्या और ज्ञान के लक्षण पाया है। वह मनुष्योंके मनुष्यके रूपमें देखता और अपने आचरण और स्वभावसे मनुष्यत्वाका आदर्श स्थापित करता है। वह दूसरोंकी सहायताके लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। अपने घरमें वह एक प्रकारसे निरक्षर भी होता रहता है। देवीदास अल्पव्ययता और अल्पव्ययता विषय है। उसमें उत्साह राष्ट्रीय भावना है और अपने दोनों पुत्रोंका राष्ट्रीय-सेवामें लगा देता है। उनको सत्यसे वह निराश नहीं होता किन्तु अपने राष्ट्र-प्रेमका वह विवेकता नहीं छोड़ता फिरता। रमानाथके उचित मार्गपर जानेमें जाह्नवाकी सहायता ही नहीं करता, बल्कि सेठों और नेताओंसे सम्बन्धित अपने अनुमतेका व्यवहारही करते उल्लेख भी करता है।

—क० ना० वि०

देवीप्रसाद सुंखिफ—जन्म सन् १८४७ ई०में जयपुरमें हुआ। सन् १८६३ ई०से १८७७ ई० तक आपने टॉल्के नवानने वहाँ नौकरी की। १८७९ में आप महाराज जोधपुरके वहाँ सुंखिफ हो गये। वहाँ आपकी राजकीय औरसे प्राचीन शिक्षा-लेखोंकी खोजका बड़ा काम अन्वयन था और आप हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओंमें समान रूप से लिखते थे। ऐतिहासिक अनुसन्धानके आधारपर आपने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रमाणिक जीवनीय प्रस्तुत की। नागर, हुमायूँ, जेयराज, अन्वर, शाहजहाँ और औरंगजेब आदि सुल्तानोंका वादशाही, राजा सांगा, उदय सिंह, प्रताप सिंह, मानसिंह, अमरानदास, रतन सिंह, विक्रमादित्य (मिर्जौरवाली), ननवीर, रज्जवार (अजपुर), पूरनदास, राजसिंह (अजपुर), आसकराज, कल्याणदास, मालदेव,

बीरानी, जैतसी आदि राजपूत राजाओं तथा नीरानाई, रहीम, सरदार, बीरबल आदि कवियोंका प्रामाणिक जीवन-चित्र प्रस्तुत करते आपने ऐतिहासिक महत्त्वका कार्य किया है। 'हिन्दोस्तानमें सुलतान बहादुर' (१९०९ ई०), 'बजरवाज बहादुर' (१९०९), 'शुक्लचर' (१९११ ई०), 'सिन्धका इतिहास' (१९१२), 'पवित्र बजर प्रकाश' (१९१२ ई०), 'सम राजस्थान' (१९१३ ई०), 'मारवाज के प्रान्तीय डेज' (१९१६ ई०) तथा 'मारवाजका भूगोल' आपके इतिहास, पुरातत्त्व और भूगोलविषयक अन्य हैं। 'राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज' (१९११ ई०), 'कवि रत्न माला' (१९१२ ई०), 'महिलासुदुर्गा' (१९०५ ई०), 'लट्ठीराम' (१९०६ ई०) आपकी प्रसिद्ध साहित्य-कृतियाँ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथोंकी छान-बीन और इतिहासविषयक ग्रंथोंकी रचनाके लिए नागरी अचारिणी समा, काशीमें आपको पुरस्कार दिया था। आपकी गद्य-शैली इतिहासकाल और भाषा सहज, सरल, सुधी और व्यावहारिक है। हिन्दी-गद्यके विकासकालमें मौलिक इतिहास-लेखकता पुस्तक दायित्व निभाकर सम्युक्त आपने हिन्दीकी बहुत बड़ी सेवा की है। —रा० क० शि०

देवीप्रसाद शुक्ल—जन्म १८७० ई०। अनेक वर्षोंतक काश्त एवं कालिज, कानपुरमें अन्वयगत रहे। छत्रपति प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें नियुक्त हुए। प्राध्यापककी रूपमें ५० वर्षोंमें भी अधिक समय तक आपने कार्य किया। महात्मा महात्माबहन साहसीयके निकट सम्पर्कमें रहे और उनके छात्रोंसे स्थापित हिन्दू वैदिक शास्त्रज्ञा बहुत समय-तक संचालन किया। महावीरप्रसाद द्विवेदीके अत्यन्त योगे-पर १९१० ई० में एक वर्षके लिए 'सरस्वती'का सम्पादन भी किया। अनेक वर्षोंमें आपके व्यक्तित्वकी सरलता और लोकप्रियता परिलक्षणीय रहेगी। सन् १९५९ ई०में आपको श्रृंगु हुए। —स०

देवेन्द्र सत्याधी—जन्म २८ मई, १९०८ में हुआ। देवेन्द्र सत्याधी एक सैकली दश साहसी किरणके लेखक हैं। उन्होंने समपूर्ण भारतकी यात्रायें की हैं—कभी पैदल और कभी सवारी से। हर यात्राका उद्देश्य औद्योगिकी एवं लोककलाओं-सम्बन्धी विभागा की पूर्ति रहा है। आप एक अच्छे पत्रकार, कवि, कहानी दश उपन्यासलेखक, रिपोर्ताज लेखक, सत्यार्थ लेखक तथा लोकसम्बन्धी समूर्ण विभागोंके मार्ग आलोचक हैं। लोकसम्बन्धी कलाओंके अनुसन्धानात्मक रूपमें आपका नाम अग्रत रहेगा।

देवेन्द्र सत्याधी कई भाषाओंके ज्ञाता हैं। पंजाबी उनकी मातृभाषा है। कन्नड, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी वे अजीर्णित जानते हैं।

उनकी बहुत-सी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। लोकगीत सम्बन्धी पुस्तकें चार भाषाओंमें हैं—पंजाबीमें—'मिठा' (१९३६), 'दीना बडे सारी रात' (१९४१), उर्दूमें—'मैं हूँ जानाबदी' (१९४१), 'माये वा हिन्दुस्तान' (१९४६), अंग्रेजीमें—'मैं माई पीछ' (१९४६), हिन्दीमें—'बर्फी मायी है' (१९४८), 'धीरे धीरे बग' (१९४८), 'दिल फूले' (१९४८) और 'अज लोकगीत' (१९५०)। उनकी कविताएँ भी दो भाषाओंमें हैं। पंजाबीमें—'दरनी डीना

गंगा' (१९४१), 'सुन्दरते कण' (१९५०) और हिन्दीमें—'बन्दनवार' (१९५१)। इती प्रकार कहानियाँ भी हैं। प्रकाशित हैं—'कुमार' (१९४१), 'सोना बाबा' (१९५०), उर्दूमें—'नये देवता' (१९४३) और 'सिद्धि बन्तो रत्न' (१९४६), हिन्दीमें—'बहुतसे पहरे' (१९५०)। इनके निरन्तरन केवल दो हैं—'एक युग, एक प्रतीक' (१९४८) और 'खेदें गोल छठी' (१९४९)। अंग्रेजीमें—'डेवलपिंग विडेज इण्डिया' (१९५६) एवं हिन्दीमें—'सुदी अमिनन्दन श्रम' (१९५५) संयुक्तरूपसे इनके द्वारा सम्पादित अन्य हैं। 'अहमदन' और 'दूध गाछ' इनके सम्पादित हैं।

देवेन्द्र सत्याधी एक आत्मक व्यक्त हैं। उनकी माइका उनके समूर्ण कार्यमें प्रतिष्ठापित हैं। लोकगीतोंके अध्ययन में वे आलोचक व रचयिता समुच्च हो जाते हैं। उनकी व्याखियाँ, लेख एवं उपन्यास हरमें यह लोक-शास्त्र रवी भाषाकालसे आ जाता हैं। वे माधुर्य, कृतिम रीति-लेखक हैं।

कुछ वर्षोंतक 'आनन्द'के सम्पादक रहे हैं।—म० १०
देवेन्द्र शर्मा—जन्म १९११ ई० कलकत्ता में। शिक्षा कलकत्ता तथा लन्दन विश्वविद्यालयोंमें हुई। मर्ग-६० पर० के लिए चुने गये। पर साहित्यक कविशिष्ट विचार बनी रही। कन्नड, हिन्दी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओंमें लिखा है। विशेषतः सत्यार्थक शैलीके क्षेत्रमें प्रदीपित हैं। आपका हिन्दी-गद्य अत्यन्त परिष्कृत तथा अन्वयगतिक भाषाओंके लिए निरासक सम्युक्त है। सत्यार्थ-भाषा-वृत्तान्त-रक्षाधिकका एक निकलुटा और बग ही प्रतिष्ठित रूप आपकी रचनाओंमें निरणा है। हिन्दी-गद्य स्वरूप आपकी इतिवृत्ति सदैव हुआ है।

कृतियाँ—'सूरी' (निबन्ध-१९५०), 'आलोचने गारा' (१९५५), 'राजनी' (१९५०)। —स०

देववर्मा महाकवि—कालिकाके राजपूतों के प्रतिष्ठित विद्या तथा हरषयज्ञ शिक्षक 'देववर्मा' महाकवि १९५० ई० में प्रकाशित हुआ। इतने अठारह वर्षोंमें हिन्द्यास एवं हिन्द्यासविषयक, बानवकी वलि-बचन, सत्यार्थक और तथा अनिच्छा-आत्मन बर्णित हैं। बर्णनोंमें—मदक मक, दलि दाली, विष्णु धर्म, इन्द्र विमान और बग पर कदमी परन रूपवती हैं। प्रमुख रत्न सुगंध और और भाषा मिश्रित भव है। इतने महाकविके सभी बानव-रक्षण हैं। देववर्माके बरितवायक कविता पर देवे-देवीके वातिगत भवके अन्तराधमें उनकी वातिगत विविधताओंका विद्या तथा अनौपचारिक विरामन इन भाषाका विशेष आकर्षण है। 'देववर्मा' कविके मर्ग-६० कृति हैं। —स० म० १०

जो सी बानव वैष्णवकी बार्ता—दे० 'सौराष्ट्र देव' की बार्ता'।

दोहावली—यह सुल्लगिकके दोहोंका एक मन्त्र-ग्रन्थ है। इनमें सुल्लग पाठमें ५०३ दोहे हैं। इन दोहोंमें से अनेक दोहे सुल्लगिकके अन्य ग्रन्थोंमें भी मिलते हैं और उनसे लिए गये हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मदे दोहे 'रामचरित मानस' और 'रामायन श्रवण' से लिए गये हैं। वे कदाचित् 'देववर्मा' के दोहोंमें से लिए गये हैं, यह स्पष्ट रूपसे प्रमाणित है।

किं वे प्रायः निश्चित प्रसंगोंके हैं और अपने प्रसंगोंसे निकाल लिख जाने पर वे छिन्न-बूटसे छात होते हैं।

'दोहावली'की विशिष्ट प्रतियोगिता उसने कई पाठ भी मिलते हैं। इन पाठोंका मिलान नहीं किया गया है किन्तु इनमें परस्पर अन्तर बहुत है। जवाहरनाथ स० १७५० की एक प्रतिमें, जो प्राप्त प्रतियोंमें सबसे प्राचीन है, केवल ५७८ दोहे हैं और इनमें भी ६ ऐसे हैं, जो मुद्रित पाठमें नहीं मिलते। बहुत-कुछ यही दशा रचनाओं और प्रतियों की भी है। इससे शायद यह होता है कि इसका सम्पादन कवि अपने जीवनकालमें नहीं कर सका था। सम्भवतः उसने विविध विषयोंके कुछ स्पष्ट दोहे ही थे, जिन्होंने अलग-अलग ढंगसे अलग-अलग व्यक्तियोंने सम्पूजित कर दिया।

इसी दोहोंके साथ नव-कल्पित दोहोंको मिलाकर एक 'सतसई' भी तैयारकी गयी, जिस पर अन्यत्र विचार किया गया है (दे० 'सतसई' कोशक)। यही कारण है कि 'दोहावली' और 'सतसई'के बहुतसे दोहे एक ही हैं।

'दोहावली' किसी एक विषयकी रचना नहीं है। इसमें अनेकानेक विषयोंके स्पष्ट दोहे सम्मिलित हुए हैं। इसमेंसे 'वातका'की अनन्य निम्ना पर कहे गये छन्द सबसे अधिक मनोहर हैं। कुछ छन्द कविके जीवनकी अनेक घटनाओंसे सम्प्रतिष्ठ हैं। इनका सबसब कविके प्रामाणिक जीवन-पुत्र-के निर्माणमें बहुत अधिक हैं। 'कवितावली'के छन्दोंके बाद 'दोहावली'के इन दोहोंसे ही कविके जीवन-पुत्र निर्माणमें इन्होंने अत्यन्त ही सहायता मिलती है।

'दोहावली'के ये दोहे भी 'कवितावली'के उपर्युक्त छन्दों की भाँति कविके जीवनके अन्तिम भागमें सम्मिलित रहते हैं। फलतः यह असम्भव नहीं कि 'दोहावली'के छन्दोंकी रचना भी 'कवितावली'के छन्दोंकी भाँति प्रत्यक्षरालोकके कवि-जीवन-के उपरालोककी हो, किन्तु यह बात जतने निश्चयके साथ नहीं कही जा सकती है, जितने निश्चयके साथ 'कवितावली'के छन्दोंके विषयमें कही गयी है। —भा० प्र० शु०

दीक्षतराम-दीक्षतरामरचित जैन प्रथम पुराण (रविनेपाचार्यमुद्रित) का भाषानुवाद हिन्दी खड़ीबोली गद्यके विकासकी प्रकृत-परम्पराका उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह ७०० पृष्ठोंका एक ग्रन्थ है। इसकी रचना सन् १७५९ ई० में हुई। दीक्षतराम मध्यप्रदेशके बसवा नामक स्थानके रहने वाले थे। वह प्रदेश सुसंस्कृतों और अंग्रेजों, दोनोंके प्रभाव-क्षेत्रसे प्रभावित है। इसलिये 'जैन प्रथमपुराण'की भाषा "हस वातका पूरा पता देती है कि फारसी-उर्दूसे कोई सम्पर्क न रखनेवाली अपिवादा शिष्ट जनताके बीच खड़ीबोली जिस सामाजिक रूपमें प्रचलित थी।" साथ ही इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि खड़ीबोली गद्यका प्रचलन अंग्रेजोंकी प्रेरणासे नहीं हुआ, वह पहलेसे ही लेखकों और साहित्यिकोंमें प्रतिष्ठित था। शिपर्सनके अनुसार कलकत्ताके खड़ीबोलीके फारसी-अरबीके शब्दोंको निकालकर उनके स्थानपर संस्कृत शब्दोंका समावेश करने एक प्रकारसे ऊँचि खड़ीबोलीका रूप प्रतिष्ठित किया। शिपर्सनकी इस मान्यतासे साहित्यिक इतिहासमें एक बहुत बड़े प्रयोगको जन्म दिया। 'भाषा योगवासिष्ठ' (रामप्रसाद निरञ्जनीमुद्रित)

और 'जैन प्रथम-पुराण' दोनोंसे ही इस अंगका विराकरण हो जाता है। 'जैन प्रथम-पुराण'की भाषामें पण्डितकपन अधिक है। "संगवनामा देश अति सुन्दर है", "सदा योगा-प्रयोग करै है", "भूमि विषे छौंटेन के वाटे खोमायमान है" आदि प्रयोग देखते हैं। —रा० च० ति०

दुपद-पावाळ प्रवेशके राणा भुगतके पुत्र, जहाँसी और छत्रपुत्रके पिता। इनका दूसरा नाम बकसत भी है। बक-पनमें शीशके पलित मित्र थे किन्तु राणा हो जानेपर उन्होंने शीशका विरहकार किया। प्रतीक्षीयके भावनावश शीशने गुरुदक्षिणा रूपमें उन्हें पाण्डवों द्वारा बन्दी मनबाकर अपने सामने भगवाया। उनका भाषा राज्य के छिया किन्तु फिर शुक करके राज्य वापस कर दिया। इस अंगमान से इसी दुपदने शीशविनाशका पुनःप्राप्ति हेतु शीशानि-साधन बंध किया। यह पूर्ण होनेपर यह-कृष्णसे धृष्टद्युम्न और श्रीपदीका जन्म हुआ। इन दोहोंके अतिरिक्त दुपदके छिन्न-बोली तथा छिन्न-बोली नामक दो छन्दों भी हैं। महाभारत युद्धमें जब शीश सेनापति हुए तो उन्होंने दुपदका बंध किया और दुपदके पुत्र धृष्टद्युम्नने शीशको मार बाँधा। —श्री० अ०

श्रीगोपाचार्य-भारद्वाज कपिके पुत्र, महाभारतके प्रसिद्ध और, कौरव-पाण्डवोंके गुरु श्रीगोपाचार्यके जन्मके सम्बन्धमें प्रसिद्ध है कि एक बार छत्तावी अन्तराक्षी विषय स्नान करते देख भारद्वाजका नौय स्वस्थित हो गया, जिसे उन्होंने शीश नामक बंध पात्रमें रख दिया। कालान्तरमें उसीसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शीश रख दिया गया। सुनि कर्मवैद्य तथा परशुरामसे शीशने बहुतसा सीखा। दुपद और शीश शीशके मित्र थे, किन्तु राणा हो जानेके बाद दुपदने मित्रता छोड़ा ही और एक बार स्वयंभारत शीश-का विरहकार किया। जब शीशगोपाचार्य कौरव-पाण्डवोंको शुक-द्विषा देनेके लिए विद्युत मिले तब तो उन्होंने पाण्डवों द्वारा पराजित दुपदकी अपने सम्मुख बन्दी बंधवाकर उपस्थित करवाया। शीशके पुत्रका नाम अवस्थापना था। शीश तथा अवस्थापना दोनों ही कौरवोंकी ओरसे महाभारत में लड़े थे। जब युद्धमें शीशकी मृत्यु न हो सकी तो कृष्णने अवस्थापनाकी मृत्युका समाचार फँकाया। वास्तवमें अवस्थापना वास्तव एक हाथी माता गया था। मुनिद्विके शीशसे अवस्थापना सुने गयी वा कुबरी बा' कथानकर कृष्णने 'बा कुबरी बा' पर कथानकित की। पुत्रकी मृत्यु सुनकर शीश विचलित हो गये, बस इसी बीच दुपदके पुत्र धृष्टद्युम्नने उनका 'बंध' कर दिया। 'अवधय बंध' (सं० अ० १२), 'कुलक्षेत्र' ('दिनकर') एवं 'दक्षकल्प' (रामकुमार बन्दी) में शीशगोपाचार्य का प्रमुख पात्रके रूपमें सुन्दर चित्रण हुआ है। —श्री० अ०

श्रीपदी—महाराज दुपदकी पुत्री, जो न-पुत्रने उत्पन्न हुई थी। स्वयंवरमें मत्स्य-वैध कर अर्जुनने श्रीपदीको प्राप्त किया। वह बाकर उन्होंने माता कुन्तीसे कहा कि इस एक बच्चा छावे है। माताने कहा कि स-लैंग अपनमें बाट करे। इसीने श्रीपदी पाचों पाण्डवोंकी पत्नी हुई। मुनिद्विके रामद्वयमें जमिष्ठ दुर्वाधनकी देवतः श्रीपदीसे

प्रस्तुत किया है। भारतीय चिन्ताधाराके स्वायम्भय योग और योगमय स्वायम्भय महात्मको इत प्रत्यक्ष समुचित आलोचन मिला है।

—श्री० सि० द्वे०

द्विजदेव-अयोध्याके राजा मानसिंह 'द्विजदेव'के नामसे साहित्यमें प्रसिद्ध हैं। वे 'स्वामिनी' नामक ग्रंथमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिता महाराज दर्शनसिंह थे। इनका जन्म १८३० ई०में हुआ था। इनको सस्कृत, फारसी, जरी, अंग्रेजीकी शिक्षा मिली थी (पृ० २०)। वे नीर और पराक्रमी भी थे। सन् १८५७ की क्रान्तिमें इन्होंने अंग्रेजोंकी सहायता की थी, जिसके परिणामस्वरूप इनकी जगह प्राप्त हुई परन्तु बादमें विरोधियोंके भड़कानेसे अंग्रेजी शासनका इन्हें कोपमान बनना पड़ा। वे सब कुछ त्यागकर हुन्दावन चले गये और वहाँ १८७१ ई०में इनकी मृत्यु हुई। छठाराम, पण्डित प्रवीण, बलिदेव तथा जगन्नाथ अवस्थी जैसे कवि इनके दरबारी कवि थे।

इनके तीन ग्रन्थोंकी चर्चा की जाती है—'शृंगारलतिका', 'शृंगारचरीता' और 'शृंगारवालीनी'। रामचन्द्र कुवळ आविने तीनों ग्रन्थोंके स्वतन्त्र न मानकर दो ही ग्रन्थ माने हैं। 'शृंगारलतिका'की 'सौरभ' नामकी टीका महाराज प्रतापनारायण सिंहने लिखी और यह छठी सस्करण अयोध्याकी महारानी द्वारा प्रकाशित भी किया गया था (१८८३ ई०)। 'शृंगारचरीता' की एक बार प्रकाशित हुई है (१८७७ ई०)।

इन्होंने रीति-ग्रन्थोंका मञ्जोर्माँसि अध्ययन किया था, इनके कान्यदर इनकी स्पष्ट छाप है। इनका कान्य रीति-काव्यकी मुक्त शृंगारी-परम्परामें जाता है पर जन्में छाव्रीय परम्पराका पूर्ण निर्वाह है। रामचन्द्र कुवळने इनकी मजमापाके शृंगारी-कवियोंकी परम्पराका अन्तिम प्रमुख कवि माना है। इनके शृंगार वर्णनमें आधुनिक, काल्पनिक, भाव-योजन तथा कल्पनाशीलता विशेष रूपसे मिलती है।

[महायक ग्रन्थ—दि० सा० २०, दि० सा० २० १० (भा० १), दि० २० (भूमिका)]

—स०

द्विजद्वारा लिखे 'निर्गुण'—जन्म १५ सितम्बर १९१५ ई० में बदायूँ जिलेके कुमार गाँवमें। दम० ए०, साहित्याचार्य और साहित्यरत्नकी परीक्षा पास करने के आप इस समय सहाय विद्याविद्यालय, बागपत्तौमें अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हिन्दीमें आपके लगभग सात-आठ कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

'निर्गुण'जि अपनी कहानियोंमें मध्यवर्गके जीवनका वही सफलताने चित्रण किया है। 'निर्गुण'की कहानियोंमें वही भी जीवन शैलीका आभास मिला है। छोटी कहानियों और छोटी-छोटी स्थितियोंके साथ स्वाभाविक मानवीय भाविकताको सहज शैलीमें प्रस्तुत करना ही 'निर्गुण'की विशेषता है। 'निर्गुण'जि मध्यवर्गके उन मानवोंकी हैंसे, सुखी, सवेदनशीलता, वेदना और अनुभूतिको अभित किया है, जो विराट्पथके नवोंमें इससे सर्वत्र दृष्ट जाते रहे हैं। 'छोटा टानट', 'सालुन', 'बहुजी' या 'जिन्दगी' आदि कहानियोंमें हमें महसा नये स्तर पर नये मानव व्यक्तित्वकी अद्विष्ट समस्याओंके दर्शन होते हैं।

कहानिका नाव 'निर्गुण'की कहानियोंका मूल भाव है। आन्तके विविध सूर्योंमें जैसे मनुष्य फँसा रहता है और अपने ही अन्तरमें छिपे उदात्तकी रक्षा करनेमें भिन्न प्रकार दृष्ट रहा है, विचार रहा है, उसकी सफल और सुन्दर शक्ति 'निर्गुण'की कहानियोंमें हमें मिलती है।

जीवनके अन्तर्गत की भी मनुष्य अपने व्यक्तित्वका स्थापन गुण सुरक्षित रूप समता है और तमाम विरोधाभासोंके बावजूद भी वह समस्त आधारभूत मानवीयताकी सुरक्षित रूप समता है—यही 'निर्गुण'का संदेश है। कमी-कमी परिस्थितियोंकी विटम्बनामें सपूर्ण मानव व्यवहार और आचरण हमें आधुनिक जीवनके मुख्यहीन और सारहीन तत्वोंकी विवेचनाके लिए विवश कर देता है। 'निर्गुण'की कहानियोंका इसीलिए नितांत आत्मपरक तत्त्व प्रस्तुत रूपसे उभर कर आता है। 'निर्गुण'की कहानियोंमें हमें जिस मनुष्यके दर्शन होते हैं वह सार्वभौम, आधारभूत, मानववादी छद्मिने श्रेष्ठ मोत ऐसा आदर्श है, जो व्यापक विष्टमको योग्यता हुआ जीवनके अन्तर्गर्भोंमें धामित रहनेका आकांक्षी है।

चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे 'निर्गुण'का कलाकार-व्यक्तित्व आधुनिक जीवनकी समस्त विशिष्टताओंके बीच अपने पात्रोंको मुक्त छोड़ देता है। इसीलिए 'निर्गुण'की कहानियोंका प्रत्येक पात्र अपनी विशिष्टताकी भी श्रेष्ठता है और साथ ही वह उस विशिष्टतामें खोपी हुई आत्माकी वर्तमान परिस्थितियोंकी सफलताने निर्दिष्ट करना चाहता है। वह न तो आदर्शवादकी भूल-भूलैयामें अनेकों खो देता है और न उसमें अपनी पुरस्ता की देखा पाता है। वह जीवनके गतिशील प्रवाहमें निवास करता है और प्रत्येक सक्रमणकी स्थितिमें वह सब कुछ शेष लेनेमें समर्थ हो जाता है।

'निर्गुण'की कहानियाँ परम्परागत होते हुए भी भावस्तर पर अनुभूतिके नये आवाजोंका अन्वेषण करती हैं। आधुनिक युगकी समस्याओंमें सत्कार और प्रगति के बीच भिन्नता और विपत्ती मानव प्रतिभाओंका सत्य निरूपण इनकी कहानियोंमें समान रूपसे व्याप्त है लेकिन इनके बीच मानव अनुभूतियोंकी अद्विष्टता, उनकी असहाय स्थितिको चित्रित करनेमें इनकी शैलीने वास्तवमें भाव-स्तरपर कुछ नये और नये ही सुन्दर प्रयोग किये हैं।

'निर्गुण'के कहानी-संग्रह इस प्रकार हैं—'पुति' (१९४०), 'बहुजी' (१९४१), 'टीका' (१९४५), 'कसा बामा' (१९४७), 'कसाके घुटे' (१९५४), 'दूटे सपने' (१९५५), 'जिन्दगी' (१९५५)।

—ड० का० व०

द्विजकी—अनेक वाटिकाओंमें बन्दिनी सीताकी देवमात्रके लिए रावण द्वारा नियुक्त एक राक्षसी।

—श्री० अ०

द्विजिद्व—१ नरकाशुरका बानर मित्र, सुग्रीवका भ्राता तथा मन्मथका भाई। नरकाशुरके भ्राते जानेपर क्रुपित होकर वह क्रुपके लपटोंमें गड़ करके छगा, परन्तु रैवतक जलपर बहकरास द्वारा मारा गया (दि० सु० पद ४८०१)।

० कसका मित्र, क्रुप्य द्वारा बंध लिया गया एक दानव।

—श्री० अ०

द्विपायन—२८वें द्वारके व्यासका नाम। सत्यवतीने पारा-

शरते वर पाकर इन्हीने साथ अपनी इच्छा पूरी की, जिससे उन्हें गर्व रहा। गर्भमें व्याप्तका जन्म हुआ। यमुना नदीके किनारे एक शीपमें उत्पन्न होनेसे वे ईशानन और कृष्णके अश्वमेधन होनेसे कृष्ण वैश्वानन कहलाने लगे 'व्यास'।

—नो० अ०

धनजय—१ पराक्रममें अक्रान्ते सयान, दन्त और पृथाने पुत्र, जसुनका नामान्तर।

२. काद्वेय—एक प्रसिद्ध नाग, जो विष्णुसारिके रथमें घोड़ेके स्थानपर बोगा बण्ड था।

३ एक शूभि, नोछरमें वेद व्यास।

४ विज्वाविभके पुत्र।

—नो० अ०

धनिया—मेमचन्द्रकुल 'गोदान की पत्नी। टोरीके अर्थमें धनिया 'सदा और स्वामयसे देवी जवानकी सेवा, पर योग-जैना युद्ध, पैसे-पैसेके पीटे प्राण देनेवाली, पर सयाङ्ग-रक्षाके लिए अपना सर्वस्व रोग कर देनेको तैयार' रहने वाली माती है। चाहे जो कुछ हो जाय, वह टोरीका साथ टोचनेके लिए तैयार नहीं है। अपने अर्थमें वह अर्थांगिनी है। हममें न तो टोरीकीभी व्यवहारकुशलता है और न वह इन्हीं-वन्धो करना ही जानती है। अपने व्यवहार और आचरण द्वारा वह टोरीकी सहायता करती है, उसे टगमगायाने बचाती है, छत्रम देती है। लेकिन जुगाली भी खूद है। वह निर्भीक और निरर्थक है और कभी-कभी अदूरदर्शितापूर्ण कार्य भी कर जाती है। प्रतिशोध-भावना जन्ममें बसक होती है सिन्धु मिलीकी धोना देखकर दब भी जाती है। धनिया जिस बातको ठीक समझती है, उसे बात-बिराडरी, समाज, कानून आदिकी परवा बिचे दिना करती है। एक नारीभी नोति वह आप-भावना और स्नेहसे पूर्ण है। वास्तवमें यदि टोरी भारतीय किनानका प्रतीक है, तो धनिया एक हृदय-भरीका प्रतीक है। कभी-कभी तो वह अपने आचरण द्वारा शौचकी नाक रख लेती है।

—छ० सा० बा०

धनीराम 'मैम'—व्यक्तात्मके टाण्डरपर रहि व्यावर साक्षियने रही। इन्होंने टाण्डरीकी किला प्राप्त करने कई वर्षों तक बड़ी कार्य करते रहे। वहने स्वदेश छोड़ आये। आपकी टकाकी और बहानियोंका प्रकाशन 'सरस्वती', 'बौद्ध' आदि पत्रोंमें होगा रहा।

कृतियाँ—'मणोहररी', 'नीरागना बडा', 'कस्तूरी' 'देवी', 'बौन'।

धन्या—शुक्की स्त्री, मनसही पुत्री। इनके पुत्रका नाम शिष्ट था।

—नो० अ०

धन्वतरि—विष्णुके अवतार। दीर्घतमके पन् पुत्र, जो आयुर्वेदके जनक तथा वैद्यमानके पिता थे। पुराणोंके अनुसार वे अष्टव-मन्थनमें निकले १४ रत्नोंमें से एक थे।

—नो० अ०

धर्मोदास—ईसाकी सचदकी कठान्दीमें आनिर्भूत होनेवाले सन्तोंमें धर्मोदासका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म छपरा (बिहार) जिलेके मौझी गाँवमें एक कायल परिवारमें हुआ था। आपने विषयमें जेल्ममिद्धि है कि "कनिरा एवि भरती मयो प्राधजलरके राव।" इन्से प्रकट है कि जन्मदामें आपका पर्याप्त आनंद था। आपका जन्म-काल अनिश्चित

है। आपने जमुनाकी आपका जन्म लग् १५७५ ई०, बौद्ध वक्रकाल १६५६ ई० और रामजुमार वर्षों लग् १६१६ ई० में मानते हैं। 'मैम-प्रयास' के नाक्षत्रपर लग् १६५६ ई० में आपका निरुक्त होना निश्चित है। उन समय यदि आपकी कलसा ४० वर्ष की मान ली जाय तो लग् १६१६ ई० की आपका जन्मकाल माना जा सकता है। आपने टीका-पुत्र स्वामी विनोदानन्द थे, जो रामानन्दकी शिष्य-परम्पराकी आठवीं पीढ़ीमें आते हैं। आपकी जीवरत्नाई—'अब्धप्रमान', 'रत्नावली' और 'मैम-प्रयास' प्रसिद्ध है। 'अब्धप्रमान'का प्रकाशन नरसिंह शरण मैम, छपरासे लग् १८८७ ई० में हुआ था। डेडवेटिकर मैम, छपरा-वाड़ से जो 'धर्मोदासजीकी वाली' प्रकाशित हुई है, उसमें अविश्वस्य यह 'छाष्ट-प्रकाश' से ही मगृहीत है। शेष दो कृतिगँ असीतन अभ्यक्राहित हैं। 'मैम-प्रयास' दर्शनकी प्रेमाव्यापक शैलीमें रचिन एक प्रेमनम्रा है, जिसमें नव-नीहन और प्रानतशीली प्रेम-कहानी बणित है। 'रत्नावली' में आपकी जन्म-परम्पराका उत्प्रेष है और कुछ अन्य सणों और नाच-सिद्धिका परिचय भी दिया गया है। विनय, कान्तराना, मानसमरण, वदरीपन, योगिनिरूपण तथा आध्यात्मिक सयोग-विशेषका विनय आपकी कृतियोंके प्रमुख विषय हैं। आपने 'अब्ध-प्रकाश' के शेष पत्रोंकी रचना शोधपुरीमें और 'मैम-प्रयास'का प्रचन कपरी आपने किया है। आपने प्रायः बौद्ध (शकी), योगी, पर और सर्वथा छन्दोंका प्रयोग किया है। अपने पहले छन्द-वीचनकी सरसता और सार्वभौमिक अभिव्यक्ति की मादरता प्रसिद्ध होती है। लिखने-पढ़ने के एक बच साधन तथा प्रसिद्ध नम्र और कवि थे।

[सहायक ग्रन्थ—छपरी कादशी सना-परम्परा परछा राम चतुर्थी, धिन्दी व्याख्यमें विष्णु सम्प्रदाय, पीताम्बरपर वक्रकाल, धर्मोदासकी बान्ने डेडवेटिकर मैम, प्रयास, नन्दकाल परसुराम चतुर्थी।]

—नो० अ० डि०

धर्म—१ सद्यस्वभावी उत्पन्न प्रथम शीघ्र पराधीनसे एक, जो प्रज्ञाके वह सलकी दाहिने भागसे उत्पन्न हुआ। प्रथम देवता, जिन्होंने दक्षकी तरह कन्यागोत्रे विवाह किया था। कन्याओंके नाम हैं—अम्बा, नैत्री, दया, शान्ति, शुद्धि, प्रिया, वक्रति, शुद्धि, सेवा, तिष्ठति, ही तथा धूर्ति। नृसिंसे दत्त-नारायणका जन्म हुआ। धर्म प्रथमके आसक्तता माना गया है, जिसके वैर उप, प्रथम, प्रिया और बानि है। सत्ययुगमें वह चारों पैरोंसे, वैराग्य लीन, आपने ही और कलियुगमें एकने प्रवल्धे रत्न करता है।

२ एक नक्षत्रमूल, जो शुक्ले चारों ओर घूमकर उसे ठीक सिनिमें रजता है।

३ स्वयंसेनके पिता, विनयी लीला मान सुप्रा था।

४ व्यासके विधायक देवता, सुषिष्ठिके पिता

धर्महन्ते पिता, जो बादमें गयाके शीर कहलाने।

५ गान्धर्वके पुत्र और वृण (या छत्र) के पिता।

६ दैवके पुत्र, नेत्रके पिता।

७ प्रसन्नवत्के पुत्र तथा वक्रनन्दके पिता।

८ काशीमें चतुर्दि।

९ दीर्घतमके पुत्र।

१०. दस सुतप गणोंमेंसे एक ।

११. सुमतके पुत्र तथा सुनरके पिता ।

१२ एक बह्म, जिनकी पत्नीका नाम मनोहरा था ।

धर्मदास (धनी)—सन्त कबीरके दृष्टिकोणका जनतामें प्रचार करनेवाले धनीमें धनी धर्मदास का नाम उल्लेख आता है। धनी धर्मदासने कबीरके उपदेशोंको सवादके रूपमें लिखकर बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की है। धर्मसम्पत्ती लिप्यात्मिकों इन्होंने सन्त कबीरके समय रखा और सन्त कबीरने आध्यात्मिक मत्त्वकी विवेचना उनके समक्ष की। इस भाँति सन्त कबीरके वास्तविक धर्मकी स्पष्ट करनेमें धनी धर्मदासका बहुत बड़ा हाथ है।

ये सन्त कबीरके प्रभाव शिष्य थे। उनकी जन्म-तिथिके सम्बन्धमें कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। सन्त मन्मदायमें पेशी मान्यता है कि धनी धर्मदास कबीरसे आठुमें छोटे थे और उनकी शुरु कबीरकी श्रुति के लगभग पचीस वर्ष बाद हुई। उस प्रकार सामान्य रूपसे धर्मदासका जीवन सन १४७५ और १५८५ के बीचमें मानना उचित होगा।

धर्मदास प्रारम्भमें साकारोपासनामें विश्वास रखते थे। अपने ग्रन्थ 'अमर स्रष्ट निधान'में इन्होंने अपना परिचय स्पष्ट किया है "धर्मदास धनीके धानी। प्रेम प्रीति भक्ति में जानी ॥ साक्षिगदामकी सेवा करे। दया धरम बहुते बित भरै ॥ साधु भक्तके करन फरारै। जीवन करार अन्तही निम्तारै ॥ भाग्यत पीसा बहुत कटारै। प्रेम भक्ति रस पिये अमार् ॥ मनसा बाधा भनै गुणाला। तिलक देख तुलसी की भाजा ॥ शारिक जगन्नाथ होरें भाए। गया बनारस गय नहाए ॥"

सन्त गरीबदानने भी अपने बाणी-ग्रन्थमें धर्मदासके सम्बन्धमें इस कथनाका उल्लेख किया है "कबी गद है धाम, नाम धर्मदास कहाँ ॥ वैष्णवकुली कुल जाति; यह नही बात सुनी ॥ सूर्य धान सत्प, ध्यान साक्षि की सेवा। मन्मगीर छिरक, सन्त सन पूरै देवा ॥ अजन्म छीर ध्यान, ध्यान करि करि हम आवे। पूरै साक्षिगदाम तिलक गहिमाक यहने ॥ बूध दीप अम्बिकार, आरती करै हमेशा। राम कृष्णका जाय, रज है अकर सेवा ॥ निवस धर्म नै देह, सनेह दुनिया भे नाही। आस बिराम और की भागी नाही ॥" (बाणी ग्रन्थ, पृष्ठ २००)।

चतुर्पक्ष बदरगमें विस्तारसे धनी धर्मदासके धार्मिक विश्वासोंपर प्रकाश करता है। साकारोपासनाके विश्वासी बनकर जब ये धर्म प्रमग कर रहे थे, सभी इनकी नैत सन्त कबीरसे हुई। ये उनमें इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने अपना सारा धन छुटाकर कबीर-धर्ममें प्रवेश किया। सन्त कबीरके उपदेशोंको काव्यमें प्रकट करते हुए इन्होंने प्रचुर साहित्यका निर्माण किया। सन्त तुलसी सादरने अपने ग्रन्थ 'चदामायण' में इनके किन्नरोंके परिवर्तनका बड़ा प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। निर्गुण मन्त्रके उपासक होकर इन्होंने सपरिवार काशीमें निवास किया। इन्होंने कबीरके सच्चे शिष्यके रूपमें उनकी वाणीका संग्रह सन १५२१ (सू. १४५५) में किया।

धर्मदासके सम्बन्धमें रेवर्ट एक ६० कीने लिखा है कि "धर्मदास नेमल धर्म और साहित्य प्रमग ही नहीं थे, बल्कि चरित्रके सुष्ठु सन थे। स्वयं कोई सन्नेह नहीं है कि कबीर-धर्मके प्रसारका बहुत बड़ा भेव धर्मदासको है। कबीरके बाद धर्मदास ही कबीर-धर्मके प्रधान नेता हैं। वे सन साहित्यमें निष्ठिष्ट रूपसे उल्लेख हैं, जो उनके और कबीरके उल्लेखोंमें लिखा गया है (कबीर सन्त हिन्द फाबोर्न, पृष्ठ ९०)।

कहा जाता है कि तत्कालीन बौध्द गुरु नरेशने धर्मदासके इस निर्गुण-प्रचारके लिए कड़ी चेतावनी दी। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, पूजा आदिके विरोधमें धर्मदासने जो काव्य लिखा, उनमें छिष्ट बौध्द गुरुने उन्हें दण्डित भी करना चाहा। इन अवसरपर धर्मदासने कबीरकी आशयना की और कहा जाता है कि सन्त कबीरने उनकी सन प्रशंसने रखा की। धर्मदासने अनेक धर्मोंकी रचना की। इनकी रचना कबीरकी रचनासे इतनी भिन्न नहीं है कि दोनोंमें अन्तर करना बहुत कठिन हो गया है। इनका प्रमुख ग्रन्थ 'सुप्रनिधान' है, जिसे कबीर धर्मके अनुयायी बहुत महत्त्व देते हैं। कबीर साधकके सिद्धान्तोंकी व्याख्या इनमें अधिक की गई कर सन। यही कारण है कि इनकी रचनाका दृष्टिकोण अधिकतर कबीरकी रचनाके समानान्तर ही है। इन्होंने भी रसव्यापकी शुरुआतमें प्रतीकात्मक सन्त छिष्ट है और जीवनकी 'विरह'का विस्तार मानते हुए आत्मिकी विरहिणी कहा है। कबीरके सन होनेके कारण इन्होंने उनकी विविध पूजाका विधान भी वर्णित किया है; फलतः उनकी उपासनामें भिन्नता, मन्त्र-प्रयोगपर और आरतीका विशेष विधान वर्णित किया गया है। इनकी रचनामें प्रतीक छेड़ने का जानेके कारण बारम्बार, बोली और सन्तानमें भी विरह और निमनके अनेक प्रसंग उपस्थित किये गये हैं। इनके काव्यमें विशेष कलात्मक प्रशंसा तो नहीं है किन्तु भाषा स्वाभाविक और प्रवाहमय है। इनके काव्यमें सापेक्ष रूप स्वाभाविक रूपसे बौध्दिकके निवासी होनेके कारण बनेछण्टी होना चाहिये किन्तु कबीरकी रचनाके प्रति प्रेम और उनके प्रति शक्ति-भाव होनेके कारण इन्होंने अपनी स्वाभाविक भाषा एकमें परिवर्तन कर उसे 'पूरवी' रूप दे दिया। उदाहरणों किये उनकी दो पंक्तियों देखिये—

"सुख रहकी में सरिता तो निप कर जागर हो।
सतगुरु दिहके जगार, पारी सुप्र सागर हो ॥" कबीर-
धर्ममें कबीरके बाद धर्मदासने प्रति श्रद्धा और भक्ति है।

—दा० सु०

धर्मदास—काछ देवता धर्मका विशेषण। सुप्रिष्टिका की एक नाम धर्मदास है।

—मो० अ०

धर्मवीर पूम—अन्य १९०४ ई० में, होलनेमें। आप पचाव प्रन्तीय हिन्दू महासभाके मन्त्री थे और गोलमेन काव्यमें आई परमात्मके साथ उनके परामर्शदाताके रूपमें दृष्टिगत गये थे। आपकी कहानियों और रेखाचित्र बराबर जन-प्रतिक्रियाओं प्रकाशित होते रहे हैं। पूर्व-प्रतिभासी भी आपने गाथा की। आसकल बाल्यमर र रहे हैं। कृति—'मन्त्रकी कानिनी', 'पचावका दृष्टिगत',

‘दक्षिणा इतिहास’, ‘अमर-पत्र’ और ‘वारह कदाचिन्’। धर्मद्वय मसुहारी शास्त्री-जन्म १९०५ ई० में विद्या सारनमें हुआ। शिक्षा ४५० ४०, पोच-४० ४०। प्रमुखतः मन्त-साहित्यके विवेचक। कृतियोंमें प्रमुख हैं—‘मन्त कवि दरिया—एक अनुशीलन’ (१९५४), और ‘मन्त-मत्तका सरगम सम्प्रदाय’।

५ धीरेन्द्र वर्मा—जन्म सोमवार, १५ मई, १८९७ को बरेलीके भूख शुद्धसेमें हुआ। पिताका नाम श्री राजनन्द। श्री राजनन्द एक जमींदार पिताके पुत्र होते हुए भी भारतीय सस्कृतिसे प्रेम रखते थे। वे आर्यसमाजके प्रभावमें आये। धीरेन्द्र वर्मा पर मन्थनमें पिताके इन गुणोंका और इस बातसरणका प्रभाव पड़ा।

प्रारम्भमें इनका नाम सन् १९०८ में जी० ए० बी० काउजे देबराइनमें छिड़ा गया किन्तु कुछ ही दिनों बाद वे अपने पिताके पास चले आये और इनका नाम कबीर काउजे, कलकत्तमें छिड़ा गया। इसी स्कूलसे सन् १९१४ ई०में प्रथम श्रेणीमें स्कूल जोषिंग स्टाफिन्ट परीक्षा पास की और हिन्दीमें विशेष योग्यता प्राप्त की। तत्पश्चात् ज्योत्सु स्कूल काउजे, इलाहाबादमें नाम छिड़ाया। सन् १९११ ई०में इसी काउजेसे इन्होंने सस्कृतसे ४५०० ४० किया।

सन् १९१४ ई०में इलाहाबाद विश्वविद्यालयमें हिन्दीके प्रथम अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ कार्य हिन्दी समीक्षाके क्षेत्रमें आचार्य रामचन्द्र शुक्लसे किया, हिन्दी शोधके क्षेत्रमें श्री कार्य धीरेन्द्रजीका है” (हिन्दी अनुशीलन, धीरेन्द्र वर्मा विवेचक, पृ० १६)। इनकी चिन्तन-शैली अत्यन्त सादृश्य है। भाषा और साहित्यकी इन्होंने हमेशा सस्कृतके व्यापक परिवेशमें प्रवेश किया है। आधुनिक समयमें ‘मन्थन’की एक मौलिक तथा सांस्कृतिक इकाईके रूपमें पुनरुत्थित करनेका श्रेय धीरेन्द्र वर्माको ही है।

एक और वे हिन्दी विभागके उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे हैं और दूसरी ओर एक आदर्श प्राध्यापक भी। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओंके पाठ्यक्रमके निर्धारण, नियोजन और व्यवसायनमें जो विशद कार्य समाप्त करने वाले थे, वे अपने ही दक्षिण प्रदान किए। पाठ्यक्रममें भाषा और साहित्यकी व्यापकताको व्यापक गानकर उसे नवीन गति प्रदान की। इनकी अध्यापन शैली अत्यन्त व्यवसायपूर्ण, सुस्पष्ट एवं क्रमिक विवेचनायुक्त रही है। भाषा-विज्ञान जैसे विषयकी भी वे सरल सुवीध गानकर प्रस्तुत करते हैं। हिन्दी-भाषा और साहित्यके इतिहासकी लेकर इनकी बेटी स्वयं और स्पष्ट दृष्टि का भी देखनेकी मिलती है।

इनके विषयोंके आधार पर उनके गम्भीर शोधकार्य हुए हैं। भारतीय भाषाओंसे सम्बद्ध समस्त शोधकार्यके आधार पर इन्होंने १९५३ ई० में हिन्दी भाषाका प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा। सन् १९५४ ई०में वे पेरिस गये और प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक जूलु बर्नार्डसे विदेशमें पेरिस यूनिवर्सिटीसे डी० लिटीकी उपाधि प्राप्त की।

हिन्दुस्तानी मसुहारीके सन् १९२७ ई०से ही सत्य रहे और दीर्घकाल तक उसने मन्ती थी। सन् १९५८-५९ ई०में डिप्लोमेटिक सोसायटी आफ इण्डियाके अध्यक्ष पद पर रहे। प्रथम ‘हिन्दी विश्वकोश’के प्रधान सम्पादक रहे हैं। सम्प्रति आप सागर विश्वविद्यालयमें भाषाविज्ञान विभागके अध्यक्ष हैं।

डा० वर्माको कृतियों मेंके हैं और बहुविध हैं। हिन्दी भाषाका इतिहास अपने समय तकके आधुनिक भाषाओंसे सम्बन्धित शोधकार्यके गम्भीर अनुशीलनके आधार पर लिखा हुआ हिन्दी भाषाका प्रथम वैज्ञानिक एवं महत्त्वपूर्ण इतिहास है।

मैंने भाषाओं में प्रथमभाषापर शोधप्रथम है (सन् १९५५ ई०), जिसका अब हिन्दी अनुवाद हो चुका है। ‘हिन्दी भाषा और लिपि’, ‘हिन्दी भाषाका इतिहास’ भी धूमिकाका स्वागत कर है। हिन्दुस्तानी मसुहारीके इतिहास १९५५ में प्रकाशित किया है। इनके श्रमोंका विवरण इस प्रकार है—

‘प्रथमभाषा व्याकरण’—प्र० रामनारायण ऊह, इलाहाबाद, सन् १९२०, ‘अष्टाध्यायी’—प्र० रामनारायण ऊह, इलाहाबाद, सन् १९२८, ‘सुरसगर-सार’—सूत्रके ८१० उत्कृष्ट पदोंका चयन एवं सम्पादन, प्र० साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, १९५४ ई०, ‘मिरी काउजे बायी’—१९१० से १९१२ तकके विद्यार्थी जीवनमें लिखी गयी बायीका उत्तम रूप है, प्र० साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, १९५४ ई०, ‘मन्थन’—भारतीय सस्कृति सम्बन्धी ग्रन्थ है। विहार राजभाषा परिषद्के तत्पश्चात् में मिले गये भाषावैज्ञानिक वरदक्षिण रूप है। प्र० विहार राजभाषा परिषद्, फर्रुखा, १९५५ ई०, ‘प्रथमभाषा’—भौतिकशास्त्र हिन्दी रूपान्तर है। प्र० हिन्दुस्तानी जनाभाषा, १९५० ई०, ‘हिन्दी साहित्य कोश’ (प्रथम भाग)—सम्पादन, प्र० ज्ञानमण्डल लि०, बनारस, १९५८ ई०, ‘हिन्दी साहित्य’—सम्पादन, प्र० भारतीय हिन्दी परिषद्, १९५९ ई०, ‘कम्पनीके पत्र’—सम्पादन, प्र० इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १९५९ ई०, ‘प्राचीन हिन्दी’—प्र० साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, ‘हिन्दी राष्ट्र’—प्र० भारतीय मण्डल, जोधर प्रेम, इलाहाबाद, ‘विचार-धारा’—विषय-सम्बद्ध है। प्र० साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, ‘यूरोपके पत्र’—यूरोप जानेके बाद बहरी लिखे गये पत्रोंका महत्त्वपूर्ण संचयन है। प्र० साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद।

कुंड—१ पीठाध्यापक पुत्र, एक अछार, जो अपने ०१०० पुत्रोंसहित कुलधामन द्वारा मारा गया।

२ यह राजसका पुत्र, जो लोकप्रिय था। उत्तरार्धे प्रार्थनापर हृदयस्थने उसे परास्त किया।

३ एक राजस सिन्धने सऊन कापिके आश्रमके समीप मन्थनमें सवारके नाश करनेके हेतु कर्मण तप किया। एक वर्षमें वह एक बार ही श्वास लेता था, किन्तु उसने करण सात दिन तक बन्धी हिलती रहती थी और धूमने सूर्य छिप जाता था। कुलधामनने उन्माद रूप दिया और कुलधामन कहलने।

—नो० ५०

धुंधुमार—कुबलाश्व या कुमलयाश्वका एक नाम, जो धुंधुको मारनेके कारण पड़ा था (दि० धुंधु) । —मो० अ०

धृतराष्ट्र-१ विचित्रवीर्य और अम्बिकाके बड़े पुत्र।
विचित्रवीर्य वस्तुतः निम्नन्तान मर गये थे । अम्बिका

अम्बिकाने व्यास द्वारा निर्दिष्ट कथाओं को धृतराष्ट्र को सुना दिया। व्यास अम्बिकाके पुत्राभिषेक के समय यज्ञस्थल पर सम्मोह के समय अम्बिकाने धृतराष्ट्र को बताया कि

फलस्वरूप धृतराष्ट्र अन्त्यान्ध
 गान्धारी भी । ये दुर्बोध अनि
 नामक पुत्री भिष्मकर १०१ स्तनांकी पिता थे । ये अत्यन्त
 व्याधियुक्त थे । महाभारतके प्रथम पात्रमें ज्ञान्ध गान्धारी,
 कुन्ती सहित अश्विनमें जन्म गयी । आशुतिक युगमें धर्मवीर
 भारतीने हस्तीके चरित्रके आधारपर 'जन्धा युध' नामक
 गीतिक रचना की कल्पना की है ।

० एक प्रसिद्ध नाग, जो भूमि-भागके दुहने तथा निपुरारिके रथमें रत्नरूपमें प्रयुक्त हुआ। नारदसे विष्णु पुराण उनकर खतने वास्तुशिल्पी सुनाया। —मो० ४०

छटग्रन्थ—ये छुपके पुत्र तथा श्रीपदाके माई थे, जो बह-
जुष्टने छपन हुए थे। इनके पुत्रका नाम भूकेतु था।
पाण्डवोंकी बीरने महाभारतमें सुद्ध लड़े थे। इन्होंने

श्रोणका बभ किया था (शिव 'श्रीण', 'दुहर')। —सो- ७०
 सेबु-येसुकासु १-कसका सलफक एक जेसुक नामका
 जमुदी भी था, जी गर्दम कक बरकर बुद्धान्तके समीपस
 सलानमने रहता था। एक बार यीनारफके समय गोर्नीको
 हण्डा पूरी करनेके लिय बरकरा साबके फल देने गये।
 जमुदने बरकरानेके बहाने बुलवा भीरी। बरकरामने छटे
 बुनाफक पदक दिया। उसने अन्य साथी गये जाये, मिर्दो
 कणने बुलौपर पदक-पदक कर मार टाका (शिव हस-
 ७१ १११०)। —सो- ७१

पेणुकासुर २—एक राक्षस था ज़रा गर्वमत्त। रूप भारय
 फरके कृष्ण-बन्ध देतु आया था। एक बार कृष्ण और बल-
 राम गौतुके समीप एक वनमें पहुँचकर सोए रहे थे।
 पेणुकासे बचपने उसीकें पैरोंमें कुण्जर आक्रमण किया
 था। बलरामने पहिले चिह्ने पैरोंकी एकदृष्टर उसे मार
 बाछा। पेणुकासे बंधके अनन्तर उसकी नाबी अनेक गर्दशोंमें
 आक्रमण किया। बलरामने क्रमशः मर्शोंमें मार डाला।
 बलरामने उनका ठठठकी बूझोंमें क्पय फँक दिया, जिससे
 सभी बूझोंपर गये दिवाली रहे छगे।

येनुकासुरपर्वदे प्रसङ्गको छेकार पुराणोंको रचनाओंमें भेद भिन्नता है। 'हरिवंश' और 'भागवत' पुराणोंके अनुसार ताड़वनवासी सर्वभौता श्रीवती येनुकासुर वा। वहीं अन्धमाय प्रभु प्रह्लाद करता है और ही उन्मत्त सहज करते है। महादेवचर्ममें यह कथा कालियदम्भ और योगेश्वरके वाद दी गयी है तथा येनुकामें दुर्वाससाश्रयित नाक पुत्र बताते हुए उसके चरणोंको छुट्ठन द्वारा वर्णित किया गया है। धरुदे भागवत-वर्णनका आधार किया है (हिं० पु० सा०, पृ० १११७)।

—रा० क०—

ध्यानमजरी—ध्यानमजरी के लेखक जगदीश हैं। जगदीश सन् १९५६ ई० में वर्तमान में और उस समय तक धनकी रक्षाति भी दर-दर तक व्याप्त हो चुकी थी, अतः 'ध्यान-

[illegible]

इस अर्थमें रामका ध्यान जिस रूपमें करना चाहिये, इसकी मूर्तिका उपस्थित करते हुए उपरान्त सर्वप्रथम मणि-काचनमें युक्त अवस्थाका वर्णन किया है। अवस्थाके समीप ही सरयू है, जो कमलजलमें सज्जक है, जिसके बलमें 'स्नानादि' करनेमात्रसे शुद्धि मिल जाती है। सरयूके तट पर अवधी बन है, वहाँ कल्पवृक्षके समीप ही एक मणि-मण्डप है। मण्डपमें एक स्वर्णदेविका है, जिसके ऊपर रत्न का निशान है। सिंहासनके सन्ध्यमें जिसका सनत कर्मजालके ऊपर औररामकी छवोभित है, जिसका निरीद मनुज-प्राणविषमें डुबक है, जिसके कानमें सुन्दर कुण्डल हैं, जिसका सर्वांग मनोरम है। वहाँपर रामके अंग-भूषण का सुन्दर वर्णन किया गया है और उनके आभूषणों तथा दिव्याभूषणों विस्तृत निरूपण किया गया है। रामका यह सौन्दर्य वर्णन मिल किशोरकृत राम काव्यमयम्में मिलता है। उनके वामपाशमें लज्जेके सुन्दर वस्त्राभूषणों उपस्थित वनस्पतिमयी शोभित हो रही है। वनका भी नद-शिर धर्षण आभासमें यहाँ किया है। लक्ष्मणके हाथमें छत्र, गरतके हाथमें चंवर है। सहस्र भक्त शत्रुनाश भी ऐसा रहा है। रामके इसी रूपका ध्यान भक्तोंके लिए विशेष है। 'ध्यानमयी' मन्वापाशमें रोजा छन्दमें लिखी गयी है। इससे भाग्य सरल तथा अमलकृत है। कहीं-कहीं विमलचिन्मां में आनुनिष्ठा भिक्का है, जैसे कर्मकारमें यहाँ 'को' शब्दप्रकाश की प्रयोग भिक्का है—को, नो, कौ, कू, या कू का नहीं।

क्या मैं कुछ नवीनता मिळती है। रामके पीछेअन्यथा
रामका ज्ञान करनेकी कहा गया है, इस नवीनताकी
आस्था केविषय यह कहकर भी जा सकती है कि
अन्यात् रामका सीता और बनुमान् दोनोंसे ही निरन्तर
साहचर्य रहता है।

इस ग्रन्थका महत्त्व रामानन्द-सम्प्रदायमें माधुर्यसाध-
की अतिरिक्त दृष्टिसे विद्येय है। अग्रपाठ इस सक्तिसे
प्रवर्यक कहे जाते हैं और उनकी 'ध्यानमजरी', 'अष्टपाथ'
आदि रचनाएँ इस साधक उपासकोंके लिए सन्दर्भ ग्रन्थ
माने जाते हैं।

[महायक ग्रन्थ—ध्यानमन्त्र, वक्त्रेश्वर प्रेस,
बम्बई ।] —५० ना० श्री०

द्वय-राजा उत्तानपाद और सुनीतिके पुत्र । उत्तानपादकी दूसरी रानी सुरबिके पुत्रका नाम उत्तम था । एक दिन पिताजी गोदमें बैठे हुए भवकी सुरबिने गोदसे उतार कर

मनेन पुन उचमको विद्या दद्या। भुवने हृदयमे ऐते चैव
 एतौ किं नृह शालपनमे हौ। तपस्या करने चले धन।
 तपस्या पूर्णकर कर लैदे और राज्य योगकर अन्तमे विष्णु
 कर प्रदत्त भूषण भोजन। चले गये । प्रवृत्तक तन स्वयंसे
 कर प्रदत्त भूषण भोजन। हृदये मेरे श्रीमद्भक्त शिष्य
 थी, निजसे कहिय। तपस्या कर स्वयंसे नानक, पुन हौ।
 सोलैक शिष्यो यहीन मार पावो था, जो हरेनि कहिते
 सुक भी किया था। भव नपनी तपस्यामे ईश्वरि द्राष्ट
 नकेन प्रयत्न होनार भी नहीं। किं थी । इसक-पुन-
 मरवाकक प्रयत्न नही पावे। (दि० सु० पर १००-१०१,
 मानस—८, २६, ४)।

—१००-१०१

—मो० ज०

भूषचरित-वे० 'मल्लदास' ।

श्रवणास-वहानगुर (वहानगुर) के वैष्णव कालीके यह काव्यक कृष्णमें वरणा मुक्तावके कला उपस्था अतिम निर्णय कपीक नही हुवा है किन्तु कभी रचनामें तथा कविपत्र साम्प्रदायिक भागिनीके अन्तर पर सन् १९५५ ई०के आस-पास इनकी जन्मतिथि ठहरी है । 'श्रव माधुसूतार'में भी विवोनी हरिने इनका जन्म सन् १९५५ के आस-पास विरि विना है किन्तु यह सन् प्रासांगिक नही प्रतीय होता, किन्तु इसी सन्सु 'रसानन्द कौशल' नामक हस्त लिखना उपलब्ध होती है । मुक्तावके वरणाके विषयमें जनमुक्ति चर्चा आती है कि मुक्तावके पितामह पीठकदास श्रीवित्त हरिवर्षके कविपत्र थे और कुलाग्रह राज्य में दीर्घावध थे । मुक्तावके पिता कुलाग्रदास भी परम कवि और साधुसी भी पुरुष थे । इन्हीं विषय-हरिवर्षके पुत्र श्रीपीठाग्रदास रामावलकनीय दीक्षा ग्रहण की थी । मुक्ताव वरणापरम्पराके रामावलकनीय थे । श्रीमत्में ही कर्मे विरिक्ति होती थी और अन्तर ऐक्यका अनुभवमें आ गये थे । जन्म-पर्यन्त वे कुलाग्रदास ही निवास करते रहे और कभी कभी भीमसे बाहर नही रखा ।

गुम्बदास अथर्वन विनीत, सत्पुत्रेयी, सत्पुत्रिणी, सत्पुत्रिणी
 और गुम्बदास प्रकृतिके महात्मा थे । उनका मन तथा ऊर्मा
 के लोकावासीके शिवाय किसी और काममें नहीं रुकता
 था । भगवत् सुप्रसन्न थे "सिद्धि कर्मयोगमें" अपने शिष्य
 लक्ष्मणका वर्णन करते हुए लिखा है कि गुम्बदासे राजाकी
 प्रसन्न करके उनसे यह राजा और लोकावर्णनकी अनुमति
 प्राप्त कर ली थी । यह और यक्षिणभगवत्से उनका कल
 -करण व्यवहारी था, जो दूसरी ओर काव्यशास्त्र तथा कर्म-
 शास्त्रका भी उद्देश्यमें समीचीन अध्ययन किया था । कल
 कल अर्थमें मन्त्रि-शिष्टान्त, मन्त्रि-भाषा, कान्यकीर्ण,
 कर्म-वैदिक, कर्म-वैदिक आदि सभी तत्त्व पढ़ते हैं ।
 उस समय काव्य-क्षेत्रमें मिल रही थीका प्रवक्तृ था, उन
 समय गुम्बदासे अपनी राजाओंमें सत्पुत्रार किया है ।
 उनकी काव्य-भाषा और वर्णन-शैलीमें अनेक विनम्रता पायी
 जाती है । अन्धकारों परतता जो जैसे उनका उपलब्ध
 तत्त्व दृष्ट गया था, आत्मा गुम्बदास, सिद्धता, सुदृढता और
 सत्पुत्रिणी आदिसे थे सर्व दूर रहे ।

ध्रुवदासलिखित मयालीस ग्रन्थ निम्नात है, जो 'मयालीस लीला' नामसे तीन बार प्रकाशित हो चुके हैं तथा हस्तलिखित रूपमें भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध है।

क्यापने हई अन्न नामने अपिहित करना समीचेन बा है।
 नौकि जग जमने न हो ग्रन्थ वीरिधि व्यापनन है।
 और न बर्ष-चतुर्विध अन्धकी भयानका पातन है।
 नौकि नई जेना तो वेरक अथा दोहोमें रहित हुई है।
 नईक स्याम लीला सुन्दर अन्धक ही रस-प्रधान केान
 हुआ है। नई आनन्दक नही है कि प्रत्येक भयमे मिने
 लोलासक हर्षन है। प्रीति अथका प्रयोग वेरक प्रचलित
 भयभासक करण है कि दिख गया है। बगानत हँसते
 जतिरक करण रवे पुराण ही भिरने है।

[illegible][illegible]

मुद्रादाने शब्दोंमें विषय-विधि की स्थिति है। 'मृदा', 'मृदा-मृदा', 'मृदा-मृदा', 'मृदा-मृदा' इत्यादि शब्दोंमें विषय-विधि की स्थिति है। 'मृदा-मृदा' इत्यादि शब्दोंमें विषय-विधि की स्थिति है। 'मृदा-मृदा' इत्यादि शब्दोंमें विषय-विधि की स्थिति है।

भारतस्य राष्ट्रमन्त्रालयः श्री अन्तराष्ट्रिय
। भारत जीवन प्रेमः वरु राष्ट्रमन्त्रालयः श्री अन्तराष्ट्रिय

नामसे कई अन्य प्रकाशित किने हैं। नागरी प्रचारिणी सभा और इण्डियन प्रेस द्वारा 'मऊ नामावली' प्रकाशित हो चुकी है। नागरी प्रचारिणी सभाकी खोज रिपोर्टोंमें इनके ग्रन्थोंका स्फुट-रूपमें अनेक स्रोतोंपर उल्लेख मिलता है। 'हृन्दावन सप्त'का उल्लेख अनेक स्रोतोंपर मिलता है। भुवदासके ग्रन्थोंकी संख्या अब क्याहीन निर्धारित हो चुकी है और उसीकी प्रामाणिक स्थिर कर दिया गया है। उनके वालीस ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं—

१. 'जीवदशा जीका', २. 'वैषक झाल जीका', ३. 'मन शिक्षा जीका', ४. 'हृन्दावन सप्त जीका', ५. 'क्याक कुलास जीका', ६. 'मऊ नामावली जीका', ७. 'बृहद् गान पुराणकी साया जीका', ८. 'सिद्धान्त विचार जीका' (गणवासी), ९. 'प्रीतिनौवनी जीका', १०. 'आनन्दप्राप्त जीका', ११. 'मनवाद्यक जीका', १२. 'अजन कुण्डलिना जीका', १३. 'अजन सप्त जीका', १४. 'अजन मगार सप्त जीका', १५. 'मन मगार जीका', १६. 'हित मगार जीका', १७. 'समायोजक जीका', १८. 'रस सुखवली जीका', १९. 'प्रेमावली जीका', २०. 'प्रियाली नामावली जीका', २१. 'रहस्य मन्त्री जीका', २२. 'सुप्त मन्त्री जीका', २३. 'रति मन्त्री जीका', २४. 'नेह मन्त्री जीका', २५. 'मनविहार जीका', २६. 'रसविहार जीका', २७. 'रसविहार जीका', २८. 'रस कुलास जीका', २९. 'रस विनोद जीका', ३०. 'आनन्ददशा विनोद जीका', ३१. 'रहस्यजला जीका', ३२. 'आनन्दकुला जीका', ३३. 'असुरास कला जीका', ३४. 'प्रेमरसा जीका', ३५. 'रसानन्द जीका', ३६. 'मनजीका', ३७. 'सुखकल्याण जीका', ३८. 'नृत्य विहार जीका', ३९. 'मान जीका', और ४०. 'दान जीका'।

[सहायक मन्त्र—राधाकल्याण सम्प्रदाय-सिद्धान्त और साहित्य टा० विषयेक स्नातक, गौखामी हित हरिवंश और उनका सम्प्रदाय कविता अथवा गौखामी, हिन्दी साहित्यका इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास कन्नड राम-कुमार बर्मा।]

—वि० स्ना०

भुवस्वामिनी—अवशक प्रसादकृत अन्तिम नाटक, जिसका प्रकाशन सन् १९११ ई०में हुआ। 'भुवस्वामिनी' की कथा-वस्तु युगकाल से ही गयी है। भुवस्वामिनी सद्युग्रसुखी दिग्विजयके समय प्राप्त हुई थी। सद्युग्रसुखी सत्युके अनन्तर रामयुद्ध छलकपटसे राज्यपर अधिकार कर लिया और उसीके साध भुवस्वामिनीको प्राप्त किया। सद्युग्रसुखने उच्चारणात्तर चन्द्रयुग क्रिष्णको देना चाहा था पर वह कदी बना लिया गया। चन्द्रयुग और भुवस्वामिनीमें जो प्रेम था, वह विकसित होता रहा और विरोधोंमें समाप्त न हुआ। कलकत्तेके अपने सद्युग्रसुख ने भुवस्वामिनीको देना चाहा, पर उसने इसका विरोध किया। चन्द्रयुगने अपनी बुद्धि चालूरीसे शकटाच्छा अन्त कर दिया और भुवस्वामिनीसे उसका परिचय सम्भव हुआ। यद्यपि कथावस्तु दृष्टिसे ही गयी है पर प्रसाद ने इसमें चारीकी विवाह समवायपर विचार करना चाहा है। यही चारी विनयके छिप है। अन्य साहित्यिकी

भौति क्या उसका व्यापार हो सकता है? स्वयं प्रसादने छिपा है—'अन्य कितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे जा सकते हैं, उन्हें कल्पित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र उन्हें अकारणिक कह देते हैं, किन्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि प्राचीन आर्यावर्तने समाजकी दीर्घकालीन परम्परामें प्रायः प्रत्येक विधानका परीक्षात्मक प्रयोग किया है।' शकटाक्ष और रामयुगके स्वयंसे राजनीतिक उत्पन्न स्वय ही जा गये हैं पर भुवस्वामिनीकी मुख्य समस्या चारी जीवन और विवाहसे सम्बन्ध है। वर्मशाहीका विरोध प्रसादने नहीं किया, पर उन्होंने इस प्रश्नपर आधुनिक छिप टाकी है।

भुवस्वामिनी और रामयुगका विवाह प्रत्येक दृष्टिसे वनित और विषय है। केवल पति होनेके नामे वह भुवस्वामिनी का व्यवहार पूर्वकी भौति देव देवका अधिकारी नहीं और प्रश्न ही यह है कि वह सच्चा पति भी कहाँ है! भुवस्वामिनी तो कभी उसे स्वीकार ही नहीं करती। वह अन्त तक इस बातका विरोध करती है कि उसे शकटाक्षकी सम्पत्ति कर दिया जाय। भुवस्वामिनी चन्द्रयुगकी प्रेम करती है और विवाह सम्झी पूर्णता है। रामयुगने चरित्र में प्रसादने एक कायर और दुर्ग राजाकी अवस्था किया है, जिसने विरक्त विद्रोह करनेके छिप प्रजाकी पूर्ण अधिकार है। अपनी वासनाओंमें कदी रामयुग मूर्खताका परिचय देता है और अन्तमें समाप्त हो जाता है। उसके विपरीत चन्द्रयुग एक की पुत्र है। अपने विवेकलसे वह भुवस्वामिनीको पा जाता है। भुवस्वामिनीका चरित्र निर्मल और बुद्धिप्रधान है। समस्त कलाका स्याजन उससे सम्बन्ध रखता है। वह अन्त तक रामयुगका विरोध करती है—अपनी छह इच्छाकामिके सहारे। उसके व्यवहारमें उस वागवक चारीका स्वरूप है, जो विषयकी वस्तु होनेसे इनकार कर देती है। उसके कथनमें ओज और शक्ति है। नये युगकी वागव चारीका प्रतीक उसे कहा जायगा। 'भुवस्वामिनी' नाटककाली दृष्टिमें प्रसादकी उत्कृष्ट रचना है। इसमें तीन अंक हैं और प्रत्येक अंकमें एक दृश्य। कार्य-व्यापार एक ही स्थानपर इनमें सम्पन्न होता है। एक चारावाहिक क्रम नाटकमें आचोपाला देता जा सकता है। इस नाटकमें निर्माणमें प्रसादने रंगमंचका ध्यान रखा है। दृश्यों में अधिक परिवर्तनका आवश्यकता नहीं और सवालोंमें पति होनेके कारण प्रभावमयतामें भी बाधा नहीं है। कतिपय समीक्षक भुवस्वामिनीको समस्याप्रधान नाटकोंके समीप रखते हैं और उसमें आधुनिक नाटककारों का प्रभाव पाते हैं। 'भुवस्वामिनी' नाटककाली दृष्टिसे प्रसादकी सफल कृति है।

—प्र० रा०

नंद—कृष्णकल्पाके पात्रोंमें नन्दका स्थान गौण कहा जा सकता है। गौणप्राप्तवशके पूर्व कृष्णकल्पाके परम्परामें यद्यपि नन्दका नाम अनेक स्रोतोंपर मिल जाता है, परन्तु उनके चरित्रकी कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं दिखायी देती। महाभारतमें गोपाक कृष्णकी कथासे सम्बन्ध प्राप्त नहीं है, इसलिए उसमें नन्दका भी नाम नहीं मिलता। नंद का नाटकने अनुभव वास्तुवैक कथं देरम्भाके गर्म उत्पन्न होकर नन्द गोपा नामकी कल्पी वाग्विके द्वारा पाते

गये थे। नन्द गोपके पतिका नाम अवलोकने लगे थे। हरिवंशकी यदि महाभारतका परिशिष्ट मानते हुए प्राचीनतम पुराण नवीकार किया जाय तो कहा जा सकता कि सबसे पहले हरिवंशमें ही नन्दका कृष्णमें गोपक-पिताके रूपमें उल्लेख हुआ है। देवकीके गर्भसे उत्पन्न होनेके बाद कृष्णके पिता वसुदेवसे उन्हें कसके कोषसे सुरक्षित रखने के लिए गोकुलके नन्द गोपके वहाँ भेज दिया था। इस प्रकार नन्दने कृष्णका आलन-पालन किया था परन्तु हरिवंशमें गोपाक कृष्णकी कथाका बहुत कम विस्तार है, जब नन्दका चरित्र भी उसमें विकसित नहीं हुआ। नन्दके चरित्र-विकासका आधार वस्तुतः श्रीमद्भागवत ही है, जिसमें वे एक अत्यन्त सरल स्वभाव आमप्रमुखके रूपमें केवल इस अवस्थासे चित्रित किये गये हैं कि वे कृष्णके प्रति उल्लेख सात्त्विक भाव रखते हैं। भागवत (नवमस्कन्ध)में नन्द और उपनन्द नामक वसुदेवके पुत्र भी कहे गये हैं, जो उनकी मरिचा नामक स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे परन्तु यही नन्द कृष्णके गोपक पिता नहीं माने जा सकते।

श्रीमद्भागवतके नन्दमें एक ऐसे आमप्रमुखका उदाहरण मिलता है, जो सर्वत्र क्रूर शासकने अवधीत रहता है तथा उसकी इच्छा-पूर्तिके लिए विषम होकर सब कुछ करनेकी तैयार हो जाता है। महावैवर्त-पुराणमें नन्दका उल्लेख मुख्य रूपमें इस समय हुआ है, जब वे शिशु कृष्णको बल-भारतके पत्न्यात्म्य राधाको दीप देते हैं तथा राधा एवं राधाकृष्णके प्रति अपनी अधिकभक्त्या व्यक्त करते हैं। नन्दके इस चरित्रमें बड़ी कविमत्ता और अविश्वसनीयता है। नन्दके 'गीतगोविन्द'में भी महावैवर्त-पुराणके इस प्रसङ्गका उल्लेख मिलता है। नन्द द्वारा राधाको कृष्णके दीप जानेका उल्लेख हिन्दीके कुछ कवियोंने भी किया है। 'सुरसागर'में भी राधा-कृष्ण मिलनके प्रसंगमें इसका उल्लेख पाया जाता है परन्तु 'सुरसागर'के नन्दका चरित्र कान्यकी चीनाओंके भीतर सम्यक् रूपमें चित्रित हुआ है। सुरसागरमें उन्हें गोकुलके समस्त अधिक सम्पन्न और सम्पन्न 'नगर' तथा आमवासी अहीरोंमें भाग्यके रूपमें चित्रित किया है। सुरसागरने गोकुलके अन्य गहरोंको उपनन्द कहा है, जिससे यह भी सुनि होता है कि नन्द कदाचित् आमप्रमुखकी कोई पदवी है। उपनन्दके अतिरिक्त कहीं-कहीं उदाहरणार्थ 'सुरसागर सारमण'में चरानन्द, सुरसुरानन्द आदि कल्प नाम भी आये हैं परन्तु हिन्दी कृष्ण-काव्यमें नन्दका नाम कृष्णके गोपक पिताके रूपमें रूढ़ हो गया है।

गोकुलके पंचायती सभामें नन्दपर ही राधा कंठके राज्ञ अत्र तथा अन्य करीके चुनानेका दावित्व रहता है। अपने समाजके वे लोकप्रिय नेता हैं और सभी कार्य उनकी सलाहसे करते हैं। कृष्ण जैसा पुत्र पाकर उनकी प्रतिष्ठा और उपासिमें रुचि हो जाती है, परन्तु सब ही उन्हें इस कारण सन्तुष्ट नहीं माने दिन सामान्य जनता है। अपनी-पैंगी सरलता उनके चरित्रकी प्रमुख विशेषता है। सरलताके साथ उनके चरित्रकी मन्दरे रही विशेषता स्नेहीलता है, जो कृष्णके सम्पन्नमें आये हिन्दी नन्दोंके आरण्य मय, चिन्ता और आकाशसे उन्मिश्र होना

प्रधान कातरतामें परिणत होती देखी जाती है। नन्दने स्वभावकी सरलताके प्रभाव जब कल्पोंपर मिलते हैं, वह वे अत्यन्त अप्रसन्न होते हुए भी कृष्णके आनन्दमूर्तिके द्वारा बहुत जल्द खान्त हो जाते हैं और ऐसे स्नेहपूर्ण भावें व्यक्त हैं, जहाँ उन्हें किसीका दर्द न हो। कालिन्द्यन और गोवर्धनधारणके प्रसंगोंमें उनके इस स्वभावका सुन्दर चित्रण हुआ है। उन्होंने साथ कृष्णके बहुत बड़े-बड़े अवलम्बन नन्दके स्वभावकी सरलताका प्रभाव पुनः प्राप्त होता है, जब वे कृष्णके साथ विविध ग्रीष्मके व्यक्तित्व वसोदात्म्ये यह कहकर समझाते हैं कि जिन कृष्णके उनके अनेक संकीर्ण विचारण किया था, उनके विषयमें नन्दकी भावस्वकता नहीं है। कृष्णके प्रति नन्दके वात्सल्य-भावकी तीव्रता सुरदासने वसोदात्म्य के लिए बहुत अधिक की है। इस कारण वे कृष्णके अनेक-लौकिक व्यक्तित्व की ओरका नन्द अधिक प्रतीति करते देखे जाते हैं। तथा एक सामाजिक चरित्र यह भी है कि वे पुराण में तथा कृष्णके अनेक बार, उदाहरणार्थ 'हरि-पञ्चम' के प्रसंगमें, उनके समुच्च कथनों के लिए नन्दका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया था। मनुष्यों के आचरण करानेके उपरान्त कृष्ण जब उन्हें अत्र लौट जानेमें कहते हैं, उस समय नन्दके स्नेह-कातर हृदयका दृष्टान्त अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक चित्र मिलता है। नन्दकी स्त्रीके लिए उन्हें मायाकी नोहिनीका प्रयोग करना पड़ा है। कृष्णके विषयमें नन्दकी आत्मस्थिति और धार्मिक नैतिकता ही यही है। नन्द और वसोदा नन्द कृष्णके एक वृत्तमें ही रहते हैं। इसी कारण वे कृष्णके अनेक-लौकिक व्यक्तित्व सरल स्वभाव और स्नेहपूर्ण हृदयका सुन्दर चरित्र मिलता है।

सुरदास द्वारा चित्रित नन्दके हृदयकी कृष्ण-विशेष-भाव आत्मस्थिति परवर्ती कृष्ण-कालमें भी दशावस्था देखनेकी मिल जाती है, यद्यपि परवर्ती कृष्ण-भाव के 'कादाव' मधुर, नरक और 'नृगार' रसमें ही अन्तर्गत है। सुरदासने जैसा गया तथा सुरदास द्वारा चित्रित आत्म्य एक प्रकारसे विलुप्त हो गया। मनुष्यिक दर्शन कृष्णकालके अन्तर्भाषा कवियोंने कभी-कभी इसी रूपमें नन्दका स्वरूपमात्र कर दिया है। जात्रायात्रा 'रत्नरत्न' 'उदक-उदक' रत्नका एक उदाहरण है। 'प्रियाप्रधान'में कयोच्चासिंह व्याख्या 'हरिजीने नन्दके चरित्र चित्रणमें प्रभावपूर्ण भावनाको प्रयुक्तता दी है। वे हर लौकिक और आत्म-धर्तता करते हैं कि उन्होंने स्वयं कान्हे हावों भावना पुनः नन्द जैसे आत्मस्थिति में दिया। 'नैर्नि-रत्न' शुद्धने भी अपने 'द्वार'में नन्दकी प्रभावपूर्ण भावनाके अविश्वस्त होकर एकात्ममें रहन करते हुए चित्रित किया है। इस प्रकार नन्दका व्यक्तित्व निम्न-काव्य-कालमें उदाहरण प्रस्तुत करना हुआ चित्रित हुआ है।

[साम्प्रतिक काल—हिन्दी साहित्य (भाग २), नन्दके हिन्दी परिचय, प्रभाव, सुरदास, स्नेह-दर्शन, हिन्दी परिचय, प्रभाव विभाजित १]

—जग २४

नंदकिशोर—आधुनिक नन्दके आधार पर रचा हुआ नन्द 'विना' प्रकाश है। इस ग्रन्थमें नन्द नन्द-नन्द ही है।

छन्दोंके लक्षण, बर्णन और क्रम प्राप्त उसीके आधार पर है।

—सो०

नंदक-१. एक प्रधान नाम, विरुद्धा निवास स्त्रीय लक्ष्य में था।

२ बुद्धदेवी और बसुदेविका पुत्र।

३ श्रद्धाके अनुचर।

४ विष्णुकी तुलना, जो जरासंधसे युद्ध करते समय कृष्णके पास पहुँच गयी थी।

—सो० अ०

नंददास-अष्टाध्याय कवियोंमें सूरदासके बाद नन्ददास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। नन्ददासके जीवनके सम्बन्धमें विद्वत्सनीय सामग्री बहुत कम प्राप्त है। उनका जन्म-स्थान प्रान्तके पूर्व कोई रामपुर नामका गाँव था। उनका जन्म-काळ सन् १५३३ ई०, सम्राट्-प्रवेश सन् १५५९ ई० तथा गोलीकास सन् १५८६ ई० के पूर्व अनुमान किया गया है। 'दो सौ शतक वैष्णवकी गीतोंमें उन्हें गोस्वामी गुरुदासका नाम कहा गया है। पुष्टिमार्गमें दीक्षित होनेके पहले वे काशीमें श्री रहे थे। गुरुदासजीने उन्हें रामभक्त बनानेका प्रयत्न किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। काशीसे नन्ददास द्वारिकाकी यात्राके लिए चले गये। रास्तेमें कुतूबके आगे सोहणन्द गाँवके एक छोटी साहूकारकी रुपयती खोपर वे इतने मुग्ध हो गये कि द्वारिकाकी यात्रा भूलकर उसके बाईं नित्य चिन्ताके लिए जाने लगे। चौकापवायके करसे साहूकार अपनी खोकी ठेकर गोलुकी यात्रापर चले पका विष्णु नन्ददास भी उसकी पीछे-पीछे चले गये। जब वे यमुना तटपर पहुँचे तो नाविकने नन्ददासको पार नहीं छोड़ा। जत वे यमुना तटपर बैठकर यमुना-स्तुतिके वह रचकर गाने लगे। जब वह साहूकार अपनी खोी सहित विदुलनाभजीके दर्शन करने गया तो गोस्वामीजीने पूछा कि कस माहणकी अनुनाके उस पार क्यों छोड़ आये हो? गोस्वामीजीके इस चमत्कारकी देखकर साहूकार विलाप हो गया। गोस्वामीजीने तुरन्त नन्ददासकी पुछा मेमा और उन्हें अपनी द्वारणमें ले लिया। पुष्टिमार्गमें दीक्षित होनेके उपरान्त नन्ददासकी वह भासति जो पहले क्षत्राजीके रूपमें सीधित थी, परिष्कृत होकर श्रीकृष्णकी रूप-भासुरीमें केन्द्रीभूत हो गयी। कृष्ण भक्तिके लिए जिस सौन्दर्य, प्रेम और रसिकताकी आवश्यकता है, वह नन्ददासमें प्रचुर मात्रामें विद्यमान थी। ऐसा अनुमान है कि उनको कोई श्री-भिय भी थी, जिनके लिए उन्होंने कई अन्योंकी रचना की। 'वाता'के अनुसार जिस समय अक्षरने मानसी बगार डेरा डाला था, नन्ददास उनकी एक वैष्णवदासी रूप-मनरीसे मिलने गये थे। उसी समय गौरवक भी नन्ददाससे मिलने आये। यह भी कहा गया है कि नन्ददास का गोलीकलास मानसी, बगार अक्षरके सामने हो-डुका था।

नन्ददासकी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण अष्टाध्याय कवियोंमें उनका स्थान अधिकारी कहा जा सकता है। कवित्व-शक्ति और रसिक-भावनाके अतिरिक्त सिद्धान्त-पादित और शारीर्यता भी उनमें सबसे अधिक सुखरूपमें पायी जाती है। कृष्ण-भक्तिके माहात्म्यके वे सर्व

और पाण्डित्य द्वारा सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। पुष्टि-मार्गीय सिद्धान्त-कथनके अतिरिक्त नन्ददासने अपनी कृष्ण-भक्तिके स्वरूपमें ही काव्य-शारीर्य विवेचनकी भी प्रवृत्ति प्रकट की है। अष्टाध्यायके अन्य कवियोंने कृष्णलोलामन्वन्वी विविध विषयोंपर रचना अवश्य की, परन्तु उन विषयोंको स्वल्प प्रत्यक्ष रूपमें प्रस्तुत करनेकी प्रवृत्ति केवल नन्ददासमें पायी जाती है। नन्ददासने कृष्ण-लीलासम्बन्धी विषयोंके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषयोंकी भी अपनी रचनाका विषय बनाया है, जो औद्योगिक और साहित्यिक कहे जा सकते हैं। नन्ददास अष्टाध्याय कवियोंमें परवर्तीकाव्यके कवि हैं। जत वह स्वाभाविक है कि उनमें हम साम्प्रदायिकताका आविष्य तथा औद्योगिक विषयोंके प्रति अनुपगत देखते हैं।

नन्ददासकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ 'रासपञ्चाव्यासी' और 'नैवरीत' हैं। 'रासपञ्चाव्यासी'में श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध पूर्वार्द्धके रासमन्वन्वी गाँव अथावा (२५-३३)की कथा मनोहर छन्द और उचित पद्यांशोंमें वर्णित की गयी है। इस रचना द्वारा नन्ददासकी छन्द, रूप और कविता-कलाप वर्णन करनेकी शक्ति, उनका असाधारण भाषा-भार, विचारोंकी स्पष्टता, वाणीकी शक्तता तथा विषयकी उत्कृष्ट रूपमें उभरे उपस्थित करनेकी योग्यताका परिचय मिलता है। प्रभावपाका पद कावित्व 'रासपञ्चाव्यासी'में उत्कृष्ट रूपमें प्राप्त होता है। इसी रचनाके आधार पर आज नन्ददासकी तुलना सस्कृतकी कौमलकान्ता-परावली-में रचना करने वाले महाकवि अवश्यमान करते हैं। 'नैवरीत'में नन्ददासने कृष्णकलाके उदय-गोपीसम्बन्धी प्रसिद्ध प्रसंगकी एक स्वल्प उल्लेख-रूपमें रचा है। इस रचनामें पर्वत नक्षत्रीयता, विषयकी स्पष्टता, भाषाकी सरलता और प्राक्कता, कथाकी क्रमबद्धता और छन्दकी शमूही मनोहासिता है। यह अवश्य है कि इसमें वैदिक रसवत्ता और भाषाकी उत्कृष्टता नहीं मिलती, जैसी कि सूरदासके 'भ्रमरीत'के पदोंमें पायी जाती है। नन्ददासकी रचनामें पुष्टि और सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नता है। नन्ददासकी गोपियाँ अन्धकार और न्यायदर्शनकी सहायतासे उदयकी परास्त करनेका प्रयत्न करती हैं। 'रासपञ्चाव्यासी'में नन्ददासने कृष्ण और गोपियोंके कान्ता-प्रेमकी भक्तिके उदयवत् रसके रूपमें प्रस्तुत करनेका जो प्रयत्न किया है, उसीका पुन औचित्य सिद्ध करनेके लिए उन्होंने 'सिद्धान्त पञ्चाव्यासी'की रचना की। इसका विषय श्री रासलीला ही है किन्तु इसमें रास-वर्णनके स्थान पर उसके आध्यात्मिक पक्षका उद्घाटन किया गया है। 'स्यामसङ्गा' राधा और कृष्णकी स्थायिक विषयकी केन्द्र एक छोटेसे काव्यके रूपमें वर्णित की गयी है। इसका आधार 'सूरदास'के राधा-भक्त प्रेम सम्बन्धी 'पावली प्रसंग'में मिलता है। इसकी भाषा और छन्द तथा शैलीमें 'नैवरीत' जैसा आकर्षण है। नन्ददासकी पाँच गवारीयोंमें 'रसमचरी' नायक-नायिका मेवकी रचना है। इसका आधार मानुसविहृत सस्कृतकी 'रसमचरी' है। इसकी रचनाका औचित्य वताते हुए नन्ददासने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेममात्रके नेदोंकी नहीं वागता, वह प्रेमके रसवत्की नहीं समझ सकता। प्रेम मार्गके अनुयायीको प्रेम

फा रहरन आदर जानना चाहिये। उस मयाइकिते लिपि श्रृंगार रसका समझना आरम्भक है। नन्ददासने श्रृंगारके सभी भाग भी देखीये नयन मानकर व्यक्त किया है। उनका विचार है कि जिस प्रकार अन्तरिम परस्पर स्रवणुर्ग भग हो जागी है, वही प्रकार बुरे भाव भी अगवाह के समर्थ परस्पर भरन हो जाते हैं। रचनाके प्राग्भय उन्हींने आनन्दन, रसप, रसके चरण, रसके योग, आनन्दके मृत होत नन्दनुसारकी श्रुति करते अपने प्रेन और रसानन्दको उन्हींने समर्थन किया है। इस मूर्तिका के बाद उन्हींने श्रृंगारका जैना निम्न वर्णन किया है, वर शक्तिकारीन कविश्रीका पूर्वगामी बहा जा सकता है। 'धनोकार' मजरी' मज्जम काया न जानने वालेके लिपि एक छोटा सा प्राप्तीश है, जिसमें गीता छन्दमें एक-एक शब्दके अन्त अर्थ दिये गये हैं। रचनाका मन्त्र पुष्टि-भागीय भाषि-वेदन शता है कि मगलचरणमें अवि-परिणामात्माका चिह्नान रसक किया गया है और प्रत्येक शब्दके अन्तिम अक्षरमें उन्हींने वर्णित शब्दकी मगलचरके साथ सम्बन्ध किया गया है। 'मानमजरी नाममाला' भी एक कौशल-मन्त्र है किन्तु साथ ही मन्त्रों राधाके मानका वर्णन भी है। एक कौशल शब्दमें कमानकका क्रमिक वर्णन नन्ददास जैने बलकारके लिपि ही सम्बन्ध था। 'विरट मजरी' एक मज्जमवर्ती विषय-रसका वर्णन किया गया है। इसकी शैली चारद्वयाने दी है। मज्जमवर्ती विषय काव्यिक रूपमें वर्णित है। सुपती लोचनी है कि ठूणु छात्रिका बड़े गये हैं और वह उनके विषयमें व्यथित हो रही हैं। वास्तविक स्थिति का ध्यान आने ही वह प्रेम-मग्न हो जाती हैं। इन रचनाका चरित्र प्रेमभक्तिमें विरट-की मगलचर प्रतिपादन करना है। 'रूप मजरी' एक छोटा सा प्रमा-काव्य है, जिसमें एक सुन्दर स्त्रीके सौन्दर्य तथा लौकिक प्रेमकी छोटकर रूपके प्रति उनके 'चार भाग'के प्रेम तथा उसकी एक स्त्री श्रुतगतीके साथ उसके सत्य-का वर्णन है। काव्यकी नायिका 'रूपमजरी' स्वयं नन्ददास-की मित्र रूपमजरी है और उसी स्वयं कवि नन्ददास है। यद्यपि रूपमजरीका कान्ति लौकिक श्रृंगारके सम्बन्ध है किन्तु उसमें नन्ददासने अपने आध्यात्मिक भावों तथा प्रेम लक्षणा-भक्तिने अन्तर्गत परस्त्रीया प्रेमके आदर्शको स्पष्ट किया है। काव्यकला और रसात्मकताकी दृष्टिसे यह रचना उत्कृष्ट है। 'सविमणी-मगल'की कथा भी मज्जमवर्तने दृष्टमस्त्रय उत्तरार्धके ५२, ५३ और ५४ व अध्यायने ही गयी है। नन्ददासने भागवतके कुछ विस्तारोंको छोड़ दिया है तथा कुछ मानपूर्ण सर्वोको अधिक विवाद कर दिया है। 'दशमस्कन्ध'की रचना नन्ददासने अपने एक मित्रके अनुरोधसे की थी, जिसने उन्हें संस्कृत भागवतके विषयका भाषा द्वारा ज्ञान हो जाय। इसमें भागवतका भाषासुवाद किया गया है और साथ ही भागवतकी कुछ टीकाओंका भी उपयोग कर दिया गया है। दशमस्कन्धकी कथाका इसमें केवल उन्नीसमें अध्याय तकका वर्णन है। कहा जाता है कि नन्ददास सम्पूर्ण भागवतका अनुवाद करना चाहते थे किन्तु बाध्य आशयोंके आशयान् करनेपर कि उनकी शक्ति छिन जायगी,

उन्हींने अपना समस्त स्वाय दिया। अनुक्त रचनाओंके अतिरिक्त नन्ददासने विविध विषयोंपर गेय चरणी का रचना की थी। श्रृंगाररसने सन्दर्भ विषयोंके अतिरिक्त उनके लेखों की पर है, जिसमें सुलभादिता, नाम नदिता, निम्न भावना और नदिके लक्ष्मीका वर्णन हुआ है। नन्ददासने नामने 'वोवर्दन शोका' और 'सुताचारित' नामक दो रचनाएँ और प्रसिद्ध है किन्तु वोवर्दनशोका दशमस्कन्धका ही एक अंश है और वह उनके २५-२६ व अध्यायमें वर्णित है। 'सुताचारित'की प्रामाणिकतापर विद्वानोंमें मतभेद है।

रचनाओं प्रमुखता तथा विषयों विविधताकी दृष्टिसे नन्ददासका स्वाय अष्टादशके कवियोंमें बहुत ऊँचा है। मगल होनेके साथ ही वे लेखे मनेह और सचन कलकत भी हैं, जिन्हें अपने कविभक्तिके उत्तराधिकारका सर्वेष्ट ध्यान दिया है। वह अवश्य है कि नन्ददासने काव्यकला-सम्बन्धी को सामग्री प्रस्तुत की है, उसका जैन बहुत महत्त्व 'रससार' ही है। नन्ददासकी विशेषता यह है कि उन्होंने कम विषयोंको बड़ा-बड़ा, परमानन्ददास तथा अष्टादशके अन्य कवियोंने प्रचलन रूपमें वर्णित किया था, स्पष्ट रूपमें समुदाय रस दिया और इस प्रकार वे हिन्दीके नाटिकाव्य तथा लौकिक श्रृंगार—काव्यकी लोचने वाले एक कवी बन गये। काव्यकलाकी दृष्टिसे नन्ददासको हल प्रवृत्ति स्था-रना की जा सकती है परन्तु उनके अतिरिक्त काव्य-प्रवृत्ति का और लोचनमें धना उठना भी स्वाभाविक है। महा-सुमुखी गम्भीरताके अभावके ही कारण नन्ददासकी अनुभूति और अभिव्यक्तिमें जैनी प्रभावका और प्रवृत्ति नहीं है, जैनी कि पूर्ववर्ती कवियोंमें पायी जाती है। ज्योंके प्रयोगसे नन्ददास की साधनाकी और उत्तराधिकारी प्रवृत्ति देते हैं और वह कवन स्पष्ट ही है कि जहाँ और कवि 'गति' है, नन्ददास 'नदिका' है परन्तु भाग्य लोचनपर अत्यधिक ध्यान देनेके कारण वे व वैचक कलाकी भावोंको उपेक्षा कर जाते हैं, बल्कि मगल, अनुमान-लक्ष्यके रूप और प्रवाहके अनुरोधसे प्रवृत्ति की विरूप भी कर देते हैं। नन्ददासका चन्द्र-प्रयोग भी बहुत आकर्षक है। रोज-रोजके समुच्च-लक्ष्यका प्रयोग उन्होंने सदासने अनुरूप-पर अपनी कई रचनाओंमें किया है। इस छन्दके अन्तमें एक छोटा चरण जोषक पूर्वगामी मानकर सार वे विषय प्रभाव-धाली बनने व्यक्त करते हैं, उसने छन्दका आकर्षण और अधिक बज जाता है। अपनी अनेक विशेषताओंके कारण हिन्दी-साहित्यमें नन्ददासका स्वाय कुछ सुने हुए महत्त्व कवियोंके बाद ही आता है। नन्ददासकी सम्पूर्ण रचनाओंमें दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं—एक पण्डित उवाचकर सुख द्वारा सम्पादित तथा प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'नन्ददास' तथा दूसरा मज्जम दास द्वारा सम्पादित और नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 'नन्ददास अन्वय'।

[सहायक ग्रन्थ—दो सौ चारन वैष्णवकी गाथा, अष्ट-छाप और कलम सम्प्रदाय - डा० दीनदत्त शुभ, नन्ददास - पण्डित उवाचकर सुख नन्ददास प्रयागकी मज्जमदास।]

* नंददुलारे वाजपेयी—शुक्लेश्वर समीक्षकोंमें नन्ददुलारे वाजपेयीकी गणना शीर्षस्थानीय आलोचकोंमें की जाती है। वे आचार्य रामचन्द्र शुक्लके अपने उचरारिकारी हैं, उनकी समीक्षाओं द्वारा शुक्लजीकी समीक्षा-पद्धति विकसित हुई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने शुक्लजीकी समीक्षा-सरायिका अनुकरण किया अथवा उनकी मान्यताओं-को ज्योंका त्यों स्वीकार कर लिया। उन्होंने शुक्लजीकी कमियोंकी ओर, उनके वैषम्यप्राये दृष्टिकोणों और हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी निजी मान्यताओंकी स्थापना की, जो कहीं-कहीं शुक्लजीकी विरोधी होती हुई भी उनकी पूरक हैं। अपने मौखिक दृष्टिकोण, मन्वतर समीक्षात्मक मान, लक्ष्यशील दृष्टि, मार्मिक व्याख्याके कारण वे हिन्दीके सूर्यन्य आलोचकोंमें गिने जाते हैं।

वाजपेयीजीका जन्म सन् १९०६ ई० (स० १९३१) की भाद्रपद अमावस्याकी आश्विन गुरुक, विजा जन्माष्टके एक क्षान्तिपुत्र कुलमें हुआ था। उनके पिता हिन्दी साहित्यके अच्छे ज्ञानकार थे। वाजपेयीजीकी साहित्यके प्रति प्रारम्भिक रुचि उन्होंने प्राप्त हुई। वाजपेयीजीका कचपन अपने पिताके साथ हजारीपुरामें बीता। उनकी लम्ब शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हुई। सन् १९२९ में एम० ए० (हिन्दी)की परीक्षामें उन्होंने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। वे बाबू इन्द्रासम्बर दासके सत्यतः प्रिय शिष्य थे। उन्होंने प्रेरणामें वे अनुसन्धान कार्यमें लग गये।

सन् १९३२ ई०में वे हिन्दीके प्रसिद्ध दैनिक पत्र 'भारत' के सम्पादक होकर प्रयाग चले गये। अपने सम्पादन-कालमें उन्होंने आधुनिक साहित्यकारोंके सम्बन्धमें अनेक विद्वत्पूर्ण समीक्षात्मक निबन्ध लिखे, जो बादमें 'अनन्तर प्रसन्न' और 'हिन्दी साहित्य—चौथी शताब्दी' में संगृहीत हुए। पर 'भारत' के व्यवस्थापकोंसे सैद्धांतिक मतभेदके कारण आप वहाँ ठिक न सके। प्रयागसे वे काशी चले आये और नागरी प्रचारिणी सभामें 'सुरसागर'का सम्पादन करने लगे। सन् १९३६ ई०में वह कार्य पूरा कर लेनेके पश्चात् सन् '३७ में 'रामचरितमानस' का सम्पादन करनेके छिद गीताप्रेष, गोरखपुर चले गये। वह कार्य दो वर्षों-तक चरुता रहा किन्तु गीता प्रेसकी नीति उन्हें रुझा न हुई और वे नौकरा छोड़कर विना किसी आधारके प्रयाग आ गये। सन् '४१ ई०में वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विभागमें प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन् '४० ई०से सागर विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विभागमें अध्यक्ष हैं।

वाजपेयीजी हिन्दी-समीक्षाने क्षेत्रमें छायावादी-कान्यकी समीक्षक-रूपमें आये। वे पहले समीक्षक हैं, जिन्होंने छायावादी कान्यका गहन और सूक्ष्म विश्लेषण किया। आचार्य शुक्लकी छायावादी कान्यकी आलोचनाओं का लक्ष्य उनकी दृष्टिसे बादमें छिड़ी गयीं। छायावाद कान्यके नये जीवन-दर्शन, नयी मान-धारा, नूतन कल्पना-छविों और अनिजल साधारणोंसे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया और उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोणकी गभीर चेतना में। छायावादी कान्यालोचनमें उन्होंने कान्यके अन्तःसौन्दर्यको उद्घाटित करते हुए उसकी उपलब्धियों और सम्माननाओंपर प्रकाश डाला। उन्होंने उस कान्यके नवीन मानव-मूल्यों, मान-

सम्पदा और सौन्दर्य-बोधको नये ढंगमें विवेचित किया। छायावादी कान्योंने पाश्चात्यमूलकी अपेक्षा अन्तर्गतको अपने कान्यक विषय बनाया। हमलिय आलोचकोंने छिद भी उनके मानसिक तथा कलात्मक उत्कर्षका आकलन करना आवश्यक हो गया।

उनकी पहली पुस्तक 'हिन्दी साहित्य—चौथी शताब्दी' (१० से ४० उनके निबन्धोंका समग्र) में साहित्यकारोंकी अन्तर्दृष्टियोंका अध्ययन विशेष रूपमें प्रस्तुत किया गया है। उसी पुस्तकमें उन्होंने प्रमुखताके क्रममें अपने सात समीक्षा-सूचिका उद्घाटन किया है, जिनमेंसे प्रथम तीन हैं—१ रचनामें कान्यकी अन्तर्दृष्टियोंका अध्ययन, २ रचनामें कान्यकी मौखिकता, शक्तिप्रवाह और ध्वनिकी छवित्वा-विशालता (कलात्मक सोपान)का अध्ययन, ३ रीतियों, शैलियों और रचनाके वाहानोंका अध्ययन। छेप सूत्रोंमें तत्कालीन साप्ताहिक स्थिति, प्रेरणास्रोत, कान्यकी व्यक्तिगत जीवन और उसकी रचनाओं पर उसका प्रभाव और उसके विचार, जीवन-दर्शनकी सविधि किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भमें ही उनकी समीक्षा व्यापक आधार छिदे हुए थी, पर जैसा पहले कहा जा चुका है, छायावादी कान्योंकी समीक्षा प्रस्तुत करते समय उन्होंने उनकी मानसिक लक्ष्य, आस्था, विश्वास आदिका ही मुख्य रूपसे आकलन किया।

अपनी दूसरी पुस्तक 'अनन्तर प्रसन्न' में १९३८ ई० में उनकी समीक्षात्मक दृष्टि और व्यापक हुई। सन् '३८-३९ तक उनका समीक्षा-कार्य प्रगति कायोंके विवेचन तक ही सीमित रहा। उसके बाद वे नाटक, कल्पना, प्रबन्ध-कान्य आदिके सावचर्यमें आये। आलोच्यके वैविध्यके साथ-साथ उनकी समीक्षामें भी निविधताके दर्शन हुए। 'कलाक' वैशिष्ट्यवादी कृत्तिकी प्रसन्नतात्मक समीक्षा करना, उनकी आलोचनाके विकासकी अग्रणी मांग थी। उनकी तीसरी पुस्तक 'प्रेमचन्द' है। चौथी पुस्तक 'आधुनिक साहित्य' में (सन् '९५-९६ ई०) सन् '३५-३६ के बादकी साहित्य-की प्रगतिका विवेचन किया गया है। वाजपेयीकी साहित्य-की प्रगति इन्कात्मक नहीं, धारमाहिक मानते हैं। वे प्रसाद, प्रेमचन्द, निराला, सत आदिकों निप्रामयी रागिनी और अनवादी स्वरसे बोधे उतरनेके छिद तैयार नहीं थे। इसलिये जीवनके प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण रखनेवाले रचयिताओंका स्वागत करना उनके छिद सम्भव न था। उनकी पाँचवी पुस्तक 'नया साहित्य—नये प्रारम्भ' में (सन् १९५५ ई०) उनकी समीक्षात्मक दृष्टि और भी व्यापक तथा सविध हो गयी है। जिन सात सूचिका उद्घाटन उन्होंने अपनी पुस्तकमें किया था, वे अब उनकी समीक्षाके अनिवार्य अंग हो गये हैं।

वाजपेयीकी साहित्य अथवा समीक्षाने 'वाद' विशेषमें पाँचनेके प्रस्तावती नहीं है। साहित्यकार वादग्रस्त होकर अपनी सर्वनात्मक प्रतिभाको कुण्ठित कर देता है और वाद-ग्रही आलोचक कृतियोंकी स्वतन्त्र नया न स्वीकार कर अपने मूल्योंको टँढनेका दुराग्रह करता है लेकिन उनका निश्चय है कि प्रेष्ठ साहित्यकी रचना युग-चेतनाकी अग्रगण्य छिदे बिना सम्भव नहीं है। वे कविताकी श्रेष्ठता 'जीवन चेतना' की श्रेष्ठता पर ही आश्रित मानते हैं। वे उग्रतोडिके न्यायित्व

को छिप आया और उसकी ओर नैतिक चेतनाओं की चेतना आने लगी है। नैतिक चेतना से उसका सार्वभौम मानव सम्मानों की सम्पत्ति है। इस-वाचपेयीकी आलोचना में प्रभाव-रूप में एक तल और जुड़ गया है, जिससे आधार पर वे साहित्य से रचनात्मक और विनाशोक्त जन-तन्त्र की माँग करने लगे हैं।

वाचपेयीकीने कीर्ति स्वतन्त्र पुस्तक नहीं लिखी है ('प्रेमचन्द' की अपवाद मानना होगा)। सभी पुस्तकें समय-समय पर लिखे गये निबन्धों के संग्रह हैं। जिस प्रकार छायावादी प्रगति में काव्य-सौख्य देखा जाता है, उसी प्रकार उनके खुद निबन्धों में छायावादी काव्य के समीक्षकों के ज्ञान, शक्ति, चिन्तन-मन है। उनकी समीक्षा-संरचित हिन्दी आलोचना कर्त्ता सम्पूर्ण है। —४०—

नंदन-शिवसिंह ने इनके १९६८ ई० में उपलब्ध आता है और कहा है कि इनके छन्द 'काव्य-संस्कार' में एकलित है। शिवसिंह तथा मिश्रसिंह की इसीका उल्लेख किया है। 'विश्वजयभूषण' में उद्धृत इनके छन्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे शृंगार-रस के लक्ष्य में लिखे हैं और इनकी यौन रीति-काव्य के उल्लेख-वैयर्थ्य तथा वैयर्थ्य से युक्त है। —४०—

नंदन-वचन-वैयर्थ्य का विचार बन। वह वचन पारिजात पुष्प-के छिप प्रसिद्ध है। कृष्ण और उनकी पत्नी उत्तमामाते इसी उद्देश्य से इसका निरीक्षण किया था। —४०—
नंदन-वचन-वैयर्थ्य का विचार बन। वह वचन पारिजात पुष्प-के छिप प्रसिद्ध है। कृष्ण और उनकी पत्नी उत्तमामाते इसी उद्देश्य से इसका निरीक्षण किया था। —४०—
नंदन-वचन-वैयर्थ्य का विचार बन। वह वचन पारिजात पुष्प-के छिप प्रसिद्ध है। कृष्ण और उनकी पत्नी उत्तमामाते इसी उद्देश्य से इसका निरीक्षण किया था। —४०—

नंदनी-वशिष्ठ की कामपेयुका नाम नंदनी प्रसिद्ध है परन्तु नंदनी की कामपेयुकी पुत्री भी कहा गया है। नंदनी की सेवा करने से छिपीपेयुकी पुत्री प्राप्ति हुई थी। जो नामक यह एक बार उठे हुए थे। फलतः वह शीघ्र बनकर उत्पन्न हुआ। एक बार विश्वामित्र कामपेयुकी नंदनी की नगरदली देकर चले गये परन्तु नंदनी के विच्छेदने से एक सेना निकली, जिसने विश्वामित्र की पराजय कर दिया। 'रघुवचन' के प्रथम सर्ग में नंदनी का वर्णन आया है। हिन्दी में उसका वर्णन आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के अनुवाद द्वारा उपलब्ध है। —४०—

नंदी-१ महादेव का एक गुण।

२ शिव का साधन रूप, जो माय के रस के बोझ का सार ठीक करता था।

३. भुक्ति का पक्ष, जिसे स्वात्मन भुक्ति सेमके पाठ चली गयी थी।

४ नन्दिपद-लक्ष्य पुत्र, जो प्रयोजन-वक्ता पंचम पक्ष अन्तिम राजा था।

५ स्वर्ग का पुत्र।

—४०—

नकुल-शिवसिंह के चतुर्थ भावा, नन्दनीकुमारों के औरन और पाण्डु के द्वैत पुत्र। इनकी माता का नाम माता था। इनके सौतेले का नाम मन्दिर था। नकुल नन्दनी-

पुत्र तथा शत्रु-विजय में दक्ष थे। अष्टावक्रान्त में वे विरह के बर्षों गाव चरते थे। इनकी दो स्त्रियों, नैदिशकनी कन्या थी। निरमित्र और धातानिक नाम इनकी दो पुत्र थे। —४०—

नगेंद्र-हिन्दी के आधुनिक आलोचकों में नगेंद्र का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म मार्च, १९१५ ई० में अहमदाबाद (अहमदाबाद) में हुआ था। उन्होंने अयोधी और हिन्दी में एम० ए० करने के बाद हिन्दी में ही डि० की उपाधि भी की। उनका साहित्यिक जीवन कविते रूप में आरम्भ होता है। सन् १९३० ई० में उनका प्रथम काव्य संग्रह 'वनमाध' प्रकाशित हुआ। इसमें विचार-शक्ति की शक्ति-कविताएँ समुदाय हैं। एम० ए० करने के बाद वे दस वर्ष तक दिल्ली के कामर्स कालेज में अयोधी के अध्यापक रहे। कुछ दिनों तक 'आज' इत्यादि पत्र-पत्रों में भी कार्य कर चुके हैं। आत्मकविद्या विद्या-विद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यापक हैं।

'साहित्य-संदेश' में प्रकाशित उनके लेखों में उनकी और जैनों का ध्यान आकृष्ट किया। उनकी तीन भावी कलात्मक कृतियाँ प्रकाशित हुई—'सुमित्रानन्दन' (१९३८ ई०), 'संकेत—एक अन्वयन' (१९४० ई०) और 'आधुनिक हिन्दी नाटक'। पहली पुस्तक का पाठ्य और आलोचकों के बीच बुरा स्वागत हुआ। वे अयोधी के मेघ आलोचकों की कृतियों में दृष्ट प्रकाशित थे और उन कृतियों की तरह ही वे कव्य-संसार की समीक्षा-संग्रह प्रकाशित करवा चाहते थे। 'संकेत—एक अन्वयन' पर इस मनी-वृत्ति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

'आधुनिक हिन्दी नाटक' में उनके आलोचन स्वरूप में एक नया मोड़ किया और वे कव्य-संसार की मनी-विशाल के क्षेत्र में आये। उन्होंने काव्य के मनी-विशाल काव्य के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएँ लिखीं। बाद में मनी-आदि के अन्वयन के स्वरूप में उनका ध्यान 'संकेत' में आलोचनाओं की ओर हुआ। 'रीति-काव्य की मूर्ति का सार' और उनकी कविता (१९५० ई०) की प्रत्येक के भूमिका भाष्य में भारतीय काव्य शास्त्र पर विचार किया गया है, जिसमें उनके मनी-विशाल-काव्य के अन्वयन के द्वारा संभावना मिली है।

नगेंद्र सूर्य रत्न की आशयक है, रत्न-विशाल के उनकी गहरा आस्था है। काव्य के मनी-विशाल-काव्य के उन्होंने एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया है, जो रत्न-विशाल के विच्छेद-वर्षों की शक्ति में निहित हुआ है। हिन्दी के आलोचना पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की गहरा प्रभाव था और उन चतुर्थी के आशय की हिन्दी आलोचना-संग्रह में निम्नलिखित अंश का वचन है। नगेंद्र की प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि रत्न-विशाल की ओर उनके ध्यान के सूर्य में निहित था। प्रभाव है। नगेंद्र की काव्य में रत्न-विशाल की अन्तिम आगत है। इनके वाद में तो वे आगे गये मानने हैं और न साधना।

वैयर्थ्य आचार्य में वे नन्दन और नन्दनी के विच्छेद-वर्षों के नन्दन आलोचकों के नन्दन

और आई० ए० रिचार्ड स्नेह । उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य-शास्त्र दोनोंका गहरा आलोकन किया है । दोनोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर उनका कहना है कि ऐदान्तिक आलोचनाके क्षेत्रमें भारतीय-काव्य शास्त्र पश्चिमी काव्य-शास्त्रसे दौ कहीं आगे बढ़ा हुआ है ।

भारतीय और पाश्चात्य आचार्योंने काव्य-बोधके सम्बन्धमें अलग-अलग पद्धतियाँ अपनायी हैं । भारतीय आचार्योंने काव्य चर्चा करते समय सङ्गदृष्टीके विवेचनका केन्द्रीय विषय माना है तो पाश्चात्य आचार्योंने कविकी केन्द्रीय विषय मानकर रचन-प्रक्रियाको ब्याख्या की है । ये दोनों दृष्टियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, अपने आपमें प्रत्येक एकामें दौ रट जाती हैं । नगेन्द्रने इन दोनों पद्धतियोंके सम्बन्धका प्रयास किया है ।

नगेन्द्र सुछो पुत्र विचारक और गहरे विश्लेषक हैं । उल्लेख करने का नही है । अपनी सुझ-बुझ तथा पकड़के कारण वे शारदार्यमें पैठकर केवल निष्लेखन ही नहीं करते, बल्कि नवी कदमावनाओंने अपने विवेचनकी विचारोत्तेजन की वनतो जाते हैं । 'साधारणी कर्ण' सङ्गन्धी वनकी कदमावनाओंने जोग असहस्र अले ही हैं, पर उसने कारण लोगोंको उस सम्बन्धमें नये ढंगने विचार करना पड़ा है । 'भारतीय काव्य-शास्त्र' (१९५५ ई०) की विद्यसाधन सूचिका प्रस्तुत करते उन्होंने हिन्दीमें एक बड़े अभावकी पूर्ति की है । श्वर वे 'पाश्चात्य काव्य-शास्त्र'के अनुवादकी और अप्सर हुए हैं । जरूर के काव्य-शास्त्रका सूचिका-अक्ष उनको सूझ पकड़, शारीक विश्लेषण और अन्वयसाधका परिचायक है । बीच-बीचमें भारतीय काव्य-शास्त्रमें सुझा करके उन्होंने उसे और भी उपवीणी बना दिया है ।

नगेन्द्रकी छौठी तर्कपूर्ण, विश्लेषणात्मक तथा प्रभावक है । यह वह होने हुए भी हममें सर्वत्र एक प्रकारकी अनुभूत्यात्मक सरसता मिलती है । वे अपने निबन्धों और प्रवचनोंके जब तक अपनी अनुभूतिका अंग नहीं बना देते तब तक उन्हें अस्मिन्तिक नहीं देते । अतः उनकी समीक्षाओंमें विशेषरूपसे निबन्धोंमें ही सर्वनाम्ना समावेश रहता है ।

—ब० सिंह
नचिकेता-१ महाभारतानुसार प्रभावशाली उदात्तक क्षणिके पुत्र । एक बार उदात्तकने नचिकेताकी कटीके किन्तरे जाकर कुक, पुष्प, फलादि के आनेकी कहा, बिन्हे वे बड़ी मूढ़ आये थे । नचिकेता गये, किन्तु बतुर् प्रान्त न होनेसे दाखी हाथ लौट आये । उदात्तकने उन्हें दाखी हाथ देख मोहित होकर कहा, "ना तुझे यमका दर्शन हो" तत्काल नचिकेताका कटीर प्राणहीन होकर गिर पड़ा । उदात्तक विचार करने लगे । प्रातःकाल होनेपर नचिकेता पुनर्जीवित हो उठे और यमलोकके समस्त अनुभव पितो की सुनाने लगे ।

० कठोपनिषद्के अनुसार अत्यन्त धार्मिक बालश्रवस् (नामान्तर गोतम) राजकी पुत्र । बालश्रवस् राजा एक बार विद्वन्विद यह करके दक्षिणास्वरूप सच वन दान कर रहे थे । बालक नचिकेता बार-बार दृष्ट करता था कि मुझे भी किनकी दान दे दीजिए । अतएव पिताने

क्रुपित होकर कहा कि आ तुझे यमकी दिया । सत्यपालक बालश्रवस्ने बादमें उने यमसरल भेज दिया । यमके पान नचिकेताने ब्रह्म विद्या छिपड़ी । आध्यात्म विद्याका उपदेश करनेके पूर्व यमने यथवि उठे अनेक प्रलोभन दिये, किन्तु नचिकेता अपने लक्ष्यपर अटल रहा । अन्तमें यमने सर्वदु र्गने मुक्त करनेवाले परमात्म-विषयमें उठने समस्त सन्देह दूरकर उसे गूढ़ ज्ञानोपदेश दिया एवं अनेक रत्नमालाएँ प्रदान कीं । इस कथको प्रतीक रूपमें नये कवियोंने स्पर्श किया है ।

—जी० अ०

नवी १-इस्लाम धर्ममें 'नबी' खुदाका पैगाम खानेवालेको कहते हैं । मोहम्मद साहबकी खुदाका पैगाम हुआ 'नबी' अम्मा 'रसूल' कहते हैं (हि० 'आवा-कर-गा') । —टी० कु०
नवी २-सिन्धुनदने इनके 'नराशिष्ट' नामक ग्रन्थकी चर्चा की है । 'वि० भू०'में उद्धृत इनके छन्दोंसे यह सिद्ध होता है कि इस नामकी किसी ग्रन्थकी रचना इन्होंने की होगी । 'सुरीय'में दिया हुआ छन्द भी नख-सिद्धसम्बन्धी है । कल्पनाके चमत्कार और भाषापर अधिकारकी दृष्टिसे ये रीति-चरम्पराके अच्छे कवि नाम पड़ते हैं । —स०

जसुवि-अतर्कके प्रथम उत्तका निवासी, विचित्रिका पुत्र, इन्द्रका विरोधी एक अमरराव । यह शिरण्यकछिपुका मतीका था । इसकी सीमा नाम दुम्भा था, जो स्वरभाज की पुत्री थी । इसने इन्द्रके विपक्षी दुम्भकी सहायता की थी और वह तथा इन्द्रके बीच हुए वैशाखरसमाममें भाग लिया था । इने बरदान था कि वह किसी भी चीज या सखी वस्तुने नहीं मरेगा । अतः इन्द्रका वध उसका वध न कर सका । तभी इन्द्रको आकाशनागी द्वारा इसका पता चला और उन्होंने फेनका प्रवीण करके उसका प्राणान्त कर दिया ।

—जी० अ०

नर-१ दक्षकी कन्या नृत्तिके गर्भसे उत्पन्न, धर्मके पुत्र, नारायणके छोटे भाई, जो विष्णुके अन्तर्गत थे । वे हरिके आशिर्वाद रूप की हैं, जो तपस्वाने छिप प्रक्याप्त है । कहा जाता है कि इन्होंने नारायणके साथ बदरीवनमें और तप किया था । इन्द्रके शयनीत होकर उनका तप भग करनेकी कामदेव और अप्सराएँ भेजी । नरने उनके सेवाओं अनेक सुन्दरियों उत्पन्न कर दी और किसी एककी लुननेके छिप कहा, जिससे स्वर्गकी शोभा विवर्धित हो । वे उर्वशीकी के गये और इन्द्रने नरकी अस्त्रिय प्रसिका वर्णन किया ।

२. तामस अनुके एक पुत्र ।

३. सुहृदिके पुत्र और केवलके पिता ।

४. मन्थुके पुत्र और सत्सतिके पिता ।

५. विरतके पिता और गवके पुत्र ।

६. कन्दमाके रथके दस घोड़ोंमेंसे एक ।

७. एक देवर्षि । (हि० 'नारायण') ।

—जी० अ०

नरक-यमके अधिकारमें वह स्थल, जहाँ पापी पुनर्प भरकर जाते हैं और यमदूतों द्वारा उन्हें नाना प्रकारके कष्ट दिये जाते हैं । कष्टकी कथा समाप्त होनेपर स्वर्गानुसार उन्हें नीच योनियोंमें जन्य मिलता है । नरक २७ है । जिस प्रकार स्वर्गका स्वाय आकाश जाना जाता है, उसी प्रकार नरकका पाताल । येषलोकमें नीचे रौरव, भीततप, काक-सूत, अप्रतिष्ठ, अवीची, कौडप्रस्थ तथा अभिष्यु वे सात

कल्पित प्रसिद्ध नरपति हैं १- मायवत और मनुस्मृतिके अनुसार उनकी संख्या २१ है, यद्यपि नागोंमें वसिष्ठविद् मेघ है। दोनोंमें उल्लिखित प्रसिद्ध नरक हैं कुम्भीपाक, रौरव, अन्ताभिस, शूलमुष्ट, कुमिनीवन, चरैशुष्ट, अक्षिपवन। इसके साथ ही ८४ नरककुण्डोंका भी वर्णन मिलता है, यथा—वहिकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, आदि। नरकका वर्णन मातमके चरकाण्ड तथा सप्तकाण्डमें हुआ है (दे० सायन ७१००१)। —श्री० अ०

नरकासुर-१ मायान्तर भौम, पृथ्वीका पुत्र, एक राक्षस। बराह अवतारमें विष्णुने पृथ्वीसे सम्मेलन किया था, जिससे पृथ्वीके गर्भमें नरकासुरकी उत्पत्ति हुई थी। यह प्राण्योतिषपुरका राजा था। इसने अनेक राजाओं, क्षत्रियोंकी क्षियोंका अपहरण किया था। बही नहीं, यह आदितिके कुण्डल, वरुणाका छत्र भी छेद कर भागा और इनमें घेरावत छेदकी याचना करने लगा। इनकी प्रार्थनापर कृष्णने इसे चक्रसे काट टाका और इसकी सारी सम्पत्तियों देवताओंमें वितरित कर इसकी बन्दी क्षियोंसे विवाह कर लिया। यह अक्षर एक नार धनुर्वेदके साथ भी देवासुर-सम्राज्यमें रहा था।

२ विरण्यकशिपुका जतीका, पृथ्वी और विमिचिका पुत्र।

३ कश्यप तथा द्युका पुत्र।

४ दिति कन्या सिद्धिका पुत्र। —श्री० अ०

नरदेव-प्रसादके 'विशाल' नाटकमें नरदेव सर्वप्रथम एक कार्यन्वित न्यायपरायण राजाके रूपमें दिखाई देता है किन्तु आगे बढ़कर कन्नड़देवके रूप आसक्त होनेपर वह मूलतः नैतिक चरित्रके गर्भमें मिल जाता है। यहाँपर नरदेव एक कामासक्त मनुष्यकी भाँति अविवेकपूर्ण आचरण करता हुआ कार्यन्वित पावन एक न्याय-भाषनासे राज्य दिखलाई देता है। अन्तमें प्रेमानन्दके सार्विक उपदेशों का आकाशिक नाटकीय घटनाओंके कारण वह पुनः स्वयं पर आ जाता है एवं अविवेकके दूर होनेपर उसमें सार्विक बुद्धिका उदय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह विशाल और कन्नड़देव दोनोंसे समानात्म्य करता है। एक प्रभा-पाठक न्यायशील राजाकी भाँति नरदेव विशाल द्वारा कानून विचारके बौद्ध महान्त सत्यशीलके दृष्टाचरोंकी कथा सुनकर भीम की निरलस भावसे जब बातोंकी खोज करनेकी आशा देता है एवं स्वयं यहाँ नामके कन्नड़देवकी मुक्त करता है तथा उभूतवा आगकी लपेटत भूमि उसे पुनः वापिस दिखाता है। इसना होते हुए भी नरदेवमें न्याय-पूर्ण सार्विक बुद्धिका अभाव है। वह उच्छृङ्खल एवं उग्र स्वभावका है। जोषके आवेगमें अत्यन्त सत्यशीलके पापा-चरोंसे उन्मत्त होकर वह समस्त बौद्ध-विचारोंका सत्य करनेकी आशा दे देता है किन्तु प्रेमानन्दके अतुल्यपदे वह अपनी अविवेकपूर्ण आशाको छोड़ देता है। अपने इसी सद्गुणके कारण वह अन्तमें मिले-मिलते भी सन्तुष्ट जाता है।

विजायिता नरदेवके आचरणकी एक अपरिहार्य चर्चा प्रतीत होती है। वह सदैव नतीजों पर महाविफल होने काटकर समाप्त होने लगा रहता है। कन्नड़देवकी नौसन्देहकी

वेदों की अपनी नृपोचित मर्यादोंकी भूलकर अपने हृदि प्रज्ञा कर देता है और उसे पानेके प्रयत्नमें लुप्तता की भ्रूताका व्यवहार करने लगता है। वैयम् एक विमुक्तके मेघक कन्नड़देवकी हृदयमें राजाकी बलबल मानना स्वयं करानेका प्रयत्न करता है। कामवासनामें रम्य बना वह अपनी राजनीति कल्याणकारी सोचकी भी उपेक्षा देता है एवं अन्तीति तथा कल्याणकारी चरम सीमापर पहुँचकर कन्नड़देवकी सतीत्यका सीमा हर समय उपानेमें करने लगता है और इस प्रकार वह स्वयं अपने लिए विवादका वातावरण बना देता है। महापिण्डकी हत्याका प्रसिद्ध वह विशालके निर्वासित कर, प्राणदण्डकी कथा देकर करना चाहता है, जिससे सारी न्याय भाषि विरोध पर बैठनी है और नरदेवकी ही अनिनी की शक्ति शत्रुओंमें परिवार सन्तित जलना पड़ता है किन्तु प्रेमानन्द और कन्नड़देवका सम्बन्ध, सवेदनशीलताके कारण उसके प्राण नष्ट होने हैं और वह पापाचरणका प्रयेह दृष्ट पाकर पुन अपने पुत्रने धृताचरणको ग्रहण करता है। प्रेमानन्दके धृता आचरणसे उत्पन्न विवेक जागरित हो जाता है। अपने पिछले कुकृत्यों पर सचेत हृदयसे प्रायश्चित्त करते हुए नरदेव कहता है—“हाय हाय मैंने क्या किया, एक विशालजल मनुष्यकी तरह मैंने प्रयादनी बारा बहा दी।” वह प्रकार वह आत्मन्यायिकी अन्तिममें उपकर पुन एक कार्यन्वित न्यायशील नृपति बन जाता है और अपने कुकृत्योंके लिए क्षमा माँगता है। नरदेवके चरित्रमें कन्याओंके मात-माधन और परिस्थितियोंके आक्रमण भी परिकल्पन या आत्मिक सत्य ही जाता है, वह नाटककार द्वारा पूर्व स्वाभाविकता के साथ चित्रित किया गया है। —श्री० अ०

नरपति नाह-नरपति नाह पुरानी परिचयी राजवासीकी एक सुप्रसिद्ध रचना 'नरपति नाह' का कवि है। रचयिता कवि पर अपने अपनी धार 'नरपति' की है और कवि पर 'नाह', यथा—“कर कीधी नरपति अमर” (छन्द ४)। नाह वन्यर वेदक जोषि (छन्द ४)। इन दोनोंमें से सम्भव है 'नरपति' वल्की उपधि रही हो, नाम कल्या 'नाह' रहा हो। वह कन हुआ और कदाचित् निवासी था, आदि बातें अज्ञात हैं। नरपति नामका एक जैन कवि सोरठी कलाश्रयी हुआ है। अमरचन्द्र नाहदेवके अनुसार वह असम्भव नहीं है कि 'नरपति' नामके राजपति वह 'नरपति' की किन्तु वह स्वयं असम्भव है। राजनी की लोहद्वी जती रत्नकी प्रतिष्ठा मिलती है, जिन्हे पाठ-विषयक अमर हस्ता अधिक है कि रचयिता पाठ परन्तु कनने कम टेड-नो सी नर वनसे पूर्वमें टोनी काटि। पुन रचयिता न जैन नरपति का है और न जैन नरपति विरचित्य अत है, अन्य दोर जैन राज भी रचयिता नहीं मिलते। नाहदाशने कुछ शब्दों और प्रयोगोंकी सिलता है जो 'नरपति' नामके और एक नरपति की हुई हैं प्रसिद्धिमें समस्त रूपसे मिलते हैं किन्तु इन्ना हस्त न मायानी नय्यसुभासी दो जनिनीमें प्राप्त मिल सन है। इन्पि 'नरपति' नामके रचयिताके १६ की १०११ नरपति नहीं माना जा सन है।

अ० १०१८ में माय कविनी नदी हुई 'दामर' है उ०११

में एक नावका विवरण आता है, जो हम्मीर देवका चारण है (छन्द १७७-३१९)। यह हम्मीर देवके मारे जाने पर भी उसके रचनाके अनुसार अलावदीनके समुच्च हम्मीरका यशोगान करता है। उस पर कुछ ऐवत बादशाह उसे मार चलाता है। हम्मीरका निधन स० १५३८ में हुआ था। 'श्रीसलदेव रासो' की रचना चौदहवीं शती विश्वमीयारी मानी गयी है (अन्यत्र दे० 'श्रीसलदेव रासो')। इसलिए वह अस्मभव तो नहीं है कि 'श्रीसलदेव रासो' का रचयिता यही नावक हो, फिर भी निश्चयात्मक रूपसे यह नहीं कहा जा सकता।

[सहायक ग्रन्थ—श्रीसलदेव रासो-नरपति नावक स० मा० प्र० गुप्त तथा अमरचन्द्र नाट्य, हिन्दी परिष्कृत, प्रयाग विश्वविद्यालय।] —मा० प्र० गु०

नरसिंह—हिरण्यकशिपुका बंध करने वाले विष्णुके एक अवतार। विष्णुने वृषिदत्त रूप धारण कर अपने नखोंमें हिरण्यकशिपुकी विदीर्ण कर टाका था। मग्रासे बर प्राप्त कर हिरण्यकशिपु देवोंकी बंध देने लगा। सुरैन्द्री प्रार्थना पर वृषिदत्त गंगानाथ हिरण्यकशिपुका बंध करनेके लिए उसकी सहायमें पहुँचे। केवल प्रभावसे भगवान्को यहचाना। अन्य सभीने जनपद चारों ओरसे आक्रमण किया। वृषिदेवने सपकी मारकर अन्तमें इन्द्रार्थ सहाय हिरण्यकशिपुका भी उतर फाड़ दिया। भागवतके अनुसार नरसिंह छम्मेसे प्रकट हुए थे। दूसरा नाम नरहरि है (दे० 'प्रभात', 'हिरण्यकशिपु')। —श्री० ज०

नरहरि—इनका नाम रामचरौकी लियेके परवरीकी गीर्णमें मृ० १०५५ ई० में हुआ था। ये सचुत्त और फारसीके अच्छे विद्वान् तथा जनमापनके कवि थे। हुमायूँ, मेरवाह, सलीमशाह तथा टीकै नरेश रामचन्द्र आदि कई जीर्णोष्ण समय-समयपर इनसे सम्पर्क रहा किन्तु इनका सबसे अधिक सम्मान अकबरने किया। अकबरने ही इन्हें महापात्रकी उपाधि दी थी। कहा जाता है कि एक बार किसी कसौदीके हाथमें छुटकर एक गन्ध इनके चरणों में आ छिरी। इन्हें उसपर बड़ी दया आयी और उसके गलेमें एक छम्प्य बनाकर इन्होंने छुटका दिया और उसी प्रकार उसे अकबरके सामने पेश किया। प्रसिद्धि है कि उस छम्प्यका अकबरपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपने रामचरौ गो-बध बन्द करवा दिया। नरहरिकी मृत्यु १६१० ई० में हुई। नरहरिके नामने तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—'रत्नमणी मण्डल', 'छम्प्य नीति', 'कविचतुष्टय'। इनमें अत्यन्त केवल प्रथम ग्रन्थ ही मिला है। इसके अतिरिक्त इनके लगभग बर्त सी छुटकर छन्द भी मिलते हैं। उनका काव्य न केवल हिन्दी प्रदेशमें, अपितु बाहर भी मण्डल-कव्य लिखनेकी परम्परा थी। उनकी परम्परामें इन्होंने 'रत्नमणी मण्डल' की रचना की। इसमें कुचनपुरकी राजकुमारी रत्नमणीने मन्वन्-विवाहका वर्णन है। फुटकर छन्दोंमें कुछ ही 'वाहू छोड़े सोनेके', 'तेक चम्बोछका वाहू', 'छन्ना मूरखो वाहू' आदि रूपोंमें मनोरंजक विवाद है, कुछ मक्ति या गोपी-विराट आदिकी कविताएँ हैं और छेप नीतिविषयक है। नीति-कविके रूपमें ही इनकी विशेषता है। अनेक नीति-कवियोंकी भाँति नरहरिके कुली-कुलाधी और परम्परा-

गत बातोंकी ही अपने नीतिके छन्दोंमें 'नहीं' कहा है, अपितु अपनी अनुभूतिजन्य बातोंको भी पर्याप्त स्थान दिया है। इनके प्रमुख नीति विषय—नारी, राजा, शत्रु, काम, मित्र, प्रवा, दान, कृपण तथा व्यवहार आदि हैं। इनमें छन्दस्तरका काव्यत्व नहीं है किन्तु इनके नीति छन्द प्रमत्तिपुण्यने अन्य नहीं कहे जा सकते। इनके द्वारा प्रयुक्त छन्द प्रमुखतः छम्प्य, दोहा, सौरा, सबैय तथा कुण्डलियाँ हैं। इनकी रचनाएँ स्वतन्त्र रूपसे अभीतक प्रकाशित नहीं हुई हैं। डा० सरयूप्रसाद अग्रवालके 'अकबरी दरबारके हिन्दी कवि' (लखनऊ, २००७ वि०) के परिशिष्टमें वे संगृहीत हैं।

[सहायक ग्रन्थ—अकबरी दरबारके हिन्दी कवि बालदत्त सरयूप्रसाद अग्रवाल।] —श्री० वा० ति०

नरेंद्रदेव, आचार्य—जन्म ३१ अक्टूबर, १८८९ ई०को उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर नामक स्थानमें हुआ और मृत्यु १९ फरवरी, १९५९ में हुई। मृ० १९२० ई०में अष्टमयोगमें आन्दोलनमें सक्रिय हुए और बकाऊत छोड़ी। जीकाम्य तिलकके नेतृत्वमें राजनीतिक कार्य आरम्भ किया और १९२१ ई०मेंभी शिवमसाह गुप्त द्वारा स्थापित काशी-विद्यापीठमें अध्यापकका कार्य करने लगे, फिर वहाँ आचार्य बने और बादमें उसके कुलपति। विशुद्ध विद्वान्, हम्मीर विवेचन और सच्ची जनसेवाकी भावना इन सबका सुन्दर मन्त्रिभूषण उनके व्यक्तित्वमें मिश्रित है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं और भाषा-विज्ञानका ही अध्ययन नहीं किया, इतिहास और राजनीतिक शास्त्रकी भी वह प्रकाण्ड पण्डित थे। हिन्दीकी प्रतिभदा और स्नेह उन्हें परम्परासे मिली थी। उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्रपर हिन्दीमें लेख और पुस्तकें लिखीं। विचारविधिके लिए अच्छी पाठ्यपुस्तकोंकी दृष्टिसे विदेशोंके इतिहासपर छोड़े-छोड़े ग्रन्थ लिखे, जिनमें इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदिके इतिहास सम्मिलित हैं।

समाजवादके सम्बन्धमें भी १९३०-३१ ई०में कई लेख लिखे और भाषण दिये, जो 'राष्ट्रियता और समाजवाद' नामक पुस्तकमें संकलित हैं। हिन्दीमें समाजवादके सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनेवालोंमें आचार्य नरेंद्रदेव सर्वप्रथम हैं। समाजवादी विचारोंके प्रचारार्थ इन्होंने सप्ताहकालमें छलनकने 'सच' साप्ताहिक निकाला गया। 'सच'के लिखनेवालोंमें कबाहूराछा नेहरू भी सामिल थे। नरेंद्रदेवकी प्रायः काप्रेस-समाजवादवादीकने प्रकाशके रूपमें चोखत या लिखते थे।

नरेंद्रदेवकी ये विद्याशास्त्री थे। विभिन्न शिक्षा-प्रणालियोंका उनका अध्ययन गहन था और देशकी शिक्षा-समस्या पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनका दृष्टिकोण एक दृष्टिकोणकी ही किन्तु निरालम्ब है। उन्होंने 'जनवाणी'में शिक्षकोंकी स्थिति पर एक लेख लिखा था, जिसमें प्रान्थन और वर्गीयता शिक्षा प्रणालीकी ओर ध्यान दिखाने हुए आधुनिक दृष्टिकोणके अनुसार शिक्षकोंकी स्थिति सुधारनेके लिये उद्घोषण था। जनहित और व्यावहारिक उपादेयता ही नीति थी सिद्धान्तकी परछाई के लिए उनकी कसौटी है। आधुनिक शिक्षापद्धति और प्राचीन भारतीय

कविता-मगधोंके अतिरिक्त चन्द्रका एक कप्तानी-समग्र 'कदवी-गौरी गार्त' (१९५२) भी है, जिनके पीछे बड़ी भावुक, संवेदनशील व्यक्तित्व परिलक्षित होता है, जिसनी छाप इनकी कवितापर है। इस एकमात्र समग्रहनी कप्तानियों पदकर यह नहीं लगता कि इनका रचयिता बच और कप्तानियों न लिखेगा—और यह तो भिन्नक भी नहीं लगता कि उसे और कप्तानियों लिखनी ही न चाहिये।
कृतियाँ—'प्रभात फेरी' (१९३८), 'प्रवासी के गीत' (१९३८), 'पलासवन' (१९३९), 'कदवी गौरी गार्त' (कप्तानियों-१९४२), 'अग्निस्त्रम्' (१९५०), 'कदली वन' (१९५४) —बा० कु० रा०

नरीचमदास—इनके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमें विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनको जन्म तथा निवासस्थिति भी अज्ञात है। धिवसिंह सरोजसे बड़ी शाय होता है कि वे विक्रम मन्व० १९०० तक जीवित रहे। वे कान्यकुब्ज प्रायण थे तथा लखन प्रदेशके सीतापुर जिलेके अन्तर्गत बाबा नामक स्थानके रहनेवाले थे। इनके ग्रन्थोंमें 'सुदामा चरित' ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इनके 'भूष चरित' और 'विचारमाला' नामक ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया जाता है, पर वे उपलब्ध नहीं हैं। वे अपने एक ही ग्रन्थ 'सुदामा चरित'के कारण अपनी अज्ञात कति छोड़ गये हैं। यह कण्ठ-काव्य अत्यन्त मान्यदिक षष्ठ सप्त शैलीमें लिखा गया है।

काशी नगरी प्रचारिणी सभाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंके समूहमें वैचारिक विवरणमें 'नामसकीर्तन' नामक ग्रन्थके रचयिता नरीचमदासका उल्लेख है। लोक-रीचोंके लेखकका कहना है कि वे गौरीधर सम्राट्वाके वैष्णव थे। इनके सम्बन्धमें ऐसा संकेत नहीं मिलता कि वे 'सुदामा चरित'के रचयिता नरीचमदास हैं वा नहीं। 'नामसकीर्तन'में महाप्रभु कृष्णवैष्णवका स्फूर्तिपूर्ण अन्वया स्तोत्र है। —वि० गो० श०

नरीचमदास स्वामी—जन्म १९०५ ई० में हुआ। एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की। राजस्थानके प्राचीन साहित्यके सम्पादनमें विशेष रुचि रही। ऐक-साहित्यके क्षेत्रमें भी कार्य किया। प्रकाशन—'सीरा मन्दाकिनी', 'राजस्थान रा दूहा', 'राजस्थानके लोकगीत', 'ढोला मार रा दूहा', आदि। —स०

मर्मका—१ शुक्राका पितृकी मानसकथा, जिसका विवाह उसके भाई उरगने पुत्रकुसुमसे भाग कर दिया था। उसके पुत्रका नाम शत्रुघ्न था, जिसने रमातलके किसी उद्यत गन्धर्वकी मार टाका था।

१. अमरीपके पुत्र युवनायकी ली।

२. सोमय पितृकी मानसकथा, जो हन्यवाहनकी १९ कि०मी०से एक थी। यह दक्षिणापथकी एक नदीके रूपमें परिवर्तित हो गयी। —मो० अ०

मर्मकाप्रसाद क्षत्रे—जन्म १९१४ ई०। मुख्य साहित्यिक कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश रहा। प्रकाशन—'स्वर पवित्र', 'नीराजना', 'कथा कलश', 'बैजुती' (कविता)। कई पत्रों—'शुभचिन्तक', 'सुगारम', 'मिसा'का सम्पादन किया। —स०

नख-१ चन्द्रवशीन विधापतिपति वीरसेनके पुत्र, अक्ष-परीक्षा और अन्ध-परिचालनके अद्भुत विरोधका, वेदज्ञ, सिद्ध कुम्भीशानुत्तमी नख विद्वंसराज योगकी अप्रतिम सुन्दरी कन्या दमयन्तीका रूप गुण सुनकर आसक्त हो गये। अपना वदस मन बहुरानेके लिए उषानर्म रहने लगे। एक दिन वहाँ कुछ सुनहले एस आये। नखने एक टुकड़ी पकड़ लिया। इसने विनय की "हे राजन् आप सुखे छोड़ दीजिये। मैं दमयन्तीसे आपकी प्रशंसा करेगा, जिसने वह आपकी ही ग्रण करे।" मुक्त होकर इस अवि-जन्म विद्वंस नगर पहुँचा। प्रशंसा सुनकर दमयन्तीने भी, जो नखमें पूर्वाश्रुतक थी, प्रशंसा की "कि मैं भी नखके अतिरिक्त द्वितीय किन्तु तब न करूँगी।" दमयन्तीकी प्रशंसा-योग्यता देखकर पिताने स्वयम्बरकी तैयारी की। स्वयम्बरके लिए देवता भी गये। रातोंमें नखकी देखकर देवताओंने नखकी दूत बनाकर मेजा। नखने दमयन्तीकी स्नेह सुनाया कि इन, अग्नि, वाम और वरुण मण्डपमें उपस्थित हैं किन्तु दमयन्ती अपने निष्कम्पपर पड़ रही। इन्द्रादिको जब यह पता चला तो उन्होंने नखका रूप धारण किया। अतः मण्डपमें शेष नख विराज्यी पड़े। दमयन्तीने स्वेदरहित, निर्निमेष-नेत्र, प्रतिच्छायाहीन आदि छल्लवाले देवताओंकी पृष्ठचानकर नखके गर्भमें जपमाका टाक दी। इन्द्र, अग्नि, वाम, वरुण तो प्रसन्न होकर जीट गये, किन्तु मार्गमें कालि तथा आपरसे मँड डुई, जो स्वयम्बरमें आ रहे थे। समाचार जानकर कालि आग-बूझा हो गये। एक बार नख जीवाधिसे निवृत्त हो केवल पैर जोकर ही छुम्मा करने बैठ गये। कालिने इसी सम्यको पाकर उनके करीरमें प्रवेश किया। अज्ञान भा जानने नख अपने मार्ग पुनरुत्ते सुदर्म सर्वल हारकर दमयन्तीने साथ बन्धनमें अडकने लगे। वहाँ वे दमयन्तीकी निद्रा-वसामें छोड़कर चले गये। कुछ झेलने-झेलते घुस-विधा विस्तारत अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके वहाँ वाहुक जानसे उन्होंने सारकेला कार्य किया। शत्रु दमयन्ती मदनती-अटकती सुगह नगरमें पहुँची और राजपुत्रमें मैत्रीका कार्य करने लगी। वहाँसे विद्वंसके राजदूत खीनकर उसे घर ले गये। नखका पता लगानेके लिए ही आदमी भेजे गये। एक ब्राह्मणने दमयन्तीको जाकर नखका अयोध्या-में होना बताया। अतः दमयन्तीके स्वयम्बरका मिथ्या समाचार ऋतुपर्णके पास भेजा गया। समय इतना कम था कि नखके सिवा कोई भी वहाँ पहुँच सक्ता था। ऋतुपर्णको लेकर नख विद्वंस नगर पहुँचे। वहाँ दमयन्तीने नखसे वास्तवीत करके जान लिया कि वे ही उसके पति हैं। दोनों व्यग्रक होकर एक दूसरेसे मिले। राजा ऋतुपर्णकी जब नखका पता चला तो उन्होंने क्षमा माँगी। नखने वरकेमें उनसे अश्वविधा छोड़ी और उन्हें अश्वविधा सिखायी। बादमें नखने अपने घर आकर पुनरुत्ते घूममें हराकर अपना राज्म प्राप्त किया।

२. ऋतुपर्ण काफिके शापके कारण विवस्वतके औरस धृवाणी अप्सराके गर्भसे यौत्रावलीके भिगारे नखका जन्म हुआ था। यह रामदत्तका प्रसिद्ध चानर था, जिसने सेतु रचना की थी (ई० मा० ५१२२)। —मो० अ०

मल्लभर-कुनैरा पुत्र। एक बार अपने माई मणिनीय सहित कुछ सुन्दरियोंके साथ मल्लभर ललकरी कर रहे थे। देवार नारदका आगमन हुआ। उन्होंने तो बड़ा भारण कर लिये किन्तु वे दोनों जनाबसामें हो बने रहे। इसपर नारदने उन्हें १०० वर्षक कुछ-छोनिमें रहनेका अभिषाष दिया। फलतः वे बमलार्जुन कुछ यद्योदके घरमें लगे और उल्लसल-लम्पनके समय कृष्ण द्वारा उनका उद्धार हुआ। (दि० उल्लसल-लम्पन, स० पृ० १५५-२००१)।

—जो० भा०

मल्ल दमयंती वा कथा मल्ल दमयंती की—यह एक प्रेमालम्बन है जिसके रचयिता जान कवि हैं। जान कविता मूल नाम न्यामस खों वा न्यामस खों वा और ये कथापुर (शेखारानी) के न्यामसखानी नवाबके बख्त तथा नवाब अलफ खों के पुत्र थे। इनकी छोटी बही उब रचनाएँ उरलम्ब है, जिनमेंसे अधिक सख्या कथानों और विषयपर प्रेम-कथायों की हैं। इनके जन्म या मरणकी तिथियाँ अभी तक विदित नहीं हैं, किन्तु इनकी मृत्यु रचनाओंके अन्तर्गत लिखित रचना-कालसे पता चलता है कि इन्होंने कम-से-कम सन् १६१४ ई० से लेकर सन् १६६४ ई० तक अपने कालप्रमाण लिये थे और इस प्रकार ये एक दोषधी कवि रहे होंगे। 'कथा मल्ल दमयंती' की एक प्रेम कहानी है, जो हस्तलिखित उल्कीकी एक बड़ी 'पोथी'के अन्तर्गत इनके अन्य ६९ प्रान्थोंके साथ बंधी मिली थी। उसका लिपिकाल स० १७७७ से लेकर स० १७८८ वर्षों तक सन् १७९० से लेकर सन् १७९१ ई० तक जान पड़ता है और इसके लिपिकाल की प्रतेहचन्द्र नामकी है। पूरी पोथी पहले राजस्थान सारस्वत (बीकानेर) के किसी परिचित व्यक्तिके पास थी और अब हिन्दुस्तानी अकादमी (प्रयाग) के सप्रहालयमें है। इस कथाकी रचना चौबीस-चौबानियों में हुई है, किन्तु चौबानियोंमें कुछ सवने तथा एक-आध कविच भी आ गये हैं। चौबीसों सख्या १४७ हैं, जो ८८ अर्द्धछन्दोंके अनन्तर आये हैं और पूरी रचना 'पोथी'के ६० में प्रथमक चली गयी है। रचनाकालके लिए "सन् १७७७ गुरुवार" वर्षा १०७२ दि० दिया गया है, जो सन् १६६१ ई० में पड़ता है और २७ दिनमें आदित्यवारकी इसका समाप्त किया जाना भी बतलाया गया है। कविने कथनसे आस पड़ता है कि उस समयतक औरंगजेब अपने दौ भाइयों अली और मुस्तफा की बनी नानार ग्यालिकर मेम थी चुका था, जिससे यह खसौकी आगीबंद भी देता है। इसने अपनी इस रचनाके आरम्भमें "मल्ल अजीकर" परमात्म्याके अतिरिक्त हजरत मुहम्मद तथा उनके चार शायरोंके विषयमें स्तुतिपरक पंक्तियाँ लिखी हैं और अपने धीरे धीरे मुहम्मदका भी उल्लेख किया है, जो एलीके निबानी में अथवा जिनकी समाधि (मिमास) हाथीमें थी।

कथाका मातृसहस्र प्रकाश है। विषय देगा 'उन्नीस' नगरके राजा वीरमेम थे, जिनके दो पुत्र नर एक पुरख नामके थे और जिनके मरनेपर नर राजा हुआ। विरम देगा राजा भीम थे, जिनकी रानी पुरपातनी थी, किन्तु

जिनकी कोई सखाय नहीं थी। उन्होंने इतने लिए रिशते दमन कविसे भेंट की, जिनोंने उन्हें एक भाग और एक दमन दिया, जिनमें था केनैर पुत्रपातनीके गर्भमें दाम स दमननीका जन्म हुआ। दमननी पर सुन्दरी थी और उसका सौन्दर्य अनेक मन्त्रालों वैसा था, जिस कारण सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा हो गयी किन्तु वह किसी भी निगह के प्रभावकी सीकार नहीं करती थी, जिसके कारण कई बार अनेक राजाओंके अवगातिन भी होना पड़ा। राजा नर भी वैसा ही सुन्दर थे। इन दोनोंकी, एक दूसरेके लक्ष्य की प्रशंसा सुनकर, परस्पर प्रेम हो गया। दोनोंने एक दूसरेकी स्वयंमें देखा तथा फिर बचकर भी देखा। फलतः दोनोंही विरह-तापके कारण व्याकुल हो उठे और और एक दूसरेकी प्रायशः देखनेके लिए आश्रय बन गये। एक दिन अपने उद्यानमें चलते-चले 'लक्ष्मी' दृष्ट देखा, जिनके पक्षधर उन्होंने उनके पैरों दमननीके नाम पर चोंच दिया और उसे विरम में गिरा दिया। दमननीने यह यह पत्र पढ़ा तो वह बहुत प्रभावित हुई और उठने भी एक पक्ष उसी प्रकार लड़के वहाँ में गिरा। जन्ममें अब इसका पता उसकी माताकी उगा थी उसने राजाने कहकर एक खनकरकी रचना करा दी।

स्वयम्बरमें दमननीके सौन्दर्यसे प्रभावित रहते राजा जाते थे और उनके साथ हस्त, जगिन, दमन पक्ष पक्ष तक बैठे थे। परन्तु इनके एक कालेपर भी बसते राजा लड़के गलेमें बचाना बांध दी और दोनोंका निगह 'लक्ष्मी' हो गया। राजा लड़के पर आकर एक लक्ष्मी पक्ष किया और उन्हें हस्तमेन नामका एक पुत्र तथा हस्तमेन नामकी एक पुत्री हुई। राजा लड़की इन बातोंके कारण बर्ष हो गया और उसका भारी पुत्रक उनके प्रति ईर्ष्या भी करने लगा। इसने उनके साथ लुका छेला, जिसमें नर हार गये। दमननीने अपने बहोती मैके मेम दिया और दोनों दमननी स्वयं वनमें निकल पड़े। वे तीन दिनों तक बिना कुछ खाये बिचे रह गये। लड़के एक पक्षीकी प्रशंसाके लिए बस कँका, जिसे लेकर वह उड़ गया, जिन शरायों की रानेके लिए पुत्रा, वे जन्ममें वीरवर भाग गयी और जिस आसके लक्ष्मी बांध कर लोहनेके लिए लुकायी, वह ऊपर चली गयी, जिस कारण दोनोंकी और भी अधिक प्रशंसा बढ़ गया। लड़के जन्ममें दमननीकी विनी परगने कीचे लोवी हुई छेप दिया और स्वयं प्रशंसा हो गये। दमननीकी विनी काने सवने निगह दिया, जिनमें देते उसे किसी पक्षिके निकाला, उसे पाय-पायिद पर लक्ष्मी सामान करना पड़ा और फिर किसी लक्ष्मीके कुछ वस्तु मिष्टा। तब दमननी एक नवीनी निमा नामकी शर कर बनी और जन्मीकी रानेसे भेंट की आगेपर उठने गये अपनी पुत्री सुनन्दाकी निम रम दिया।

उपर लड़की रानेके समय वनकी आस दीस पति, जिनमें से उन्होंने किसी खलसे हुए छर्छरी निकाला किन्तु सवने इन्हीं उस दिया और वे काने पक्ष पक्ष हवा उगने इन्हीं बह उगता भी दिया कि इन वेदमें दो लक्ष्मीने भेंट हो जायगी। उसने इन्हीं अपनी एक हँसुल ही तथा एक पक्ष भी दिया और इन्हीं लक्ष्मीने कानेपक्ष गता

श्रुतपुर्णके यहाँ बाहुकके नामसे नौकरी करनेकी मेज दिया । नल नवर्षपर श्रुतपुर्णके विपुल रम्येष्ट्या तथा 'आलिशाने' एवं सारथी-कलकौते एक विनोदपुत्र बनकर समय काटने लगे । राजा भीमसेनकी जब नल एवं दमयन्तीकी दुइमयी कथानीका पता चला तो उन्होंने इन्हें इंद्रनेके लिए लोग भेजे । एक ब्राह्मणने चन्देरी जाकर दमयन्तीका पता लगाया और उसका वास्तविक परिचय पाकर यहाँकी राजासे बताया कि वह इसकी मौती है तथा उसने इन्हे प्रसन्नतापूर्वक विदग्ध मेज दिया । यहाँ आकर दमयन्तीने नलका पता लगानेके लिए बहुतने लोगोंको भेजा और किसी 'पनोद'ने ज्योथ्या जाकर उन्हें पहिचान लिया । फिर वहाँसे 'सुदेव' भेजा गया, जिसने श्रुतपुर्णसे मिलकर उसे सुन्दरी दमयन्तीके किसी 'नदीन' स्वयम्बरकी ओर आहूत किया । फलतः नलकी सहायतासे श्रुतपुर्ण यथासमय कुण्डनपुर पहुँच गया, किन्तु यहाँ पर स्वयम्बरका कोई चिह्न न देखकर उसे आश्चर्य हुआ । स्वयं दमयन्तीने दूती भेजकर अस्तित्वमें राजा नलकी पहिचान करायी और वहाँ जाकर उसने सेंट भी की । तीन वर्षोंकी दुःख-गाथाका अन्त हुआ । राजा नलने काले सपने अथवा कर्मोक्त नामका कर्तव्य भिन्ना, जिसने आकर सैन्धुल जला दी और उनको पुन अपना सौंठवें प्राप्त कर देने पर बरन भी पहना दिया । राजा नलने श्रुतपुर्णको अवयोध्या पहुँचा दिया और दमयन्ती तथा पुत्र एवं पुत्रीके साथ 'जमीनी' छोड़ आये । यहाँ पर पुत्रकर उन्हें सभी कुछ छोड़ देनेके लिए तैयार था किन्तु उन्होंने उसे जुग्या देखकर फिर हरा दिया और इस प्रकार सभी कुछ वापस पा लिया । एक दिन छानानमें पतझड़ शेरकर वे बहुत प्रभावित हुए और इन्द्रसेनकी राज्य देकर जगलमें चले गये । जब राजा नल मरे तो दमयन्ती उनके साथ सती हो गयी और इन्द्रसेन उनकी ही भाँति बीमघातपूर्वक राज्य करता रहा ।

नल दमयन्तीकी कथा एक वैराग्यिक आचरण है, जिसकी कथावस्तु 'महाभारत' (वन पर्व, अध्याय ५३-७८) पर आधारित है । जान कविके समय तक इसे ऐक्य अनेक रचनाएँ निर्मित हो चुकी थी और वे विविध भाषाओंमें उपलब्ध थी । उदाहरणके लिए कमसे कम त्रिभिन्न कवि का 'नलचम्पू' (१७ वीं शताब्दी), श्रीहर्षका 'नैषधीय चरित्र' (१२ वीं शताब्दी) तथा भागिनयनचन्द्रका 'नलमयन' (सन् १२७० ई०) में मरुहृत रचनाएँ हैं । मरुहवीं शताब्दीमें टी. महासुमयी कवि वृत्तिधने मराठीमें 'नलोपाख्याना' लिख दिया था । भीमाय (१३६५-१४४० ई०)ने तेलुगुमें 'स्मारक नैषधी' रचना कर दी थी । कविकवर्नने गुजरातीमें 'नल दमयन्तिराम' (सन् १४५६ ई०) तथा मदीराजने अजयप्रभमें 'नलदमयन्तीचरित्र' (सन् १४७६ ई०) रच लिखे थे । पीताम्बरने बगलामें 'नल दमयन्तीचरित्र' (सन् १५४४-४५ ई०) लिखा था तथा हरिदासी कवि कलकत्तसे कन्नड़में 'नल चरित्रे' (१६ वीं शताब्दी) भी लिख लिया था । काहते हैं कि प्रसिद्ध भाषा तकने किसी पुगलेन्द्र नामक कविने इस विषयसे ही सम्पन्नित 'नलवेष्टा'की रचना ११ वीं शताब्दीमें कर डाली थी और वह ४०४ कवितालिका लघुग्रन्थ भी 'महाभारत' वाली कथा पर दी

आधारित था । 'छन्देय रासक'के रचनाकाल (महमूद ११५५ वा १२वीं शताब्दी) तक नल-चरित्र एक लोकप्रिय विषय बन चुका था (प्रक्रम २, पृष्ठ ४४) । जान कविके लिए तमसक कारमीने कवि कैली द्वारा १६वीं शताब्दीमें रचे गये 'नल दमयन्ती' की एक आदर्श प्रस्तुत किया जा चुका था और अन्य कई भाषाओंकी भाँति हिन्दीमें भी एकने अधिक रचनाएँ उपलब्ध थी । कम से कम मुकुन्दसिंहने सन् १६४१ ई०में अपना 'नल चरित्र' लिख लिया था और कवि सूरदासने भी सन् १६५७ ई०में अपनी 'नल दमयन्ती' रचना कर ली थी । इन्होंने कदाचित् इसीलिए कहा भी दिया है कि नल दमयन्तीकी कथाकी मने 'बहुग्रन्थ'में पढ़ लिया था, एक भौतिका नहीं पाया' था इन कारण 'जैसा अलगा लगा लिख दिया' । इन रचनाके अन्तर्गत जान कविके कोई वैसी प्रधानसम्पन्नी नवीनता नहीं लक्षित होती । यत्र-तत्र प्रसंगगत कतिपय सचिवोंका समावेश कर दिया है तथा कही-कहीपर काव्य-कीमल प्रदर्शित करनेमें वेदमें ऐतिहासिक कवियोंकी वर्णन शैलीका प्रयोग भी किया है । प्रेमी एवं प्रेमिका दोनोंके हृदयोंमें एक इन्द्रेके सौन्दर्यकी प्रकटा सुनकर आपसे आप प्रेयसावका जानस हो उठना और फिर क्रमशः स्वयम्भूर्द्धन एवं विश्वदर्शन द्वारा उसका उत्तरोत्तर हृत्तर होता जाना तथा दोनोंके लिए बुरे दिनके आ जानेपर प्रायः प्रायिक अवसर पर किसी न किसी घटना वैविध्यका दीप पटना इन कथानीकी विशेषताओंमें से ही है ।

[नहायक ग्रन्थ—अप्रकाशित प्रयागकी, हिन्दुस्तानी अक्षरमो, प्रयाग ।]

—४० व०

नलिनी मोहन सान्याल—हिन्दीके आरम्भिक भाषा वैधाविकेमें प्रसिद्ध । इन्की भाषा विधानके सिद्धान्तोंपर लिटी गुलक अनेक वर्षों तक अपने विपक्षी महत्त्वपूर्ण कृति रही । हिन्दीकी कुछ शैलीयोंके सम्बन्धमें भी आपने कार्य किया । अपने पहले अवकाश ग्रहण करनेके बाद आपने स्वाध्याय द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालयसे हिन्दीमें पदम० ए० की उपाधि प्राप्त की और फिर वहाँ हिन्दीके प्राध्यापक हो गये । ८२ वर्षकी आयुमें आपने पी०एच० ए० की उपाधि प्राप्त की । आपकी मृत्यु १९५१ ई० में ९० वर्षकी आयुमें हुई ।

—स०

नवरसतरंग—रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु । कहा जाता है कि ये ग्रह आकाशमें विचरण करते हुए मनुष्योंके मान्यपर प्रभाव डालते हैं । इस लिए इन ग्रहोंकी भाँति ऐतु काव्य-कर्मके पूर्व इनका पूजन किया जाता है (ऐ० मा० का०२७) । —मो० अ०

नवरंग—भारतके प्रसिद्ध मुख्य सम्राट् औरराज्यका भूषण जाकि कवियों द्वारा किया हुआ नामान्तर है । यह शार्ङ्ग चर्चका पुत्र और दिल्लीका महाराज था । औरंगजेबका शासनकाल सन् १६५८ ई०में १७०७ ई० तक रहा ।

—मो० अ०

नवरसतरंग—वह वेनी प्रवीनकी तीनों कृतियोंमें सर्वाधिक व्यापिप्राप्त कृति है । इसकी रचना-तिथि १८१७ ई० है और इसका प्रकाशन कृष्णविहारी मिश्रके सम्पादनमें पदम० पदम० मेहता द्वारा बनारससे १९२५ ई० में हुआ । इसकी

रम्या बरी, रोदा, मनेका, खोरा एवं मनहरण छन्दों में है। समस्त विषय समन्वित हैं। केशवदासजी द्वारा रचित 'नरसमय मन्त्रा' कहा है। उत्तरी इंगी अमिताभ मरकट का रचित इस रमयिषयक प्रस्तावना नाम 'मनी मोलने' 'नरसमय' रचा है। कुछ ५२५ छन्दों, ४०० तम शृंगार मधोष निवेद्य वस तथा नायिका नयक भेदका हैं। निरुपम है और शेष रम्योकी अन्तः ए भर दिया गया है। प्रारम्भिक अवस्थित ३३ छन्दोंमें वन्दन और उक्ति का प्रामाणिक वर्णन है। निरुपममें अनुसार रूपों वर्णन, परमिता और अवि-श्रुतिगत रहे ही विज्ञान वर्णन है। जातिके आधारपर वर्णने भी लोक भेद विवेक वर्णन है।

इस प्रथम नायिका भेदके वर्णनमें प्रथम स्वर्णया, परमिता तथा मायाम्बला वर्णनकेप द्वन्द्वे मेषोपनेदीके राध दिया गया है। इन सभीमें अन्य सुगुणद्विराग, शक्ति तथा मानसो भेद विवेक वर्णन है। इनके बाद अरुणा भेदमें मोषिपर्विता गादि और गुण भेदमें वसमा, मधुमा तथा अथवा, का विवेचन है। फिर नयक-भेदके बाद वदीपन विचार, भाव, अष्टांग, साविक तथा सगारीके उद्गम और उदाहरण है। भाव मानिक, सत्य, सत्यता और भावमात्र आदिके भाव शृंगारके सयोग एवं विवेक वर्णन वर्णन है। अन्य रम्योकी लक्ष्यमें वर्णन है, वसति मन्त्रा तथा उदाहरणका है। इस प्रथमके अनेक उदाहरण 'शृंगार भूषण' से ही विवेक वर्णन है।

अपने पूर्वार्ध कविगीतों में प्रवीणने केदार, विहारी, मतिराम, धनानन्द, देव, तोष और प्रतापनाथ आदि अनेकमें प्रभाव उद्गम किया है तथा उनको उचितता अनुसरण किया है। 'नवरत्नमरकट' के सञ्चारक रूपद्विराग निश्वर, वसती भूमिकामें इन पक्षोंके उदाहरण स्थित प्रस्तुत किया है तथा विविध कविगीतों वनी प्रवीणरी काव्य-प्रका-ति प्रकटा की है। वसिते अपनी कविताकी विविध अलंकारोंमें अलङ्कृत करके भी इन परिचरकों और पूर्व प्रदान दिया है। उसके अनेक छन्द 'अरुणा' है तथा उनका समानेष्ट पद्यमें मन्त्रकारोंने अपने समर्थमें किया है। एकल अने ही दीर्घपूरु रद गये ही परम उदाहरणोंकी पूर्णतया परिष्कृत एवं प्रभावपूर्ण वर्णनका पाल किया गया है। मध्याधीनके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत छन्द अनेक काव्य-वर्णनों द्वारा वसता समोक्त छन्द नामा गया है—'मोर ही जीवित गयी तो हुन्ने वह मोरुका गाँवकी गालिकी गीरी।'

[सञ्चारक ग्रन्थ—मि० लि०, दि० सा० ६०, दि० का० सा० ६०]

नवमसिंह—ये शौनिके रहनेवाले भीषासक काव्यसे है। सुदृढ जीवन व्यतीत करते हुए ही रहनेमें रामलाल समप्रदायमें दीक्षा ली थी। इनका वसन्तकी नाम रामा-मुनदान मरण था। इनके मुख्य भावप्रदाता समरके अष्टांग विन्दुमति थे। दीकमण्ड तथा दक्षिण दरबारमें भी इनके कवि-जीवनका कुछ समय व्यतीत हुआ था। अवगत इनकी विन्नायिक कृतियोंका पता चला है—'शकावोन' (१८६६ ई०), 'वोहरन तरंग' (१८८८ ई०),

'नमिद रत्नकी' (१८७० ई०), 'विद्या मन्त्र' (१८८१ ई०), 'नवराज दीपिका' (१८८६ ई०), 'सुतराम कला' (१८८१ ई०), 'कविनाम' (१८८६ ई०), 'भाषा मन्त्र' (१८६० ई०), 'कविजीवन' (१८८१ ई०), 'कला रामायण' (१८६५ ई०), 'रविमन नवक' (१८८६ ई०), 'सूत्रोक्त' (१८६८ ई०), 'रहस्य काली' (१८६९ ई०), 'अध्याय रामायण', 'कपट रामायण', 'गरी प्रकाश', 'सिद्धा स्वयम्बर', 'रामायण विज्ञान' (मिद सन्तोने मिया विन—मार्दिर मन्त्र, मन्त्र रत्न, पूर्व शृंगार छन्द, निरुपम छन्द, रामविद्या छन्द, विष्णु लक्ष और राध छन्द), 'भारत वाचिक', 'रामायण टिप्पणी', 'कान्ठोन छन्द', 'नाम रामायण', 'रामायण कीर्त' और 'अन्धा मत'।

नवमसिंहकी कृतियोंमें वह निश्चित होता है कि वे रचित भारके रम्योक्तमक थे। इनकी सञ्चारिक नामका अन्तर्गत उदाहरण है। सुगुणविरक्त वर्णन इन्होंने कल उल्लसके साथ किया है, किंवा रामकी शृंगारी-कीर्तनाम्ना। इनकी रचनामें रम्योक्तकी शृंगारी प्रकृतिमें अन्तर्गत प्रकृति है। इनमें एक एक गद्य दोनोंमें प्रभावका प्रयोग किया है। इनकी काव्यशैली रम्य मन्द और परिष्कृत है।

[सञ्चारक ग्रन्थ—दिनी कविप्रकाश शरीर - रामचन्द्र मुकुण्ड, जोष रिपेट, मागी प्रकाशिते कला, बाराणसी]

—म० ६० लि०

नवीन १—इस नामके दो कवि पाये जाते हैं। नवीन यह विरचनी (विद्या इन्द्रो) और दूसरे नवीन प्रबन्धि। 'मिथुनसुविनोद' में विचारणात्मक अन्तर्गत मन्त्र १८८१ ई० दिया गया है, माध ही मन्त्र 'धियापाण' और 'नवीन माध' नामक दो ग्रन्थोंका रचयिता तथा छल कवि बना गया है किन्तु अधिक प्रसिद्धि दूसरे नवीन (प्रबन्धि) की है। 'मिथुनसुविनोद' भाग ३ से इन द्वितीय वर रचनाओंका पता लगा है—(१) 'सुखासार', (२) 'स्वत रत्न', (३) 'जिह मिदान' और (४) 'एा तरंग'। इनमें 'सुखासार' (दि० गु० सा०) अन्तर्गत 'स्वत रत्न' द्वारा सञ्चारित रत्नका एक संस्करण बनापने प्रकाशित रत्नका गया है। और 'स्वत रत्न' किन्तु प्रकाशकी रचना है, इसके विषयमें कोई निवेष्ट चर्चा नहीं निरुद्ध किन्तु रत्नकी अन्य रचनाओंकी देखने हुए वह कहा था स्वता है कि इनका सम्पूर्ण प्रभावता शृंगार अथवा प्रेम-वर्णनमें ही होता है। 'जिह मिदान'के विषयमें सन् १९०५ ई०में बालिक खोज-रिपोर्ट (स० १९)में किचित् विचारने स्वता निरुद्ध है। प्रेम कला स्नेह-वर्णन इस रचनाका भी मुख्य विषय है। रिपोर्टके अनुसार रत्नकी एक हस्तलिखित प्रति छत्रपुरके किन्ती जगन्नाथ प्रसादके बर्षा मिली थी, किन्ता लिपिकार सन् १८५० ई० (स० १९००) है। इनके कुछ छन्दोंकी सख्या १५० है। इसी प्रथम अन्तर्गत पर ही छात होता है कि कवि नाटकानुरोध जगन्नाथिका आश्रित था और उसीमें प्रेमासे अपने एक रचनामें ही है। जगन्नाथिका सत्य १९वीं शताब्दी उपर्यक्त अन्ध-साहचर्यका सात्त्विकता माना जाता है। अन्ध कविता भी वही समय होता था। 'स्वत रत्न' रचिते रचयन प्रभाव रचना है। निरुद्धकी अन्तर्गत यह

कावेरी अन्तिम रचना है, जिसका रचनाकाल सन् १८४२ ई. (सं० १८९९) है।

हिन्दु उपर्युक्त चार कृतियोंके अतिरिक्त कविकी 'शृंगार सप्तक' और 'शृंगार सप्तक' नामक दो अन्य कृतियोंका पता श्रवणेश वैभाषिक खोज-रिपोर्ट (सं० ३३० पृ. ३३०) में मिलता है। प्रथम हस्तलिखित प्रतिका लिपिकाक १७७८ ई० और द्वितीयका १८०३ ई० है। प्रथममें कुछ ३२० छन्द हैं और द्वितीयमें ४४०। दोनों ही कृतियोंके मुख्य चर्च-विषय शृंगार और नायिका-प्रेम है। कविके काम्बालोचनमें वह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह संस्कृत एवं मार्मिक अनुभूतियोंका धनी था। भाव और भाषापर उसका समान अधिकार था। इसी कारण मिश्रचन्द्रमौलिने हमें पद्याकरणी कोटिका कवि कहा है। काम्यगत उज्ज्वल नाय-परिभा और कलात्मक नायकाने कविका कविता ओत-प्रोत है।

[न्यायक ग्रन्थ—तो० वि० (म० ३९, सन् १९०५ और म० ३३० पृ०, सन् १९२१-२८), हि० सं०, हि० सा० ७० पृ० (सा० ६)।] —रा० वि०

नवीन ३-३० बालकृष्ण द्वारा 'नवीन'।

नवीनचन्द्रारण्य-हिन्दीके प्रचार और प्रसारके लिए जो कार्य मधुका प्रान्तमें शिक्षा-विभागमें रहकर राजा शिव प्रसादने किया, कामग बड़ी कार्य प्रभाव प्रान्तमें नवीन चन्द्र दायने किया। आपका जन्म सन् १८३७ ई० में हुआ था। बचपनमें ही पिताकी मृत्यु हो जानेके कारण आपको शिक्षाका अधिक प्रभाव न हो सका। अपने अध्ययनावसरे आपने हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजीमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। धीरे-धीरे आप शिक्षा-विभागमें अध्यापक कर्मचारी हो गये। आप 'मद्रा समाज'के अनुयायी थे। आपको विचार नवयुगके सुधारवादी चिन्तकीर्णके अनुकूल थे। आपने स्त्री-शिक्षाका पूर्ण समर्थन किया और काहीरमें फील्ड नार्मल स्कूल खोलकर स्वयं ही उसका सञ्चालन भी किया। सन् १८६३ ई० से १८८० ई० के बीच सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों पर आपको कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 'आचार्यशर्मा' (१८७२ ई०), 'धर्म दीपिका' (१८७३ ई०), 'त्रासपर्वके प्रबन्धोत्तर' (१८८० ई०-मिश्र बिलास मेस, काहीरमें प्रकाशित), 'तत्त्वबोध' (१८७५ ई०-गोपाल चन्द्र दे द्वारा कलकत्तासे प्रकाशित), 'उप-विषयमार' (१८७५ ई०-स्वयं लेखक द्वारा काहीरसे प्रकाशित), 'कलस्ति और कलमति' (१८८२ ई०) और 'स्ति तत्त्व और गति तत्त्व' (१८८२-प्रकाश नूनिमिन्दि फाल्के, लोहासे प्रकाशित) आपको प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अपने मित्रान्तोंके प्रचारके लिए आपने कई पत्रकारों बिलाही थीं, जिनमें 'दान प्रकाशिन' (१८६७ ई०) प्रसिद्ध है। आप कुछ हिन्दीके समर्थक थे। राजा शिवप्रसादसे आपकी भाषा-नीति भिन्न थी। आपने 'हिन्दी'को 'उर्दू'की छायासे सर्वत्र अलग रखा।

सन् १८९० ई० में आपको देहान्त हो गया। हिन्दी-जगत् के आविर्भावकालमें एक हिन्दीचन्द्र प्रान्तमें सरकारी कर्मचारीकी हैसियतसे हिन्दी प्रचारके लिए आपने जो कुछ किया, वह सर्वत्र स्मरणयोग्य रहेगा। —रा० च० वि०

नहुष-चन्द्रवर्धन आबु राजाके पुत्र, पुत्रराजे पौत्र। जब इन्द्राक्षर बचके कारण इन्द्रको ज्ञान-सत्या लगी तो उसके मनसे वे १००० वर्ष तक कामलनालमें छिपे रहे। उस समय बृहस्पतिके निर्णयानुसार रिक्त इन्द्रासन पर नहुषको प्रतिष्ठित किया गया। नहुष इन्द्राणी पर मोहित हो गये। उन्होंने इन्द्राणीसे मिलनेके इच्छा प्रकट की। बृहस्पतिके सलाह देकर इन्द्राणीने कहा कि यदि आप सप्तर्षियों के कर्णों पर पादचर्या आये तो मुझे आपसे मिलना लीकार है। कामार्त्त नहुषने ऐसा ही किया। पादचर्यामें बैठे नहुष आसुरतानक सप्तर्षियोंको आदेश देते हुए बोले—'सर्प, सर्प, कर्णार्त्त भीषण चलो। इस पर क्रोधित होकर अगस्त्य कपनिने उन्हें धाप दिया कि 'भूठ, तू सर्प हो जा'। तदनुसार स्वर्ग-भ्रष्ट नहुष अनेक वर्षों तक सर्प-जीविनमें पड़े रहे। महाभारतके अनुसार नहुषका रथ अगस्त्य नारिकी लय गया था, जिससे उन्होंने धाप दिया। जब नहुषने श्रृणुकी बहुत भिन्न ही थी तो उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें धाप-भुक्त करेंगे। जनवासके समय ईतबनमें सर्प रूप इन्हीं नहुषने भीमनेकी पकड़ किया था। फिर युधिष्ठिरने बाधर उन्हें छुड़ाया और नहुषको धाप-भुक्त किया (हि० सू० पृ० ४१९, 'नहुष' : मैथिलीजन ग्रन्थ)। —मो० अ०

नहुष (नाटक)—नाट्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके पिता गोपाल-चन्द्र, उपनाम विरिचन्द्रासन १८५७ ई० में नहुष नाटककी रचना की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 'नहुष'को हिन्दीका प्रथम नाटक मानते हैं। वे कहते हैं 'विशुद्ध नाटक रीतिसे पात्र प्रवेशादि नियम रखण द्वारा भाषाका प्रथम नाटक मेरे पिता पूवचरण श्री कविचर विरिचन्द्रासन (शासकिक नाम बाबू गोपालचन्द्रजी)का है' (भारतेन्दु ग्रन्थालय, सं० अमरना-दास, भाग १, पृ० २०, पृ० ७५९)। यह प्रथम नाटक है, इसने पक्षमें उन्होंने दो कारण दिये हैं—१ इनमें विशुद्ध नाटक रीति है और २ पात्र प्रवेशादिके नियमकी रक्षा हुई है। देवमात्रा प्रपञ्च, प्रभावती (सम्भवतः प्रमुक्त विभव) एवं आनन्द रघुनन्दनकी ये नाटक नहीं मानते हैं क्योंकि ये छन्द प्रवाल ग्रन्थ हैं और इनमें नाटकीय बाध, निबन्धोंका पाठन नहीं हुआ है।

मुक्ता की बाध, तो नहुष नाटक और अन्य प्रकाशा नाटकोंमें बहुत अन्तर नहीं है, बल्कि यह नाटक प्रकाशा नाटकोंकी एक कड़ी है। कारण—१ अन्य प्रकाशा नाटकोंके समान नहुष भी छन्दप्रधान ग्रन्थ है। नहुषमें गद्य तो कभी-कभी अपना अवगुणन बदला है, वह भी कुछ क्षणोंके लिए। आनन्द रघुनन्दनमें गद्यकी मात्रा इससे अधिक है। २ प्रकाशा नाटकोंके समान नहुषमें भी प्रथम काव्यात्मक शैली प्राप्त होती है। तीसरे अंकमें जब अमरार्त्त नृत्य कर रही हैं तो कवि स्वयं स्वचर आकर उनका वर्णन करता है। नहुषके राजविरुद्धके समकक्ष पूरा-पूरा विधान कवि द्वारा वर्णित है। छठे अंकमें अन्त्यमें वह होता है। कवि स्वयं इस यक्षक विस्तृत वर्णन करता है। सभी व्यक्तियों यह शैली मिलेगी। प्रकाशा नाटकोंमें जब कोई राज रमचवर जाता है तो कवि उस पात्रका परिचय देता है एवं पात्रकी वेष-वृत्ताका वर्णन करता है। यह शैली नहुषमें मौजूद है। जब राजा नहुष रमचवर जाता है तब कवि उमरा

वर्णन करता हुआ कहता है—“हाटकती दमकें दुसि देखन
होरनके हिय दार सुधार। जामा उपर विरानि रखी विधि
टापनमें धनु बान बसाए। चानत ही ‘विरिचरन’के पत्र
समयनेको गहर बढाए। लोखी नरेस सुखेत गुनाकर तेज
विनेस दिनेस कजाए ॥३-२३॥

आरम्भमें शाकीय दृष्टिकोण प्रस्तावना है, वित्तमें नानदी,
प्रवेशना और कपोदात नामक अंग मिलते हैं किन्तु
अन्तमें शाकीय शैलीका भारतवास्य नहीं है। इन्द्र कहता
‘है कि, विष्णुकी रूपमें हमें राज्य मिला है। तो चलो,
उनके पास चलो।’ अथवा यद्यपि इन्द्राणीने सानन्द इत्यादि
समर्पण किया और वे कह देते हैं। नाटकके नायके प्रवेश
होता है कि इस नाटकका नायक नहुष है। नाटककार
प्रस्तावनामें कहता है—“जा विधि राजा नहुषने किनी
सर्पको राजा, सो नाटक नाचत करन दुजुय किनी महा-
राज ॥” इससे भी सिद्ध होता है कि नाटककार नहुष-
को नायक बनाना चाहता है यद्यपि उसके स्वर्ग-परिचरको
दर्शनको सामने रखना चाहता है। वहि पूर्वा नाट्य-
शास्त्री दृष्टिसे परदा जाय तो नहुषमें नायकके गुण
नहीं हैं। आधिकारिक फल है—इन्द्रासन यम उल्लेख
सम्पन्न इन्द्राणी। नहुष इन्द्रासन पानर इन्द्राणीकी
पायेका प्रयास करता है किन्तु वह इन्द्राणीके साथ
इन्द्रासनसे भी हाथ भोला है, अतएव उसे सर्प बननेका
आय मिलाता है और वह सर्प बन जाता है। इस प्रकार
नहुषकी बड़ी दुर्गति होनी है। अथवा अन्तमें नाटककारको
नहुषका ध्यान आता है और वह उसे “हरि रिग” पहुँचा
देता है, जिसके लिए नाटकमें कोई कारण उपलब्ध नहीं
है। नहुष कहता है—यह सुविधके दर्शनका प्रयास है,
जो मैं हरिके निकट आ रहा हूँ। इस प्रकार नहुषमें
नायकके गुण एवं कर्म नहीं हैं, भारतीय नाट्यशास्त्र बड़ी
कहेगा। हाँ, पश्चिमी नाट्यशास्त्रकी दृष्टिसे वह नायक
सिद्ध हो सकता है क्योंकि कथा उसीसे छिपकर आगे
बढती है। नाटककार नहुषके जीवनसे विद्या देना चाहता
है, फलतः वह नहुषकी नायक बनाता है। यह पश्चिमी
दृष्टिकोणका ही परिणाम है। वैसे चरित्रमें इन्द्र नहुषसे
बढकर है। इन्द्रने देखा कि बुधसुर मेरी प्रभावसे उठा
रहा है, फलतः उसने बुधसुरका वध किया, वधविहस्त
उने महाहारा दीपका भागी बनना पड़ा। इन्द्र नहुष अथ
इन्द्रासन या चाटा है तो उन्मत्त हो उठता है। वह जल-
राज्यके मुख्य देवसे उग्र जाटा है और सर्वके सभी
भोगोंकी भोगनेकी कामना करता है। नहुष पतिव्रता
इन्द्राणीका धर्म विगाना चाहता है और स्वर्गके लक्ष्य
सात ऋषियोंकी अपने बाहनेमें जोता है। पाठक या
दर्शककी सहाय्यपूर्ति इन्द्रके साथ है, नहुषके साथ नहीं।
पश्चिमी नाटकोंमें प्रभावशाली होकर ही कविने नहुषको
नायक बनाया है, इससे यही सिद्ध होता है। नहुषकी
दृष्टिमें नाटकका अन्त दुःखान्त है, यही सचमा उने “हरि
रिग” पहुँचा दिया गया है। उसे उसके सर्व सर्प-भोगमें
कष्ट भोगना पड़ा है। नहुष नाटकने ही पूर्वा यथ पश्चिमी
नाट्य-शैलियोंका समन्वय प्रारम्भ हो जाता है। आगे
भारतेन्दु-युगके नाटकोंमें वह समन्वय सतत अग्रसर

रहा है।

‘नहुष’ हिन्दीका प्रथम नाटक है, जिसमें रा उल्लेख
अधिक स्पष्ट और अधिक नाममें हैं। इतने बादमें
नाट्य-शास्त्रका अनुकरण करते हुए भी पश्चिमी दृष्टिकोण,
अपनाया गया है। इसका सम्बन्ध सुन्दर है। यह
चरित्रप्रधान नाटक है।

—जी० ना० वि०
वाग-कदम्ब एवं कदम्बी रत्नान। वे सर्प तथा नानदा
दृष्टिके मिश्रित रूपके थे। इन्हीं राजधानी भोगवत्ता थी।
आठ प्रमुख सर्प कदम्बकी कहलाते हैं। इनने नाम हैं—
अनन्द, वासुमि, तदक, वनोदक, पद्म, महापद्म, रक्त
तथा कुलिङ्ग।

—जी० ना०
वागमती—पद्मावतीके प्रेमापायके अनन्त नागमती एक
नायिकाके रूपमें आती है। इसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व
का हमें कोई परिचय उपलब्ध नहीं है, किन्तु जायदा धारा
जिना गया इसका चरित्र-चित्रण भी हमें कम समझ प्रतीत
नहीं होता। यहाँपर हमारे सामने वह राजा राजनेत्रीकी
अति स्वयंसेवा रानी है तथा समस्त रजिवासमें कदम्बी
पट्टमहिषीके रूपमें आती है (८-१)। वह कृपाविता है इस
कारण उसे संपूर्ण मुखमें ‘सिंहवती रानी’ की प्रशंसा
स्वभावमें अच्छी नहीं लगती (८-२) और इस उल्लेख कि
कहीं वह पशु उसके पतिमें भी नहीं पाती बल्कि उन्नी
विष मेरी ओरसे फेर न दे, वह उन सदाका नाग पर दैने-
पर भी मुक्त जाती है। वह राजा राजनेत्रीके योगी बनकर
सिंहवती और कदम्बी स्वयं उसके साथ जोगिनी बनकर
आनेको उद्यत हो जाती है और इसके लिए वह नाटक भी
करती है, किन्तु वह नहुषकी भी वह बढाव नहीं भूलती
कि “चाहे पश्चिमी रूपमें जितनी ही सुन्दर हो, हमने
बढकर और कोई भी रूपवती नहीं है” (८-६) और वह
अन्य स्वयं पद्मावतीसे भी कहती है, “मैं छोटे सहास
सिंहार जीत चुकी हूँ” (१३-१०)। वह उल्लेख पति
कह पावती है, “मैं रानी हूँ और मेरे मित्रता (राजनेत्री)
राजा हैं तेरे लिए तो वे देवक जोगी और नाग ही हैं”
(१३-६)। राजा राजनेत्रीके सिद्धांत और वह दैनेपर
बह विचारमें बढकर उसकी वाद देखा करती है और उल्लेख
विचित्रको तब न समझे के कारण यथ मातृभक्ति विचारोंके
रूपमें अपना विरह-स्नेहक मेजती है, जो उल्लेख मनोमया
को यथोचित प्रकट कर देता है। कविने उसके मुखमें
स्नेह-सुधारक द्वारा उसके आपातसे देकर काले देहपत्रके
पूरे एक वर्षकी दुःखमात्र प्रेषित किने कालेका उपलब्ध
जिना है तथा उल्लेख व्याजसे उसने उसके अनन्तार्थोंमें डेली
सुन्दर अभिव्यक्ति कर दी है, जो पदुत कुछ काल-परिचर
आश्रित होवो हुईं और हमें किन्हीं स्वाभाविक दृष्टिकोणों
नग्नन जैसा प्रभावित करती जान पड़ती है और इतने लिए
जायलोका काल-सौख्य सर्वत्र प्रभाव प्रचलनीय है। नागमती
प्रत्येक प्रकारसे एक पतिपरमया हिन्दू रानी है और वह
वाच उल्लेख रोम-रोममें पूर निकरनी प्रतीत होती है। जब
वह एक विरहिणीके रूपमें सभी मनुष्योंमें पदुत हार
जाती है और उनमें इतने प्रियतमा कोई पदा नहीं बनाता
तो वह कदाचित् विरहिणी बनकर पशु-परिचरके
उल्लेख समाचार पृष्ठमें हग जानी है और निरन्तर उल्लेख

शुभ-फलप्राप्ति की कामना करती रहती है। वह किसी एक पक्षी द्वारा उसे सिपक सन्देश भेजते समय अपने बहों की पूरी धन्यवीय हवाका परिचय करा देना चाहती है, जिसका प्रभाव स्वामान्त राजा रतनसेनपर पड़े बिना नहीं रहता और वे बहोमें यथाशीघ्र चले देनेकी लिपि उद्यत हो जाता है। अन्तमें नागमयी अपने पति राजा रतनसेनकी मृत्युके उपरान्त, अपनी सपत्नी पदुमानतीके प्रति नैवमाग युवाकर उसके सावक ही दाहपर बैठकर सती हो जाती है (५७-२)।

—५० पं०

नागरीदास-नागरीदास नामसे अनेक कई अन्य कवि हुए हैं। नागरी (राधा)के सेवक बनकर उसका गुणगान करनेमें जो मत्त छीन हुआ, उसीने अपना नाम नागरीदास रखा लिया। किन्तु इनमें कृष्णगुरु नेम सहाराज सावन्तसिंहजी की प्रसिद्ध नागरीदास कवि हैं। नागरीदासका जन्म स० १७५९ (सन् ११९९ ई०) में हुआ था। शैशवसे ही उन्हें बुद्धिचामे से उगता था और तेरह वर्षकी अवस्थासे बूढ़ीके राजा जैतसिंहको इच्छेने परका किया। इसके बाद पिताकी मृत्यु हो जाने पर इनके भार्थ इनकी अनुपस्थितिमें गरी पर अधिकार जमा पड़े और इन्हें फिर उनसे भी दूर छाननेकी विवश होना पड़ा। सराठोंकी सहायतासे इन्होंने अपने भार्थ बहादुरसिंहकी गरीमे उतार कर राज्य अपने अधिकारमें ले लिया किन्तु युद्धकालके कारण इन्हें राजघाते गहरी विरक्ति हो गयी। स० १८१४ (सन् १७५७ ई०) में राजगरी पर अपने पुत्र सराठसिंहकी आगनेन घर बिरकि भागते बुदावन चले भाये और आजोवन वहाँ भस्मी रूपमें रहे।

नागरीदासने कृष्णगुरु से रहते कुछ ही कव्य-रचना-कला प्रारम्भ कर दिया था। उस समय वे अनेकीकारक अनेक छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ लिपि जुके थे। उनकी रचनाओंमें माधुर्य-अक्षिता ही प्रामाण्य कक्षित होता है। कुछ प्रथम टीकाव्यसे ही सम्पूर्ण रहते हैं और कुछ वैराग्य-भावनाका वर्णन करनेवाले भी हैं। इनके सम्प्रदाय-के सम्बन्धमें विद्वानोंमें कुछ मतभेद रहा है। कुछ विद्वान् इन्हें ब्रह्म-कुलमें दीक्षित करते हैं, किन्तु बुदावनमें इनका सम्बन्ध निम्नार्क सम्प्रदायमें ही माना जाता है। बुदावन का नागर कुल निम्नार्कीय ही कहा जाता है।

इनके ग्रन्थोंका सकलन 'नागर ससुक्का' नामसे प्रकाशित हो चुका है। नागर ससुक्का और रामचन्द्र शुक्लद्वारा लिखित 'हिन्दी साहित्यका दस्तावेज'में भी कई ग्रन्थ इनकी देखकर आश्चर्य होता है कि राजकारणमें लगे रहने पर भी नागरी दासजीने जिन प्रकार ७५ ग्रन्थोंकी रचना की।

भाषा और काव्यनीतिवश से इन्होंने नागरीदासका काव्य साधारण कोटिका ही है। भाषा यद्यपि सुसुधतया मय ही है, किन्तु कहीं-कहीं उर्दू वा खड़ीबोलीका भी प्रभाव दिखाई देता है। सफियानी और आधिनो इनकी प्रेम कवितायें भी उनके ग्रन्थोंमें मिलती हैं, जो उस युगके प्रभावमें लिखी गयी मनीस होती हैं। पद-रचनामें उन्हें अपेक्षाकृत सफलता मिली है। कविता तथा अन्य छन्द साधारण कोटिके ही हैं।

[सारांश ग्रन्थ-हिन्दी साहित्यका इतिहास ५० रामचन्द्र शुक्ल, निम्नार्क माधुरी महाचारी विगारी

ग्रन्थ, जन्मोत्सुही सार : विद्योहीरि] —वि० स्ना० नागरी प्रचारिणी पत्रिका-इस पत्रिकाका प्रकाशन वाराणसीसे जून १८९६ ई०में प्रारम्भ हुआ। इनके प्रथम सम्पादक वेणीप्रसाद थे। उसके बाद मुन्नी देवीप्रसाद और चन्द्रधर शर्मा गुहटी थे। फिर कालकमानुसार गीरीचन्द्र टोरचन्द्र ओझा, रामकृष्णदास, श्रीकृष्णचन्द्र, श्याम-सुन्दरदास, रामचन्द्र शुक्ल, कैलाशप्रसाद मिश्र, मंगलदेव शास्त्री, जयचन्द्र नारायण, लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेय, पद्मनारायण आचार्य, निम्ननाथ प्रसाद मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी क्रमशः सम्पादक वा सम्पादक मण्डलमें रहे।

२४ वर्ष तक यह पत्रिका मासिक रही। बादमें त्रैमासिक हो गयी। ४८ पृष्ठोंकी टिप्पणी आकारमें २५० प्रतिष्ठा जुलमें ११ मूल्यपर प्रकाशित होती थी। आरम्भमें समाजी स्वप्नार्थ अथवा हिन्दी भाषा वा साहित्यपर विमर्शपूर्ण ही प्रकाशित होती थी।

केवल सन् १९१७ ई० में 'शिक्षाका माध्यम', 'अर्थों देखा जगत्त अर्थात्', 'कौलम्बकी यात्रा', प्रतिरोध इनके साध-साध सम्बन्धका विकरण प्रकाशित हुआ।

सन् १९४९ ई०में गुप्त सम्राट और विष्णु हजलनाथ, रामचन्द्रदासका श्रुतिक, मिश्रचन्द्र विनोदकी भूछे, प्रागैतिहासिक कृत देख जैसे खोजपूर्ण पद मध्यपूर्ण केन्द्र प्रकाशित होने लगे।

आचार्य रामचन्द्र शुक्लके अनुसार "नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी प्रारम्भिक सख्याओंके वरि हस निकालकर देखें तो उनमें अनेक विषयोंके लेखोंके अतिरिक्त कहीं-कहीं ऐसी कवितायें भी मिल जायेंगी, जैसी श्रुतस महा-वीर प्रसाद द्विवेदीकी 'नागरी देवी बह दया'। सम्प्रति पत्रिकाका रूप जोष-प्रधान है।

—६० पं०

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी-स्थापना-१९ जुलाई, १८९१ ई०, सत्पादक-बापू हजलचन्द्रदास, ५० राम-नारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमारसिंह, कार्य और विभाष-कार्यकर्ताओंके उद्योगसे सन् १८९८ ई०में सार-कापी कचहरियोंमें नागरीका प्रवेश हुआ और अदाकारी आवेदनपत्र तथा सम्मान आदि हिन्दीमें लिखे जाने लगे। (१) संगठन-सदस्योंकी संख्या १९१७ ई०, इनमें १३ बाध-सत्य, ५४ जन्म, ८१ मिश्रित, ६०७ स्त्री तथा २१२९ साधारण समास है। हिन्दी प्रचारका उद्देश्य रखनेवाली भारतभरमें ५५ सत्पादक इतसे सम्बद्ध हैं। (२) आर्यभाषा पुस्तकालय-विभिन्न भाषाओंके १५,५११ ग्रन्थ सपुद्घोष हैं, जिनमें ३५१४ हस्तलिखित हैं। बाचनालयमें कई भाषाओंके २४४ पत्र-पत्रिकायें आती हैं। (३) हस्तलिखित ग्रन्थोंके खोज-इतसे लिपि अनेक रिस्त्रि स्कोरर इत विभागमें कार्य करते हैं। यह कार्य स० १९५७ से किया जा रहा है। स० १९०९ से प्रतिवर्ष १००० न० का अनुदान इस कार्यके निमित्त प्राप्त होता रहा है। अबतक ११,७७७ ग्रन्थोंके निस्तर प्राप्त जिनमें ना चुके हैं। (४) प्रकाशन-सन् १९४५ ई०में रामचन्द्र वर्माके सम्पादकत्वमें एक अधिकृत 'हिन्दी छप्प सागरका' निर्माण हुआ है। एक 'राजकीय कोष'के प्रकाशनकी भी योजना है। अठारह जालोंमें 'हिन्दी साहित्यका इतिहास' प्रकाशित हो

करणे लिये व्यवहृत किये जानेवाले एक अभिनय-रौचक शिल्पकी दृष्टिसे भी नागाजुनका यह उपन्यास महत्वपूर्ण है।

नागाजुनकी प्रकाशित रचनाओंका दूसरा वर्ग कविताओंका है। उनकी अनेक कविताएँ पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होती रही हैं। 'दुर्गभारा' (१९५२) उनकी प्रारम्भिक भाव-संकेतन है। श्वरकी कविताओंका एक समूह "सतरंगे पखौ-बाजी" अथी हालमें ही प्रकाशित हुआ है। कविकी हैसियत-से नागाजुन प्रगतिशील और एक हृदय तक प्रयोगशील भी हैं। उनकी अनेक कविताएँ प्रगति और प्रयोगके मणि-काचन सयोगसे कारण एक प्रकारके सहजभाव-सौन्दर्यसे दीप्त हो उठी हैं। आधुनिक हिन्दी कवितामें छिद्रगम्य-हास्य तथा यक्ष्य सुदृढे व्यक्तकी दृष्टिसे भी नागाजुनकी कुछ रचनाएँ अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इन्होंने कहीं-कहीं सरस भासिक प्रकृति-निबन्ध भी किया है। नागाजुनकी भाषा लोक-भाषाके निकट है। कुछ बोरी सी कविताओंमें सत्कृतके छिद्र-वास्तव शब्दोंका प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है किन्तु अधिकतर कविताओं और उपन्यासोंकी भाषा सरल है। तत्पक्ष तथा प्राचीन शब्दोंके प्रयोगके कारण इसमें एक विशिष्ट प्रकारकी मिठास आ गयी है। नागाजुनकी चौकीगत विवेचना भी यही है। वे लोकसुझकी वाणी बोलना चाहते हैं। —२० अ०

वाक्य-वैपिका—यह भारावण कविकी कृति है, जो १९वीं शताब्दी तक हिन्दीमें नाट्यशास्त्र विषयपर एक मात्र पुस्तक है। कविके आश्रयदाता दत्तियाके राजा भवानीसिंह-का समय १९ वीं शताब्दीमें पड़ता है, अतः इसका रचना-काल इसी शताब्दीमें माना जायगा। इसकी रचना प्रायः भरत तथा शार्ङ्गदेवके आधारपर हुई है। ग्रन्थका प्रारम्भ पौराणिक आधारपर नाट्यकी उपपत्तिसे हुआ है। भरतने गान्धर्व और अप्सराओंके साथ महाकके समुच्चय अभिनय किया। महादेवने अपने गणोंको वह कला सिखाई और परवर्तीने गाणाक्षकी पुत्री उषाको सिखाया। उषाने गोपियोंकी और गोपियोंने सुद्राक्षी क्षियोंकी इस कलाकी शिक्षा दी। इसमें आधार ग्रन्थोंके समान रस, अभिनय और गायन तीनोका विवेचन है। विवेचनकी सैली प्रत्येकरीकरी है, जो 'नाट्यशास्त्र' से प्रष्टत की गयी है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० का० शा० इ० ।] —स०

नाथ सिद्धोंकी धानियाँ—अनन्तर हजारीप्रसाद द्विवेदीने सिद्धों और नाथोंकी दुर्लभ धानियोंका समग्र इस ग्रन्थमें किया है। इसमें कुछ सिद्धाकर २४ प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सिद्ध नाथोंकी वाणिष्यो दी गयी हैं। वास्तवमें इसमें नाथोंमेंसे तो कोई नहीं छूटा किन्तु सिद्धोंमें केवल उन्हींका उल्लेख हुआ है, जो नाथ सम्प्रदायके आदि प्रवर्तकोंमें गिने जाते हैं। जालन्धरनाथ, भस्मेन्द्रनाथ आदि ऐसे ही सिद्ध हैं। नागाजुन, भरत या भट्टहरि, नरपदी, गोरक्षनाथ आदिके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे अप्रसिद्ध नाथ भी हैं, जिनका उल्लेख पहले नहीं हुआ था। बृंथलीमल, धर्मतीर्था, महादेवजी, रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, सतकन्तीजी आदि इसी प्रकारके साधक हैं।

नाथ सिद्धोंकी धानियोंका कला और शिल्पकी दृष्टिसे प्रयोग महत्त्व नहीं है। उनका महत्त्व केवल इतना है

कि उनके द्वारा हमें अपनी भाषा और साहित्यकी प्रथम-मि-का अच्छा परिचय मिल जाता है। सिद्धोंका सन्त साहित्य निश्चय ही सिद्ध और नाथ परम्पराका कणी है। कवीरकी सन्दी, साखी, सवाह आदिकी भाषा, चौका और विचार-चराम्भ जन्मवन नाथ सिद्धोंकी वाणिष्योंके तुलनाके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कहीं-कहीं तो कवीरकी साखी नाथोंकी वाणीका अनुवाद मात्र जान पड़ती है। निर्गुण-बादी सन्तोंकी वाणी हो नहीं, परन्तु वैष्णव भक्ति-साहित्य में कमसे कम पद-चौकी और विभिन्न रागोंमें पदोंका विधान नाथ सिद्धोंकी वाणिष्योंके परम्परा में हो जाता है। कवीरमें तो निरवन, सतगुरु, झुरत, निरत, उगमन आदि अनेक पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग नाथोंकी वाणिष्यों-से ही उभार लिया जान पड़ता है। हिन्दी भाषाके साहि-त्यिक प्रयोगका इतिहास जाननेके लिए इन वाणिष्योंका महत्त्व अस्वीर्य्य है। इनके अध्ययनसे प्रकट होता है कि हिन्दी-भाषाका रूप १९वीं-१९वीं शताब्दीतक कितना परिवर्तित हो चुका था कि उसमें साहित्य रचनाकी शक्ति आ गयी थी। —वी० प्र० सिंह

नाथूरामशर्मा 'शंकर'—सन् १८५९ ई०में मजिदग जिन्देके हरदुआवाच नामक कवनेमें जन्म हुआ। पत्र नहीं सन् १९१५ ई०में उनकी देहावसान भी हुआ। हिन्दी, उर्दू एवं फारसीका आपकी प्रारम्भमें अध्ययन कराया गया, बादकी सस्कृतमें भी पूरी तरह योग्यता अर्जित कर ली। नक़्क़ा-नबोसी और पैमासका काम संवत्सर के कामपुरमें नहर नियाममें नौकरी करने लगे। अपने कार्योंमें तो वे बल्य में ही, बचपनके अनेक कसरतोंकी शिष्टी भी दिखाते थे। छात्रमण छात्रे छात्र वर्ष के कामपुरमें इस पदपर काम करते रहे, फिर अचानक ही एक दिन ज़ामिनामी नाथूराम शर्माने अपने सम्मानके प्रयत्नपर नौकरीसे त्यागपत्र दे दिया और जम्मू-खानको उठ गये। जीविकाके किये उन्होंने नये छिरेसे जाबुधरका अध्ययन किया और शीघ्र ही वायप्यापि वैद्यके रूपमें विख्यात हो गये।

रचनाका ज्ञात करने में प्रारम्भसे ही विद्यमान था। कहते हैं कि तेरह वर्षकी आयुमें ही अपने एक साथीपर उन्होंने दोहा लिखा था। वह उर्दू-फारसीका जमाभा था। सुधारों का और था। वाक्य नाथूरामकी दृष्टान्तक पहलसे इस उर्दू साध्यकी ओर ही आकृष्ट हुई और वे हरदुआवाचकी सुधारयोंमें शीघ्र ही अपना 'कलाम' पढ़नेके लिये आन-नित होने लगे। परन्तु इस समय तक आर्य समाजकी हवा बहने लगी थी—वाक्य नाथूरामपर उमका भी प्रभाव पड़ा था। कानपुर आनेपर वह प्रभाव ही गहरा नहीं हुआ, शारतेन्दु मण्डलके अत्यन्त नरम पत्र प्रतापनारायण मिश्र और उनके 'प्राज्ञान'के सम्पर्कमें आये। उनकी प्रतिभा 'हिन्दी'के माध्यमसे बहोते हुयी।

'जुलूस रत्न', 'शुकर सरोज' 'गर्मरंग-रात्रय' नामक ग्रन्थ आपकी जीवनकालमें ही प्रकाशित हो गये थे। सन् १९५१ ई० में उनकी मुक्तक कविताओंके पाँच सज्ज (गीतानकी, कविता कुच, दोहा, समस्त पूर्णियाँ, विविध रचनाएँ) 'शुकर सत्तल' नामक संग्रहमें एक साथ सज्जित होकर प्रकाशित हो गये हैं। इनके जतिरिक्त 'करिंत

अनर' नामक नव विरा बनन सम्पन्नित रीतिशालीन परम्पराका वाच्यम्प और उद्योगे लिखा था, पर मन्मा-मणिक ोतन और अष्टाधिके प्रति जागृत्क 'अनर'ने उने अपने ही भाषी नष्ट कर दिया। 'अनर मन्मद' नामक उनका एक अन्य ग्रन्थ नष्ट कर नष्ट हो गया था।

दसमवीं शताब्दीकाल भारतीय-युगमें लेकर द्वितीय युग गम प्रारम्भित है। ये वास्तवमें एक प्रकाशित एकान्ति युगके कवि थे। उनके रचनाकाव्य नवमें अधिक उर्वर समय वह था, जब आर्य समाज एवं भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलन की प्रकृति रहे थे। भारतीय-युगकी परिणति द्वितीय युग हो रही थी। भारतीयके विपरीत ही नष्ट, भाषा भी बर्ण हो रही थी। इस समय पुरानेके प्रति मोह भी था, विरक्तके भावोंमें नयेकी प्रकृति बरतेकी चेष्टा भी की थी। मद्यारवि 'अनर'में ये सभी प्रतीति प्रकट की।

'अनर'का अन्वय शिक्षा-वीक्षा, मन्मद तथा युगीन दृष्टियोंमें ही पूर्णता परम्पराओंमें सम्मिलित है। एक परम्परा उद्भूतकाल और अन्तमें मुद्रावर्धनी भी तथा दूसरी रीतिशालीन मन्मासमके कवि, सर्वथा एवं दोहोंकी शृंगारी परम्परा थी। दोनों ही परम्पराएँ कमलकार एवं वाक्-वीक्षणर दल देती थी। दोनों में ही अन्वय एवं लक्षणवाच्यपर अत्यधिक दल दिया जाता था। पदम्, पुरस्कार उपहार एवं वाह-वाही कविके लिये निम्नलिखित गौरवका विषय होते थे। 'अनर' की चर्चा और द्वितीयमें कमलारपूर्व कविताएँ लिखते थे समस्त प्रांतियोंमें तो वे लिखते थे। जीवनमें मैत्रियों समस्त प्रांतियों उन्होंने की और उनके आचारपर सम्मालिप्त हुए। 'भारत अनेक', 'साहित्य सुधार' आदि दृष्टिों उपारिषों उन्हें अपनी इस सहज कमलारिणी कवित्व शक्तिने लिख प्राप्त हुई थी। उनकी अभिव्यक्तिका यह वैदिक्य नवीन भाषा एवं काव्यके नवीन विषयों अपनानेके बाद भी सुरक्षित रहा।

उनका वाच्यक महत्त्व इन कमलारपूर्ण व्यक्तियोंकी अपेक्षा कम अधिकमें निहित है, किन्तु कारण वे नये जीवनकी समस्तान्वीकी मन्मद से थे। उस जीवनके अन्तमें आन्दोलित एवं प्रेरित किया था। यदि यह शक्ति उनमें न होती तो वे तो रीतिप्रकृते रम-विषयों तथा उनकी मन्मद-अन्ति एवं मन्मास-सुधारकी संकेतों ऊटकर कविताएँ एवं 'मन्मद' रहस्य' जैसा प्रमत्त-काव्य एक माया-मिक्त समस्तपर लिख पाते और वे न सुखीवीकी काव्य के क्षेत्रमें अपने सत्य शक्तिपूर्ण टंगने आत्मविश्वासपूर्वक प्रयुक्त कर पाते। महावीरप्रभाव द्वितीयमें जब वह पद्यों भाषाओंकी एक रूप बननेके लिए 'सरस्वती'के माध्यमसे प्रयास प्रारम्भ किया, तब सुखीवीकी 'सरस्वती' में प्रकाशित कविताओंके बारेमें अपनी राय लिखते हुए दाग प्रियतनने उन्हें नीलन वसताया था। द्वितीयवीने 'अनर' की 'सरस्वती'की लाज रखनेकी प्रार्थना की। इस प्रार्थनाके परिणामस्वरूप 'अनर'की 'सरस्वती'में प्रकाशित कविताएँ पदम् प्रियतनने सुखीवीकी कविताओंके समन्वयमें अपनी सम्पत्तिको परिवर्तित करते हुए द्वितीयवीके लिखा— 'अनर' विश्वय पूर्वक कह सकता है कि सुखीवीकी भी

सुन्दर और मत्त कविताएँ ही मन्मदी हैं। 'सुखीवीने उनके लिये कविता काव्य की दृष्टि नाने बने हैं। साहित्यके क्षेत्रमें वास्तविकता और अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकारके नवीन प्रकाशितके प्रतीकालोंमें एक प्रकृत प्रतीकाल और नये विचारों का विचार। द्वितीयका उद्भव, विचारोंकी रीति रहे, विषयों तक भी न रहे नये, पिछे बूझ पड़े इस जीवन में।' मन्मासमकार सुन्दर, पूर्णवादी अन्तमें विचारों है, भारतीय प्रकृतिवाच्य हीम प्रकट किया है। भारतीयवाच्य मन्मासम केवल प्रकाशित किया है। द्वितीयवाच्य काव्यमें एक सुन्दर नवावर्धनीकी बर्णित किया है। द्वितीयवाच्य दुर्लभार बर्णित किया है, मन्मासमका निरन्तर किया है। कविता पाठ्यविषयों वाच्यका निर्माणभाषाएँ बर्णित किया है। अपने सुखीवी मन्मद मैत्रिक, मायाविक, सुखीवीक एवं पार्थिक समस्तान्वीपर उन्होंने अपने काव्यमें गम्भीर विचार किया है।

सुधार एवं सुखीवीकी प्रतीति मन्मासम पर बाध कटाया कविता प्रकाशित प्रकाश एवं प्रकृत रूपमें प्रकट हुई है पर इनसे कम अनेकों रीतिशालीक नवत्वमें नवी नहीं जाती, जो 'अनर'की वाणी द्वारा विनी काव्यके विषयमें एवं भाषाकी प्राप्त हुआ है। अन्तमें नवी काव्य पर अन्तमें प्रकाश गहरे रूपमें विषयवाच्य की-रस कारण पुराने विषयोंमें ही नहीं, नवी प्रतीति में अन्तर्गतकी द्वितीय अन्तमें बाधवर्धने कवि की प्राप्त नहीं होती। अन्तमें अन्तमें नये एवं सुन्दर प्रयोग भी उन्होंने किये हैं। ये अन्तमें विषयमें नये अन्त में उन्होंने बनाये हैं जैसे अन्तर्गतक (मिनिस्वार्थ) तथा अन्तमें जैसे रीतिशालीनी की अन्तमें अपनया है। साहित्य अन्तमें भी अन्तमें नवी प्रतीकाल दुर्लभार कार्य अन्तमें किया है। कविता अन्तमें तो वे प्रकृत थे। 'सुखीवी'की अपने प्रारम्भिक रचना-काव्यमें उनमें प्रकाश पायी थी। वास्तवमें 'सुखीवी' पर 'समावर्धनी' परम्पराके वे शीत थे। अन्तका प्रभाव कविता रूप रत्नाकरने विकसित है एवं सुखीवीकी वमावर्धनी-सर्वथाकी परम्परा 'सुखीवी' लक्ष्य में सुविष्ट-प्रभावित होती है।

अपने हास्य एवं व्यंग्य काव्यके लिए निम्न लक्ष्य प्राप्त का अन्तमें उपनये किया है, उनके कारण 'सुखीवी'का भाषाके बारेमें एक अन्त गया है कि वे पर सुखीवीकी प्रयोग करते हैं। वह बात सत्य नहीं है। उनके शृंगार काव्य एवं हास्य रत्नमन्मदी अन्तमें मन्मासम सुन्दर एवं सुविष्ट है। अपने व्यंग्य-काव्यमें अन्तमें अन्तमें सुखीवीके अपने व्यंग्य नहीं दिया। पर वह विषयका उक्तया था। व्यंग्य-काव्य लिखनेके लिए भाषाकी अधिक मन्मद और अन्तर्गत होना ही चाहिए। 'अनर'की भाषामें वह मन्मद पूर्ण निहित है। 'मन्मद' रहस्य में विषयोंकी पुरा विधि एवं मन्मदमें वन्मदके दुर्लभारकी इसी कारण भाषा में वन्मद उक्तया की नहीं है। वास्तवमें उनके सामान्य

विषयोंपर लिखे गये कान्यका मूलम्बर जीवनपूर्ण है। पञ्चदश रागों वगैरे कान्यमें रम, अठकार, छन्द आदि परम्परागत तत्त्वोंपर मुख्य है और इसी कारण आधुनिक कवियोंमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ एवं अनेक अंगोंमें प्राचीन कवियोंमें भी राच्छा समझते थे। इतिरास्य कान्हीप्रसार ज्ञानवहासने कर्त्त नथी परम्पराका मूल जानावर्मिसे मान्य था पर रम नवीनतासे अविभूत गणेशान्तर विचारोंने उनमें 'जवररमन मौलिकम' देरी थी।

मध्यम कान्य-रचनाके अतिरिक्त उर्दू-फारसी और उर्दू-नवी कविताओं एवं वृत्तियोंके वे उत्तम अनुवादक भी थे। पत्रलिपि धर्मा उनसे बहुत ही आसानी से अनुवाद करायी करते थे। कानपुरप्रवासमें उन्होंने प्रणव चाराधन सिन्धके 'मद्रास'के मराठाओं में अपना बहुमुख भाषाव्यवस्था दिया था। फिर वे कोरन कोरे साहित्यिक ही नहीं थे, राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संग्राम एवं कार्यसमाजके आन्दोलनोंमें उन्होंने गुरुनर सिन्धुपतायार्थ काम किया था।

राजीवोलीके कान्यके प्रथम निर्माणमें नाबूराम धर्मा अपनी ही एक कविताकी समानाधिकार सम्पत्ति करनेका ऐतिहासिक दायित्व उन्होंने निभाया है। राजीवोलीके उन्होंने कान्यशाली एवं उन्होंने सोचें ही नहीं लिखे, अभि-व्यञ्जनागत भावार्थ भी प्रकाश की। उनके इसी ऐतिहासिक मद्रासकी प्रान्तमें रहते हुए ही प्रेमचन्दजीने दिल्ली प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्षीय भाषणमें कहा था—“शायद कोई मानना आवे कि हरदुर्भागन (धर्म) की प्रेमभूमि हमारा तीर्थस्थान बन जाय।” कान्यमें जिसे 'पिठारि' तब कहते हैं, वह हमें उनके कान्यमें प्रभुत भाषाओं में उपलब्ध होता है, बल्कि वहना भी चाहिए कि हिन्दी-कान्यमें उनकी परम्परामें ही वह उत्तर आज भी जगमग नही हो सका है।

—दे० प्र० अ०

नादिर—प्रसिद्ध पाठशास्त्र नादिरशाह, जिसने मुहम्मदशाह गुराँके समय भारत पर आक्रमण किया था। इसके सेवकों ने दिल्लीमें बड़ी वृद्धतासे खड़ा और पी भर करके आम दिया। इसी कारण जनमानसे अत्याचारके लिए 'नादिर शाहों'का प्रयोग किया जाता है। —सो० अ०

नानक (गुरु)—गुरु नानक सिरिंके आदिगुरु थे। कोई कहे गुरु नानक, कोई बाबा नानक, कोई नानक शाह, कोई गुरु नानक देव, कोई नानक पातशाह और कोई नानक साधन करते हैं। गुरु नानक का जन्म १५ अप्रैल, १५६९ ई० (विश्राप सुदी ३, सुमर १५२९ विक्रमी)की शहरजन्दी नामक स्थानमें हुआ था। सिख लोग शहरजन्दी को 'नानकाना साहब' भी कहते हैं। सिख सुविधाके लिए इनकी अन्त-तिथि कार्तिक पूर्णिमाको मनायी जाती है। शहरजन्दी काहीरे (पश्चिमी पार्श्वस्थान) जिलेमें, जहाँ पर शहरजन्मे ३० मील दक्षिण-पश्चिममें स्थित है।

नानकके पिताका नाम काख एवं माताका दुमा था। उनके पिता दुमी जाति एवं वेदी ब्रह्मके थे। वे कृषि और साधारण व्यापार करते थे और गाँवके पञ्चवारी भी थे। गुरु नानक देवकी भाषावसा गाँवमें व्यतीत हुई। बाल्यावसाहि ही उनमें असाधारणता और विशिष्टता थी। उनके साथी जय खेख-कूदमें अपना समय व्यतीत करते तो वे नैव बन्ध

कर आत्म-चिन्तनमें निमग्न हो जाते थे। उनकी इस प्रवृत्तिने उनके पिता काख चिन्तित रहते थे।

सात वर्षकी आयुमें वे पढ़नेके लिए गोपाल अध्यापकके पास भेजे गये। एक दिन जब वे पढ़ाईसे विरक्त हो, अन्त-शुद्ध होकर आत्म-चिन्तनमें निमग्न थे, अध्यापकने पूछा, “कह क्यों नहीं रहे हो?” गुरु नानकका उत्तर था, “क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं?” इस पर अध्यापकने कहा, “न सारी विद्याओं और वेद-शास्त्र जानता हूँ।” गुरु नानक देव-ने “मुझे तो सांसारिक पढ़ाईकी अपेक्षा परमात्माकी पढ़ाई अधिक आनन्ददायिनी प्रतीत होती है।” कहकर निम्नलिखित वाणीका उच्चारण किया “जाहि मोह वसि महु करि, मति कलहु करि साह। मात कलम करि चितु वेपारी, गुरु गुरु रिपु भीचार। लिखु नाम साकाह लिखु रिपु भक्त न पारवार” ॥१॥ (श्री गुरु ग्रन्थ, सिरि राय, महका १, पृष्ठ २६) अर्थात्, “मोहकी बलानकर (बन्धे) विरक्त स्वाधी बनाओ, बुद्धियों की मोह काषाद बनाओ, प्रेमकी कलम बनाओ और विरक्तों से रक्त। गुरुसे वृद्धकर विचारपूर्वक लिखो। नाम लिखो, (नामकी) वृत्ति लिखो और वह भी लिखो (कि वन परमात्माका) न तो भक्त है और न सीमा है।” इसपर अध्यापककी आश्चर्याविष्टा हो गयी और उन्होंने गुरु नानकको पहुँचा हुआ कर्मीर समझकर कहा, “गुराही जो इच्छा हो सो करी।”

इसके पश्चात् गुरु नानकने स्कूल छोड़ दिया। वे अपना अधिकांश समय मनन, सिद्धिआसन, ध्यान एवं सत्यमें व्यतीत करने लगे। गुरु नानकसे सम्बन्धित सभी जन्म सारियाँ इस बातसे छूट जाती हैं कि उन्होंने किसी सम्प्रदायोंके सगुरु-अष्टादशमोंका सम्मग किया था। उनमेंसे बहुतसे ऐसे थे, जो धर्मशास्त्रके प्रस्तावक पण्डित थे। अन्त-साधकके आधारपर वह अनेकमति सिद्ध हो जाता है कि गुरु नानकने कार्तिका भी अध्ययन किया था। ‘गुरुग्रन्थ साहब’में गुरु नानक द्वारा कुछ पद ऐसे दिये गये हैं, जिनमें कार्तिका उद्धोका आशय है।

गुरु नानककी अन्तर्मुखी-प्रवृत्ति तथा विरक्ति-भावनासे उनके पिता काख चिन्तित रहा करते थे। नानककी विदित सत्यप्रकर काखने उन्हें भैंसे बरानेका काम सौंपा। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु नानक देव भैंसे बराने-बराने लगे गये। भैंसे एक किसानके देतमें पड़ गयी और उन्होंने उनकी फसल खर कायी। किसानने इसका उजाहना दिया किन्तु जब उसका रेत देखा गया, तो सभी बाधकमें पड़ गये। फसलका एक पौधा भी नहीं बचा गया था।

९ वर्षकी अवसायमें उनकी वयोवृद्ध सरकार हुआ। यद्योपवीतके अवसरपर उन्होंने पण्डितसे कहा “कहा कथा सन्तोह सत्य नही सत्य बड़, एह अनेक जीवका धर्म था पादे वस्तु ॥ ना यह टुटे न मझ करे ना यह जले न जाह ॥” (श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसाही पार, महका १, पृ० ५७९) अर्थात् “दया कपास हो, सन्तोष सदा हो, सबन गाँठ हो, (और) सत्य सत्य अनेकसे पूरन हो। यही जीवके लिए (आध्यात्मिक) अनेक है। वे पांखे यदि इस प्रकारका अनेक गुन्दारे पास हो, तो मेरे गलेमें पड़ना दो, यह अनेक न तो टूटता है, न इसमें रोक लगता है।

न यह जलता है और न यह खोता ही है।”

सन् १४८५ ई०में नामकका विवाह बटाकाविनासी, मूलकी कन्या सुखदाजीसे हुआ। उनके वैवाहिक जीवनमें सम्पन्नमें बहुत कम कामकारी है। २८ वर्षकी अवसामें उनके बड़े पुत्र श्रीनन्दका जन्म हुआ। २२ वर्षकी अवसामें उनके द्वितीय पुत्र लक्ष्मीदास अथवा लक्ष्मीचन्द उत्पन्न हुए।

शुभ नामकके पिताने उन्हें कृषि, व्यापार आदिमें लाना चाहा किन्तु उनके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़ेके व्यापारके निमित्त विवेक बुद्धि स्वयंकी शुरु नामकने साधुसेवामें लपटा दिया और अपने पिताजीसे कहा कि यही सच्चा व्यापार है। नवम्बर सन् १५०४ ई० में उनके बहनोई अचराम (उनकी कन्या बहिन नामकके पति)ने शुभ नामकको अपने पास सुस्तानपुर लाना किया। नवम्बर, १५०४ ई० से अक्टूबर १५०७ ई० तक वे सुस्तानपुरमें ही रहे। अपने बहनोई अचरामके प्रयाससे वे सुस्तानपुरके गवर्नर दीक्षित जीके यहाँ मोदी रहा किये गये। उन्होंने अपना कार्य अत्यन्त ईमानदारीसे पूरा किया। बहनोई जनता तथा बर्गके शास्त्र दीक्षित जी नामकके कार्यसे बहुत सन्तुष्ट हुए। वे अपनी कामकाजी शक्ति का नाम गरीबों और साधुओंकी वे देते थे। कभी-कभी वे पूरी रात परमात्मना के भजनमें व्यतीत कर देते थे। सरदारना लक्ष्मीदास आकर यहाँ शुभ नामकका लेवक गया था और अन्त तक उनकी साथ रहा। शुभ नामक देव अपने पद गाते थे और सरदारना रवाज बजाता था।

शुभ नामक नित्य प्रातः वैश्व जमीनें स्नान करने आया करते थे। कहते हैं कि एक दिन वे स्नान करनेके पश्चात् वनमें अन्तर्धान हो गये। उन्हें परमात्मना साक्षात्कार हुआ। परमात्माने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, “मैं तुम्हें तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें आनन्दित किया है। जो तुम्हारे सम्पर्कमें आयेगा, वे भी आनन्दित होंगे। जसो नाममें रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम ही और दूसरोंसे भी नाम स्मरण कराओ।” इस वचनके पश्चात् वे अपने परिवारका भार अपने स्वसुर मूलकी सौपकर विचरन करने निकल पड़े और बर्मका प्रचार करने लगे। सरदारना उनकी वाश्यामें बराम रहा।

शुभ नामककी पहली ‘चदासी’ (विचरण यात्रा) अक्टूबर, १५०७ ई० से १५१५ ई० तक रही। इस यात्रामें उन्होंने हरिद्वार, कयोम्बा, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, काशीपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, हरिकी, नर्मदासद, बीकानेर, पुष्करतीर्थ, दिल्ली, पानीपत, जुरहेन, मुल्तान, काहीर आदि स्थानोंमें भ्रमण किया। उन्होंने बहुतोंका हृदय परिवर्तन किया। लोगोंकी साधु बनाया, वेदवाणों का जन्त करण शुरु कर नामका दान दिया, कर्मकाण्डियोंकी बाधाशम्भरीसे निवारणकर रामायणपद्या शक्तिमें लयाया, अकारिणोंका अकार दूर कर उन्हें मानवताका पाठ पढ़ाया। यात्रामें रीधर वे दो वर्ष तक अपने माता-पिताके साथ रहे। उनकी दूसरी ‘चदासी’ १५१० ई० से १५१८ ई० तक यात्री एक वर्षकी रही। इसमें उन्होंने देवनागढ़, मियाळकोट, मुनेर चैन आदिनी यात्रा की

और अन्तमें वे कस्तापुर पहुँचे।

तीसरी ‘चदासी’ १५१८ ई० से १५२१ ई० तक हयना तीन वर्षकी रही। इसमें उन्होंने रियान्न हयना पुर, साधुदेवा (हिन्दु), भनका, नदीना, हयना, बल्लु तुपारा, काडुल, कनारा, पैमानागढ़ आदि स्थानोंकी यात्रा की। १५२१ ई०में देवनागढ़ पर नामका आक्रमण शुरु नामकने स्वयं अपनी मीलोंसे देखा था।

अपनी यात्राओंके समाप्त कर वे कस्तापुरमें बस गये और १५२१ ई० से १५२९ ई० तक वहीं रहे।

शुरुनामका व्यक्ति असाधारण था। उनमें रोगना, दार्शनिक, राजनीति, गृहस्थ, त्यागी, धर्मसुधारक, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विद्वत्पुरुष, भक्तिपुत्र अनेक नामोंमें विद्यमान थे। इनमें विचारार्थ और क्रियाशक्तिका पूर्ण सामन्त था।

शुरुनामका मार १५२९ ई० में शुभ अमर देव (कन्या लहना)की सौपकर से १५२९ ई०में कस्तापुरमें ‘ज्योति-ज्योति’में जीव हुए। श्री शुभ ग्रन्थ साहबमें उनकी रचनामें ‘महका २’ के नामसे संक्षिप्त है।

शुभ नामकने शिक्षका मूल निचोव यही है कि परमात्मा एक, अनन्त, सर्वशक्तिमान, सत्य, कर्ता, निर्गुण, निर्द्वैत, अजीव, स्वयम्भू है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्तिपूजा आदि निरर्थक है। वास्तविक साधना ही सच्ची प्राप्ति का उपाय है। आध्यात्मिक साधना ही सच्ची प्राप्ति का उपाय है। शुरुनाम, परमात्मा का पद शुभनामों का आधार है। साधनाके लक्ष्य है। नाम स्मरण करना सर्वोपरि सत्य है, और ‘नाम’ शुभके द्वारा ही प्राप्त होता है।

शुभ नामककी बानी भक्ति, ध्यान और ईश्वरसे भोग प्रीति है। उनकी बानीमें वनजत तत्कारण ‘राजनीति’, धार्मिक एवं सामाजिक विचारोंकी अनेक शीघ्र विम्वरी है, जिससे उनकी असाधारण देश भक्ति और राष्ट्र-प्रेम प्रकट होता है। उन्होंने हिन्दुओं मुसलमानों दोनोंकी प्रशंसा किये। एक कुसुमसिंहासी भी नामकनी ही है और उन्हें अपने हिन्दु अथवा सच्चे मुसलमान बन्नेकी प्रेरणा मिलती है। अन्त-साहित्यमें शुभ नामक की एक ही रचना है, किन्हींमें रिकवोकी विन्या नहीं की, किन्तु उनकी महत्ता स्वीकार की है।

शुभ नामककी कवितामें बड़ी बड़ी महत्ता तथा हृदय विषय मिलता है। ‘पुराणी’ रागसे शारदागौरी (धर्म यात्रा)में प्रत्येक नामका हृदयकारी रचन है। यंत्रों का वन प्रयुक्ति हो जाता है। यंत्रों पर भ्रमरोंना सुनना ही सुधारना लपटा है। नैसर्गिक जगत् में प्रत्येक वस्तु ही धर्म का है। इसी प्रकार ज्योति-आधारों का नाम है, साधन नदीकी रियमिन्, दादु, मोर, कीर्तनी पुत्र, दामिनीकी चमक, सभी वन भयंकरोंके रचना में रोचक वर्णन है। अन्त-साहित्यमें हिन्दु-मुसलमानोंकी मित्रता का है।

शुभ नामकी यात्रामें अन्त-साहित्य में अन्त-साहित्य है। इन तीनों रचनाओं में अन्त-साहित्य, अन्त-साहित्य, अन्त-साहित्य है।

रौद्र, अद्भुत, हास्य और वीर्यस्वरूप भी मिलते हैं।

उनकी कवितामें वेष्टे जो सभी प्रसिद्ध अलंकार मिल जाते हैं, किन्तु उपमा और रूपक अलंकारोंकी प्रधानता है। कहीं-कहीं अन्योक्तिओं वही सुन्दर बन पड़ी हैं।

गुरु नामकने अपनी रचनामें निम्नलिखित उच्चैःशरणाओं के प्रयोग किये हैं—सिरी, माछ, पकड़ी, बासा, गूबरी, बड़हस, सोरठि, बनावरी, तिछग, खड़ी, विहावळ, रामकली, मार, दुखारी, भरेल, बसन्त, सारण, मजार, प्रयाती।

मायाकी दृष्टिसे गुरु नामककी वाणीमें फारसी, मुस्तानी, पंजाबी, सिन्धी, अजमाया, खजैरीकी आदि के प्रयोग हुए हैं। सत्सुत, भरवी और फारसीके अनेक शब्द अद्भुत किये गये हैं।

[सहायक ग्रन्थ—आदि ग्रन्थ : आनंद डम्भ, लखन, १८७७ ई०, ८ पृष्ठ रिचीजन. प्रेस आवर मैकालिफ (ट्रम्प १), क्लैरेंज प्रेस आक्सफोर्ड, १९०९ ई०, काहक आप गुरु नामक देव. करतार सिंह, सिख पब्लिशिंग हाउस, अमृतसर।] —ब० रा० मि०

नाभादास—नाभादास अग्रदासके मुख्य शिष्य थे। इनकी शुरु-परम्परा इस प्रकार है—रामानन्द-अनन्ताभा-कृष्णदास पञ्चहारी-अग्रदास। इनकी शिक्षासंगे प्रसन्न होकर ही अग्रदासने इन्हें 'अकमाळ' की उपाधि करनेकी आज्ञा दी थी। प्रियादासके अनुसार ये हनुमान्-वधवी थे। बाल्यावस्था-से ही ये वृहन्नी थे। जब ये पाँच वर्षके थे, देहमें अयस्क अकाल पड़ा और इनकी माँ इन्हें लेकर बरते चले गयीं। मार्गमें किसी वनमें इन्हें छोड़कर चली गयीं। सर्वप्रकारे कोष और भद्र उपरते जा रहे थे। अनाथ बालककी उन्हींने उठा लिया, कमण्डलुके जलके छीदेमें बाळककी आँखें खुल गयीं और उसने अन्नके कुछ प्रसन्नोके लठर भी दिये, फिर महात्माजीने बाळकका पुनर्वास पाठन किया।

छोटी तुलसीराम तथा तुलसीरामजीके अनुसार हनुमान् वचनके प्रवर्तन समर्थ रामदास थे, जो वैष्णवों की शीघ्र रामभक्तिके निवासी थे। इनके वचन हनुमान् वचन कहिये। तुलसीराम सिंहने हनुमान्-वचन 'जगन्नी माझण' अर्थ किया है। कुछ लोगोंने इन्हें 'डोम भी कहा है। रूपकलाजीका मत है कि पवित्रममें डोम अभी नहीं माने जाते, बल्कि कलावन्त, डाढ़ी, नौट, कम्पकनी नौति ही ये भी गान-विप्रास ही जीविकोपार्जन करते हैं। काका भक्तका परिचय देते हुए नासाजीने इन्हें 'वामरवणी' कहा है। इस छन्दवर्गी दीर्घांमें प्रियादासने लिखा है—“काका नामभक्त ताकी बाचरी भखान कियो कहे अण डोम नासो मेरी सिरमौर है।” इनके यहाँ सन्त गणप्रसाद भी आते थे। कुछ भक्तोंने इन्हें महाका अमरदास कहा है। सत्किरी दृष्टिके लिए अकरजीने ममसे हनुमान्-का स्वेद विरत्पा, फलत 'मममू' का 'नामा' नाम पड़ा है। दक्षिण भारतमें डोमों और मेवारा जातिमें हनुमान् गोप मिलते हैं। अतः यह सम्भव है कि नामाजीका भी जन्म डोम वा मेवारा जातिमें हुआ हो और सर्वोपलब्ध वे उत्तर—भारत आ गये हों।

नामा जब कुछ बड़े हुए, कीलकी आज्ञासे अग्रने इन्हें

दीक्षा गन्ध दिया और साधु-सेवामें नियोजित कर दिया। प्रियादासने इनकी आज्ञासे सन् १७१२ ई० में 'अकमाळ' की टीका की थी। इनका नाम 'नामाजली' भी था। इनका प्रथम नाम 'नारामणदास' था। सन् १५५५ ई०में कामन्द-दासने मण्डरेमें वे गोस्वामी परसे नियुक्ति किये गये। 'अकमाळ' की रचना सन् १५९२ ई० में मानी जाती है। महावीर सिंह बड़होत सन् १६५८ ई०में इसे पूर्ण हुआ मानते हैं। रूपकलाजीके मतमें सन् १६६२ ई०में इनकी मृत्यु हुई। 'रसिक प्रकाश भक्तमाल'ने इन्हें विच्छेदण रसिक कहा है।

इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—१—'अकमाळ' २—'रायप्रदाय'। 'अकमाळ' इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह मध्ययुगके स्तोत्रीय प्रमुख विशेषताओंका अच्छा उदाहरण करता है। इसका सबसे सुन्दर प्रकाशन सीताराम चरण यशवान प्रसाद, 'रूपकला'ने नववर्षिको प्रेस, लखनऊसे कराया है। 'रामाप्रदाय' बैंकटेश्वर प्रेससे सन् १८९४ ई०में प्रकाशित हुआ। इसकी एक प्रति मन्नाभा गधमें मिली है।

जायाजीका महत्त्व इनके 'अकमाळ'के कारण विशेष रूपसे है।

[सहायक ग्रन्थ—रामानन्द सम्प्रदाय डा० बहरी. चारणच श्रीवास्तव, रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदाय. डा० भगवती प्रसाद सिंह, अकमाळ नाभादास, रसिक प्रकाश अकमाळ पुण्ड्रविना, सम्पूर्ण पत्रिका, वैष्णव-जापद सन् १९४८ ई०, महावीर सिंह बड़होतका कैल, पृ० १२०।] —ब० रा० मि०

नामदेव—नामदेव महादास-साहित्यमें एक प्रसिद्ध सन माने गये हैं; जिनके अनेक सामान्य जनतामें भी प्रसंगे गाने जाते हैं। उन्होंने हिन्दीमें भी कविता लिखी, इस भाँति वे हिन्दी साहित्यके इतिहासमें भी कवि और सन्योके रूपमें नाम हैं। इनका जन्म नरसी-वमनो (सतार)में सन् १२७० ई०में हुआ। इनके आचार्यनामकाके सम्प्रदायमें सिद्धान्तोंमें मतभेद है। डाक्टर अण्णकरका मत है कि इनकी सराठी कविता सन्त ज्ञानेश्वरकी कवितासे अधिक परिष्कृत और परवर्ती है। अतः इनका आचार्यनाम काक ईसाकी शेरहवीं शताब्दीमें न होकर बादमें होना चाहिए। उनका कथन है कि 'बौद्धहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें मुसलमानोंने अपना राज्य दक्षिणमें स्थापित किया। नामदेवने अपने एक अग्रजमें (स० ६५४)में तुर्कीके द्वारा मूर्ति तोड़े जानेकी शान्त कही है। अतः नामदेव ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके लगभग वा उसके अन्तमें ही हुए होने (सैणिकिम, सैविकिम एण्ड मादर रिजिनेस सिस्टम अण्णकर, पृष्ठ ९२)। किन्तु प्रो० रानादेका मत है कि नामदेव ज्ञानेश्वरके समकालीन ही थे। नामदेवकी भाषाके परिचयको सम्बन्धमें उनका कथन है कि नामदेवका जन्म शताब्दीकी एक भौतिक रूपमें रहा है, अतः उसमें समग्र-समग्र सत्त्वोपन होता रहा। यही कारण है कि जनताकी अज्ञा और कान्यपाठने साधनमय प्रचारने भाषाको आधुनिकताका रूप दे दिया। मूर्ति तोड़नेके उल्लेखके सम्बन्धमें प्रो० रानादेका कथन है कि अलावदीन खिलजीने दक्षिणपर सन् १३०६ ई० में आक्रमण किया था।

उसने मल्लिक का पूरने सेना-नायकत्वमें एक विशाल सेवा देनागिरिपर आक्रमण करनेके लिए भेजी । मल्लिक का पूरने नमद देवगिरि, वारपुत्र, होयसल और पायल राज्योंकी नीता । उसने इन राज्योंपर स्वयं और राज्योंके असुरन मदिर सुने थे । उसने अपने स्वयं मूर्तिमें और पूजाकी अनेक मूर्त्युपाय सामर्थ्यमें लोभी और अशित वन प्राप्त किया । इसी आधारपर प्रो० राजासे नामदेवका आधिपत्य काय सन् १२७० ई० के लगभग मानते हैं ।

नामदेव दमशेती नामक राजाके पुत्र थे । इसलिये वे हीरा जातिसे मल्लिक हैं । इनका निवार राजावासीने हुआ था, जिनसे इनके पात्र पुत्र हुए—भारायण, महादेव, गोविन्द और विठ्ठल । इनकी वृत्त ८० वर्षकी आयुमें सन् १३५० ई० में हुई । इनकी समाधि पठरपुरमें बनायी गयी ।

नामदेव विष्णु सम्प्रदायके एक बड़े सन्त हुए । कबीरके पहले दोनोके कारण इन्हें सन्त सम्प्रदायकी प्रभुत्व सम्पत्ति करनेका श्रेय है । नामदेवने विठ्ठलकी उपासना की । इसमें नाम-स्मरणका आध्यात्मिक महत्व है । वह विठ्ठल सम्प्रदाय सन् १२०९ ई०के लगभग दक्षिणमें पठरपुर नामक स्थानमें प्रचारित हुआ । इसकी प्रचारक कला सन् पुत्रकी है । विठ्ठल-सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय और शैव सम्प्रदायका मिश्रण है । इन सम्प्रदायमें विष्णु और शिवमें कोई अन्तर नहीं है । पठरपुरमें शिवलिंगकी शीघ्रपर कदापि हुए विष्णुकी मूर्ति है । इसी मूर्तिका नाम विठ्ठल है । यही विठ्ठल एक सर्वव्यापी प्रकृति प्रतीक बनकर समस्त भारताष्टके आचार्य है । आठवीं शताब्दीके शैव-धर्मसे व्यापक शैवधर्मके वैष्णव धर्मका समझौता विठ्ठल सम्प्रदायके रूपमें हुआ और इसके उपरि बड़े सन्त नामदेव हुए । शनिवर महाराज और सन्त नामदेवने साथ-साथ समस्त उत्तर-भारतकी यात्रा की और अपने इस व्यापक धर्मका प्रचार किया । इस विठ्ठल सम्प्रदायके अन्तर्गत बहुत से सन्त हुए, जिनमें गौदा कुम्हार, चौका मेला, जगन्नाथ, कान्हाबाबा, वैष्णवाजी आदिके नाम लिखे जा सकते हैं । विठ्ठल सम्प्रदायमें नाम स्मरणसे ही अधिक होती है और अधिकसे आत्मज्ञान । जब यह नाम आत्मज्ञान हो गया तो मूर्ति-पूजा और कर्मकाण्डकी विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है । यह बात दूसरी है कि विठ्ठलका नाम स्मरण करनेके लिए विठ्ठलकी मूर्ति भक्त अपने समक्ष रखते हैं । आत्मज्ञानी भक्त ही सत्य सन्त हैं । सन्त ज्ञानेश्वरने भी कहा है—“आत्मज्ञानी योगी सन्त हैं माझे समझी ।” आता वह स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस विचारधारामें विठ्ठलकी प्रकृति प्रतीक मानकर उसके प्रेमकी प्रतिम धारमें जाति और वर्णका सत्ता देव वह जाता है और नामका सत्कार इतरमें लिख हो जाता है । मल्लिका वह ऐसा उभेय था कि इसमें दली, कुम्हार, यात्री, भगी, दासी और वैष्णवाजी समान रूपमें अधिकमें लीन हो सकते हैं । उन्होंने यहाँ अनाहार पादके कठोरता का सुर्वेमें परमात्माकी अलभ्यता प्राप्त की, यहाँ प्रेमके दिव्य आलोकमें उन्होंने आत्मज्ञानका अनुभव प्राप्त किया और परमात्माकी विभूति देखी । महाराष्ट्रमें इस भक्ति सत्कार

की वातोपर निर्भर है । पहले कर्मकाण्डकी ओरका इतरको प्रतिमता और सुदृढतामें है और दूसरी व्यक्तिगत और व्यक्तिगत सत्कारमें उठ कर जीवन-शक्ति के वरात्त एक पुरुषने में है । इन्होंने उन सम्प्रदायों का ‘सर्व’ ही बताया है ।

नामदेवका कथाकी सुने नामदेवके कान्हे स्मरणमें लिख है—“उसमें सत्य, निश्चय और भक्ति का प्रेममें आत्मसमर्पण, प्रकाश तथा दोनोचर आनन्दका आनन्द है । वह हृदयके प्रति हृदयका गीत है ।” नामदेवके कान्हेमें नरसदा और सुवीरता दोनोंका ही अद्भुत मिश्रण है । उन्होंने ऐसे अर्थों और शैलीकी रचना की कि उनके जीवन-कालमें ही उनका बड़ा समस्त भारतमें फैल गया ।

नामदेवकी कविता उनके जीवनका एक ही हीन भावमें निरुद्धि का सन्त है—

१ प्रथम उन्मेषकी रचनाएँ—जब वे श्रुतिप्रकृति थे, २ नम्रकालीन रचनाएँ—जब वे परमप्राप्ति पहुँच हो रहे थे, ३ उत्तरकालीन रचनाएँ—जब वे दूसरका व्यापक रूप सर्वत्र देखने लगे थे । यही उत्तरकालीन रचनाएँ उनके विष्णु मार्गमें संगीतिका हैं । वे समान रूपसे मन्त्री और शिन्धीमें कविता लिख सकते थे—“यकेन्द्र गणितेन राक्षसी गुनालन, उद्वेगित तिन अनामिका ॥” (भारती) “तारिके गानिका तिन रूप कुम्हार, विनाश अनामिका तारिके ॥” (शिन्धी) —राष्ट्र कुं

नारद—मल्लिकी पुत्र, एक देवर्षि । छात्रवत् इन्हें गण-योगी प्राप्त हुई थी; किन्तु तत्पश्चात् अपने कर्तव्ये के लिए वे स्व प्राप्त कर लिया । लगभग सभी दुराग्रही इनका वर्णन मिलता है । नारदका शिव वाप बोला है और वे हरिक श्रुतयान करते हुए विचरण करते रहते हैं । भगवत् में इन्हें एक दासी मासकका पुत्र कहा गया है, जो सत्त्व-स्वभावका बड़ा प्रसाद दा-काफिर क्षात्री बच गया था । जब इनकी माताकी संप्रदष्टते वृत्त हो गयी तो वे उत्तर दिशाकी ओर चले गये । वहाँ एक शरीरमें लान हर इन्होंने हर स्मरण किया तो इन्हें भगवान्का मानस-दर्शन हुआ । जब इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शनार्थ व्याकुलता प्रकट की, उस व्याकुलताकी हुई ‘मैंने सुनने’ शीतर अपने प्रति अक्षराग बुद्धि हेतु दर्शन दिये थे । तब सत्त्व-स्वभावों रह रही, उन्मेष में मेरे पास जा सकते हैं । इस प्रकार काजगत्में नारद परमप्राप्तियों का पुत्र ।

एक बार नारदके नयनों अधियास हो गया कि मैंने काम की नीति किया है । इसका वर्णन उन्होंने महा और लिखते किया । दोनों देवोंने अना कलेपर जी वे विष्णुके पास गये और अपनी विनय कह सुनायी । विष्णुने उनका अधियास दूर करनेके लिए मार्गमें एक सुन्दर नगर निर्मित किया । यहाँकी राजकन्याका स्वयंवर हो रहा था । कन्याके रक्षण देखकर कि इसने विवाह करनेवाला विदुष्यवर्ति, अन्ध, अन्धर दोगा, नारद उससे विवाह करनेकी वैधन हो विष्णुके पास रूप भोजित गये । विष्णुने उन्हें कन्दर्पका रूप दिया । नारद स्वयंवरमें पहुँचे । दुसारी ने उन्मेषकी विष्णुकी कन्याका प्रहसन । नारद ने नारदने अपना नाम देकर विष्णुकी दास दिया कि दुन गी स्त्री-विनोदमें बुद्धि होने और मानर कुम्हार नरदा

करेंगे। ये दोनों भाष रामायणमें पकित हुए। नारायण वर्णन प्राप्त, मंगीत, अजन, कष्टक एवं विद्वत्ताके मन्दर्भन के प्रथमों आया है। केवल 'भारत' में उनका प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित किया गया है। 'सुभाष' में आरम्भमें अन्त-गा—विशेष रूपमें उत्पन्न कल्पके कल्पके सारनेके लिए लिखित वचन करनेकी प्रेरणा देनेके सम्बन्धमें नारायण उल्लेख हुआ है। 'सुभाष' के दशम स्कन्ध उत्तरार्धमें नारायण गोपनीय तथा भी भाषागतके आधार पर ही गयी है। —पृ० ७०

नारायण १—प्राचीन जेतोंने नारायणके अनेक मन्त्रों प्राप्त किये हैं—

१ नारायण एक सुन्दरदा है।

२ नरके जेष्ठ भ्राता एक भविष्य है। देवी भाषण पुराणके अनुसार नर और नारायण एक कल्पके पुत्र थे। जब हृद प्रजापति वध कर रहे थे तो नर और नारायण गन्धमादन पर्वत पर तापस्या कर रहे थे। मत्ता जब वध-कृत्यमें कुटी तो प्रारम्भमें अपना विशाल यश विध्वन करनेके लिए नेजा। निराल वध विध्वन करनेके अनन्तर बड़े जीतों ने नारायणने उठाते पर गया। इस पर नारायणने सर्वव्यापी, जिसे सुनकर विशाल लौह गया। यद्विष कुपित होकर नर नारायणने सपर्यै रेतु आये, किन्तु भ्राता द्वारा नारायण के अग्राह्य रूपका हानि पाने पर उन्होंने नारायणने क्षमा माग ली। नारायणने कष्टक तपस्याका एक मन्त्रमें हृदके धैर्यमन्त्रके मन्त्रमंगल मिला है। एक बार हृदने नर और नारायणकी तपस्याके अन्तमें स्वर्गकी सुन्दरी कामदेवकी जनने वान जिनालेके वेशभूषण नेजा। नारायणने हृद तथा अम्माकी कठिना करानेके वेशभूषणने अपने करमें उर्यी तथा अन्य अनेक हृदकी अम्माकीमें श्रेष्ठ सुन्दरी अम्माके उत्पन्न था। इसपर वे अम्माएँ हृदिका हृद और उन्होंने दयवीकी वरण करनेका निवेदन किया। नारायण इसपर रानी हो गये। पौराणिक मान्यताओंके अनुसार हाथमें अशुन नर और हृद नारायण तथा गोविर्षी अम्माएँ हुई हैं ('अनुन')।

३. भागवत तथा विष्णु पुराणोंके अनुसार भूमिके पुत्र थे। कुछ मान्यताओंके अनुसार भूमिके पुत्र थे।

४ परिहासनीय शृंगेन रामके पुत्र थे।

५ कृपित माध्य वैश्वामने एक 'नारायण' की जाने गये है। 'नारायण' के नाम पर धार्मिक मादित्वमें हृदकी अधिक उदात्तताएँ होती यहाँ कि उनको एक सुष्ठु परम्परा प्राप्त होती है। —पृ० ७०

नारायण २—इनके निषयमें अधिक श्रात नहीं। ये गोकुलके रहने वाले थे और दक्षिणके राजा अनामिन्दुकी आशुते इन्होंने 'नाट्यदीपिका' नामक ग्रन्थकी रचना की थी। हि० भा० २० इ० (भाग ६)में इसका नाम सम्यक्त्व प्रथम 'नारायण दीपिका' दिया गया है। यह हिन्दी नाट्यशास्त्र पर छिड़ी हुई रचना है और यह भी गद्यमें है। इसमें प्रत्यक्ष मरत और आश्रयका आधार अर्पण किया गया है। इस कविने सम्यक्ता अनुसार अनामिन्दुके अनुसार १९ वीं शताब्दी किया जाता है। —पृ० ७०

नारायण प्रसाद अरोडा—२० नवम्बर, १८८१ ई०के कानपुर

में एक हुआ। १९०६ ई० में आरुह्य चर्च कालेन, कानपुरसे भी ७० करके वे अन्त्यायन-कार्यमें प्रवृत्त हुए। लोकमान्य तिलकके प्रभावमें आकर वे राजनीतिक कार्योंमें रुचि लेने लगे, जो यावत्जीवन वनीं रयी। इन्हीं राजनीतिक गतिविधियोंके सिद्धिसिद्धमें वे र्णन बार कारावास गये तथा कानपुर नगर, उत्तर-प्रदेशीय एवं अखिल भारतीय स्वयंसेवकसमितियोंमें सम्मिलित रहनेके साथ ही सन् १९०४ ई०में भारतीय मेजरिन्टेंट कोसिखके सदस्य भी चुने गये। कुछ हदतकले सम्पर्कमें रहनेके कारण सखल-क्रान्ति-कारियोंके भी वे सहायक रहे। समान-सुधारके विविध कार्योंमें उन्होंने योग दिया। अन्तर्नीयताओंके भी आप सुदृढ-योग्य रहे हैं। स्वामी नारायणानन्द द्वारा जातिधर्मोंका एक मन्त्र कराके उनके आश्रित स्वयं ही प्रकाशित भी किया है। परम्परासिद्धीमें श्रेष्ठमें वे कानपुरमें 'प्रताप'के प्रारम्भिक सम्पादक से दे तथा 'सुसार' और 'निकम'का सम्पादन कर चुके हैं। 'कानपुर प्रतिपाल समिति' स्थापित करने वसने औरये उन्होंने कानपुर जनकका प्रतिपाल प्रकाशित किया है। विविध विषयोंपर उन्होंने लगभग ७० पुस्तकें लिखी या सम्पादित की हैं। 'फलाहार वा फल विविधता', 'पदलघानी और पदलघन', 'मेरे श्रम', 'यहाँसे व्यवहार', 'शरीर', 'न्यायीन विचार', 'कानपुरके प्रसिद्ध पुरुष', 'प्रताप' (सम्पादित) आदि उनकी मुख्य पुस्तकें हैं। सर्वत्र उनकी भाषा सर्वजनप्रार्थक एवं हीकी सुगीत है। ज्योत्स्नीकी मृत्यु ९ फरवरी, १९६१ ई०को हुई। —पृ० ७०

नारायणप्रसाद 'वैताप'—नारायण प्रसाद 'वैताप' कलकत्ता में रहकर अनेक विधिकल कल्पनोंके विषय मातके लिखित हैं। इनके पूर्वज कर्मचारी शास्त्रण थे, जो दिव्यीमें आकर बस गये थे। इनके पिता उत्तराध पिता शास्त्रिके विषय और अनेक छात्र थे। अनेक कल्पनोंमें कार्य करते समय इन्होंने एक वसिका निष्ठा की, जिसमें मेसलसिखके नाटकोंसे अनुवाद छपता था। 'कल नवीर', 'जहरी सौं', 'फलेवे सुदृष्टता', 'रामायण', 'गौरवप्रभा', और 'कल्प-सुधाया' आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। 'कल नवीर' पहला नाटक है, जो आपने कल्पनोंके लिए लिखा था। हिन्दीमें आपकी वृष 'मरामारत' नाटकसे हुई, जो सर्वप्रथम १९१७ ई० में दिव्यीमें टोका गया था। नाटकोंमें सदाह लिखते समय बीच-बीचमें आपने पत्रिका भी प्रचुर प्रयोग किया है, जो अन्त्यायनिक लगता है। इसी प्रकार कहीं कहीं हिन्दी-संस्कृतके अन्तोंके साथ प्रवृत्त करणी-प्रासीके शब्द भी देखे लिखी जान पड़ते हैं। इन दुर्लभाओंके शान्द नारायणप्रसाद 'वैताप' हिन्दीमें आपने रामचर्य पौराणिक नाटकोंके विषय सदैव स्मरणाय रहते हैं। आपने 'प्रत पुत्र' नामक एक मन्त्रमन्त्र भी प्रकाशित किया था, जो विविध प्रकारके दुर्लभोंका कोश बना जा सकता है। आपके जीवनका अन्तिम समय दिव्यीमें बीता। —पृ० ७०

नारी—(पृ० १९३७ ई०) सिधाराभरण पुस्तके तीन उपन्यासोंमें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें किन्तन नारीकी मूक-वेदना अभिव्यक्त हुई है। इसमें नारीकी अक्षुप्त मूल देखना उद्योगोंके साथ अन्याय करना है। निज उत्तर सूत्रों—गोपीनाथी मूक्योंमें उद्योगिकी

आहूत आता है ये मारीं ही नहीं। उनके अन्य दो उपनामों—'गौरी' और 'अग्निम आकाश' भी व्याप्त हैं। जैनग्रन्थों में मृगाल और पुत्रगोत्री जमुनाकी एक ही वाच्यता नामना उनपर अपने अधिकारोंको आरोपित करना है। मृगाल नामालय जीव है तो जमुना नामारण पायी। गवोत्पत्तिम तन्त्रियों प्रायः अक्षामय न्यतियोगी ही देगी नती है। गुप्तकाले अग्रज राष्ट्रवि मेषिणी शरण पुनरा लौकिक धर्म 'अक्षम जीम ह्यप गुप्तादी यो ददाती' 'गौरीके सम्बन्धमें टीका की प्रचार विधि-साध है, जिस प्रकार यमोचरा और उमिलके सम्बन्धमें। पर उनमें अन्तर भी उभरा हा है, मिना काम्य और उदयनाम' होता है।

जमुना, अग्नि और हल्दी हाके तीन प्रमुख पात्र हैं। जमुना एक सामान्य स्त्री है और जिम छह सामान्य की रूपमें भीमिग समारमें मन्दुत रहती है, उसी प्रकार वह अपने पति पुत्रगो दुनियां भी भूषण है पर छूठे कर्मोंके कारण यह पतिसे बाहर भी नहीं पानी। अजितकी निराला देवताके शरण कमरी और स्वभाव आहूत होती है मरिग यह भी उनके हाथ नहीं आता। फिर तो पर समारके गुणमो' 'य' निराला है—केवल हल्दीके मरारे। यदि जमुना की मदननीलतापर गापीवारी रम है तो मातृकी निराला परता और सेवापरायणतापर उल्लास प्रभाव है। कर्मकी रति, यह अन्य कल्पनाओंकी भी अपेक्षा प्रचीता है, जिसके कारण कुछ प्रभावशाली स्थितियों तथा सत्त्वय प्रतीकों वृत्ति मन्त्र हो सके हैं। —१० वि० बारह—१० 'नरणी नाम'।

नासिकेतोपाख्यान—सत्त्व नियमी प्रसिद्ध वृत्ति। इसकी रचना पीठे विदितम कालेजमें अष्टाधन कार्य करते समय जालणिल कालकी आरामे सन् १८०३ ई० में की गयी थी। इसमें महाराज रघुवी प्रणी कल्याणती और उसने पुत्र नासिकेता पौराणिक आख्यान पद्यवीली गद्यमें वर्णित है। गंगामें स्नान करती हुई कल्याणतीने अज्ञानवश गंगाकी बारामें प्रवाहित कमल फूलमें रुन्द महापुत्रि उद्दालकता वीर्य सँघ लिया था। उसीके प्रभावसे उसकी नासिकामें मूढ होकर उद्दालकने उसे वनपुर जानेका आग्रहमें मूढ होकर उद्दालकने उसे वनपुर जानेका आग्रह दिया। नासिकामें वनपुर गया और वनरावसे अज्ञातमर होनेका कर्तव्य प्राप्त कर ली। तब उस मित्रने यह आख्यान वही ही मनोरञ्जक और प्रसन्न श्रोतामें लिखा है। यह कृति गंगारी प्रचारिणी सभा, काशीमें प्रकाशित हुई थी। इस विहार राष्ट्रभाषा परिषद्ने (१९८० ई० में) 'महल मित्र ग्रन्थालय'के अन्तर्गत इसका पुनः प्रकाशन किया है। प्रारम्भिक हिन्दी खड़ीबोली गद्यके मान्यरूपको उदाहरण करनेके कारण इस कृतिका विशेष महत्त्व है। —१०० वि०

निडविद्या—द्वितीय प्रचार दिनेदीक 'नाथमठकी आत्मकथा' रचनास्तके प्रमुख नारी चरित्रमें एक। यह कल्पित पात्र है। सारीके आत्मवामकी कोमल भूति है, जिसके जीवनकी चरित्रका अपने समस्त क्रन्दन, हाहाकार और वेदनको छिपाकर मियके चरणोंमें अपने को पिसवित करनेमें है।

विषयतापूर्ण अन्वयधन और गहरी कुल इनके जीवनमें है पर वह उनके निकलनेकी राह पाछे ही है। उल्लेखों मर्यादिक सहानुभूति इन पात्रोंके साथ है। —१० वि०

विशेष—राय तथा कुम्हकर्मकी नाता, सुभाषीके क्या तथा अन्य विषयकी पत्नी। —१०० वि०

विर्कम—१ हर्षर राजाके पुत्र, बेटेपात्रके पिता राज-राज्य युद्धमें उनकी मृत्यु हो गयी। इन्होंने छत्र पन्ना उठावमें भाग लिया।

२. सुतलमें रहनेवाला एक मधु-पाश्र्व, जो हृदयका पुत्र था।

३. दलका पुत्र।

४. एक गणेश, जिन्होंने राजा विद्योदकके समय मरग पूजा करनेके लिए एक माहात्म्य लिख दिया। विद्योदककी रानी मयशाले पुत्रप्रदमनामे निकुम्हकी पदाब्ज सेवा की, किन्तु पुत्र न होनेपर विद्योदकने उन मन्दिरकी नष्ट कर दिया। कल्पवृक्ष देवताने स्मरण नष्ट हो जानेका शपथ दिया। —१०० वि०

विषय—सम्भवतः इनका पूरा नाम निरालादेव था। 'दि० मू०' में उल्लेख इनके छत्रोंमें वही छत्र है। इसका कल्प पुनरेकछत्रके जन्मेरी मगरमें हुआ था और और केनके समकालीन होनेके कारण इनका समय १९वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें माना जा सकता है। वे सम्भवतः माधुकीके नाम दक्षिण चले गये और औरापातके मन्दिर उद्घाटनकीके निमित्तमें रहने लगे। वृद्धों है निरालादेव इनमे प्रभावित था। इनकी तीन रचनाओंका पत्र है—'कविच निरालादेव', 'शान्त रम वेदान्त' और एक प्रणवा नाथ विदित नहीं है। शिवादिहने 'निराला देव' और 'शान्त रम' अन्य इनके बताये हैं। सम्भवतः ये उल्लेख इनकी ही नाम हैं। वे शान्त-रमके कवि हैं।

विषयक ग्रन्थ—दि० मू० (दुमिका) । —१०० वि० निमि—इकाजुके पुत्र निमिने बलिहारे पुत्रविषयक काले की प्रार्थना की। बलिहारे एवं महीना करनेमें महीना वर्षोंकि बलिहारे इसे बरेरूपने इन्द्रके पक्ष में गये थे। किन्तु निमिने बलिहारे केन्द्रके पूर्व ही अन्य अपिचोकी लड़ाई से यह पूरा किया, किन्तु बलिहारी बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कोप दिया कि निमिका धीरर हूँ जाय। प्रति-कोपमें निमिने भी बलिहारी वही क्षाम दिया। दोनोंके क्षीर छूट गये। बलिहारे को निमिबलकके वीर्य पुन लतल हुए किन्तु अपिचोके जब सात दिनतन निमिका क्षीर निमिह लेवों द्वारा क्षुब्धित रहकर देखते उनके जीवन-दानकी प्रार्थना की तो निमिने देह-दानम प्राप्त करनेसे इनका कर दिया। इसपर देवताओंने उन्हें दलकोंके रूप स्नान दिया। तबसे निमि पलकोंके देवता बने जाने हैं "अबहुं तदुचि निमि कने दलक" (मातृ)। —१०० वि०

निराला—१०० वर्षकाव निराला 'निराला'।

विषय—१. वेनु राजाकी क्षीरमन्त्रसे कनक कृष्णकी एक पुत्र।

२. प्रथम भद्रार्चक बलदेवका पुत्र।

३. महाप्र नामकी एक जाति, जो निम्नवर्गितके निम्न-वर्गी अर्थवेत्तोंमें रहती थी। उसी जातिके एक मनुजने वन

जाते समय जब राम गया पार करने छगे तो अपनी नानसे उन्हें पार किया -था। रामके प्रति उस निषादराजने बड़ी भद्रा-यक्ति दिखायी दी। तुलसीदासने अपने 'राम चरित मानस' तथा अन्य ग्रन्थों में निषादकी यत्किन्ही शूरि-भूरि सराहना की है तथा ऐसी नीच जातिके एक व्यक्तिकी अपमानके कारण रामकी भक्त-वत्सलताका एक और प्रमाण दिया है। भक्ति-भावनाके ही कारण निषादराज वशिष्ठ जैसे माहाण विद्वान् कवि द्वारा अन्तर पानेका अधिकारी हुआ था। रामके चित्रकूटनिवासतक निषादराज उनका निकट-वर्ती सेवक रहा। तुलसीदास दासवशावकी भक्तिका वह एक उत्तम आदर्श है।

—नो० अ०

निर्गुण-१० दिनेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गुण'।

निर्मला - प्रेमचन्दकृत 'निर्मला' (वि० का० १९२१ ई० और प्र० १९२७ ई०) में अनन्तल विवाह और दहेज प्रथाकी दु खान्त कहानी है। चम्पासके अन्तर्गत् निर्मलाकी हस्तु इस कुत्सित सामाजिक प्रथाकी मिटा टाङ्केके लिए एक भारी जुनौती है। पिता स्वयंभवाउ काष्ठी सुखु हो जानेपर माता लक्ष्मणी दहेज न दे सकनेके कारण अपनी पुत्री निर्मलाका विवाह भास्करचन्द्र और रैणीलके पुत्र सुबन मोहनसे न कर बड़े बकील तोतारामसे कर देती है। तोतारामके तीन पुत्र पहले ही से हैं, इसपर भी उनकी विवाहसिता किसी प्रकार कम न हुई। हजना ही नहीं, निर्मलाके घरमें जानेपर एक नवयुवती बच्चे हृदयकी धमकीका आठर और उसे अपना प्रेम देनेके लानपर तोतारामकी अपनी पत्नी और अपने बड़े ऊँके मसारास के पारस्परिक सम्बन्धपर विचारितालम्ब स्पन्दे होने लगता है, जो अन्ततोगत्वा न केवल मसारासके प्राणान्तका कारण बनता है, बरन् सारे परिवारके लिए अभिशाप बन जाता है। दूसरा लम्बा विवाहसिता भी उसके विपाक वातावरणके प्रभावान्तरगत कुमंगमें प्रकट निर्मलाके आशुषण चुपकर के जाता है। रहस्यका उद्घाटन होनेपर वह भी आत्म-हत्या कर केता है। सबने छोटा लम्बा सिमारास विरक होकर साहु हो जाता है। परिवारमें निर्मलाकी मृत्यु कमिणी उसकी बूढ़ी बहिन भी नहीं देखा सकती और प्राय निर्मलाके लिए दुःख और कष्टका कारण बनती है। तोताराम दो पुत्रोंके विरहसे स्तब्ध होकर सिमारासकी हँसने निकल पडते हैं। उबर सुबन-मोहन निर्मलाकी अपने प्रेम-पाशमें फँसनेकी चेष्टा करता है और अनकड़ होनेपर आत्महत्या कर केता है। निर्मलाके जीवनमें घुटनेसे सिवाय और कुछ नहीं रह जाता। अन्तमें वह शत्रुको प्राप्त होती है। जिस समय उसकी पिता बकरी हो, तोताराम जीट जाते हैं। इस प्रकार चम्पासका अन्त कथनापूर्ण है और घटना-प्रवाहमें अत्यन्त तीव्रता है।

निर्मला और तोतारामकी इस प्रमाण कथाके साथ सुधाकी कहानी जुडी हुई है। तोतारामकी जब निर्मला और मसारासके सम्बन्धमें निराधार स्पन्दे होने लगता है और निर्मला अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके लिए मसारासके प्रति निष्पूरताका अभिनय करती है और जब मसारासकी घरसे हटाकर बोधिममें धाँसिक कर दिया जाता है, तो

याक मसारासके हृदयको मार्मिक आघात पहुँचता है। उसकी दशा दिन-पर-दिन गिरती जाती है और अन्तमें अपने पिताका भ्रम दूरकर वह शत्रुको प्राप्त होता है। तोताराम-की मानसिक विक्षोभ होता है। इसी समय प्रेमचन्दने सुधा और उसके पति डॉ० सुबन मोहनका (जिसके साथ निर्मला-का पहले विवाह होनेवाला था) निर्मलासे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित कराया है। सुधा और निर्मला धर्मिष्ठ मित्र बन जाती हैं। सुधा अपने श्रील, सौम्य और सहायसुविपूर्ण हृदयसे निर्मलाकी दुःख कर लेती है। वह निर्मलाकी छोटी बहन लक्ष्मणाका विवाह अपने देवरसे कराती ही नहीं, बरन् निर्मलाकी माताकी गुप्त रूपसे आर्थिक सहायता भी करती है। निर्मलाके मायकेमें लक्ष्मणी विवाहके बाद सुधाका पुत्र भर जाता है। निर्मलाके भी एक बच्चा पैदा होती है। उसे केकर वह अपने घर जीट आती है। एक दिन सुधाकी अनुपस्थितिमें जब निर्मला उसके घर गयी तो डॉ० सुबन मोहन आत्मसम्वन लो बैठते हैं। पिता छानने पर सुधा अपने पतिकी ऐसी भर्त्सना करती है कि वह आत्म-हत्याके षड्योत्त हो आत्महत्या कर केता है। इस घटना के पश्चात् तो निर्मलाके जीवनकी विषादपूर्ण कथा अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है।

प्रेमचन्दने भास्करचन्द्र और मोददास काष्ठीके प्रसंग द्वारा चम्पासमें हास्यकी सृष्टि की है।

आत्मिक रूपसे वदित होने वाली कुछ घटनाओंकी छोड़कर 'निर्मला'के कथानकका विकास सीधे-सरल लगने होता है। प्रासंगिक कथानकोंके कारण जहाँमें दुःखता उत्पन्न नहीं हुई है। कथानकमें कलावत् है। कथा अत्यन्त दृष्टांतके साथ विद्युत होती हुई अपने अन्तिम कक्ष तक पहुँच जाती है।

—छ० सा० बा०

निर्मला २-प्रेमचन्दके चम्पास 'निर्मला'की नायिका। आर्थिक कठिनायियोंके कारण निर्मलाका विवाह विदुर तोतारामसे साध हो जाता है। वह विवाह अनन्तल विवाह है। पति उसे पैसेसे, आभूषणोंसे प्रसन्न करना चाहता है किन्तु उसे मानसिक सुख और लज्जास प्राप्त नहीं हो पाता। परिस्थितियोंके चक्रमें पकड़कर वह अधिकाधिक दुःखी होती है। पतिका स्पन्दे और भी उसने जीवनके लिए अभिशाप सिद्ध होता है। एक अनुस नारी-हृदय किए वह अपने पतिके घरमें बलि-यजुस्की आँति छटपटाया करती है। निर्मलाके पास मातृ-हृदय है, सहनशीलता है। मसारास की मरते देख वह पति और समाजकी परदा न कर अस्पर्शा पहुँच जाती है। वह मारीके उपयुक्त गर्व और सारस का उदाहरण है। ऐसा साहस अपने पहले दिखाया होता तो सम्भवतः मसारास शत्रुको प्राप्त न होता। मसारासकी शत्रुके बन्ध न करकेया और कुपण स्वभावकी हो जाती है। उसपर डॉ० सुबनका उसके प्रति प्रेम-निवेदन, डॉ० सुबनकी हस्तु और वार्हस्व जीवनकी विपमगाईं उसे कुछ-कुछकर मार डालती है किन्तु वह पतिके विरह-विद्रोह नहीं कर पाती।

—छ० सा० बा०

निर्वासित-मध्यगीन सभाजने जुनो हुई रोमासकी रानीमें रानी एक लम्बी कहानी दण्डन जोशीद्वारा 'निर्वासित' (१९०६ ई०) में बड़ी गयी है। प्रस्ता मुख्य

कथानायक महीप प्रेमकी शिकोणात्मक कथाका आधार बनकर प्रेम-भावियोंके मनसे निर्मासित हो जाता है। प्रेमकी यह कथा नवीन न होती हुए भी अपना एक सजग आकर्षण रखती है। इसे हम नायिका-प्रधान उपन्यास कह सकते हैं।

इसमें नारी पात्रोंकी विविध चारित्रिक परम्पराएँ तथा मान्यताएँ हैं। इनकी चारित्र्य प्रेमकी व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रवर्तनके रूपमें स्वीकार करती हैं और पुरुषकी अपेक्षा सकल, सबकी और प्रभावशाली दिखायी पड़ती हैं। इनका अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है। अपने प्रेमी पुरुषोंको प्रेरित करनेकी इन्होंने अद्भुत क्षमता पायी जाती है। उनके जीवनका दृष्टिकोण युगीन नव-चालप्रणकी जाग्रत नारीका है, जो उपन्यासकी परिवर्तनका प्रतीक है। इनकी नारी पुरुष परिवारहित सामाजिक मान्यताओंकी आँख मूँदकर स्वीकार करना नहीं जानती; बल्कि साहस और त्यागके साथ वह पुरुषको उसकी नारीविषयक हीन भावनामें परिवर्तनकी सज्जा देती है। 'सुन्यासी' की शक्ति, 'प्रेत और छाया' की सगरी तथा 'सुक्ति पत्र' की सुमन्दा इस बातकी साक्षी हैं।

पुरुषके श्रुत होनेपर वे अपना सब तत्व चुनती हैं और उसपर चक्रांत अन्तर्गत जीवनमय जीवन व्यतीत करती हैं। पुरुषकी जनैतिक गतिविधियों और उसके कालाचारोंसे मुक्ति पानेकी वे प्रत्यक्ष भावनाओंका इनमें सम्यक् प्राप्ता जाता है—१. पुरुषकी अपेक्षाके प्रति प्रति-शोषकी भावना और २ स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाने रखनेके लिए स्वावलम्बनकी भावना। युग-युगीनसे शोषित शोषकोंके पुतली नारीने इस उपन्यासमें जो विचारक नष्टका रूप धारण किया है, उसे वैदिक आचरणके साथ धरें होता है। भौतिकता, प्रतिक्रिया और सारवात्मिक अन्तर्बदनाके माध्यमसे उपन्यासकार प्रचण्ड नारी शक्ति का उचचन करते हुए सर्वशोषित मानव शोष नारीकी ज्वालाकी ज्वालासुखीका रूप देनेमें सफल हुआ है। असंख्य पीढ़ियोंसे जर्जर नारी प्राणोंमें जैसे बीजमल्लाका कोई अक्ष शेष नहीं रह गया, वह तो केवल धरा दहकती हुई अश्रुमूर्तिमें एक चककड़ी हुई आत्माकी चेतक्री हुई कराह रही थी, जो अत्यन्त खालकी धौलकीसे निभती हुई गरम लौमें सघट मरने वाली शोषकोंकी छुछका देनेके लिए यत्नीस है।

इस उपन्यासके द्वारा इन्द्रजित् नारीने नवयुगकी उस नारीका स्वरूप सामने रखा है, जो सामाजिक श्रम-साधनोंके प्रभोमनोंके नहावमें बहते हुए भी जीवनके किसी महान् किन्तु अस्पष्ट लक्ष्यकी ओर पथ बदलनेके लिए अपने अन्तर्मनसे उत्सुक तथा जागरूक रहती है। चाहे वह अपने आदर्शके लिए अनुभव करती है कि जीवितसे ऊपर के विचित्र रूपसे वह अनुभव करती है कि जीवितसे ऊपर के जिस युवकों-युवकोंके जीवनमें वह रहती है, उनसे डोंग और बनबदी जीवनके परे जीवनकी स्वाभाविक स्वच्छता नहीं न कहीं अन्तस्त्व वर्तमान है। —पृ० ५० पा०

नेहा निर्मन्त्रण—'नेहन'के गीतोंका संकलन, जो १९३८ ई० में प्रकाशित हुआ। १३-१३ पत्तियोंके ये गीत टिप्पणी साहित्य-की श्रेष्ठतम उपलब्धियोंमें हैं। शैली और गठनकी दृष्टिसे

ये गीत अद्भुतनीच हैं। निताल एकाकीपनकी स्थितिमें लिखे गयी ये अनेकशब्दोंवाली अनुभूतिकी दृष्टिसे वैसी ही छन्द हैं जैसी भाषा-शिल्पकी दृष्टिसे परिष्कृत। सभी गीतोंका स्वरव्यक्तिव्य होत है। इनकी रचनाका गठन एक नूतन मानने अनुकूलित है। प्रथम गीत 'मिन जल्दी-बल्दी रहना' से प्रारम्भ होकर 'निष्ठा निर्मन्त्रण' तक निरन्तर चलते चले सजग चित्र प्रस्तुत करता हुआ प्रातःकालीन प्रकाशमें समाप्त होता है। सभी दृष्टियोंमें 'निष्ठा निर्मन्त्रण' में रचना का निम्न अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया है। —पृ०

निष्ठुम—यह महाविं कल्पका औरत पुत्र था, जो दूधके गर्मसे उत्पन्न हुआ था। निष्ठुमने दो भागों शुभ और अशुभिका भी उलटके मिला है। मन्त्रके द्वारा ननुतिने शक्ति होने पर ऊपित होकर शुभ और निष्ठुमने स्वर्ग पर जातिपन्न करके कासन प्रारम्भ कर दिया। निष्ठुमने दुर्गा के वधका भी उपक्रम किया था पर भागमें दुर्गाति इस दोनोमें अपनेमेंसे किसी एकसे विवाह करनेकी कहा। दुर्गाति यह ऊर्ध्व रक्षा कि शस्त्र-युद्धमें जो युद्धपर विजयी होगी, उसीके साथ विवाह करेगी। दोनोंका परस्पर युद्ध हुआ तथा देवीने निष्ठुम और शुभकी क्रमशः मार बाधा दी। 'शिवराज सूचन', २२। —पृ० ७०

विद्याकण्ठ बेरी—जन्म १८९१ ई०। आपका बाल्य-जीवन विहार और काशीमें, उसके बादका जीवन सन् १९०० तक कलकत्तेमें बीता। आप 'हिन्दी' प्रचारक पुस्तकालयके नामसे प्रकाशनका काम करते रहे। प्रौढ सुलभ लिखी हैं; जिनके नाम इस प्रकार हैं—'सोनी मरक', 'बाबू मरक', 'सोनेका मरक', 'आनन्द मरक' और 'मिश्रा मरक'। उनी लिखी उपन्यास हैं। १९४० ई० से आप काशीमें रहने लगे हैं। —पृ०

विद्याक दे—विद्याक दे राजस्थान और प्रबल जन-जीवनमें रनी हुई लोक-गाथा है, जो गीतोंमें वह हीन प्रातः सावनके दिनोंमें गायी जाती है। इसे अपनी विशेष गुणके कारण स्वतन्त्र लोक-राग भी कहा जाता है। राजकुमार सुलतानने अपने पिता द्वारा देश निकाला पाकर एक राज्यमें शरण पायी। वहाँ विद्याक देते उसका विवाह हुआ। विवाहके पश्चात् उसे फिर मागना पड़ा। तब वह बाहर उसे फिर माग्य मिला। उसने सोचा कि पत्नी अरबकी भी अपनी बर्ष बहव पामा। शर विद्याक देने अपने पतिके पास अनेक सन्देश भेजे। वह सुलतान विद्याक देने सिखनेके लिए पहुँचा तो वह विहार में ही होकर विचारक हो चुकी थी। राजस्थानी गीतमें निताल देवी विद्याक देते सजीव विषय हुआ है। प्रवने एक दूसरी हो कथा इस गीतमें निरुद्ध है। निताल दे चरित्रकी भी शक्ति बलि बना करनियर नी श्रृङ्खलनेके लिए पावमें जाती है। वहाँ सुगमने उने पद लिखा। अन्तमें माई आकर बचनकी युक्त करणा है। 'विद्याक दे' सावनके गीतोंका लोकप्रिय स्त्री चरित्र है। 'विद्याक दे' सुलतानके नामसे कुछ 'राज' भी भारतीय नामने उपलब्ध है। —पृ० ८०

वीरजा—'वीरजा' महादेवीकी वर्तना। मन्दार कल्प प्रारंभ है; निम्न प्रथम प्रकाशन १९३४ ई० से प्रकाशन में प्रवण

द्वारा हुआ था। इसमें कुल ५८ कविताएँ संकलित हैं। जिस तरह इस संग्रहमें उनकी भावनाएँ अधिक सम्यक्त, आत्मनिष्ठ और अभिव्यञ्जना अधिक भावविशुद्ध हो गयी हैं, उसी तरह इसमें कविताओंका काव्यरूप भी गीत-काव्यका है क्योंकि गीतकाव्यमें ही सम्यक्त आवातारिककी अभिव्यक्ति कमसे कम शब्दोंमें और आन्तरिक भावध्वनिके अनुरूप नेत्र छान्दसिक-लयमें हो सकती है।

‘नीरजा’में महादेवीकी वह साधनत्वपूर्ण भाव-चैतना प्रथित होती है, जिसमें दुःख और सुख मिश्रकर एक हो गये हैं। इसी कारण इस संग्रहमें महादेवीका ‘अश्रुनीर’ कुछसे अधिक और सुष्ठुमें अधिक है (गीत स० १)। इस संग्रहकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति-चित्रणकी अधिकता है किन्तु प्रकृतिको महादेवीने आलम्बन-रूपमें नहीं ग्रहण किया है। कहीं वह उदीपन-रूपमें गूँथी है, कहीं प्रतीक और संकेतके रूपमें और कहीं केवल आल-कारिक अमस्तुतके रूपमें। प्रकृतिसे विभिन्न रूपोंमें कभी कवयित्रीकी अपने आध्यात्मिक प्रियतमका रूप दिखायी पड़ता है जैसे “तेरा मुख सदास अमोदय, परछाईं रवनी विनाय मय” (स० १२) और कभी प्रकृति उसे अपने ही समान उसी प्रियतमसे मिलनेके लिए आसक्त दीख पड़ती है, जिसके लिए वह स्वयं तर्पण रही है। ऐसे गीतोंमें प्रकृति कमिचारिकाके रूपमें दिखायी पड़ती है। इस कारण प्रकृति उसकी सहायोगिनी और सहायिका बनकर प्रियको आगमनका संकेत करती है, “सुकसाता संकेत भरा लज, अलि क्या प्रिय आने वाले है” (स० ४१) या “आये कौन संदेह नये कम” (स० ४३) अपना प्रियका पदचप सुनकर स्वयं प्रमत्त और पुरुषित हो पड़ती है (स० ७)। कुछ ही गीत ऐसे हैं, जिसमें प्रकृतिका स्वतन्त्र चित्रण हुआ है (स० ११, १२)। पर इनमें भी प्रकृतिकी नारी-रूपमें ही चित्रित किया गया है। एक गीत (स० ५४)में कवयित्री अपने प्रियसे इतना दूरप हो जाती है कि प्रकृति ही उसे अपनी प्रेयसी प्रतीत होने लगती है। उस विराट् प्रिय-प्रकृतिकी उसने अपनी ‘प्रिय-प्रेयसि’ कहकर नर्तन करती हुई अमरताके रूपमें चित्रित किया है “प्रिय प्रेयसि तेरा लज अमर”। गीत सख्या १, ११, २१, २३, २५, २९, ४५, ४७ और ५७ में प्रकृति-चित्रण अलंकार-रूपमें हुआ है। इनमें कवयित्रीने कहीं अपने विरही जीवन और दुःखी भावोंके साथ अनुभूति, समझाव, वन, पिक, पाठक और कमल इतपर अंकित चित्रका रूपक लखा किया है और कहीं अन्वीष्टि और अनुकृति अलंकारोंके रूपमें प्रकृतिसे साथ अपना साथ प्रस्तुत किया है।

विषयोंका वैविध्य इस संग्रहकी कविताओंमें नहीं के बराबर है केवल तिरपनर्त गीतोंमें भारतीय जनताकी दुःख और कृष्णका आदर्श सामने रखकर उद्बुद्ध किया गया है, जो पूरे संग्रहके लिए विषयान्तर जैसा है किन्तु एक निश्चित विषयके छन्द वागदके भीतर ही महादेवीने गहरी और विभिन्न आध्यात्मिकी अनुभूतिप्रकाश निष्काश सागर भर दिया है। सम्यक्त शब्द ध्वन, गेय छन्द-योजना और वक्रतामयी मोहक अभिव्यञ्जना-पद्धतिसे

कारण इस संग्रहकी कविताओंमें और भी उत्कृष्टता आ गयी है। —स० ना० सिंह०

नील-राम-सेनका एक प्रसिद्ध शानर, जो विश्वकर्माका अवतार था। इसकी सारीका नाम लक्ष था। रामकी सेना उत्तारनेके लिए इसने सेतु रचना की थी। यह वीर योद्धा था और रामके अन्वेषणपूर्वमें अपने रक्षाएँ साथ गया था। —सी० अ०

नीलकण्ठ १—मगवान् शूकरका एक नाम। समुद्र-मन्थनसे अमृतके पश्चात् विष निकल, जिसके गन्धमात्रसे सप्तराज्य जेत होने लगा। तब शूकरने अमृतोपसे शिवने लगे अपने गलेमें वारण कर लिया; जिससे उनका कण्ठ कुछ नोका पड़ गया। इसीसे उनका नाम नीलकण्ठ है। इस विवेचनका प्रयोग प्रतीक रूपमें ऐसे व्यक्तिके लिए होता है जो जन-हितके लिए सामूहिक समझौते अपने ऊपर लेकर अपने प्राणोंकी वसति कर सक्ता है। —सी० अ०

नीलकण्ठ २—तिनारोपुरके राजाकर मियाठीके चार कवि पुत्रोंमें एक नीलकण्ठ नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार के नदिराम, भूषण तथा विष्णुनाथिके भाई हैं। शिवसिंहने इनका असली नाम बदलकर दिया है, जिसको अन्य इतिहास ग्रन्थोंमें प्रायः खीमार किया गया है। शिवसिंह सरोजमें इनका उपस्थितिकाल १६७३ ई० माना गया है। इनकी एक कृति ‘अमरेश विकास’ ‘अमर-शतक’का छन्द-बद्ध अनुवाद है और इसका रचनाकाल १६५१ ई० है। नायिका-भेद विषयपर एक खण्डित ग्रन्थ भी प्राप्त हुआ है। शिवसिंह भूषणमें उदात्त एक छन्दके अनुसार है और गजवैभवके समकालीन है। —स०

नीलदेवी (प्र० १८८१ ई०)—भारतेश्वर हरिश्चन्द्रने जिस समय नाट्य-रचना प्रारम्भ की, उस समय हिन्दीकी अपनी कोई नाट्य-परम्परा नहीं थी। उनके सामने या तो संस्कृत नाट्य-साहित्य पढ़ती थी या प्राकृत नाट्य-साहित्य पढ़ पड़ती। कर्नाटके दोनोंमें से आनन्दक तत्त्व ग्रहणकर हिन्दीने अपने नाट्य-शास्त्रकी कल्पना और दोनों प्रकारकी रचना-पद्धतियोंके अनुसार ग्रन्थ प्रस्तुत किये। ‘नीलदेवी’ यहीना या प्राकृत पद्धतिके अनुसार लिखा गया ऐतिहासिक गीति-रूपक (मिथोलास) है। उसमें दस अंक हैं। पहले अंकमें कोरस द्वारा भारतकी क्षत्राणियोंका बहुधावन है। द्वितीय अंकमें अनुसूरीक लौ काजीसे सूरजदेवकी वीरताका वर्णन और तिसरे व कितने प्रकार उसपर विजय प्राप्त करनेका उल्लेख करता है। चतुर्थ अंकमें सूरजदेव शत्रुका सामना करनेका निश्चय तो करता है किन्तु अन्तमें हारा नहीं। चतुर्थ अंकमें मठारिकी पक्षों चरणगुड्ड खाँ और फौजदान अलीका हास्यपूर्ण वार्तालाप है। पाँचवें अंकमें बबनोके विजयपक्ष और संकेत है। सातवें अंकमें सूरजदेव एक छोटेके विजयमें बन्द और भारतकी स्वाधीनताके सम्बन्धमें राज्य-भाग करता हुआ युच्छत अवसातमें पड़िगिर होता है। आठवें अंकमें मियाँ और पागल दो युद्धार्थों द्वारा सूरजदेवके प्राणहन्तकी सूचना मिलती है। पागलका प्रलय सोरेश्वर और सारंगमिठा है। नवें अंकमें नीलदेवी कोशक द्वारा शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका छ निश्चय करती है। दसवें अंकमें मयेमें चूर अवीरकी

सहस्र गायें देनेकी प्रस्तुत हुए किन्तु माझाणोंने स्वीकार न किया। नृग भयभीत एवं निरन्तरविमूढकी भाँति गीत रहकर खिर दिखाने लगे। इसपर माझाणोंने शाप दिया कि तू हमें कबकर बैठा-बैठा गिरिगिरी तरह कर दिखाना है, तो जा एक हजार वर्ष गिरिगिरी कीनीमें रहेगा। परिणामतः वे शृङ्खले बाद गिरिगिरी हुए और कुम्भान्तारमें मगवान् कृष्ण द्वारा उनका उद्धार हुआ (दि० २४०, पद ४८७९)।

—श्री० ज०

शुषांशु-शिवसिंहके अनुसार सितारानन्दके सोलहवीं क्षयिप राजा थे और इनका शास्त्रिक नाम शुम्भानाथसिंह था। मगवतीप्रसाद सिंहने इनकी पराका कहा है (दि० ४० की भूमिका)। सतिरामसे इनकी घनिष्ठता थी। इनका 'नटा सिद्ध' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जो जगन्नाथदास 'राजा-कर्ण'के सम्पादनमें भारत जीवन प्रेस, काशीसे प्रकाशित हुआ (दि० पु० २०) में छहरी प्रेस, बनारससे और मारण-पण प्रेस शुबनकरपुरसे १८९३ ई०में प्रकाशित होनेकी धक्का है। इनके छन्द 'सरोज' तथा 'द्विचित्रवधूषण'में भी उल्लेख है। इनके काव्यमें म्हाभारिक भावना और छक्ति वैचित्र्य रीति-परम्पराके अनुकूल है, पर काव्यिक साधारण सरला है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० २०, दि० ४० (भूमिका)।]—स० नेहरी नागरीदास—राधावल्लभ सम्प्रदायके अनुयायी नागरीदासने नामके माथ नेहरी विशेषणके रूपमें प्रयुक्त होता रहा है। हित चन्द्रके वर्णनके रूपमें नागरीदासजीने इस चन्द्रकी अपने नामका अंग बना लिया था। नागरीदास वैराग्यके निष्ठाधी थे। ऋतुसुन्ददास गङ्गानिवासिके थे समकालीन थे। एकबार ऋतुसुन्ददास भूमते हुए वैराग्य आ निकले, वहाँ उनका नागरीदाससे परिचय हुआ। ऋतुसुन्ददासकी सत्संगतिसे प्रभावित होकर नागरीदास घर-बार छोड़कर बुद्धिमान चले आये। आसिके वे पैवार क्षयिप थे। घरपर जमींदारी थी, किन्तु उनकी शक्ति प्रारम्भसे ही मगवद्वारिकी ओर थी। नागरीदासका कव्य समग्र निर्णय करना कठिन है, किन्तु ऋतुसुन्ददासके समसामयिक होनेसे आनुमानिक रूपसे सबसे १६०० (सन् १५५३ ई०) के आसपास इनका जन्मसमय ठहराया जाता है।

बुद्धिमान मानेपर भी नागरीदास केवल हित-हरिवचकी बाणीके अनुशीलन करनेमें ही व्यस्त रहते थे। रासलीला या मागवत-कथा आदिमें भी नहीं जाते थे। भागवत कथाके कूट कथा-प्रसंगोंसे उन्हें खीझ पैदा होती थी। केवल कोमल भावनाओंके विचारमें जीव रहना ही उन्हें प्रिय था। बुद्धिमानमें जब उन्हें कोलाहल प्रतीत हुआ तो एकान्त-वासकी इच्छासे वे बरखाना चले गये। वहाँ उन्होंने राधा-ष्टमी पर्वकी बड़े समारोहसे मनाया प्रारम्भ किया, जो आजतक उन्ही रूपमें मनाया जाता है।

नेहरी नागरीदासकी बाणीका शिष्याश्रुसुसार तीन नवोंमें विभाजन किया जा सकता है। 'सिद्धान्त दोहावली'—१३५ दोहे, 'पदावली'—१०२ पद, और 'रस-पदावली'—२३२ पद। 'सिद्धान्त दोहावली'में हित हरिवच द्वारा प्रतिपादित भक्त-सिद्धान्तका कथन किया गया है। हरिवचका यशोमान भी इन दोहोंमें है। नेहरी नागरीदासके काव्यमें भाव और

कला दोनोंका समुचित समन्वय है। भाषा परिमार्जित ब्रज है। वन-वन कुन्दलीका प्रभाव अवश्य आ गया है। तात्पर्य पदावलीको दूर ही रखा गया है। अलंकार या रीति-श्रुति आदि काव्यके उपकरणोंका प्रयत्नपूर्वक प्रयोग नहीं है, सहज रूपमें ही उनका प्रयोग हुआ है। अन्ततः नागरीदासजीका 'ग्रन्थ' ही प्रकाशित हुआ है। शेष रचनाएँ अप्रकाशित रूपसे बुद्धावनके राधावल्लभीय गोस्वामिजी तथा छाधुजीके पास सुरक्षित हैं।

[सहायक ग्रन्थ—राधावल्लभ सम्प्रदाय—सिद्धान्त और छाहित्य डा० विजयेंद्र स्नातक, गोस्वामी हितहरिवच और उनका सम्प्रदाय 'छक्तिचरण गोस्वामी']—वि० स्वा० नैना—मेघचन्द्रकृत 'कर्मभूमि'में एक पात्र। नैनाका व्यक्तित्व क्षयधिक अनुरागपूर्ण है। उसके हृदयमें भाई अमरकान्त और बाली सुखदा दोनोंके प्रति स्नेह है। जन-सेवाजी भावना भी नैनामें है। दुर्भाग्यवश उसका विवाह एक निम्नकोटिके ब्यक्तिके साथ हो जाता है और गर्ववशके छिपे मकानोंकी योजनाके आन्दोलनमें पतिका गीलीका शिकार बन जाती है किन्तु उसके बलिदानसे गर्ववशके एककटा प्राप्त होती है। —क० सा० बा०

नैपथ—१ कीरवोंके पक्षमें लड़ने वाले एक राजा, जो बृहस्पन् द्वारा मारे गये।

२ नलका एक नाम (दि० 'नल')। —श्री० ज०

नैपथ (गुमान)—संस्कृतके नैपथ्यशब्दार्थ अथवा नैपथ महाकाव्यके रचयिता औरप है। संस्कृतका यह मूल ग्रन्थ ३२ सर्गोंमें उपलब्ध है, जिसमें नल-दमयन्तीके प्रेम और विवाहकी रोचक कथा वर्णित है। इनकी प्रथम मिलन-रात्रिके वर्णनके वच्य ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। कुछ निशानोंके मतमें यह ग्रन्थ अपूर्ण है। कुछके अनुसार यह पूर्ण है। कविपय परम्परागत कतिपयोंके अनुसार मूल ग्रन्थमें ६० अथवा १२० सर्ग थे। सबमें सर्गोंमें कवि, नल और दमयन्तीको शुष्क करनेका प्रयत्न करता है किन्तु कथा दोनोंके विवाह तथा वैवाहिक आनन्दके वर्णनसे समाप्त हो जाती है। इससे ग्रन्थकी अपूर्णताका ज्ञम होता है।

गुमान सिन्धवे संस्कृतके नैपथ्यकाव्यका हिन्दीमें पद्यानुवाद किया है। गुमान सिन्धवे काव्यका विस्तार १३ सर्गोंमें है, जिसके कारण संस्कृतके सर्गोंके ज्ञानमें हेर-फेर हो गया है। इस अनुवादका प्रकाशन दो स्थानोंसे हुआ है—१ वैजटेश्वर प्रेस, कन्नड द्वारा काव्य स० १९५४, शाली १८१७ में और २ काव्य कलाविधि अर्थात् हिन्दी नैपथ्यशब्दार्थ—गुमान सिन्धु विरचित, सम्पादक सत्य जीवन कर्मा (भारती)—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा सन १९९९ में। नैपथ महाकाव्यका एक मूल-सहित गायानुवाद हजरत इरफोद्दीन शाहीने किया है, जो चौखम्बा संस्कृत छपीरज, बाराणसी द्वारा सन् १९५४ ई०में प्रकाशित हुई है। गुमान सिन्धु द्वारा अनुदित 'नैपथ'के वैजटेश्वर प्रेसके संस्करणमें अनेक अनुदितियाँ थीं। उनकी आधारपर मूल संस्कृत नैपथसे मिलकर हिन्दी माहित्य सम्मेलन, प्रयागने 'काव्यकलाविधि' नामसे अपना प्रकाशन किया। अन्य सिन्धु इत्यादिके अन्तर्गत इन ग्रन्थका पाठ

परम्पराको जीव, अजीव, आकाश, धर्म, पुद्गलके रूपमें परिचित कर दिया है। सास्य दर्शनमें, इन चर्योंका पूर्ण-तया दमनवादी दर्शनके वर्णित रूपका ही समर्थन होता है। बौद्ध-दर्शनमें इन्हें भट्टाचार्यको तथा दी गयी और रत्न, रत्न, गन्ध आदि इन्द्रिय अस्तित्वोंका कारण माना गया। उपनिषद्गो—शृंगाररत्नक (१११२-२), छन्दोग्य (६।१।२-४), पतरेय (१।१-२), प्रसोपनिषद् (१।१-२)। प्रायः साहित्य निरूपणके सन्दर्भमें इन पंचमहाभूतोंकी अवस्थाका आख्या मिलता है। अतः वेदान्तमें माया तथा साक्षि निरूपण एवं 'अव्यास' क्रममें इनका वर्णन हुआ है। हिन्दीके सन्त कवि एवं रामकान्तमें इन तत्त्वोंका प्रायः उल्लेख मिलता है। प्रसादने 'कामाचन्य'में साक्षि-प्रत्यये प्रथममें पंचभूत तत्त्वोंके रीत्य मिश्रणका उल्लेख किया है।

—सो० प्र० सिंह

पंचवटी १—एक वन जो इन्द्रकाश्वमें स्थित था। यह आज भीदावरीके पास है। कश्मिर्नने यहाँ धर्मशास्त्रके नाम, ज्ञान पाठे थे। यहाँ रामका बसाया हुआ एक मन्दिर सुन्दर रूपमें विद्यमान है। पंचवटीका वर्णन 'रामचरित-मानस', 'रामचरित', 'सांकेत', 'पंचवटी' एवं 'सांकेत-सन्त' जारि प्राय सभी रामकथासम्बन्धी कान्धोंमें मिलता है।

—सो० अ०

पंचवटी २—मैथिलीशरण गुप्तके प्रसिद्ध खण्डकाव्य 'पंचवटी' (प्र० १९८० वि०) का कथानक राम-साहित्यका विश्वपरिचित आधारान—दार्पणका प्रथम है। पंचवटीके रमणीक वातावरण राम और सीता पण्डितोंमें विभ्रम कर रहे हैं तथा मदनमोही और कश्मिर्न प्रदरीके रूपमें कुटिया-के बाहर स्वच्छ द्वितीयक विराजमान हैं। रात्रिके अन्तिम प्रहरमें दार्पणका उपस्थित होता है। उल्टी रातमें अकेली अलकामें उस वनमें देखकर कश्मिर्न आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कश्मिर्नकी विलम्बित वेद पर स्वयं वातावरण आरम्भ करती है और अन्ततः विवाहका प्रस्ताव करती है। कश्मिर्नकी उल्लासप्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता। वतावरणमें ही प्रातः काळ ही जाता है। पण्डितका द्वार खुलता है। अब धर्मशास्त्र रामपर बोधित हो जाती है और उल्टीका वरक करवा पावती है। दोनों और से अलकाल रीनेपर यह निराल रूप धारण कर लेती है और अन्ततः कश्मिर्न उसके नाम, ज्ञान काट लेते हैं। इन पूर्व-परिचित प्रसंगमें कविनी कवि-पत्र नूतन उद्भावनाएँ एवं परम्परा प्राचीन हो गई हैं। कथा-निकास एवं प्रतिपादन-शैली कविने अपने हैं। मधुर-तरल हार्म-विनोदने इस समीपता प्रदान की है। ध्वनियोंका नाटकीय परिवर्तन पाठकको कर्पस आकृष्ट कर देता है। चरित्र-विश्रणमें प्रायः परम्पराका ही अनुसरण मिला गया है परन्तु फिर भी कविने दृष्टिकोणपर आधुनिकताकी छाप है। पात्रोंके दृष्टिदास प्रतिष्ठित रूपको स्वीकार करने पर भी श्रवणने उन्हें बसासमय मानवीय रूपमें प्रस्तुत करनेका सफल प्रयास किया है। 'पंचवटी' की भाषा निखरी हुई राजीवोली है। यद्यपि वह ग्रीक नहीं है तथापि प्राक्क एवं कान्तिमयी है।

गुप्त-काव्यके विकास-पथमें 'पंचवटी' एक मार्ग-चिह्न है।

इसकी रचनामें कविने कृतिरत्नके प्राविष्कार काव्यकी समाधि

एवं मध्यकाव्यका आरम्भ होता है। —स० का० गो०

पञ्चनेस—इनके विषयमें अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। इनका स्थान पञ्चा या और 'निबन्धित सरोज'के आधारपर रामचन्द्र मुद्रने अपने दृष्टिकोणमें इनके दो अन्वेषों चर्चा की है—'मयुप्रिया' तथा 'नखशिख' पर यह 'नखशिख' इनके अन्वेष 'मयुप्रिया' का ही जग है। यह अन्वेष प्रकाशमें नहीं आया है। इनके कविच-सर्वेरीके दो मग्न भारत जीवन प्रेस, काशीसे 'पञ्चनेस पञ्चास' और 'पञ्चनेस प्रकाश' नामसे १८९२ ई० तथा १८९४ ई०में प्रकाशित हुए हैं। 'निबन्धित सरोज' तथा 'हि० मू०' जारिमें भी इनके छन्द उद्धृत हैं। ये श्रमारी प्रशुतिके रीतिशालीन शैलीके कवि हैं। भाषामें फारसी छन्दोंका प्रयोग स्थान-स्थानपर हुआ है। इन्होंने 'प्रतिकूलवर्णन' शीर्षकी स्वीकार नहीं किया है और ऐसे वर्णोंका स्वच्छन्द रूपसे प्रयोग किया है फिर भी उनकी भाषामें एक-काश्चित् प्रयोग भाषाओं में है।

[साधक प्र०—हि० सा० १०, हि० सा० ४० १०

(मा० २)।]

—स०

पण्डि—एक ब्राह्मण, जिसकी दमयन्तीने लकी पाँच दूत बसाकर भेजा था।

—सो० अ०

पथिक—रामचरित विषादोके प्रेमास्थानक खण्डकाव्यमें रचनाक्रमकी दृष्टिसे 'पथिक' उनकी दूसरी कृति है। यह १९०० ई०में प्रकाशित हुई थी। इसकी लोकप्रियताका कुछ अनुमान इस बातमें किया जा सकता है कि १९५४ ई० तक हिन्दी मन्दिर, प्रयागसे इसके श्रवणीन (११) संस्करण निकल चुके हैं। इन आख्यानाक कृतिका कथानक धर्म और नीतिक है। इसकी नायक पथिक अपनी विषाद अतिशय प्रेम करता है। काव्यरसमें परिचितिविषयक उसकी यह प्रेम-आवक प्रकृतिके प्राणसे गुजरती हुई खराब-प्रेमकी और धर्मपुत्र ही जाती है। अनोदम प्रकृति-विषय तथा राष्ट्र-प्रेमकी उदात्त भावनाओंका समावेश इस खण्ड-काव्यकी दो प्रमुख विशेषताएँ हैं। भाषा सभी-सी खरी-थोकी है।

—स० अ०

पद्मावत—यह रचना हिन्दीके प्रसिद्ध सूर्यकवि प्रसिद्ध मुहम्मद जायसी का प्रेमास्थान है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः 'पद्मावती' या 'पद्मावति' जैसे नामोंके साथ भी पायी जाती हैं। इसकी सर्वप्रथम चरित्रकारीय चर्चा में एक काशीवासी तासी ने अपनी पुस्तक 'हस्तार र र किशोरसूर येन्द्र दे येन्द्रतानी' के द्वितीय भागमें की थी और उन्होंने उस समय (सन् १८४४ ई०) तक देश-विदेशोंमें पायी जानेवाली तथा नागरी, फारसी एवं कौपीनमें लिखित इसकी कई प्रतियोंका पता भी दिया था, किन्तु वे इस रचनाके विषयादिका कोई निरूपण विवेचन नहीं कर सके थे। इसने अन्ततः हिन्दी साहित्यके दृष्टिदास-कारोंने उन वास्तवों और भी व्याज देना आरम्भ किया और इस प्रकार यद्यपि किसी-किसीने इसकी साहित्यिक महत्त्वका उल्लेख किया तो दूसरोंने इसकी कथा अथवा भाषा आदिपर भी नूतनाधिक प्रकाश डाला। इसके सुसम्पादित संस्करणोंके प्रकाशनका आरम्भ बीसवीं ईस्वी सदीके दूसरे दशकमें हुआ, जबसे आजतक यह साधुवाद या केवळ मूल्यांकन ही साथ विभिन्न स्थानोंसे निकल चुकी

राजा रतनसेन उसने किण्ठ जमीन दी उठे और उसे प्राप्त करनेकी आज्ञाओं गोपीका मेरा धारण कर करने निकल पड़े। राजाके साथ यारामें सोमरा सहज अन्य राजकुमार भी सम्मिलित हुए और धारायन उन सभीका पथ प्रदर्शक बन गया। ये लोग पल्लिकी ओरसे नारानोंमें उबार होकर मिर्लकी ओर गले पड़े, जहाँ ये अनेक कष्ट लेने पर ही पहुँच सके।

मिर्लकी द्वीपों पहुँचकर राजा रतनसेन जोधियाँके साथ मिर्लेके मन्त्रिमें पचावतीका ध्यान रख नाम जाप करने लगा। रौरागने ऊपर वह समाचार पचावतीसे कह सुनाया, जो राजाके मेनने प्रभावित होकर विकल हो उठी। पचावतीने दिन भर भिन्नभूतके किण्ठ उस मन्त्रिरसं गयी, जहाँ उमराए पड़े ही राजा मूर्छित हो गया और वह भरीमाँसि उने देखा भी नहीं सका। जानेने पर जान वह जमीन ही रहा था, पचावतीने उने कहा मेजा कि दुर्गम सिद्धरागपर चढ़े निजा कर उसने गेट रौना सम्भव नहीं है। तदनुसार शिवने सिद्धि शम्भर रतनसेन धन प्राप्त प्रवेश करनेकी चेष्टाये ही करते परकृष्ट किया गया और उमने किण्ठ सुलीसे आधा दे दी गयी। अन्तमें जोधियाँ द्वारा गडके भिन्न जानेपर शिवकी महाप्रताये छम्पर विजय हो गयी और पचावतीने उने पचावतीके साथ रतनसेनका विवाह कर दिया। राजा रतनसेन पचावतीको रैकर किमी प्रकार विचारों लीया और यहाँ उमके साथ सुप्रपुत्र रहने लगा। राजाके उत्तरारमें राज्य चेतन नामका पुत्र पण्डित था, जिसे बधिणी सिद्ध भी और जिने पचावती अपने पण्डितोंके साथ कहल वह जानेके कारण उहाँने अपने यहाँने निकाल दिया। राज्य चेतन राजाके शत्रुता लेनेकी दृष्टासे मिर्लकीके बादशाह अलावदीनके यहाँ गया और उने पचावतीका कगल दिखाकर उसे सुगुप्त कर दिया। अलावदीनने राजा रतनसेनकी पचावतीके लिए धन लिए भेजा, जिसे बाहर वह कुछ ही गया और सुप्रपुत्र सेवारी होने लगी।

जन अलावदीन कई वर्षक विचारगदपर वेरा टास्ककर भी उने हीन न मका तो उमने रतनसेनके यहाँ सम्पन्न प्रस्ताव भेजा, जिने राजाके स्वीकार कर उसे अपने महकने मीनिमीन दिया और यहाँपर उमने साथ प्रत्यक्ष देखने मयय अपने धामने रदे गये दर्पणमें पद्मावतीकी एक शल्लभ देव बादशाह मुष्टित टोकर भिर पड़ा किन्तु फिर जन राजा उने पहुँचानेके किण्ठ बाहरी फटकपर गया तो बादशाहने उने छलपूर्वक अपने सेनिकों द्वारा फकना दिया और उने दिल्ली भेज दिया। पचावती यह समाचार सुनकर अर्धर हो उठी और वह अपने पतिकी छुटानेके उपाय भोजने लगी। तदनुसार गौरा एवं बालक नामक दो बर सरदार ७०० पालकिमीमें सफल मैमिक लियाये हुए उनके माथ ठिल्ली पहुँचे और कहा मेजा कि पचावती पहले राजासे मिलना चाहती है। फलत इच्छे किण्ठ आता पाते ही एक धकी हुई पालकीसे निकलकर किमी कोहारने राजाकी पैरियाँ काट दी और वह चौक्रेपर बाहर जा गया। बादशाहकी सेना द्वारा उसपर धावा किने जानेपर गौरा कुछ सेनिकोंके साथ हथर उसे रौका

रहा और उपर बालक राजाके साथ सुकुशल विचार पहुँच गया, किन्तु फिर कुम्भकरनेके राजा देवपालपर चढ़ाई करने जानेपर उसकी वही युद्धमें मृत्यु हो गयी। रतनसेनका सब बर्तने विचारों काया गया और उसके साथ पचावती एवं नागमयी दोनों ही रानियाँ सती हो गयीं। अन्तमें जब अलावदीन अपनी सेना लेकर विचारगद पहुँचा तो उने पचावतीकी जगह उसकी वित्तकी राख मात्र ही मिली, जिससे उसे दुःख एवं ग्लानिका अनुभव हुआ।

‘पद्मावत’की कथाके अन्तर्गत वर्णित घटनाओंके दो प्रधान केन्द्र मिर्लकी एवं विचारगद हैं। इनमेंसे प्रथमकी भौगोलिक स्थिति और उसके ऐतिहासिक परिचयके सम्बन्धमें अभीतक महामेद चला जाता है तथा कुछ लोग उसे कलाका भीकने, कुछ लोग प्रकदेष्टके दक्षिणी भागका कोई एक तथा अन्य आरवके ही भीतर स्थित कोई भूभाग ठहरानेका प्रयत्न करते हैं परन्तु जायसी द्वारा किये गये इसकी वर्णन, इसमें सम्मिलित पचावती और गम्बरसेन जैसे नाम तथा इसकी यात्रा करते समय राजा रतनसेनकी मिर्लकी गये समुद्रादिपर विचार कर रैनेपर जनमेंसे किसीने भी साथ इसका पूरा गेल प्राप्त नहीं दीया पकता। इन सभी बातोंके निषयमें अधिकतर कल्पनासे ही काम लिया गया प्रतीत होता है और ऐसा लगता है जैसे कविने यहाँ लोकप्रचलित अनुश्रुतियोंके आधारपर किसी ऐसे मूलक की सृष्टि कर दी है, जो ‘पद्मिनी’ कहो जाने वाली सुन्दरियोंका देव है, जहाँके निवासी यक्ष-यक्षिणी जैसे हो सकते हैं, जहाँ की यात्रा करना सम्भव कठिन है, जहाँ केवल जोधियाँकी ही सफलता मिल सकती है तथा जहाँ राजा तबका नाम भी गम्बरसेन ही उपयुक्त होगा। अवश्य आवश्यक यहाँ कि जायसीने यहाँपर ‘सिंहखड़ीय’ सम्मिलित सभी स्वकों एवं घटनाओंका वर्णन अपनी प्रेम-गाथाके मूलमें अवस्थित आध्यात्मिक धृष्टी-भावनाओंके अनुसार करनेकी ही चेष्टा की है और ऐसा करते समय उन लोकप्रचारायत नामों एवं वस्तुवाचकों की उपयोग कर लिया है, जो उनकी दृष्टिमें इसकी लिए उपयुक्त जाँचे हैं।

परन्तु जहाँ तक विचारगदमें सम्मिलित नामों एवं घटनाओंका प्रश्न है, उसमेंसे प्राय सभी किसी न किसी रूपमें ऐतिहासिक एवं वस्तुस्थितिमें अनुरूप सिद्ध होते पाते पवते हैं और तदनुसार यहाँपर कल्पनाका हाथ लगता अधिक नहीं दिखता देता। विचारगद मेवाळका प्रसिद्ध दुर्ग है, जहाँपर सम्भवत राजा रतनसेनके राज्य-कालमें दिव्योने सुस्तान अलावदीनने छ सदीनों तक वेरा दाखा था और जिसपर उसे गौरा और बादल जेदे वीरोंसे युद्ध कर लेनेके अन्तर सन् १२०२-२ ई०में सफलता मिली थी। परन्तु राजा रतनसेनकी कोई रानी वास्तवमें ‘पचावती’ नामकी थी या नहीं तथा उसकी कोई छाया दर्पणमें देखकर अलावदीन उसपर विशेष रूप से आसक्त हुआ, उमने राजा रतनसेनकी भी बन्दी बनाया और उसे छुटानेके लिए टोहियाँ भेजी गयीं या नहीं, जैसे प्रस्तोके ऊपर निष्ठुर दृष्टिधर देता हुआ नहा

पात्रनके अनुरोधमें ही आये हैं और इसी प्रकार जहाँ तक जायमीकी हस्ताभ्यामे प्रति एकात्म-निष्ठता प्रश्न है, हम उमे भी उनके लिए स्वाभाविक ही मान ले सकते हैं। इनके कारण हम उनकी उस अपूर्व प्रतीतिमन्त्री अपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके प्रभावमें किसी कारिपनक पात्रका भी रूप निररकर ऐतिहासिक बन जा सकता है तथा कोई एक मनगढ़न्त प्रमग तक सम्पूर्ण पटनाका रूप पकड़ ले सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—परमावत आख्याकार बा० वासु-
देवचरण अन्नाल, साहित्य सदन, बिरगोन, झारखी, स०
२०१२, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, वर्ष ५७ अंक
४, म० २००९, जन्मक आक दि विहार रिसर्च सोसायटी
पटना, भाग ३९ राष्ठ २-२, सन् १९५३ ई०, हिन्दी
अनुमोदन-भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग, चैत्र, ज्येष्ठ
२०१० और जुलाई, सितम्बर, १९५८ ई०; संधि कल्प
महा न० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग, जन १८८०, दि साटन रिसू* कलकत्ता, नवम्बर,
१९५९ ई०; मयारोचक-आचार्य, सितम्बर, १९५९ ई०,
विश्वभारती अनात्म-भाग ९, मासिक निकेतन, वीरभूमि,
१९५९ ई०; परमिनी उपाख्यान - रंगलाल बन्योपाख्याय,
परीय नाहित्य परिषद, कलकत्ता, १९५८, योरपे दक्षिणी
मार्गसूतान : स० वसोन्दीन हानमी, पैरापाद, १९३९
ई०।]

—ए० व०

परमिनी चरपई—इस रचनाका पूरा नाम 'गौरा पाठक
कथा पविणी चरपई', भी मिलता है। इन्का रचयिता रेम-
रतन है, जो पूर्णिया गण्डकी देव स्थलके सूरिके पट्टर
ग्याम मिलक सूरिके शिष्य बाबक पट्टरग्याम शिष्य था।
जैसा इन्की प्रकृति (६०५-६०) से भी प्रकट है और यहाँ-
पर हम बातका भी पता चलता है कि उसमें हमे मयारामा
प्रतापके मन्त्री कावेउचा गौरवाले आमाशाहके अनुज सारा-
चन्दके आवेशने स० १६४५ (सन् १५८८ ई०) की भाषण
मुद्रा पौषके दिव साठरी ग्राममें रचा था (६११-५)।
रेमरतनने हम रचनाको "गात रवी के बादक लगी" द्वारा
खुद कटाचित "बात" की सपा दी है, जो संस्कृत शब्द
"वाता" की भाँति घुसाना अवया अनुभुमिका भी बर्ण करता
है। इसने बतलाया है कि यहाँपर बट "साभि करति"
(स्वामिपरी) की कहानी कहता है, जिनमें विशेषकर वीर
पव गंगार रसनी कवितारों से तथा "जैसा मुना है उसके
अनुसार" बट अपने ६१६ गायत्रीकी रचना द्वारा वर्णन करके
प्रस्तुत कर देता है (६१५-७)। इन्की कई उपलब्ध हस्त-
लिखित प्रतियोंमें से मनेने प्राचीन स० १६४५ की लिखी
समझी गयी है और कहा गया है कि वह भी रसिककर
देराशी बनेजके पास है (दि० राजस्थानमें हिन्दीके हस्त-
लिखित ग्रन्थोंकी खोज, तृतीय भाग, पृ० ८१), जिसने
अन्तमें "इति श्री गौरा बादक चरिटे। बाहिक जय लक्ष्मी
वर्णनी नाम प्रथम खण्ड" से समाप्त होता है कि वह अर्थात्
ही समझी है परन्तु उक्त "जोब" बाके निररकके सम्याक
अवधिह मयारामका कहना है कि "हम प्रथम खण्डसे
आगेकी कथा अप तक कहीं नहीं मिलती है" (वही पृष्ठ
८५)। उनका यह भी कथन है कि, "केवल प्रथम खण्डका

ही प्रचार सर्वत्र दोल पड़ता है तथा यदि अन्य कवियोंने
"इसका आपान्तर कर लेषकों द्वारा विविध संस्करण भी
तैयार कर दिखे हैं" तो भी उनकी रचनाओंमें इसने कल्प-
विषयसे आगेकी कथा आती नहीं जान पड़ती। वास्तवमें
इसका निर्णय मूल प्रतिये ही हो सकता है क्योंकि उसीने
आचारपर सम्भवत यह भी पता चल सकता है कि कविकी
हस्त इस कथाके आगे बहानेकी रही भी होगी अथवा
नहीं।

'गौरा बादक कथा—पविणी चरपई' तथा इसने रच-
यिता 'हेमरतनचरि' का उल्लेख 'जैनगुर्वर कवियों' (प्रथम
भाग) के पृ० १०७-११ पर किया गया मिलता है,
जो मौदनकाक दलीचन्द देसाई द्वारा छिद्रित एन जि०
स० १९८२ (सन् १९२६ ई०)में अमदावाद (अहमदा-
वाद)में मुद्रित होकर प्रकाशित है और उसमें इस
रचनाके 'आदि' और 'अन्त' की कतिपय पक्तियाँ भी
उद्धृत की गयी हैं परन्तु आवश्यक है कि यहाँपर
उपलब्ध स० १६४५ वाली प्रतिये रचनाकाकके विषयमें
भी कवी पक्तियाँ कौन कौन दीया पड़ती। इन दोनों
उद्धरणोंमें पाठभेद भी कम नहीं जान पड़ता, जिस
कारण किसी भी पाठकके समझकी बल मिलता है। इसके
सिवाय उक्त ग्रन्थके अन्तर्गत दिये गये 'अन्त' बाके उद्धरण-
के नीचे किसी अन्य प्रतिये की कुछ पक्तियाँ छेकर
ही गयी हैं, जिनमें रचनाकाक 'सबत सोलहमे सेताक'
का स्पष्ट उल्लेख है तथा दोनों उद्धरणोंके पहले छेड़ानके
रवब भी रचनाके शीर्षकके आगे 'सपद १६४७ (५) जै०
१० १४ गुज सारवीया' दिया है। केवल कोष्ठमें पीछे
'शेषमा १६४५-सोलहसह पणयाक-सपकपुरमा' का भी एक
सदृश-सा उल्लेख कर दिया है। इस सम्बन्धमें यहाँपर यह
भी उल्लेखनीय है कि उपलब्ध 'जैनगुर्वर कवियों' बाके
उद्धरणके अन्तमें एक 'कलस कविच' और ४ दोहे ऐसे भी
आ गये हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उनका लेखक
हेमरतनने विश्व व्यापक होया, उसका नाम 'भागविजयी'
ही सकता है (जिने अमरचन्द नाहदाने कुछ अन्य
प्रमाणोंके भी आधारपर 'समाय सूरि' कहा है) और वह
उत्ते जैत वही १४ गुजवारके दिन 'छाटे वरस' (सम्भवत
न० १७०० वि०)में लिख रहा है फिर भी 'राजस्थानमें
हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' (प्रथम भाग)के
छेड़क मोतीकाक मेनारियाने उसने पृष्ठ ५९ पर इसीकी
हेमरतनकी 'परमिनी चरपई' का भी रचनाकाक स्वीकार
कर किया, जिसका प्रयाग काशी नागरी प्रचारिणी समझी
खोज सम्मेली उद्योगी वैमासिक निरारण पत्रिका (स०
१००१-२००१ ई०) पर भी बिना एके नहीं रब सजा
(दि० 'ना० प्र० पत्रिका' वर्ष ५६, अंक १, पृ० ४०) और
इस मूकका सुधार पीछे (दि० वही, वर्ष ५७, अंक १ पृ०
८८-९०) तभी किया जा सका, जब इस और अमरचन्द
नाहदाने 'समा' का आन दिखाना तथा हेमरतन पर 'गौरा
बादक-पदमिनी चरपई' सम्बन्धी अनेक गालोंपर नवीन
प्रकाश भी डाला (दि० 'जोब पत्रिका', उदयपुर भा० १,
अंक १, पृ० १०५-१४)। अन्तमें राजस्थानबाकी उक्त 'जोब'
निरारण (तृतीय भाग)के लेखक उदयसिंह मदनगारने हमने

पृष्ठ ८३-९ पर न केवल इसकी मरती प्राचीन (सं० १६४६ की) उपलब्ध प्रतिमें इसके कुछ आवश्यक अंश उद्धृत कर दिये, अपितु उन्होंने इसकी चेष्टा अन्य तीन (सं० १६६१, सं० १७२९ और सं० १७८५ की) प्रतियोंका भी उल्लेख कर दिया तथा भाग विनय अथवा सामान्यसूत्रों की वस्तु रचनाका प्रथम परिचय दे दिया, जिसका रचनाकाल सं० १७६० पाया जाता है। उन्होंने अन्यत्र (तत्क 'शोध पत्रिका' भाग ३ अंक ४ के पृष्ठ २१-२१ पर) फिर इसकी ६ हस्तलिखित प्रतियोंका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा इसके विविध उपलब्ध संस्करणोंकी भी प्रतियोंका तुलनात्मक अध्ययन करके यह परिणाम निष्काश कि जट्यलकी 'गोरा बादल री कथा' (१० का० सं० १६८०-६) तथा लब्धोद्य लालकृतका ग्रन्थ 'पथिनी चरित्र' (१० का० सं० १७०७) और गिरवारी लालकी वैसी ही कृति (१० का० सं० १८६२) भी वस्तुतः इसी रचनाके नवीन संस्करण को जा सकते हैं।

उद्ययसिंह अटनगरकी उपर्युक्त 'शोध पत्रिका' वाले लेख द्वारा पता चलता है कि उन्होंने इस रचनाका एक 'एकवा-स्त्रिप्त क्रिस्तिल पटीसय' तैयार कर दिया है, जो 'रामसान पुरातन मन्दिर, जयपुर'में प्रकाशित होने वाला है तथा वे अपनी 'श्रीमत्सिद्धि सम्प्रतिष्ठ कोई लेखनाला भी प्रकाशित करना चाहते हैं, जिसका एक ऐसा 'प्रमाण' कहा गया है किन्तु यह रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुनी गयी और न इसकी कोई प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति भी अभी तक अपने पुरे रूपमें देखनेकी मिल सकी। इस रचनाकी भाषा रामस्वामीजी उपपाध्याय नेवाड़ी बल्लारी जाती हैं, जिसपर प्रभाषाका भी प्रभाव कम नहीं जान पड़ता। वह 'काम्यगत विगलसे रहित' है किन्तु इसका गम्भीर अध्ययन करनेवालेका कथन है कि यह रचना 'साहित्यिक दृष्टिमें भी महत्त्वपूर्ण है।' गोरा बादलकी कथाको केवल सुस्तान अलार्थकीनके यहाँसे रामा रतनसिंहकी सुगानर चितौड़ तक बापस ले आने तककी ही घटनाओंके साथ समाप्त कर देना और पथिनीके सती होनेकी चर्चा वैसी बातोंका न छोड़ना, इसकी एक विशेषता है। बाह्यवर्गमें इसने रचयिताका उद्देश्य मितना रतनसेन और पथिनीके प्रेम-प्रसंगकी महत्त्व देना नहीं है, उतना गोरा एवं बादल जैसे शूद्रवीरोंके शौर्य, स्वाभिमुख, आत्म-त्याग एवं मर्यादा-पालनविषयक बगोमान करना कहना सकता है। जायसीकी रचना प्रसिद्ध 'पद्मावत' एवं हेमरतन की 'गोरा बादल पदमिणी करुण'की तुलना करनेपर उसका अन्तर इन दृष्टिसे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। हेमर-तनने अपनी रचना जायसीसे ४८ वर्ष अन्तर पूरी की थी, जिससे उसपर 'पद्मावत'का प्रभाव पड़ना भी असम्भव नहीं है किन्तु दोनोंमें कविता समी घटनाएँ एक ही नहीं दीख पड़ती तथा कतिपय व्यक्तियों एवं स्थानोंके विषयमें भी किञ्चित् हेर-फेर किया गया जान पड़ता है, जिसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हेमरतनने अपनी बातें किसी निश्चिन्त कौतव्ये ग्रहण की होगी। कमने कम इसना जो विशिष्ट रचना है कि गोरा बादलके युद्ध-प्रसंग एवं रतन-सेन और पथिनीके प्रेम-प्रसंगमेंसे किसी एककी विशेष

महत्त्व देकर काम्यग्रन्थोंकी रचना करनेकी जो सिद्धि पद्धतियाँ चल रही थीं तथा इन दोनोंके विविध कवि काम्य हेमरतन एवं जायसी से। जायसी एक सुखी कवि थे और उन्होंने मार्गका अनुसरण अधिकतर सुस्तान बजिने-ने किया, यहाँ हेमरतनकी रचनाशैली हिन्दू कविताकी अधिक प्रसन्न भावी। जायसीकी 'पद्मावत' अपने अनेक प्रथम कवि की ही उत्तरी है, किन्तु हेमरतनने रतनके लिए कटाविल ऐसा नहीं भी कहा वा म्कता है। हेमर-तन एक बौद्ध कवि थे और उपर्युक्त 'वैतानुर्वा कवि'में (पृ० २०७-८) इसने अन्य तीन ग्रन्थोंके जो नाम दिये गये हैं, जैसे 'श्रीलक्ष्मी कथा' (सं० १६०१ और १६३१) 'लोकमती' (सं० १६०३) और 'नरिपाल चौबे'पादा ६५६' (सं० १६३६), जिनमेंसे प्रथम दोना एक ही रचना होना भी कहा जाता है। इसी प्रकार इनकी अन्य उपर्युक्त रचनाओंमेंसे 'अमरकुमार चौपाई', 'जन्मना बापनी', 'राम-रातो' तथा 'अनिदकर टाट'की भी नाम दिये जाते हैं (शोध पत्रिका, पृ० १११-२)।

[सहायक ग्रन्थ—बौद्ध शूद्र कविता (प्रथम भाग) जोहानलाल दलौचन्द देसाई, श्रीमन् प्रोफेसर कार्मेल आफिम, बम्बई, सं० १९८२ वि०; रामस्वामी हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी शोध (प्रथम भाग) गोरीलाल मेनारिया, हिन्दी विद्यापीठ, जयपुर, सन् १९४२ ई०, रामस्वामी हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी शोध (द्वितीय भाग) : उद्ययसिंह अटनगर, साहित्य सलान, जयपुर, सन् १९५२ ई०, जायसी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५६, अंक १ वर्ष ५७, अंक १, काशी जायसी प्रचारिणी सभा, सं० २००९, शोध पत्रिका (भाग १), अंक १ और ४ जयपुर सं० २००९ वैद्य और आपस, सनारोवक, द्वितीय वर्ष, अंक ८, आगरा, सितम्बर, १९५९ ई०।]

पद्मनदास—वे बाह्य बगलके घासक रामसिंहके पुत्र दहेलसिंहके आश्रित कवि थे। इसका वैभव एवं ग्रन्थ मात्र हुआ है—'काम्यनारी'। अपने काम्यपदावली में रामाके इसकी रचना इन्होंने १६८४ ई० (सं० १७४१ वि०)में की। कवि-शिक्षा ग्रन्थोंकी दृष्टिमें हिन्दीमें केवलके बाद इन्हींका स्थान है। उसकी आचार्योंके इतिहास इन्हींके केवलकी 'कविमिया'से ही स्थापना की है। इस ग्रन्थमें अन्य काम्यगीतोंका निवेदन भी है पर कवि-शिक्षाविषयक प्रकरण 'कविमिया'के इस प्रकरणकी अनेक अधिक बन-सिद्ध है। ये केवलकी परम्पराके कवि माने गये हैं। इनकी रचनाओंमें विषयकी व्यापकता और भाषाका अलगहपव केवल जैना नहीं है पर उमनल जोरवा और अमिन्नाकि जैली इन्हींके सनाते हैं। इस कविने किन्ही विषय वस्तुका वर्णन करनेके लिए परम्परागत उपमानों अथवा कविसमर्थोंका ब्यवहार किया है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० डा० ए० ए० (भाग १)]—ए० ए० पुस्तकाल पुजालाल बक्शी—जन्म सन् १८५६ ई०में हुआ। वी० ए० तक शिक्षा प्राप्त करनेके उप-नाय का साहित्य-विषयके क्षेत्रमें आने और 'सरस्वती'में लिखन प्रारम्भ किया। अपना नाम 'हिन्दोयुग'के प्रमुख कवि-सं-चारोंमें लिखा जाता है। पदुनलाल पुजालाल इन्होंने

अपने साहित्यिक जीवनका शुभारम्भ कवि रूपमें किया था। १९१६ ई०से लेकर लगभग १९२५ ई०तक आपकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृतिकी पुष्टकर कवितायें तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होती रहीं। बादमें 'सुतदूत' नामने आपको एक कविता-समग्र भी प्रकाशित हुआ। पद्मलाल पुत्रालाल बन्धुकी वास्तविक स्थाति आलोचक तथा निबन्ध-कारके रूपमें मिली। आरम्भमें आपको दो आलोचनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हुई—'हिन्दी साहित्य विमर्श' (१९२३ ई०) और 'विद्वन् साहित्य' (१९२४ ई०)। इन कृतियोंमें भारतीय एवं पश्चात्य साहित्य-सिद्धान्तोंके सामन्तत्वं एवं विवेचनकी श्रेष्ठा की गयी है। 'विद्वन् साहित्य'में यूरोपीय साहित्य तथा पश्चात्य काल्य-भूतपर कुछ पुष्टकर निबन्ध भी दिये गये हैं। इन पुस्तकोंके अतिरिक्त बन्धुकी दो अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ बादमें प्रकाशित हुई—'हिन्दी कहानी साहित्य' और 'हिन्दी' सम्पादन साहित्य'। निबन्ध-लेखन के क्षेत्रमें पद्मलाल पुत्रालाल बन्धुकी एक विशिष्ट छेलेखर के रूपमें आते हैं। आपने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विभिन्न विषयोंपर उच्च कोटिके उचित निबन्ध लिखे हैं। आपने निपन्योंमें सांस्कृतिकी रमणीयता और कहानी जोड़ी रज्जुता पायी जाती है। बन्धु-सम्र शिष्ट तथा सम्प्रीत व्यंग-विनोदकी अवधारणा करते बहला आपकी शैलीकारकी एक प्रमुख विशेषता है। अतएव आपके चार निबन्ध-समग्र प्रकाशित हो चुके हैं—(१) 'पद्मलाल', (२) 'पद्म बन्धु', (३) 'कुटुम्ब' तथा (४) 'और कुछ'। बन्धुकीकी एक पुस्तक 'यात्री' नामने प्रकाशित हुई है। वह एक यात्रा वृत्तान्त है और इसमें 'आनन्द पक्षी' यात्राकारके वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशिताने क्षेत्रमें भी पद्मलाल पुत्रालाल बन्धुकी सेवाएँ उल्लेख्य हैं। इन्होंने १९२० ई०से १९२७ ई०तक 'सरस्वती'का सम्पादन किया। कुछ वर्षोंतक 'छाया' (इलाहाबाद)के भी सम्पादन रहे।

—२० ब्र०

पद्मावती—नायकीने 'पद्मावत' के अन्तर्गत पद्मावतीकी उसके सभी अन्य शायोंकी जोड़ी अधिक महत्त्व दिया है। यह 'सिंहल दौध' की 'पद्मिनी रानी' है (१-२४) जहाँ सात विभिन्न समुद्रोंकी आँकड़ें बाना पड़ा है (१५-२)। पद्मावती यहाँके चक्रवर्ती राजा गन्धर्वसेनकी पुत्री है, जिसका अन्य सम्पर्क परतानी पद्मावतीके गर्भसे हुआ है और प्रसूते अनुपम सौन्दर्य और गुणोंकी प्रकृष्टा सुनकर 'सप्तद्वीप' के 'नर' इसके लिए आते हैं किन्तु निराश होकर जोड़ बाते हैं (३-४)। उदयपुर हीरामन गुप्तने मुकुन्दे शम्भे भस्म-विषका वर्णन सुनते ही चित्ती-का राजा-रत्नसेन की सुविष्ट हो जाता है (११-१) और सदा प्राप्त कर लेनेपर हमे पानेके लिए राजपट जोड़ शीघ्र सहज कुँवरोंके साथ 'जोभी' बनकर चक देता है (१२-११)। वह दुर्गम और सुदीर्घ मार्ग पार करके ही किसी प्रकार सिंहलगत पहुँचता है और बर्षोंपर भटपट-में प्रसन्न ध्याम करने लगता है परन्तु इसके आनेपर इसे देखते ही वह वैश्व भी हो जाता है (२०-२५) और इस प्रकार कृतकार्य न हो उल्टेपर उल्टी हो उठता है तथा फिर किसी प्रकार मरेश एवं पल्लवीकी कृपाले सिद्धि-

शुद्धिका लेकर और उसके बरसे 'सिंहलगत'के ऊँचे दुर्गमें प्रवेश पाकर हमे बचना पड़ता है और अन्तमें इसका आखिरण करता है (२७-३०)। दिल्लीका सुल्तान अलाउद्दीन भी राज्यवैतनने इसके रूपकी प्रथमा सुनकर सुविष्ट हो जाता है (४१-२०) और फिर दर्पणमें इसका प्रतिबिम्ब देखकर उसकी ब्योति द्वारा अभिभूत हो जाता है (४६-१८) तथा इसकी प्राप्तिके लिए भीषण युद्धतक उठता है।

पद्मावतीमें 'पद्मिनी' कही जानेवाली किसीके सभी लक्षण पाये जाते हैं और वह 'पद्मीराज रासी' के 'पद्मावती समर' की पद्मावती तथा 'लक्ष्मसेन पद्मावती' की नायिका के समान उस आत्मीय सुन्दरियोंका प्रतिनिधित्व करती भी जान पड़ती है। 'कल्किपुराण' के अन्तर्गत सिंहलके किसी राजा रुद्रदम्बकी कन्याको भी 'पद्मिनी' कहा गया है तथा उसने कथामाले कथिपत्र प्रसन्न 'पद्मावत'में भी मिलते हैं, जिसने अनुमान किया जा सकता है कि कथानाम-रुद्रिणीकी कोई कन्या परम्परा भी चली आती होगी। किसी पद्मावतीका चित्तीकी ऐतिहासिक राजा रत्नसेन (राजक रत्नसेन) का रत्नसिंह)की रानी होना प्रमाणित नहीं होता। स्वयं सिंहलगतका भौगोलिक आस्थितिक भी अनी विवादास्पद है और हमे अधिकमें अधिक आश्चर्यकी 'भीष्म' की नाम लेनेपर, उसके किसी औदार्यवादीय राजा गन्धर्वसेनका राजा रत्नसेनका समकालीन होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस कारण म० न० बौद्धिकर हीराचन्द्र जोहाने अनुमान किया है कि वह 'लान' सिंगोकी नामक प्राचीन स्थान' होगा, जो 'चित्ती'के करीब ४० मील पूर्वमें है' तथा वहाँके किसी सरदारकी कन्यासे राजा रत्नसेनका विवाह हो हुआ होगा और 'सिंगोकी', 'सिंहलगत' के नाम धारणसे वह अब उत्पन्न हुआ होगा (ना० प्र० पत्रिका, भाग १३ पृ० ११)। कर्नल टर्करके अनुसार विक्रम संवत् १३३१ में चित्तीकी सिंहासनपर बैठनेवाले लक्ष्मणकी यात्रा भीमरी का विवाह सिंहलके औदार्य राजा 'हम्मीर शक'की कन्या पद्मिनीके साथ हुआ था, जो अपने रूप-गुणमें अद्वितीय थी तथा उसकी स्थाति द्वारा आहुत होकर देखीके सुल्तान अलाउद्दीनने चित्तीक गढ़पर बहाई की थी परन्तु म० १३३१ (१२९० ई०) तक तो अलाउद्दीन अभी तक दिल्लीके सिंहासनपर बैठे भी नहीं था तथा वह आक्रमण भी प्रस्तुत सुल्तान बलनकी ओरसे किया गया था।

अतएव आवश्यक नहीं कि बायरीने अपने प्रेमालयानकी नायिका पद्मावतीकी कल्पना किसी प्राचीन परम्परागत 'सिंहलगत'की 'पद्मिनी'के रूपमें ही कर ली हो और अपने सुखे-सिद्धांतोंके अनुसार इसे स्वभावात् 'पुरातन नूर' (द्विज ब्योति) का प्रतीक साधक तदनुसृत कथानक की भी सृष्टि कर टाकी हो तथा इसी कारण हमने सम्भव की सारी बातोंको बहुत कुछ अतिरिक्त रूपमें विविय कर दिया है। हम प्रकार देखनेपर 'पद्मावत'की पद्मावतीका रूप अतीविक्रम बन जाता है, जो एक सुखी प्रेमालयानकी नायिकाकी दृष्टिसे सर्वथा उपयुक्त भी कहा जा सकता है।

और वैसी दशा में उसे ऐतिहासिकताओं की सीढ़ी पर परखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। नौ जगत्सिने इसका चरित्र विविध करते समग्र इतिहास आदर्श के निकट उपस्थित भी कभी नहीं जाने दी है। उनकी यह पञ्चमारी एक आदर्श प्रेमिका है, जो अपने प्रेमपात्रका विमोह न सह सकने के कारण दुःखिनी बन जाती है (१८-१)। रतनसेनके लिए सखीकी भाषा सुना दिये जानेपर वह उसे कहला नेजली है, "भव समझी कि मैं तुमसे दूर हूँ, वह खली मेरे ही नेत्रों में गह रही है" तथा "मैंने हृदयमें पुष्करि लिए आसन सजाया है, तुम दोनों ओझोंमें मेरे राजा हो" (१४ व ११)। इसी प्रकार वह एक आदर्श गृहिणी भी है, जो 'पुरे में जबर हूँ, पञ्चमेपर अपना एक जग जुलफर अपने पतिकी आर्थिक स्थितिको सम्हाल देना चाहता है (१४-१८)। यह एक आदर्श विद्वत् पत्नी है, जो देवपालकी दूरी कुटुम्बिकोंके पक्षकारेपर कह उठती है, "मेरा जीवन नहीं है, जहाँ प्रियतम रतनसेन है, वह जीवन और जीवन मैं उनकी बलि बोकर छन्दोंको छीन चुके हूँ" (१५-११)। यह समय पर वीरचित्त भयान करवा जाती है और तदनुसार कुछ यह हुए गौरव बादके भर-भर स्वयं जाकर इस प्रकार बर्तते करती है, जिससे वे पत्नी आते हैं तथा रतनसेनके हृदयके उपयुक्त योजना भी बनायी जाती है (५१-५२)। यह सब उदारहणों की अपना कगल है देनेमें भी जहाँ हिचकती (१८-६) तथा यह एक देखे राजपूत महिला भी है, जो अपने पतिकी सुश्रुता समान्तर पति ही उनके हाथके साथ सती हो जाती है (५०-१, १) और इस प्रकार अपने कुलकी क्रमागत नवजाती रक्षा भी कर लेती है।

—५० व०

पद्य-१ एक प्रसिद्ध सर्प।

१. अमिलह और पुष्पजनीका पुत्र, एक यक्ष।

२. सार्वभौम कल्पका जगत्।

३. यक्षका पुत्र, जिसने आठ प्रकारके हाथियोंको जन्म दिया। यह एकविक्रमका राजा था।

४. वैकुण्ठकी पद्म द्वारपाल।

५. किन्तु और लोहित नदीके बीचका वन।—जी० अ०

पञ्चमारी माखवीय—आपका जन्म इलाहाबादमें सन् १९०८ ई० में महामना पण्डित मदन और माखवीयके परिवारमें हुआ। आप महामनाके पौत्र एवं स्वर्गीय प० कृष्णलाल माखवीयके पुत्र हैं। शिक्षा ग्रहण करनेके बाद आपने राजनीति और पत्रकारिता दोनोंमें भाग लेना शुरू किया। काले दिनोंतक आप 'अनुसूचक' का सम्पादन और प्रकाशन करते रहे। उस विचारोंके इस पत्रके एक प्रख्यात भी, जिसने हिन्दी पत्रकारितामें और हिन्दीके विकासमें अपना सञ्चित योगदान दिया था। प० कृष्णलाल माखवीयके बाद पञ्चमारी माखवीयने १९४८ ई० तक इस पत्रकी निमित्त परम्पराको कायम रखने की चेष्टाकी किन्तु हिन्दी पत्रकारिता यह पत्र कन्तु नहीं था। इसीलिए पञ्चमारी माखवीयका प्रथम परिचय हमें पत्रकारके रूपमें मिलता है।

किन्तु पञ्चमारी माखवीयका दूसरा परिचय हमें पत्रकारके रूपमें भी मिलता है। आपकी छापाखानापर कागजों

विकसित कभीमें शीतोंके नये प्रयोगोंके अन्वेषणमें एक मानना अनुचित न होगा। हिन्दीमें यह शीत शीत दुःख विविध प्रकारसे आनी। १९१० ई० के आपका छापाखाना समस्त विन्ध्य-योधना और पञ्च-योधना जैसे आठ आठ गयी और उसमें कुछ गयी सवेदना प्रवेश ही नहीं कर पायी। उसी समय उमरौधायके अनुवादों की वृत्त बनी। पञ्चमारी माखवीयने सर्वप्रथम उस छापाखाना गीतोंकी नयी अभिव्यक्तिका रूप दिया। इसमें सन्देह नहीं कि छापाखाना कवियोंमेंसे पञ्चमारी माखवीय ही थे, जिन्होंने उमरौधायके नवनोंको छन्दपर नयी छवि भी दी।

किन्तु आज वह सब पक्षम हमारी स्मृतिमें ठहर चुका है। पञ्चमारी माखवीयने उसे एक विधाके साथ प्रयोग किया किन्तु उसकी विविधता एक उदरी रसमयप्रगती है उन्माद नहीं पत्ते। फिर भी इस बातसे हमका क्या भिन्ना जा सकता कि छापाखाना गीतके लिए नामभिने ही पहले सूचिका तैयार की। गीत गीत, छापाखाना कागजोंकी अक्षर करनेमें भी इनका प्रमुख हाथ था। छापाखानाके दक्ष, उदात्त, आदरजन्य सम्प्रदायके अनुष्ण करने गीतकी नया स्वर आपने दिया।

आपके प्रकाशित ग्रन्थोंकी उन्नीस प्रकार है—'विन्दो', 'पञ्चमारी', 'प्रेम पत्र', 'अमरदेवता', 'आम विस्तार', 'हार'।

—स० का० व०

पञ्चमारी—पूर्वकल्पमें एक कौमी। अपने प्रिय शिशुसेने गायमें बूबकर भर जानेके बाद वह हल्की १५०में उठती दाखी बन गयी थी।

—जी० अ०

पञ्चमारी—१. यक्षका पुत्र, एक यक्ष।

२. अमिलह और वैजनीका पुत्र, एक यक्ष।

३. एक आश्रम। इन्हें प्राप्त देने जब एक राजपूत आता तो विष्णुने अपने चक्रसे हलकी रक्षा की। इसी वन नाम का नाम चक्रतीर्थ हुआ।

४. रामानन्दी सम्प्रदायके प्रसिद्ध भक्त जो पञ्चमारीके किष्क और चापाखानेके पुत्र-पौत्र थे (पि० अलमारी नामावली)।

—जी० अ०

पञ्चमाराधन आचार्य—आपका जन्म मधुप्रदेशके वर्तमान जिलासंगरम गाटपारामें पौत्र कुछ माता अमिलह स० १९४४ (१० जनवरी, १९०८ ई०) की सन्तानि आश्रम परिवारमें हुआ। आपके पिता पण्डित यक्षम आचार्य सखनेके विद्वान और प्रसिद्ध पार थे। पञ्चमाराधन आचार्यकी प्रारम्भिक शिक्षा गायत्री ही हुई। इसके अन्तर आपने काशी हिन्दी विश्वविद्यालय में स्नातक और हिन्दी, वे विषयोंमें एम० ए० किया तथा सन् १९३१ ई० में काशी हिन्दी विश्वविद्यालय अल्हाबाद नियुक्त हुए। आपने 'विद्या' 'पुष्प', 'सूर', 'सूक्त शक्ति', 'पारिवर्ती आनन्द' आदि विद्वान लिखे हैं। आपके 'गणपती प्रार्थना' 'पण्डित पत्र', 'महाविद्या', 'गीतावली' आदि विद्वान सम्पादन किया है। यह पद्यकार, गायत्री के आदि उद्देश्यमय-ग्रन्थोंके सम्पादनकर्ता हैं। आपने सखने नामक और प्रकाशित हैं।

छपी है। आपने निम्नलिखित सप्ताह सम्पादित किये हैं—(१) 'रसायन', (२) 'नयी कथाविधा', (३) 'गद्य-मास्तर', (४) 'नवराग', (५) 'सुने फूल' और (६) 'सप्तन पत्रिका'। आपने सन् १९३४ ई० में 'गाथा-रत्न' की रचना की तथा सन् १९३४ ई० से १९३७ ई० तक वायु ध्यामहन्तरदासके कई जर्नलोंका परिचयन भी किया। आप प्रसाद साहित्य और 'कामायनी'के विशेष मर्मज्ञ हैं।

—स०

पश्चसिंह—मेमचन्दके 'निवासदन'का पात्र। बुद्धदासका पति बकीर प्रेमिष्ठ आचार्यवाचु होते हुए भी अपने मित्रान्तोंपर विरार करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता और वेदवाचक मित्रोंके आज्ञापर अनुमिषेस्तिथिके अनुसारमं जीवनपर मोनिका द्वारा कटा जाता है। बजापर द्वारा परित्यक्त मुनन पात्र बसने वाली आशय होता है तो वह बदनामीके डरने डरे परने निकाल देना है। सुमन अपने बहने निधनरुनेके पात्र ही वेदवाचक धारण करती है। इनपर पश्चसिंह आत्मन आत्मरक्तानिने प्रतिष्ठित रहता है। उसका हृदय नाक है, किन्तु अपने सादसका अभाव है। अपनी पत्नीके मामने डरती बहुत नहीं सजती। पश्चसिंह विचारणीय होने हुए भी दिग्गोत्र मारनेमें एकदम केमका नहीं कर सकता। वह अपनी कर्मव्य-निष्ठापर गर्व करता था किन्तु सुमनके प्रति किया गया व्यवहार उसके अस्मिमानकी पूर्ण कर डालता है। कर्मव्य-अपने लनेके लिए पश्चसिंहकी उत्साहित करनेकी आवश्यकता पड़ती है। वह बागते हुए भी आत्मनी है। मयवैने कलकलरूप उसम धीरे-धीरे मेधा और मेमका नाव उदयन होता है। —छ० सा० बा०

पश्चसिंह शर्मा—विजयनर जिलेके एक गाँवमें प्रेमिष्ठ शर्माका जन्म सन् १८७६ ई०में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन् १९३२ ई० में हुई। शर्माजी हिन्दी, संस्कृत, फारसी और उर्दूके गहरे ज्ञाता थे। उन्होंने 'साहित्य', 'मातृदेव' तथा 'समालोचक' जैसे पत्रोंका सम्पादन भी किया था। ज्वालामुख महाविद्यालयमें उन्होंने बहुत दिनोंतक अध्यापन किया। उनकी यह उस समयके साहित्यकारोंका प्रमुख वैज्ञानिक था।

शर्माजीकी प्रमुख पुस्तक है—'विद्यार्थीके सतर्क'। इनके अतिरिक्त 'वधपरम' प्रथम भाग (प्र० सन् १९०९ ई०)में उनके कुछ निबन्ध समुदीष्ट हैं एवं 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी' नामकी पुस्तकमें भाषा-समस्यापर इनके विचार सफाई हैं। शर्माजीका पत्र सम्पादित प्रथम है—'प्रदीप्त मन'।

नारदेन्द्र-सुग्रीवी प्रारम्भिक साहित्यसमीक्षाने पुस्तक समीक्षामें यह दोष-दर्शनकी प्रवृत्ति है वह अपने द्वितीय चरणमें जो विकास किया, उसका मुख्य श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी, मित्रसमूह एवं प्रेमिष्ठ शर्माके है। इन तीनोंमें (और इनके माध्यमसे उस समयकी ममत्त समीक्षामें) एक साम्य स्पष्ट दिखायी देता है कि तीनोंका मुख्य आशय-केन्द्र कवियोंका अभिव्यञ्जना-क्षेत्र रहा है। कान्यके आन्तरिक भाव-सन्देशनामकी और इनका ध्यान कम गया है। तीनोंने ही अभिव्यञ्जन-क्षेत्रताके आन्तरिक भारतीय कान्य-नाम तथा व्याकरण-आत्मका स्वरूप किया है।

हिन्दीमें तुलनात्मक समीक्षाके प्रवर्तनोंमें पश्चसिंह शर्माका नाम अग्रगण्य है। उन्होंने जुलाई, १९०७ की 'सरस्वती'में विद्यार्थी और फारसी कवि सादीकी तुलनात्मक समालोचना प्रकाशित करायी। इसी अर्थमें शर्माजीका एक लेख और था—'मित्र मायाजीके समानार्थी पत्र'। यह निबन्ध क्रमशः 'सरस्वती'के अनेक अर्थमें निकला और १९११ ई०में जाकर समाप्त हुआ। इसी प्रकार जुलाई, १९०८ ई०की 'सरस्वती'में उनका 'मस्कृत और हिन्दी कविताका विम्व-प्रतिविम्ब भाव' निकलना शुरू हुआ और १९१२ ई० में जाकर समाप्त हुआ। 'सरस्वती', अगस्त, १९०९ ई०में उन्होंने 'मित्र मायाजीके कविताका विम्व प्रतिविम्ब भाव' लिखा। इन सब-छोटे निबन्धोंमें तुलनात्मक आत्मरक्तन तो नहीं था पर परस्परिक समता दिखानेकी इस प्रवृत्तिमें शर्माजीके इस दिशामें सोचनेके लिए प्रेरित किया। वस्तुतः इन निबन्धोंकी आचार्यशिक्षापर ही आगे चलकर तुलनात्मक समालोचनाका जोर बढ़ता है।

तुलनात्मक इन पत्रोंकी रोजने ही शर्माजीकी इस दिशामें आगे बढ़नेके लिए प्रेरित किया। इस दिशामें 'विद्यार्थीके सतर्क', जो विद्यार्थी सतर्कमें साम्यकी सूचिका है, उनका गौर प्रयोग है। उन पुस्तकमें 'गाथा सतर्क', 'आर्य सतर्क', 'अमरक दसक' आदिकी उस आचार्य-साहित्यिक परम्पराका निरूपण हुआ है, जिसका अनुसरण विद्यार्थीने किया है। इन शर्माजीने विद्यार्थीने बहुत-कुछ ग्रहण किया है, जमी कारण कुछ आलोचकोंने विद्यार्थीपर भावा-व्यवहार और साहित्यिक चोरीका आरोप लगाया है। पश्चसिंह शर्माने येने शर्माजीका तुलनात्मक अभ्ययन और विवेचन करते विद्यार्थीकी विशिष्टता और श्रेष्ठताकी ओर लक्ष्य करना चाहा है और उन्हें भावपदार्थके आरोपसे मुक्त करनेकी चेष्टा की है। यद्यपि यह प्रयत्न तदव्य और निरर्थक नहीं है। विद्यार्थीके प्रति आग्रहपूर्ण पक्षपात रखनेके कारण वे सत्सक्त-प्रत्यांके कान्य-सौम्यकी उपेक्षा करके विद्यार्थीकी अवरुद्धी श्रेष्ठकवि घोषित करनेकी चेष्टा करते हैं। 'सत्य बासमूह विवेचन' तथा 'बन्धुभाषि विवेचन' कथुषिकवा परसे मनोहारणीय हैं उस-समता विद्यार्थी के 'मित्र मायाजीकी समुक्ति' अथवा 'पति रतिकी वतियों कवि' से कम नहीं है, पर शर्माजीने इनमें किसी न-किसी प्रकारका दोष निकालकर विद्यार्थीको कँसा डालनेकी चेष्टा की है।

परस्पर साम्यके इस अभ्ययनमें उन्होंने कतिपय समीक्षा-सिद्धान्त भी निर्धारित किये और इन सिद्धान्तोंका प्रयोग करण उन्होंने सत्सक्तके अन्य कान्य-शास्त्रीय प्रयोगोंके आधारपर किया है। आनन्दवर्दन, राजेश्वर आदि द्वारा आचार्यपरम्पराकी चर्चाओंका उल्लेख करते हुए मौखिकताके सम्बन्धमें उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि निरपेक्षचित और कवि-परम्परासे प्राप्त साम्यको छति-वैचित्र्यके साथ रख देना भी मौखिकता है। इसी प्रकार महाकवित्वके लिए किसी महाकालकी रचनाकी भी उन्होंने आवश्यक नहीं माना। वस्तुतः यह सिद्धान्त भावी सन्तुष्टतावादी आन्दोलनकी सूचिका ही था। सुमनजीने नहीं प्रत्यक्षकान्यके ही महत्ता प्रदान की थी, नहीं

स्वच्छन्दतावादी समीक्षकोंने मुक्तकण्ठे भी उठाना ही महत्त्वपूर्ण माना। अर्मावी दृष्टी सिद्धान्तके लिये शुभमूनि-का निर्माण कर सकते थे।

शर्माजीका आलोचनात्मके क्षेत्रमें एक बहुत बड़ा प्रवेश है, जिसकी ओर साधारणतः समालोचकोंने ध्यान नहीं दिया है। उनका रचनाकाल वर्तमान भुद्राहा और नैतिकतावादी आर्यसमाजी 'द्वितीययुग' था, पर साहित्यिक परम्पराके वास्तविक प्रतिनिधित्वके रूपमें उन्होंने 'शृंगारके सरावतल'को स्थापित किया तथा 'शृंगाररासिकी' अथवा 'समकालीन' धाराणकी परिवर्तित किया। यह स्थल भी रोमाञ्चिक परम्पराकी ओर इशारा है परन्तु इस क्षणमें यह कार्य नितालना ठीक न होगा कि वे 'शृंगारी-परम्पराके आलोचक' हैं। "उनके सम्बन्धमें अमर हो जाता है कि वे 'शृंगारिक परम्पराके आलोचक' थे किन्तु वे समीक्षक थे सम्प्रदायिक अर्थात्, 'शृंगारिकतासे' उनका सम्बन्ध न था। वे अतिशयन्याय-परोक्षके आचार्य थे, सम्बन्धतः तथा अर्थात वार्तिकोंमें तब उनका सेला प्रवेश था, हिन्दीमें किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं देखा गया।" (हिन्दी-साहित्य—सूचकां प्रस्ताव) • प० नन्ददुलारे वाजपेयी, भूमिका, पृ० १५५-१५६। विहारका काव्य-नीतिव्यवस्थापित करते हुए उन्होंने 'हिन्दीकी अतिशयन्यायसम्पन्नी वार्तिकगण' की ओर भी ध्यान अधिक दिलाया है।

इस अभिव्यक्त्या-सौधकने स्वार्थीकरणके लिए वसति है तत्प्राप्त आत्मज्ञ ही जेते है पर उनकी आलोचनाकी सारणीय समीक्षा न कहकर प्रभाववादी-समीक्षा कहना उचित है । वे अपनी बात कहनेके लिए साक्षात् उपयोग भर करते है वा फिर कही-कभी साक्षकी अपनी ओर वापसती भीष्ट करते है, जैसे कि प्रतीयमान जेते कहने के लिएवैयक्तिकता भाव निरात्मकता है । तुलनात्मक समीक्षाने लिए जिस सदस्यताकी आवश्यकता होती है, उसका उनकी आलोचनाओंमें (विशेषकर 'विद्यार्थी सतसई') निगमन अपना है । डॉ० भगवत्सत्यरूपका यह सम्यक् टीका हमारा है कि मनुष्य "सृष्टिकर्ता (प्राणीय कर्ता) की आलोचना-का मूल आधार सद्भवता और प्रभावभित्तव्यता ही है । पर विद्यार्थी सौधकता प्रतिपादन करते हुए उन्होंने प्राचीन आचार्यों द्वारा आत्म कात्यायिका निरूपणकी अनेक खानोंपर किया है ।" ("हिन्दी आलोचना-सूचक और विकास", पृ० ३२३) ।

इस प्रभाववादी प्रश्न के कारण उनकी आलोचनाओं में गंभीर शैली नहीं रह गयी है। वहाँ किसी छक्तिपर वे ऐसी कि वस वस्तु पर और उस प्रमाण के कारणों की विश्लेषण करने के स्थान पर अपने ऊपर पर प्रभाव के ही अभिव्यक्त करने लग जाते थे। उनकी इस 'बाह्य-बाह्य', 'ब्या-ब्या' वाली शैली की इसी कारण निम्न की गयी है प्रत्युत प्रभाववात्मक भावों की यदि जोषा से उल्लाप पदा वाक्य से उनकी शैली अपने कालिख-प्रभाव तथा स्वयं-विचार के कारण अत्यन्त उग्रता पर पहुँच गयी है। कहना न होना कि वे भी उपन्यास लेखकों हिन्दी में कम छिड़ी गयी हैं। शब्दों के अक्षिप्त प्रयोग पर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया है।

आध्यात्मिकान्तरात् अतिरिक्त अर्थात् भी ने निन्दनोन्ने हेतुनं न
 फार्य रिता है और इन दिशानं उनके व्यक्तित्वो दृष्ट
 स्पष्ट है। द्वितीय-युगने प्रभुत्व निम्नस्वरूपेण नवत
 निरतो को का उभयो है। ये मूल्य दैर्घ्यकाले है। निम्नो
 नं कभी जहनेति कालो लक्ष्मणान्नी उदाहृत्यो नो।
 कभी गगनात् श्रीकृष्णने गौतमिक चरितके बन्ने
 माध्यामने भावित्यकालो नेगोमपर व्यक्त रिने है
 एष कभीकभी 'सुष्टे नेनेनेने चको' वरी मयेदा
 चको को है। इन निम्नो 'पदमार्गने स्वरूपो नो
 नयानं वदको सुचारवेदानी एव गोचरकाले हरेत्ते
 प्रवाह भवत्यन्त स्पष्ट है तथा वद-उप भावदत्तत्वा न
 प्रयाग दिखाई देता है। सुगमोने मयिदानी नो हितो
 पर दृष्ट हेतुनं वरुं नयिक नवने प्रयाग नो हितो
 का मय्यो।

पञ्चाकार यह—रौतिकाएने अनिम श्रेष्ठ अन्तराहिन वसिष्ठ
कृपेने पञ्चाकार भट्टका नाम प्रसिद्ध है। इनका प्रसन्न
अपने परवर्तियोंपर भी यथा है। ये कागिने देश प्रका
ने और नौदामिनीने नौदण्डाल नन्दे पुत्र थे। उन्ना
जन्म रामचन्द्र हुसके अगिरिहा सती स्त्र १०-११
जागनेने कुना ब्याहें है। ये मुहूर्तासिन धावनेने वंश ही
नौ थे। इनके पिता तथा डुरके अन्य लोग भी कवि थे
और इनके बहका नाम ही 'कविशर्मा' पर गया था। इनकी
भार्यु याता स्थिर कागुपने स्त्र २१११ ईने ८० वर्षकी
आयुमें हुई। ये जनेका रावबहवर्तनेने रहे और एक
नैमब-विहाल किस्से रावनेने कन नहीं था। इनकी नागुर
के महाकाव्य रत्नाकरपर जन्मा साव्य, एकके महाकाव्य
हिन्दुपति, जयपुर नरेल महाकाव्य प्रमाणम्, डुराके नौसे
अर्जुनसिंह, नौगर्भ अन्तर्गमिरी कण्ठम हिमालय-वृत्त
जयपुरके महाराजा नीनसिंह, गालासिने महाकाव्य वृत्त
राव सिधिया तथा वृद्धी परवर्तनी ओरने बहुत स्म्यम, दाल
आने सिधिया और ये पञ्चा महाकाव्य तथा नौसे अर्जुनसिंहने
गुरु रहे। यथा महाराव तथा जयपुरनरेलने इन्द्रा
इन्होंने गाँव प्राप्त किन्ने, 'कविराज किरासिनी' की कवि
पावनी और बगर्भके अम्बिकाजी हैं। किनारे महाराज
रत्नाकरपरके इन्हे एक हाथी, एक छात्र स्वभा तथा एक
गाँव मिले। 'दिग्विजय भूषण'में वरद्वष्ट इनके एक छन्दने
(दूनी वेज इतनेने है काजी) का ने भाषन सिंह कावने
देसा कव्यम है कि यह भी इनके भावदत्ता हैं, किन्तु
अलग इसी छन्दमें रत्नाकरपर भाषा है। जयपुर कि
भू में भाष्य नाम अमलनक है।

भूमे न जायते नाम अमलकं च ।
 पद्मामरके चाप्ये हिम्यतः कुर विरदावती । १५५५ ॥
 “अपहिन्दोद”, “प्रवीष वाजने” (मातर जीवन् मेम, कनास,
 १८५० ई०) तथा रामरत्न चान्देवी, पल्लव, १८५६ ई०)
 “गंगा हहरी”, “पद्म रत्नान” (मातर जीवन् मेम, कनास,
 १८५४ ई०), “अपहिन्दोदपद”, “रत्न पद्मोत्त”, “कान्हादे
 प्रकाश” तथा “प्रवाग्निह-विरदावती” (ज्यपुर निव-
 र्णयके पत ४० पृ १) नामक अन्य कवयः ह्येते ।
 “हिम्यन्तहहुर विरदावती” औररत्नी कवयः रचना है
 और हिम्यन्तहहुरावती प्रत्यये लिखे गयी है। “अप
 हिन्दोद” रत्नविषयका अन्य है और ज्यपुर महाश

प्रताप मिहने पुत्र महाराज अवशिष्टके यहाँ उन्हींके नामपर रचा गया था। मन्मथत यहाँ 'पद्याभरण'की रचना भी हुई। यह अलंकार-ग्रन्थ है। 'प्रताप सिंह-विरोदादली'में सत्राई महाराज प्रताप सिंहके बहका वर्णन किया गया है। 'भालीगाह प्रकाश' अथवा 'आलीबाह सागर'की रचना पद्याभरणे गोलसराय सिंघियाके नामपर मन् १८२१ ई० में की है। पद्याभरणे अपने ग्रन्थोंमें केवल इतना रचना-काल दिया है। इसमें 'अपवित्रोद'से कम ही अन्तर है।

कन्यपुरके महाराजा भीमसिंहकी भाग्यने इन्होंने 'गनगौर' मेलेका वर्णन किया। निम्निका दरबारमें सरदार उन्नीने अनुरोधपर 'दितोपदेश'का गद्य-पद्यात्मक भाषानुसार प्रस्तुत किया। अन्तिम काळमें रोग-ग्रस्त रहनेपर 'प्रयोग-पद्या'में तथा गया तत्पर सात वर्ष रहनेके समय 'गंगाहरी'की रचना हुई। इन्होंने वास्वीकि-रामायणके आधारपर दोहा-चौपाईमें 'राम-रसावन' चरित्रकाव्यकी रचना भी की। इन प्रसार रचनाकी दृष्टिमें आप रीति-शास्त्र के हस्ता, श्रुतार तथा भक्तिसे साधन्यमय और-रमके समान रूपमें कवि, सुकृत तथा प्रकथ दोनों अंशोंमें से एक रचनाकार, मनुष्य अनुवादक तथा पद्याना-सैलीके प्रवर्तक माने जायेंगे। काव्यगत रमणीयताकी दृष्टिमें इनकी सम-कद-तामें विहारी ही वैठ पाते हैं। इसी कारण ये रीति-काळके एक प्रमुद कवि माने जाते हैं।

सामाजिक तथा मधुर कथना और हास-भावके प्रत्यक्ष-वद मूर्तिविधानकी दृष्टिमें सुकली 'अपवित्रोद' की शृंगार-का प्रामन्य मानते हैं। अन्धटाम्बर और उल्हासक वैचित्र्यमें सुकृत तत्पर अमलार-बाहुरीके साथ सुपर कल्पनावाले भाष-विशेषोंकी उपस्थिति, अन्त भावनात्मकी व्यवना-भक्तिसे द्वारा समीपता और साकारताके साथ बड़े प्रौढालके साथ समान, चिन्ताकृत तथा बहुसता और विद्वत्ताके दश भाष निर्वाहके लिए पद्याकर महितीय कवि माने जाते हैं। भाषापर इनका अनुसृत अधिकार था, उससे मन्मथ भाषिणीसे ये प्रकाश काम के सकते थे। रामचन्द्र सुकलीने शब्दोंमें "कहाँ ती इनकी भाषा सिन्धु मधुर पदावली द्वारा एक समीप नामगरी प्रेममूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाष बा रसकी धारा बहाती है, कहीं अनुभाषीकी मिश्रित प्रकार व्यवस्था करती है, कहीं वीरदमें सुकृत-वादिनीके समान अमली और कम्पती हुई बजती है और कहीं प्रधानतः सरोवरके समान स्थिर और गम्भीर होकर मनुष्य जीवनकी विभान्तिकी छाया दिखाती है"। यह गौरव केवल पद्याभरणकी ही मिता कि भाषाकी अनेक रूपताके आधारपर इनकी सुकलीरसज्ञासे तुलना की गयी।

इनकी भाषा सरस, सुगन्धिलित, व्याकरणाभुषित तथा सुगुम्फित है। शृणोका पूरा निर्वह इनके शब्दोंमें हुआ है। साथ ही सर्वथा सदा कविचरण गतिमयता और प्रवाहपूर्णताकी दृष्टिसे इनका जैसा अधिकार भी दूसरे कविकी नहीं मिठा है। रस-निर्वाहमें भी इनकी पूर्ण समक्या प्राप्त हुई है। इन्होंने अपने अनुभाषों तथा यमकोंकी कभी नैतिकता तथा शीघ्र या और उसमें ये समक्य भी हुए हैं। अर्थ शब्दोंका प्रयोग न करते इन्होंने कल्पनकी अवस्थित

पक्षनेमें वचा किया है। इन्होंने रस-वर्णन तथा कलु-वर्णनमें भी विस्मयने काम किया गया है। शृंगार-वर्णनमें चर-चर सीमोल्लसम दिखाई पड़ने लगा है। इस अलंकारिक प्रवृत्तिमें इनकी 'गंगाहरी' भी अछूती नहीं रह सकती। उसमें भी गमकी स्थिति, उसके मयस्वरण-से मुक्ति, स्नानमें स्वरूपता आदिके वर्णनके साथ ही जहाँ शृंगारहीन भी एक भावोंका निर्वाह किया गया है, वहाँ उन्ने अलंकारोंसे सुसज्जित करना भी ये नहीं भूलें हैं। भक्ति और शृंगार दोनोंका समान भावसे इनमें निर्वह दिखाई देता है, किन्तु किसी एक काव्यमें इनकी पक्षन अवस्थिति नहीं है।

पद्याभरण पद्यदेवीपराकृत थे और साप्ताहिक कठिलताका पूरा अनुभव कर चुके थे। अत्यन्त पैरकी वेगार, झूठी तुलना, छोट्टी नक्करता आदि का अच्छा वर्णन कर सके हैं। जैसातुमयके अनुकूल देवताओंमें विस्वास करनेकी इनमें उदारता थी। इनपर अपने पूर्ववर्तियोंका भी प्रभाव पड़ा था। उदाहरणके लिए 'सिन्धुसवह'पुर विरोदादली'में 'सुमानचरित'के समान राजपूतोंके छोट्टी कुर्तों, लम्बाय लम्बाई रीतियों तथा लोपोंकी गणना कारवा गयी है। कैलवदासजीके समान कवि-आभ्रममें इलाहाबादके भास्पास ही अगुओंके बेंठें देखने लगे हैं। शास्त्र-सिद्धान्तमें 'पद्याभरण'पर 'चन्द्रालोक'का तथा वैरीसालके 'भाषाभरण'का प्रभाव पड़ा है। उदाहरणोंमें स्वतन्त्रता बरतते हुए भी लक्षण समुक्तके अनुकरणपर ही है, साथ ही अत्यन्त भी।

[सहायक ग्रन्थ—हिं. सां. ३०, सिं. ३०, हिं. ३०, ३०, ३० (भाष. ३), हिं. ३०, ३०, ३०, ३०, पद्याभरण पद्याभरण]

—आ. ३०, ३०

पद्याभरण—केवल पद्याभरण है। रचनाकाळ मन् १८११ ई० के लगभग। इसका एक उत्तराय रामकृष्ण वर्मा द्वारा सम्पादित भाग्यवीरय प्रेम, बनारससे १९०० ई०में प्रकाशित हुआ। यह ग्रन्थ अलंकार-विशेषनके लिए लिखा गया है और 'चन्द्रालोक', 'भाषाभरण', 'कविकुलकण्ठाभरण' से प्रभाव ग्रहण करते हुए विशेषतः वैरीसालके 'भाषाभरण' ग्रन्थके अनुकरणपर इसकी रचना हुई है। कहीं-कहीं 'भाषाभरण' ही परितर्जित रूपमें रख दिया गया है। 'भाषाभरण' से लगभग दुगुना यह ग्रन्थ १४४ शब्दोंमें पूरा हुआ है। प्रभावतः दोहा अन्तका प्रयोग किया गया और कहीं-कहीं चौपाईयों भी रख दी गयी हैं। इसमें अलंकार तथा पद्यका अलंकार प्रकरणके नाम से प्रथम रूप से दो प्रकरण रखे गये हैं। प्रथममें स्वीकृत अलंकारोंके लक्षण तथा उदाहरण देनेके बाद दूसरेमें विनादप्रसृत २५ अलंकारोंका वर्णन किया गया है। प्रथम प्रकरणमें 'कुपल्लवानन्द' ने १०० सुकृत अलंकारोंका सटी क्रममें वर्णन है। प्रकरण-विभक्तताके साथ शैलीयों भी भिन्न अपनाई गयी हैं। पद्याभरणे यह रचना "दक्षिण कविगणों पद्य" लिखी है और एक प्रवाहमें बहकर ही रची है। 'काव्य-मन्त्राल', 'साहित्यदर्पण' तथा अन्य ग्रन्थोंसे भी सामग्री ग्रहण की गयी है।

सुकृत आधार ग्रन्थका अनुवाद रखा गया है, तद-नन्तर आवश्यकतासुसार अन्य ग्रन्थोंका प्रभाव निःसीक

अग्रण किया गया है। पहले अल्फ़ारके लक्षण तथा मेदका निरूपण एक दोहेमें करके बादमें दोहोंमें एक-एक मेदका वर्णन किया गया है। कहीं गिरल तथा कहीं विस्तृत वार्षिक लिखकर समझानेकी चेष्टा की गयी है। उदाहरण दूसरोंके रखे गये हैं। विशेषतः विहारी तथा वैरीमाल-का ज्ञान स्वीकार लिया गया है। पुनर्वसु कक्षक क्षणविक्रम च्छादण प्रस्तुत करते हुए चम्पारक जानेका प्रयत्न किया गया है। परम्परागत छदाहरण रखते हुए भी उनमें निम्नोक्ति नहीं आ छप्ति है। छदाहरण अवश्य इलेय, विशेषोक्ति, अभयति, प्रौढोक्ति तथा सम्पन्ननाका विवेचन दाययुक्त है। सम्पन्ननाके स्तानपर 'साहित्यवर्णन' से जोपुनर्वसुकिंमे छदाहरणा अनुवाद रखा किया गया है, कलितका छदाहरण वस्तुतः छोटेनिमित्तका है और श्रद्धापाका छदाहरण परिसंस्कारण पठित होता है। छोटेक्षेत्रवर्णनमें कुछ नवीनता है। छप्ति में मेद, वस्तु, रोष्ट तथा फलोत्प्रेक्षाके भी उक्त-विषया, अनुवृत्तविषया नामका दो मेद करके अन्यमें गम्बोमेक्षा रखी है, जो 'अन-क्षयानन्द' में इसी नाम से तथा 'चन्द्रावलेक' में शुद्धोमेक्षाके नाम से कही गयी है।

महाकाव्यरत्न के बाद है दोहों में अलंकार-पेसिकी चर्चा तो की गयी है, किन्तु अलंकारका क्लृप्ति नहीं दिया गया है और न काव्यमें उसका स्थान ही निर्धारित किया गया है। अलंकारके शुद्ध, अर्थात् तथा उसमें वाचक तीव्र संदेश अवधान किये गये हैं। केवल अर्थालंकारका वर्णन किया गया है। पञ्चदश अलंकार प्रकटयों ४ रसवत्, है माधोदयादि, ६ प्रभागा अलंकारोंका वर्णन करते हुए आरम्भमें गुरु तथा गणेशजी धन्यवा की गयी है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० अ० सा०, हि० का० शा० इ०,
हि० सा० वृ० इ० (भा० इ०)।] —आ० प्र० दी०
पद्मावत—दे० 'पद्मावत'।

पद्मावती-१ कसकी माता, विदेहराज उत्प्रेक्षुषी पुत्री तथा अग्रसेनकी पत्नी । इसे मोटवश कुबेरके एक दूतसे गर्भ एक गया था । कस वसी गर्भसे उत्पन्न हुआ था ।

२ सिंहलद्वीपके राजा गणवर्धसेनकी अथमा रूपवती कन्या, जिसे प्राप्त करनेके लिये राजसेनने अनेक कष्ट सहे थे। इस लोक-कथाके आधारपर जायसीने परभावतकी रचना की (दि० 'पदमावत')।

३ मत्तमालके अनुसार रामानन्दकी एक प्रमुख शिष्या (दि० 'मत्तमाल' - नामादात्त) ।

६ कृष्णकी स्त्री, जो भगवत्की पुत्री थी।—योग अं
पश्चिमी—यह मेवाड़के राजा रत्नसिंहकी अतीव सुन्दरी रानी
थी। अलावर्द्धान गिळजीने पश्चिमीकी रूप-बत्ती मुनकर
इसे प्राप्त करनेके लिए मेवाड़पर आक्रमण कर दिया।
रावपूर्वों और सुमरमानोंने घोर युद्ध हुआ। अन्तमें
राजपूत अपनी अक्षर-शक्ति कारण पराजित हो गये।
सुमरमानोंके शायेंमें पश्चिमीके जेह्वा राजाने देह-त्याग ही
नष्टा समझा और उदरने और किना। उन्ने साथ अन्य
नम्हो रानिजोने जिनमें कृष्ण-अनी मन्त्रोनाके रदा थी।
परम रूपवती और राजपुत्री और मन्त्रोनाके पि मर
मिटने वाली मन्त्रिनीके रूपमें पश्चिमीना नाम हिन्दी

साहित्यमें अमर है (दि० 'पद्मावन') ।

[illegible]

काशी वापसी प्रयाग की यात्रा के लक्ष्य के लिए
वापसी दृष्टि में निम्नलिखित प्रश्न हैं :
१. वापसी दृष्टि में (१) १९३०-३१, ३१-३२, ३२-३३
वर्षों में कि. मी. में, वरिष्ठों में १९३३-३४ में
१९३४-३५ में - १९३५-३६ में १९३६-३७ में -
उत्तर प्रदेश में १९३७-३८ में १९३८-३९ में -

नाम 'छात्रचन्द' पर एक टिप्पणी किस्ते हुए उसकी एक रचना 'छात्रचन्द' का भी उल्लेख किया है। परन्तु अगर नन्द नाइदाने इन तीनों बातोंकी आन्तर्जन्य ठहरा कर उनका ध्यान वास्तविकताकी ओर आकृष्ट किया, जिसके लक्ष्यरूप 'नागरी प्रजासिद्धि पत्रिका' वर्ष ५६, अंक २ (५० १८३-४) की एक टिप्पणी द्वारा सूक्ष्मवारका प्रयत्न किया गया। 'राजस्थानमें हिन्दीके इस्तकलिन ग्रन्थोंकी खोज' (द्वितीय भाग)के विवरण पृ० १५९ से भी पता चलता है कि जिन 'छात्रचन्द' ग्रन्थके रचयिताका नाम 'छात्रचन्द' बतलाया जाता है, वह वस्तुतः 'छात्रचन्द राव' (१० का० स० १७२८, सन् १६७१ ई०) है तथा उसका छात्रचन्द भी दरतर गच्छीय जैनधर्मा ई और वह कच्छोदयने निताप्त निम्न है। इसी प्रकार उस लीज (तृतीय भाग) वाले विवरण पृ० ८७-८८ से यह भी निरदिष्ट होता है कि इस रचनाकी जो तीन इस्तकलिन प्रतियाँ उसने लेखकको मिली हैं, उनमेंसे तीसरीके अनुसार इसने प्रथम दण्डमें १४४ छन्द हैं, द्वितीयमें १५६ हैं तथा तृतीय में ५११ हैं। किन्तु वहाँपर उन दण्डोंका कोई वास्तविक-मिथ्या भी नहीं किया गया है, जिनके द्वारा उनके विभिन्न वर्ण्य-विषयोंका भी कोई स्पष्ट संकेत मिल सके। उल्टे लक्ष्यक उद्यमसिंह भट्टनाथाने फिर अन्वय (६० ख० १० उद्यमपुर, भाग ३, अंक ४, पृ० २११-२०) इसकी ११ प्रतियोंका उल्लेख किया है, जो क्रमशः स० १७४५, १७५३, १७५८, १७६१, १७६२, १७७३, १७७५, १७७८, १८११, १८१३, १८१४, १८१५ और १८१६ में लिखित हैं और वहाँ पर उन्होंने यह भी बतलाया है कि "यह रचना याज्ञिकी काक और दीर्घोंमें है, परन्तु भाषा और व्यवस्थित वाक्य हेमरतनकी रचनासे कौनों लो० के छिन्ने गये हैं और कदा भी रतनसेनकी मुक्तिपर मनास हो जाती है।" (पृ० २००)। वास्तवमें यह रचना हेमरतनकी 'गौरा वादक पदमिणी' पर उपर्युक्त एक संस्करण विशेष ही कही जा सकती है।

'गौरा वादक पदमिणी' उपर्युक्त की रचना-परम्पराके अन्तर्गत जानेके कारण इसमें सम्भवतः रतनसेन एवं पद्मिनीके प्रेम-प्रसंगकी अपेक्षा गौरा एवं वादक सम्बन्धी युद्ध प्रसंगकी ही अधिक महत्त्व दिया गया जान पड़ता है और इस दृष्टिमें यह जटमरुकी रचना 'गौरा वादक'की बराबरी समान भी कही जा सकती है, जिसका निर्माण इसने पहले स० १६८० एवं स० १६८६के बीच किसी समय ही जुका था परन्तु जहाँ इसकी तुलना उसने साथ की जाती है तो पता चलता है कि कमसे-कम कविश्य पत्रों पर वदनाओंके वर्णनोंमें अन्तर था जानेके कारण वे दोनों रचनाएँ एक दूसरेसे किंचित भिन्न ही लगती हैं—यद्यपि जायसीकी 'पद्मावत'से भी वहाँ इनकी कोई समानता नहीं है। उदाहरणके लिए जायसीके अनुसार रतनसेन पद्मावतीके रूप-सीन्दरैव हीरामन सेतेके कथन द्वारा मोहित हुआ था और जटमरुका कहना है कि 'सिंहलक्ष्मी'से आये हुए किसी भारते 'पद्मिनी' स्त्रीकी प्रशंसा द्वारा उसे हस और उभासा था। किन्तु कच्छोदयके अनुसार राजाकी पदराभी परमावतीने उसे ताना देकर पद्मिनी की व्याह छानेके

लिए छकाया था। इसी प्रकार जायसीके अनुसार जहाँ रतनसेन स्वयं योगी बनकर और अनेक राजकुमारों तथा तोतेकी साथ लेकर कष्ट सेकता हुआ 'सिंहल' देश पहुँचता है वहाँ जटमरुके अनुसार उसे कोई 'जोगेन्द्र' मृगछात्र-पर विवाहकर तथा मन्त्र पढ़कर वहाँ तक पहुँचा देता है, किन्तु कच्छोदयका कहना है कि समुद्र तटवर्त तो राजा स्वयं पहुँच जाता है पर उसे बादकर सिंहल तक जानेमें उसे किसी औपबनाय सिद्धसे सहायता लेनी पड़ती है, जो इसने लिए योगबलका प्रयोग करता है। जहाँ तब सिंहलमें रतनसेन एवं पद्मावतीके मिलनका प्रसंग है, वह जायसी के अनुसार तोतेकी सहायतासे वस्तुतः प्रथमोक्ति दिन शिबके मन्दिरमें घटित होता है तथा शिबकी आज्ञा पाकर ही उस प्रेमपान्थीका पिता दोनोंके विवाहकी व्यवस्था करता है, किन्तु जटमरुके अनुसार रतनसेनका सहायक जोगेन्द्र कछका परिचय वहाँके राजाको दे देता है और उसका विवाह पद्मिनीके साथ ही जाता है। कच्छोदयका कहना है कि जिस समय रतनसेन वहाँ पहुँचा, उस समय सिंहलमें राजाकी वधन पद्मिनीके विवाहके लिए वहाँ किसी पित्राया गया था, जिसने मेरित होकर वह वहाँके अन्धारे-में उतरा और अपना पराक्रम प्रदर्शित करके अपनी प्रेयसीको पा सका। फिर विवाहादि सम्पन्न हो जानेपर जायसी, रतनसेनका सिंहलमें कुछ दिनोंतक रह जाना, किसी पक्षी द्वारा अपनी चित्तौरीके रानी नागमतीके विरह दुःखके झुलझट सुखित होना तथा वहाँसे विदा होकर किसी प्रकार कष्ट सेकते हुए अपनी राजधानी लौटना बतलाता है, किन्तु जटमरुके अनुसार रतनसेन पद्मिनी एवं जोगेन्द्र आदिने साथ किसी "उद्यम छोड़ो!" पर पैठकर चित्तौरी पहुँच जाते हैं और उनमें साथ वहाँ तक एक ब्राह्मण राज्यचैतन्य भी आता है, जिसकी बर्षा वहाँपर न तो जायसी करता है और न कच्छोदय ही उसका नाम लेता है। कच्छोदय वहाँ पर एक नवी यात पर बतलाता है कि रतनसेन सिंहलमें लौटकर चित्रकूटमें ही उतर गये और तब तक उनका कछका औरभाष चित्तौरीमें राज्य करता था। जायसीके अनुसार ब्राह्मण राज्यचैतन्य रतनसेनके वहाँ रहना था और वह बाद-दोनोंमें प्रवीण था, जिसका येद सुख जानेपर वह दरबारसे निकाल दिया गया और इसका वरका उसने अलखदीनके रानी पद्मावतीके सीन्दर-की प्रशंसा कर उसे चित्तौरीपर बसा जाने द्वारा किया। परन्तु जटमरुके अनुसार राज्यचैतन्य सिंहलमें आया था और एक बार जब वह रतनसेनके साथ शिकारमें गया था, उसने पद्मिनीके विवाहमें व्याकुल राजाको उसकी एक पेशी पुस्तक बनाकर दे दी, जिसकी ओवरप ठोक रानीके बीस एक तिल विषमाल बा और इन बातोंमें मन्त्रेष्ट करके राजाने उसे अपने वहाँमें निकाल दिया तथा साधु वपकर दिदी पहुँच जानेपर जब ब्राह्मणने पद्मिनीके सीन्दरकी प्रशंसा करके अलखदीनको रतनसेनके दुर्गपर बसायी करनेके लिए प्रोत्साहन दिया। इसके विपरीत कच्छोदयके अनुसार 'राज्यचैतन्य' शब्द केवल किसी एक व्यक्तिका नाम न होकर राक्षस और चैतन्य नामक दो पद्मिनीकी संचित करता है, जो चित्रकूटमें रतनसेनने गृह छोड़

दिल्ली जाकर ज्योतिष विद्यामें निपुण बन जलजलनको मियपाय बनते हैं तथा जन्ममें राजा द्वारा मिले गये अग्रमानका बदला देनेके जोखने किन्हीं ठोसे द्वारा मगिनोकी प्रशंसा क्यों करता वह ब्रह्माहम्के विचारपर चढ़ा छाते हैं। तीनों रचनाओंमें इनके अतिरिक्त कई अन्य भी ऐसे छोटे-छोटे अन्तर् टीस पड़ते हैं, जिनका कारण या तो गुरु सोमोंकी मित्रता है या कल्पना की परती का सपना है।

सन्धोदय द्वारा रचित 'पथिनी वरिज' उस काल्यम्न-माताकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिनकी रचनाका उद्देश्य विशेषतः गौरा बादलकी अनुपम गौरवा एव कार्यपद्धताकी प्रयोगित उत्कर्ष प्रदान करना रहा। कनकी गौरागमा पहले समयत यौदिन रूपमें ही प्रक-लित थी, जिसे अपने उगने केई व कोई सुम्भलित रूप भी दे देनेका प्रयत्न, हेमरत्नकी रचना 'गौरा बादल पदमिनी कचपद' अन्तर् ही समाविष्ट है कि इसके कुछ पहले की विन्नी अन्य ऐसी कृतिते ही आरम्भ हुआ। 'मैत्रातकी रचनामें ४८ वर्ष पूर्ण रूपी कवि जायन्तीके भी इस प्रसंगकी रकार अपने 'पथापत'की मयाज विद्या शिष्ट उपाय प्रमुद्र उद्देश्य कुछ और था। राजा रत्नमेव एव पदमावतीने मानवीय-भयकी 'दरक मयाजी'के समते 'दरक हकीमी' तक के जाकर अपने ईश्वरीय प्रेमका रूप देनेके प्रयत्नमें लगे हैं कल्पित गौरवपूर्ण प्रसंगकी सभा-पतः मिलित्व गौरा त्पाम देना पड़ गया और वे उसके साथ बड़े ब्याज न कर सके। कनकी इस प्रमुद्र विशेषकी और कोई ब्याज न दैकर हेमरत्न तथा कनकी अनन्तर आनेवाले जलजल, सन्धोदय, सत्राम चरि एवं गिरगारीज्ज कादिने कतत दूरपरम्परागत कथा-कथकी ही अधिक प्रथम दिया तथा अपने अपनी रचनाओंका प्रमुद्र आधार बनाया। कहते हैं कि कनकी रचना से कमम २५-३० वर्ष पीछे रचित कवि दीशरतिनय (या पूर्वनाम इक्षवत)के दृष्टद अन्य 'सुनाय रासते' छठे पाठमें भी उस प्रमग की पूरी कथाकी विस्तारके साथ दिया गया है। फिर की 'पथिनी वरिज' अपनी विशिष्ट रचना औलके कारण अपना एक शुभ् जान रटाती है, जो अनेक दृष्टियों से उत्तेजनीय है।

[महायज ग्रन्थ—जैनगुरु कविज (मौकी भाग) - मौडमलाल दलचन्द देसाई, जैन प्रेक्षान्तर कामेस आदिता, बनई, सन् १९३१ ई०, जैन गुरु कविज (मौकी भाग), १९४४ ई०, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक ४, भाग १५, अंक ३, वर्ष ४४ अंक ४, वर्ष ४६, अंक २, हस्ताक्षित हिन्दी ग्रन्थोंका पत्रहर्षा नैप्रायिक विवरण (सन् १९३२-३४ ई०), नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सन् १९५४ ई० (सं २०११ वि०), राजसाधने हिन्दीके हस्त-लिखित ग्रन्थोंकी खोज (प्रथम भाग), जयपुर, सन् १९४२-ई०, राजसाधने हिन्दीके हस्ताक्षित ग्रन्थोंकी खोज (द्वितीय भाग), सन् १९४० ई०, राजसाधने हिन्दीके हस्ताक्षित ग्रन्थोंकी खोज (तृतीय भाग), सन् १९५२ ई०, गोर पत्रिका भाग ३, अंक ३ व ४, जयपुर, सं २००९, सन्मेलन पत्रिका, भाग २९, संख्या १-२, सं

१९९८, प्रकाशक चौध पारलकी कथा कनकीका प्रार-उर्गा, उत्पन्न-आरत अग्रपत्रकी, प्रकाश, सं १९९१, समाजीक, द्वितीय वर्ष, अंक ८, जयपुर, सन् १९५१ ई० ॥

—१० व०

पनस-२ उम दशका एक नाग।

० निमीषमे नार मगिनोमेंने वम। —जो-४०

परम प्रबोध विद्यु नाटक—(प्र० १८५० ई० में पूरे) म-भाषा नाटकालमें प्रबोध पन्द्रोदयेके अनुवाद एक द्वायत बरु बुद (महाप्राज वरुचत सिंह, अनाधरता, सुपति मि, मन्वासीदान, भावन्द, गुलाब सिंह, नानकदास, गौत मिम, हरिवन्द्य, जल अन्तर्नदी)। प्रबोध पन्द्रोदयेके अनुकरणपर ही 'परम प्रबोध विद्यु नाटक' लिखा गया, जो विवातल गौरीक नाटक है। भातके राजपदानोंमें टीस बरु अथवी साहित्यिक अतिरिक्तके लिए प्रसिद्ध है। इसी बरुमें महाराज अयसिहके पुत्र महाराज विजनाथ सिंह प्रसिद्ध भक्त कवि एवं साहित्य-मेरी थे। इहाँ महाराज विजनाथ सिंहका 'आनन्द उद्गम्य' नाटक है। महाराज विजनाथ सिंहके पुत्र सुवराज खुराव सिंहने भी व नाटक लिखा, जिसका नाम है 'परम प्रबोध विद्यु नाटक' ('नाथी पुत्र अयसिहके खुराव मिम सुव राज। मित्रो परम प्रबोध विद्यु नाटक यह अमिता ॥')। इस वरुकी टीस लिखी महाराज विजनाथ सिंहके और इसे बरुका नाम दिया ('छोटी टीस बरुका नाम बरुटी अमिता। अथिकारी सिपराजकी सिद्धनाथ मन नाम ॥')। नाटक बरु विद्यु है तो टीसका बरुका नाम छातक ही है। यह टीस काकिराव पुस्तकालयमें सुरक्षित है। टीसकी अतिम गुणिकामें सन् १९०४ वि० दिया गया है—'इति सिद्धि भी महाराजाधिराज भी महाराज की राज बरुहुर भी सीमाराजचन्द्र कृपा बामाधिकारी विजनाथ सिंह व देव हन बरुका नामी टीस सपूर्ण धुममस १० मित्रि फामसुन नासे कृपापके पथमि कुपेन सन् १९०४ ॥' बरु विद्या हुआ सन् १९०४ या तो टीसका सन् १९०४ ई० अथवा कनकी प्रतिविषिका। फरव पथी विपर्व विकसता है कि नाटकीय रचना अपने पूर्व ही सुधे थी। टीसकी टीस यह है : गुरु—'महाराज विजनाथ सुव सुवराज खुराव सिंह भापसु ली नति मिले पूरी है।' टीस—'महाराज विजनाथ सिंह मिलके सुठ है वे ही यौतिके सुवराज खुराव सिंह मिनीकी भापसु जो है ही नाटक बलास छातों मेरी नति विजनेमें पूरी है की वरु करी ॥' नाटकीय अर्थिक महत्त्व टीसका है क्योंकि टीसके कुछ नाटकीय नामोंके रहस्य भी दिने गये हैं। बराहप सत्राधरका रूप—'नाथकीय कथा सुत्र प्रथम वेन बरुके, एकसुमि सनासाव सुत्राव' उच्यते ॥' वेपथका रह—'वेपथ जो है कनातको वह पार जमें होराह यो ॥' टीसके यह भी प्रबोध होता है कि इन नाटकक अमिनय भी हुआ था। इस अमिनयका सुत्राव या रामसाव नामक। इस टीसमें रामसाव नामके अमिनय लैव दिने गये हैं—'सुरवीपको पुत्र, नामक रामप्रमदनी ॥ नाटककर पर स्या यधि नाटकीय नामिनी ॥' यह राम-प्रमदकर कवन है—'छवि करम प्रबोध विद्यु योधि यध'

मोदी, मिलिन्दे त्रिवेक जीव राव प्रेम पायो है । पूर्व ब्रह्म परावर रामहिं विद्वान् भयो, रत कषा छई जीव जीवमुक्त भायो है । फेरि बाधा येको नाहि को न्यास मैं तेहि काहि, विन्य सुप सपत्ति सैं नदाहि सुखायो है । महापाव युत जुगाराव रज्जुवर निह, तेने पुत्ति रौडु रामपरसाव पायो है ॥”

—गो० ना० ति०

परमानन्ददास—अष्टाष्टके कवियोंमें सरदासे बाद मन्ने अधिष्ठ प्रतिमामस्यत्र भक्तकवि परमानन्ददास ही माने जा सकते हैं । वे कवीनके निवासों एक कान्चकुब्ज ब्राह्मण थे । अनुमानन करना जन्म सन् १५५३ ई०, सम्प्रदाय-प्रवेश सन् १५९१ ई० और गोडीकानन सन् १५८३ ई० के आसपास हुआ । निर्बन्तताके कारण उनके वात्सा-विवाह उनका विवाह भी नहीं कर सके । उनकी दृष्टि थी कि उनका पुत्र भक्त कमाकर सद्गुरुत्व बने, परन्तु परमानन्द ने मन्ने वात्सावस्थामें ही वैराग्यके गहरे सत्कार थे । उनके पिता भक्त कमानेके लिए दक्षिण देश चले गये परन्तु परमानन्द उनके साथ नहीं गये और अपना जीवन भगवद्भक्तिकी विन्यासे रगे । श्रीगुरु दी वे एक भक्ते कीर्तनकार और पर-एचविनाके रूपमें प्रसिद्ध हो गये । उनके अनेक शिष्य हो गये और परमानन्द स्वामी कहलाने लगे । एक बार वे मकर-स्नान करनेके प्रयाग गये, वहाँ उनके कीर्तनोंकी धुन मच गयी । आचार्य वल्लभने भी औरतें रहते हुए उनकी वृत्ति सुनी । एक रात वल्लभने परमानन्दकी औरत जानीकी प्रेरणा हुई । दूसरे ही दिन वहाँ बाहर उन्होंने महाप्रभु के दर्शन मिले । महाप्रभुके अनुरोपण उन्होंने एक पत्र पाया, जिसमें विरह-भाव प्रगल्भ था । महाप्रभुने उनके हाथ-जोड़के गायनका अनुरोध किया । परमानन्दके अनमिदना प्रकट करनेपर महाप्रभुने उन्हें स्थान छोड़कर मन्त्र सुनाया और अपनी शरणमें लिया । बाल-जीवनमें परिचित होनेके उपरान्त परमानन्दने कुछ दिन औरतें रहकर नवमीत भियनीके कीर्तनकी सेवा की और फिर आचार्यजीके साथ मजकी यात्रा की । मार्गमें आचार्यजी परमानन्दके शक्ति कर्मीजमें भी लगे । कबीरमें आनन्द आचार्यजीको एक पैठर विधायन है । कबीरमें परमानन्द ने आचार्यजीको एक विरहका पत्र सुनाया, जिसे सुनकर वे तीन दिनसक व्यानवस्थित बने रहे । युतपूर्व परमानन्द स्वामीके कबीरमें जितने नेत्रक थे, वे सन आचार्यजीके नेत्रक बन गये और परमानन्द स्वामी केकी महिम्न पूर्ण रूपसे परमानन्ददास हो गये । अब पहुँचकर आचार्यजीने परमानन्द दासको श्रीनाथजीकी कीर्तन-मेवा लीप दी, जिसमें वे आजीवन सलग्न रहे । परमानन्द दासकी पद-रचना प्रचुरता और श्रेष्ठता दोनों दृष्टिकोणोंसे सरदासके छोकर अष्टाष्टके कवियोंमें सर्वप्रथम जाती है । महाप्रभुने उन्हें भी सागरकी उपाधिसे विभूषित किया था ।

परमानन्द दासने गोपीबन्सका विवरण बहुत रोचक है । वैशाखमासके एक दिन पूर्व जन्माष्टमी थी । परमानन्द-दासने सन दिन विठ्ठलनाथजीसे साथ गोकुल जाकर नवमीत भिवको समस्त धारार्थी कर्षे पद गये । दूसरे दिन दक्षिणान्दीके सत्त्वमें आनन्दविमोह होकर उन्होंने खाना नुह्न किया कि उन्हें स्वर्ग आ गयी । विठ्ठलनाथजीने उपचार करके उन्हें

मन्ने किता परन्तु गोवर्धनपर आकर श्रीनाथजीके सामने वे पुनः गाय-भजन हो गये । कुछ देर बाद भूच्छमें जागकर वे अपनी कुटी-जुरगी कुण्ठपर गये । वहाँ बाहर उन्होंने बोलना छोड़ दिया । विठ्ठलनाथ जीने वहाँ पहुँचकर समस्त किया कि अब उनका अन्त समय आ गया है । कुछ देर बाद बाहर खोकर उन्होंने एक भक्तिपूर्ण पद गाया । पुनः एक वैष्णवके घृष्टेपर उन्होंने मत्तिका साधन बताते हुए एक और पद गाया, जिसमें आचार्य जी, गोस्वामी जी और उनके साथ पुत्रोंके चरणोंकी कन्दना की गयी है । वरुण विठ्ठलनाथजीने नवमीत भियनी और श्रीनाथजीके सम्मुख परमानन्द दासकी मान-सत्कीनता देखकर कहा था कि उन्हें बाल-जीवावस्था की प्रकाश बोध हुआ है, जिस प्रकार कुम्भजप्रसूते निकुन्त-जीवावस्था, परन्तु परमानन्द दासने गोस्वामीजीके घृष्टेपर ही कुम्भदास मन काया है, अन्त समयमें जो पद गाया था वह इस प्रकार है—“रौने वैदी तिलक सम्भारति । शृंग नयनी कुसुमागुध करि धरि गन्ध सुबन्धे रूप निवारत ॥ दरपन हाथ सिंगार बनावति । बाहर जुग सम धरति ॥ अन्तर शीत स्वाससुन्दर सैं हारि सग केरि सम्भारति । बाहर गत रजनी मज आवत मिलत गोवर्धन प्यारी । परमानन्द स्वामीके सग सुस्थित भई मज नारी ॥” इस प्रकार परमानन्द दासने दुर्गलक्ष्यमें अपना मन जैन करते हुए शरीर त्यागा और श्रीकृष्णकी नित्य-कीर्तनमें प्रवेश किया । यह विशेष रूपसे प्रशस्त है कि सरदास और परमानन्द दास दोनोंकी आचार्यजीने धारणागतिके अन्तरपर बाल-जीवकी बोधकी प्रेरणा दी थी और उसीके पद गानेका अनुरोध किया था और इस दोनों भक्तकवियोंने अष्टाष्टकके अन्य कवियोंकी तुलनामें सबसे अधिक बाल-जीवकी पद रचे थे, परन्तु दोनोंने अन्त समयमें सगुर-भावमें ही अपना मन जैन करके शरीर त्यागा ।

अष्टाष्टके कवियोंमें सरुके अतिरिक्त केवल परमानन्द दासने कुछ शिष्य सङ्घों कीर्तनके वर्णनका प्रयत्न किया है । परमानन्ददासके पदोंका समग्र ‘परमानन्द सागर’ नामसे प्रसिद्ध है । विद्या विनायककरीको ‘परमानन्द सागर’ की हस्तलिखित प्रतिलिपिमें ११०१ पद संगृहीत हैं । वास्तवमें ‘परमानन्द सागर’की सम्पादन-समस्या भी उसी प्रकार गहनपूर्ण है, जिस प्रकार ‘सरसागर’की सम्पादन-समस्या । ‘परमानन्द सागर’की अतिरिक्त परमानन्ददास ‘दासकीर्तन’ और ‘सुवचरित’ नामक दो और ग्रन्थ परमानन्द द्वारा रचित बताये जाते हैं परन्तु वे दोनों अनुपलब्ध हैं । अन्त इनकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता । परमानन्ददासने पद सम्प्रदायके कीर्तन-सम्प्रदायों तथा ‘दास-वत्सल्य’ और ‘दास-रत्नाकर’में लिखते हैं । इनमेंसे केवल एक पद है, जो ‘परमानन्दसागर’ में भी सम्मिलित है ।

परमानन्द दासके पदोंका समग्र ‘परमानन्ददास और उनका कव्य’ नामसे भारत प्रकाशन मन्दिर, अजीमन्ने प्रकाशित हुआ है ।

[सहायक ग्रन्थ—चौराही वैष्णवनाथी वार्ता, अष्टाष्टक और वल्लभ सम्प्रदाय का दौनदायाल ग्रन्थ, अष्टाष्टक परिचय प्रसुदवाक गीतक ।]

—प्र० व०

परमानन्द सागर—अष्टाष्टके प्रसिद्ध कवि परमानन्द दास-
के पदोंका संग्रह 'परमानन्द सागर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ
है। परमानन्द सागरजी एक हस्तलिखित प्रति काशीकी
(सदयपुर, राजस्थान) के श्रीमानजी के मन्दिरमें मन्वर
विद्या विभागमें है। इस प्रतिमें ११०१ पदोंका संग्रह है।
'परमानन्द सागर'में कृष्णजीककी वृत्तमा वैद्य की कपरेखा
प्राप्त होती है, जैसी 'सुसागर'में है। यद्यपि इस संग्रहके
पदोंकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता
और उसके प्रामाणिक पाठके प्रकाशनकी आवश्यकता है
तथापि उसके द्वारा परमानन्द दासके कवित्व और उनकी
भक्ति-भावनाके सम्बन्धमें अनेक कुछ अनुमान किया जा
सकता है। 'परमानन्द नागर'में कृष्णजी बाळ-जीकके
अन्तर्गत जन्म, शालमा, छठी, स्वामिनीजीका जन्म, गोपी
उपासना, कृष्ण-परोक्षके उच्छ-भयुक्त, सदाशिवके साथ
कैलिक, दास-विनोद, अहुरमन्दन, यमुना-विहार, गोपीरत्न,
वन-श्रीका, गोपारण, वनलोक, ब्रजके प्रत्यागमन आदिसे
सम्बन्धित पद हैं। किशोर-जीकमें गोपियोंकी भाविका,
दासकी भाविका, कृष्ण रूप-वर्णन, दासकृत-वर्णन, युक्त-
रस-वर्णन, दास जीका अन्वर्णन, वल-जीका, उन्मिता-
समय, मान-जीका, मनुष्य, क्लेशसम, दीप-वाटिका,
वसन्तोत्सव, यमरा, स्वामिनीजीका जन्म, हिन्दोक्त, यमुना-
विहार आदि विषयोंके पद हैं। विरह वर्णनके प्रसंगमें
कृष्णके मधुरा भजन, गोपियोंके विरह और उदय-उदय,
अमरगीत आदिके पद मिलते हैं। कृष्णजीकके उपर्युक्त
प्रसंगोंसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 'परमानन्द सागर'
और 'सुसागर'के वर्ण-विषयमें बहुत अधिक समानता है।
पद्यी नहीं, काव्य-शुभांशु दृष्टिसे भी 'परमानन्द सागर'के
पदों 'सुसागर'के पदोंसे हीन कोटिके नहीं कहे जा सकते।
पद्यी कारण है कि 'परमानन्द सागर'के अनेक पद 'सु-
सागर'में सम्मिलित हो गये हैं। 'परमानन्द सागर'में
कृष्णजीकके आतिरेक रामोत्तिष्ठ तथा वृत्ति और वाचना-
बदल आदिसे सम्बन्धित कुछ ऐसे भी पद हैं, जिनसे
'सुसागर'की गीति परमानन्द सागरकी भी शीघ्रप्रगच्छते
प्रमाणित कहा जा सकता है। इनके अतिरिक्त परमानन्द
दासने मन्दिर-श्रीमान, अक्षय स्तोत्रा, वर्षा भक्त, पवित्रा,
दशहरा, रक्षाबन्धन और रक्तामा आदि स्पष्ट विषयों पर
भी पद रचना की है। इन पदोंकी प्रकृति कुछ धार्मिक
और साम्प्रदायिक है।

'सुसागर'की गीति 'परमानन्द सागर'की भी यह विशेष-
ता है कि उसमें वाल्मय्य भाषका निरुपमते चित्रण हुआ है।
सुरदासजी कहते परमानन्द दासके सम्बन्धमें भी यह प्रसिद्ध
है कि उन्हें बाळ-जीकका बोध हुआ था परन्तु सुसागर
की भी गीति 'परमानन्द सागर'में भी लम्बिक परिमाण लीची
और राधा भावकी कान्तातिरिक्तमन्त्री रचनाका ही है।
परमानन्द दासके पदोंका एक संग्रह 'परमानन्द दास
और उनकी काव्य' शीर्षकसे गायल प्रकाशन मन्दिर,
काशीप्रदेश प्रकाशित हुआ है। विशेषके धिक् दे०
'परमानन्द दास'।

[सहायक ग्रन्थ—अष्टाष्टक और वल्लभ सम्प्रदाय - डा०
दीनदयाल श्याम]

परमानन्द सागर—सन् १९१९ ई० (सं० १९३०) में नाथी
नाथरी प्रचारिणी समाले 'परमानन्द सागर' प्रकाशित हुआ।
जिन दो हस्तलिखित प्रतिमें आधार पर कृष्ण सम्प्रदाय
व्यामसुन्दर दासने किया, उनका प्रतिनिधि काल सन् १८९८
ई० तथा १८९९ ई० है। हस्तलिखित प्रतिमें कृष्ण
नाम 'मधोवापराष्ट' तथा 'वृष्णीराज रातो' मिलता है। हस्ति
में वृष्णीराज जोहान तथा परमर्दिदेव 'परमानन्द'के बीच हुए
मुद्रका वर्णन है, अतः कदाकी भावनेमें रचित हुए सम्प्रदायके
कृतिका नाम 'परमानन्द रातो' दिया है। 'वृष्णीराज रातो'
(नाथरी प्रचारिणी समाल सम्प्रदाय)में भी एक 'मधोवापराष्ट'
मिलता है किन्तु उसकी प्रकृतिमें 'परमानन्द रातो' अधिक स्पष्ट
है। प्रकृति ऐतिहासिक दृष्टिसे कोई महत्त्व नहीं है।
आह्ला-उदयके सम्बन्धित प्रकृति किन्दरिणियोंके भाव
पर कृतिकी रचना हुई है। कृति ३९ पदोंमें विभाजित
है और अन्तिम पदमें कृष्ण नाम सदाशिव सम्प्रदाय दिया है।
'वृष्णीराज रातो'के समान प्रकृत कृतिमें दोहा, टीका,
पदविद्या, पादाङ्कन, युक्त प्रस्ता, नाट्य, छन्द,
रत्नसङ्ग, नन्दमाल, बीसानी, मौक्तिकदास, कुण्डलिका,
अरिक्त, बोलक, हरिगीतिका, तोमर, वागा आदिका
प्रयोग हुआ है, कदा-कदा सङ्कलन दृष्टिसे भी बहुत
जिने नये हैं और यन्त्रका भी प्रयोग हुआ है। कृति
'सरक इतिवृत्तसङ्कलन' के लिये लिखी गयी है। और इस
प्रमाण रस है, बीच बीचमें गौरववाच भी गाते हैं।
पदोंकी लम्बन द्वारा कदा-कदा पूर्वगायल मिलता है तथा
आह्लादी अमर कहा गया है। इन प्रकार 'मधोवापराष्ट'
का भी कृतिमें पूर्वाह्न सम्प्रदाय हुआ है। वागा कुण्डलिका
उन्मितासे प्रमाणित ज्ञ है, जिसमें कृष्णमाला भी मिलती
है। रचयिता कदा कदा गये हैं। कृति सम्प्रदाय हीने
पहलेकी नहीं लगती।

[सहायक ग्रन्थ—परमानन्द सागर श्रीमान्मन्तरदास की
५०, नाथरी प्रचारिणी समाल, १९१९ ई०]—५० पदों

परशुराम—१. यमुनाजीव जमरानि की रेखुलके पुनः
विष्णुके अमृतार परशुराम शिवके परम नक्षत्र है। इनका
नाम दो राम था किन्तु छत्र द्वारा प्रकट कभी परशुराम
छत्र पराण किने रहनेके कारण वे परशुराम कहलाते थे।
एक बार इनके पिताले अपने सब पुत्रोंकी भावना पर
करनेके विषय कहा। परशुरामके अतिरिक्त कोई भी पिता
न हुआ। अतः जमरानिने सबको सदाशिव कर दिया।
परशुरामने पिताकी आज्ञा मानकर सदाशिव हीन कर
दिया। पिताने प्रसन्न होकर परशुरामको कहा की उन्हीं
चार कदाशिव गीति—यत्तु गीत पुनर्जीवित की जायें हूँ
ऊर्ध्व मरनेकी स्थिति न रहे, तीनरे नारं नैवना मुक्त हो
जायें और चौथे न परमात्मा होयें। जमरानिने उन्हें चारों
पददान दे दिये। एक बार कालीजीने परशुरामकी मृत-
प्रतिमोंमें आक्षेप उठाया था, किन्तु परशुरामने
कोपित हो उसकी सज्जत मुनामोंके कर दया। कर्त-
वीर्यके सम्बन्धित प्रतिशोधने भावनासे अमरमाल
वच कर दिया। दूसरे परशुरामने २१ बार इन्हीं
छात्रिक-विहीन कर दिया। रामायणमें रामचन्द्र द्वारा
सिक्का यमुना तीरनेपर वे कुल होकर गये थे। इन्हीं

परीक्षाके लिए उनका धनुष रामचन्द्रको दिया। जब रामने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गये कि रामचन्द्र विष्णुको अवतार है। इसलिये उनको बन्दना करके वे तपस्या करने चले गये। "कहि जब जब जय खड्गकुल केरु। शुशुपति गद बनहि तप देखे ॥" यह वर्णन 'रामचरितमानस', प्रथम छापानमें २६७ में १८४ बोधे तक मिलता है।

२. कृष्णके पुरोहित, जिन्होंने कुरुक्षेत्रमें यह बताया था।

परिचर्च—सन्त-काव्यसे सम्बद्ध परिचर्च साहित्य विशेष मंदिर रज्जु है। अनेक सन्तोंकी परिचर्चा उनके शिष्यों, प्रशियों द्वारा लिखी गयी, जिनमें सन्तोंके जीवनपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यहाँ उपलब्ध परिचर्च साहित्यका सरोपमें परिचय दिया जा रहा है।

पैदासहस्र 'गोपीचन्द चरित परिचर्च'में गोपीचन्दके उच्चतर चरितका वर्णन हुआ है। परिचर्चकारने प्रारम्भमें काक, कर्म और अहममें परे निरञ्जन ज्ञेय, महेश, महा, विष्णु, गणेश, नारद, धारदा आदिकी बन्दना की है और तब गोपीचन्दके षष्ठवर्षपूर्ण जीवन और अन्तमें उनके योगी हो जाने तथा वैराग्यका वर्णन किया है। अन्तमें परिचर्चके माहात्म्यका वर्णन है। इस रचनाका समय हममें नहीं दिया गया है परन्तु एक स्थानपर दशम साठवर्षी बन्दना और कृपाका उल्लेख है, जिससे अनुमान होता है कि इसकी रचना रज्जव साठवर्षके जीवन कालमें हुई होगी। अतः हमका रचनाकाल सन् १६८३ ई० (सन् १७४० वि०) के लगभग माना जा सकता है।

'मिलोचन परिचर्च'की एक प्रति सम्वत् १८१० वि० (सन् १८३३ ई०) की प्राप्त हुई है। इसके प्रतिक्रियकार कोई भक्त रामदास थे। इसने छेदक अनन्तरास है परन्तु हमका रचनाकाल अज्ञात है। परिचर्चकी चरितचर्चके अन्तर्गत एक चौक प्रसंग दिया गया है, जिसमें मिलोचनकी उच्च भक्तिभावनाका परिचय मिलता है। उनके यहाँ एक अत्यन्त हीन-हीन श्रान्त-स्वभावका भक्तिकी नीरसी छीत्रमें आया, जिनमें दो क्षणोंपर नीरसी करना स्वीकार किया—एक था पंचवत्सर मेर मोजन की और दूसरी अधिक मोजन करनेकी निन्दा सुनते ही नीरसी छीत्र देखेकी। मिलोचन श्रमसिने यह शर्त स्वीकार कर ली परन्तु एक दिन मिलोचनकी पत्नीने अपनी पण्डितनते कहा—“पीसत पीसत यह गयी मेरी, यूँही रहे अमावस न चरे।” नीरसेने जब यह सुना तो बड़ अन्तर्धान हो गया, जिससे मिलोचन दम्पति अत्यन्त दुःखी हुए। परिचर्चकारका सनेत यही जान पड़ता है कि यह नीरस कोई दिव्य-पुत्र था।

'रक्षाचक्राकी परिचर्च'की छेदक भी कवि अनन्तरास थे। इसका भी रचनाकाल नहीं दिया गया है। इसमें रक्षाचक्राकी धर्म-वराणस्या, उनके पञ्चपुरमें निवास, उनकी भक्तिभावनाके विकास और सन्तोंके मार्गकी ग्रहण करके जाति-पाँतियों मानानेके परित्यागका वर्णन हुआ है। यह भी छेदक है कि सन्त नामदेव रक्तके दर्शनमें आये थे और रक्ताने उन्हें भातगुच्छे प्राप्त साधनाका मार्ग समझाया

था। अनन्तरास द्वारा प्रणीत अन्य परिचर्चोंकी अपेक्षा इसमें अधिक शाय-सीन्दर पाया जाता है।

'भनाकी परिचर्च'की छेदक भी अनन्तरास ही हैं। हरिकी बन्दनाके उपरान्त इसमें बताया गया है कि भना जब बीन केदार बीनेके लिए रेतकी ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में उन्हें मिथुन रूपमें कन्दर्प याचना करते हुए भगवान्के दर्शन होते हैं। परन्तु भना आशान्वित अन्न देना स्वीकार नहीं करते। अन्तमें मिथुनके बहुत हठ करनेपर वे बीनना अन्न मिथुनको दे टाकते हैं। इसी प्रकार भनाकी भक्तिकी लक्षमें प्रशंसा की गयी है।

अनन्तरासने ही 'भक्त रक्षासकी परिचर्च'की भी रचना की। इसीके प्रारम्भमें कविने कहा है "सद्युक्त मोहों आभा कीन्हीं तासों में यदि भरन्य करि दीनी।" गुरु-गोविन्द तथा सन्तोंकी बन्दना करनेके बाद बताया गया है कि रक्षास बनारसमें उत्पन्न हुए थे। पूर्व-जन्ममें वे मास-भयी श्राद्ध थे, इसी कारण उन्हें बमारके यहाँ जन्म मिला। रामचन्द्रको उन्होंने गुरु बनाया और निरन्तर स्वाध्यायी जीवन बिताया। श्राद्धोंने इनका बराबर विरोध किया परन्तु इनके जीवनकालमें ही इनकी प्रसिद्धा और इनका सम्मान इतना व्यापक हो गया कि छात्रोपनिषद् उनकी सिध्दा बन गयी।

'कबीरजीकी परिचर्च'की छेदक भी अनन्तरास हैं। कबीरके उच्चतर चरितका वर्णन करते हुए छेदकने इसमें बताया है कि वे रामानन्दके शिष्य हुए थे। तत्पश्चात् मायाका परित्याग करके सन्तोंकी सख देवनेके कारण उनको बहुत प्रसिद्धा हुई। जीवनमें उन्हें बहुत आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा किन्तु भगवान्के कृपा करके उन्हें बेषधे द्रव्य और भक्त प्रदान कर दिया। उन्होंने जुलूसके व्यवसायका परित्याग कर दिया। इत्यादिस्थानों में काशी छोड़कर मगहर चले गये। सभी देवताओंने उनकी प्रशंसा और बन्दना की। इस परिचर्चके भी रचनाकालका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

'नामदेवकी परिचर्च'की रचना भी अनन्तरासने ही की थी। प्रारम्भमें कृष्णानन्द, रामानन्द, अनन्तरास आदि-सन्तोंकी बन्दना की गयी है और तब बताया गया है कि नामदेव पञ्चपुरमें निवास करते थे। उन्होंने श्राद्धोंकी जाति-वेद स्वागतेका उपदेश दिया तथा श्राद्धोंने राजाकी पास जाकर उनकी शिष्याय की। राजाने सम्पूर्ण गाँवकी नष्ट करनेकी आज्ञा दी परन्तु भगवान्ने चक्र केदार पाससाधर आक्रमण कर दिया, जिससे उसे बाधन छोड़ना पड़ा। इस परिचर्चका रचनाकाल भी अज्ञात है।

अनन्तरास द्वारा लिखित 'पीपाजीकी परिचर्च'में एक बहुत गवी विशेषता यह है कि इसके अन्तमें छेदकने गान-परिचय भी दिया है। चक्र पीपाके उच्चतर चरितका वर्णन करते हुए परिचर्चकारने बताया है कि राजा पीपा कैने प्रजापालक और रूप-भीसम्पन्न व्यक्ति थे। जब उन्हें राखसेरि रितिकि हुई तो प्रजा अत्यन्त दुःखी हुई थी। पीपा द्वाराका छेद आये थे। वियोगके समय रामानन्द पीपा और सीतासे स्वयं चले सिके थे। महात्सवके दिन घरमें जब सामानका अभाव हुआ तो सीता एक विषयी वनियेके पास गयी, पीपा स्वयं चले विषयी वनियेके पास राखी

पहुँचाने गये, बनिपा अत्यन्त लज्जित हुआ और पीपाका शिष्य बन गया। अन्तमें श्रमणों पाठका साहस्य भी दिया गया है।

‘दाहू’ वन्मलीका परिचर्य के लेखक स्वामी बनगोपाल हैं। वे दाहूदयालके प्रमुख शिष्योंमें से थे। स्वामी मण्डलासके कथनानुसार यह परिचर्यका रचनाकाल १७वीं शताब्दी है। यह परिचर्य, परिचर्य-साहित्यमें सबसे अधिक विस्तृत, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक गुणोंसे युक्त है। इसका वर्ष-विषय सोलह विभागोंमें विभाजित किया गया है। दाहूकी जीवनकी सहाय्य और उनके सम्बन्ध चरितका वर्णन करनेके उपरान्त कविने अन्तमें श्रमणों पाठका साहस्य भी बताया है।

‘मल्लदासके परिचर्य’ के लेखकका नाम सधुरदास है। कृतिमें रचनाकालका उल्लेख नहीं है। मल्लदासके जन्म, प्रारम्भिक धार्मिक जीवन, सदासे वैराग्य और हरि-भक्तिमें डीन होनेके वर्णनके उपरान्त उनके निधनका भी उल्लेख हुआ है। इससे प्रकट होता है कि इसकी रचना मल्लदास के निधनके उपरान्त अर्थात् स० १७१९ वि० (सन् १६८० ई०) के बाद हुई होगी (वि० ‘मल्लदास’)।

‘स्वामी सेवादासकी परिचर्य’ के लेखकका नाम कपदास है। इसकी रचना कपदासके अपने गुरु अमरदासकी प्रेरणासे की थी। इसमें श्रमणका रचनाकाल सुत्रवार, वैशाख कृष्ण २२, स० १८३१ वि० (सन् १७७५ ई०) दिया हुआ है। प्रारम्भमें गुरु-गौबिन्द, उत्तरी, सिद्धी, साकरी और हरिको बन्ना का गयी है। कविने अपनी जीवनसत्ता भी वर्णन किया है। स्वामी सेवादासके अद्वितीय कानिमात् और अलौकिक गुणोंसे सम्पन्न भक्तितत्त्वाका विषय करनेके उपरान्त अन्तमें लेखकने परिचर्यके पद्य-पदानेके फलका भी कथन किया है।

‘स्वामी हरिदासजीकी परिचर्य’ की रचना रघुनाथदासने साधार निरन्वन द्वै (मछोकी भाषासे की थी। अनुमान है कि इसकी रचना स० १७८६ वि० (सन् १६८९ ई०) के पहले ही चुकी थी। प्रारम्भमें कविने निरन्वन, कबीर, सुखदेव, भुव, मछो, गोरखनाथ, अपने गुरु अमरदास तथा अन्य सत्सोंको बन्दना की है। हरिदासके चरितका वर्णन करते हुए लेखकने उनके जन्म, निरन्वनसे उनके अमेद, भक्ति, ध्यान और वैराग्यमें उनकी कुशलता, काम-क्रोध, मत्-लोभ मोहने उनकी निरालिका वर्णन करते हुए कविने बताया है कि किन प्रकार एक कपटी स्वामीने हरिदासकी अहंर दिया, निरन्वे उनकी मृत्यु हो गयी और उन्होंने महाप्रस्थान किया।

बोधदासका ‘सन्त परिचर्य’ की रचना नामदासने ‘मछ-भाऊ’ से प्राप्त हुई थी। इसमें जगजीवन साहसके चरितका वर्णन हुआ है। इसकी रचना ओमवार, वैशाख शुक्ल तसमी स० १८४८ वि० (सन् १७९१ ई०) की लगान हुई थी। श्रमणों इसके आकार और विस्तारका भी उल्लेख किया गया है तथा अन्तमें छन्दे पाठ, साहास्यका कथन हुआ है।

‘बनदासकी परिचर्य’ स्वामी रामरूपने हजमय स० १८४०-४१ वि० (सन् १८८७-८८ ई०) में की थी। न्यायी रामरूपने स्वयं चरितदाने अपने श्रमणोंके साथ और

प्रतिष्ठितकार्य किया था। स्वामी रामरूपने अपने गुरु उल्लेख चरितसे प्रभावित होकर उनके आदर्श-चरित-मी वर्णन कर दिया।

उपयुक्त परिचर्योंके कुछ रेट्ठोंमें अपनी रचनाओंसे प्रसंगवत्त जन्म-परिचय भी दिया है। अनन्दादास नाम परिचर्य रेट्ठोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि उन्होंने अपने विषयमें अधिक उल्लेख नहीं किया परन्तु ‘पीपा’ की परिचर्य के अन्तमें उन्होंने लिखा है—“श्री रामानन्दने जन्मनाम्ना। तदा प्रथम स्त्रीं पूरण बना ॥ तने कृष्णदास अधिकारी। सन कोर जाने दूध पारी ॥ तारे अथ मागरी प्रेम् ॥ कै वैठे सुमिरनकी नेम् ॥ अन्तों दिप दिनोदी आई। साकी दास अन्त वै आई ॥ ता परदा परिचर्य मापी। धुनो सन्त बन छापी छापी ॥ यह परिचर्य धुनो को कीरे। साहब सध सुप गये कोरे ॥” सन्त दान होता है कि अनन्दादास नामदासके गुरु माईके रिप्य थे। अनुमान है कि वे नामदासके समकालीन थे। परशुराम चतुर्वेदीका विचार है कि, “यह राजस्थान की किसी पश्चिमी प्रान्तकी रहे होंगे। इनके गुरुका नाम कृष्णदास था और वे किम्बदन्ती सनधी शताब्दीके पूर्वार्द्धके आसपास वर्तमान थे।”

जगजीवन साहसकी जीवनिका परिचय देते हुए ‘सन्त परिचर्य’ में बोधदासने कुछ अपना परिचय भी दिया है। बोधदासका जन्म जन्मके बरैठा गाँवमें हुआ था। राज-मर में वे बरैठा त्यागकर कोदवार आ गये थे। उन्होंने लिखा है—“रामेश्वरकी चेला, गौरे गवे तीति मा। कोद परान कोदवा, छाकि बरैठा पाठ ॥” बोधदास जगजीवन साहबसे समकालीन थे। वे कायस दम्पतिने उत्पन्न थे। उन्होंने लिखा है—“काय मात परान म् हीना। सरनायु पर करन कीटा ॥ यह अपराध म्दुर्ग अन आई। तवही सन्त परिचर्य बनरी ॥” इनके माता पिता, स्वजन-परिचय उन्हें छोड़कर एतनानुगते जा गये थे।

‘दाहू-जन्मलीका परिचर्य’ के रेट्ठक जगजीवनका जन्म फतेहपुर सीकरीमें हुआ था। बादमें वे टांन्वा गाँवमें जा बसे थे। जगजीवनदासने अपने जन्म जातिरी शिरोधार्य उल्लेख नहीं किया है परन्तु अनुमान है कि स० १५४० वि० (सन् १५८१ ई०) के आसपास हुए होंगे मरैठ के दाहूके प्रमुख शिष्योंमें से थे और उनके राजाजीने वे जगजीवनका जन्म वैदव कुम्भमें हुआ था—“साधु दाहू दीन दयाल। जाति महाजन जन मोनाल ॥” जगजीवन ने दाहू-जन्म सीमा परकीने आतिरिक्त ११ स्थानों पर और की थी। उनके नाम थे ई—भुवर्चा, भरण, मोह-विवेक तवाड, जग मरत, मरित, सुन्दरवार, दया प्राप सुवार, अन्त राजा, जीवन उरान, म्दुर्ग, वारहमासिका, म्दुर्ग सवेरे, वर और मरैठ।

‘अनन्दासकी परिचर्य’ के रेट्ठक स्वामी रामरूपने सन्त परिचय जन्म परिचर्यके रेट्ठोंमें सन्त परिचर्य परन्तु उन्होंने अपने जन्मनाम्ना का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने स० १८१९ वि० (सन् १७६० ई०) में सन्त जन्मनाम्ने चरितदाने दीया की थी। इनका जन्म नाम स० १८०० वि० (सन् १७४१ ई०) में हुआ था।

ठहरा है। वे प्राणज जातिने थे और उनके पिताका नाम महाराम था। उनका पाछन-पोषण बड़े सुन्दर बसते हुआ था। शौक्ष्ण्ये समय चरनदासने उनका नाम भक्तानन्द रखा था। परिचरके अतिरिक्त स्वामी रामरूपकी कर्त्तव्य-नापें चरनदासी सम्प्रदायके गणतन्त्रके पास हस्ताक्षरित रूपमें सुरक्षित है। उनकी एक पुस्तक 'गुण-भक्ति प्रकाश' प्रकाशित हो गयी है।

'गोपीचन्द चरित परिचर'के अन्तमें उसके पैमदासने अपना जो सक्षिप्त परिचय दिया है, वह अत्यन्त अपूर्वा है। उसमें यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वे दादू-गन्धके अनुयायी पैमदास थे अथवा निरञ्जनी सम्प्रदायके प्रमुख प्रचारक पैमदास। 'सुन्दर ग्रन्थालय'में श्री हरिवाराधण श्रमार्थे दादूगन्धी पैमदासका उल्लेख किया है परन्तु वं प्रसुराम चतुर्वेदीने निरञ्जनी सम्प्रदाय वाले पैमदासका परिचय दिया है। इनमेंसे गोपीचन्द चरित परिचरके लेखक कौन थे, यह कहना सम्भव नहीं है।

'स्वामी हरिदासकी परचर'के अन्तमें उसने छेकक रज्जुनाथ दासने जो आत्म-परिचय दिया है, वह बहुत अद्भुत है। इस परिचरके द्वारा केवल इतना बात होता है कि रज्जुनाथ दासके गुण अमरदास थे और उन्होंने ही उन्हें भक्ति-भावका प्रवर्धन दिया था।

रूपदासने 'स्वामी सेवादासकी परचर'में इस प्रकार आत्म-परिचय दिया है—“यह परचा पर-भक्तका। कवि गुणके उपदेश है। श्री स्वामी सेवादासजी। कृपा मया प्रवेश ॥ मैं परचा कैसे कहूँ। वह गुणका उपचार ॥ जन रूपदास वर्णने कहा। परचा अनन्त अपार ॥ श्री अमरदास उपदेश वी। मेरे सिरका तान ॥ उनके मस्तक सेवावी। मन्त्र सुधारण काब ॥ पदवी बड़ी साधार। अक्षर बुद्ध अनुसार ॥ हरिजन सकल सुधार वी। जन रूपदास पहिहार ॥” रूपदास निरञ्जनी सम्प्रदायके अनुयायी थे।

समुद्रदासने मल्लदासकी परचरमें अपने सम्बन्धमें बहुत कम परिचय दिया है। उनके विषयमें विद्वानोंमें पर्याप्त मतभेद रहा है। डा० कल्याणने उनका नाम सदादास लिखा है परन्तु परिचरमें हस्ताक्षरित प्रतियों-से शत होता है कि उनका नाम समुद्रदास ही था, यथा—“जैसे माली समुद्रदास”। उनकी जातिके सम्बन्धमें भी मतभेद प्रकट किया गया है। कुछ लोग उन्हें कावस और कुछ खत्री जातिका बताते हैं। इस सम्बन्धमें परिचरके द्वारा महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है। उसमें लिखा है—“मछलके मणिनी सुत जोरें। मछलकी पुत्र शिष्य है सोरें ॥ तिन सित सहित परिचर जाति। कने प्रभाव उगत सब साथी ॥” इसमें स्पष्ट है कि समुद्रदास खत्री जातिके थे और प्रभावके निवासी थे।

परिचरें भाद्विय और परिचरेंकारोके उपर्युक्त विकल्पसे स्पष्ट होता है कि यह साहित्य कालम्बकी दृष्टिसे भले ही महत्त्वपूर्ण न हो, सन्तोकी जीवनिमें पर इसमें अक्षय प्रकाश पड़ता है। मन्त्र-जीवनके गतावरणका अनुमान लगातेमें इसमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है। भाषा-के अध्ययनमें भी इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

—डा० सु०

परीक्षित—वे पाण्डव बधमें उत्पन्न हुए थे। अनुजके पीत्र तथा अभिमन्युके पुत्र थे। उत्तरा इनकी माता थी। इनमें एक बार तक्षकने अम्बरदाके कारण श्राप दिया कि इनकी मृत्यु आसने ठीक सातवें दिन होगी। परीक्षितने सात दिन तक हरि कृपाका भजन किया और अन्तमें इनमें सुक्ति प्राप्त हुई। महाभारतके बाद परीक्षित ही चक्रवर्ती सम्राट हुए। कवि परीक्षितने समयसे ही अवतरित हुआ। परीक्षित भागवतके लोहा माने गये हैं (दि० सु० सा० पृ० २६०)।

—रा० कु०

पर्णदत्त—प्रसदकुल नायक 'स्कन्दग्रन्थ'का पात्र। गुप्त साम्राज्यका महाबलापिठुत पर्णदत्त सम्राटका स्वामिभक्त सेवक, कर्त्तव्य-परायणताकी प्रतिभूति एवं साहस, वैयं आदि उदात्त गुणोंके कारण नाट्यका एक तेजस्वी पात्र बन पड़ा है। आदिसे अन्ततक उसका निर्मल चरित्र एवं आदर्श-व्यक्तित्व अपनी झलक मात्र दिखाकर एक स्वामी प्रभाव मानव-जनपर छोड़ जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे जलागढकी झिललेखके सामर्थसे वह सम्राटका विश्वसनीय सहयोगी और सौदाग्रीका मोक्ष माना गया है। सम्पूर्ण नाटकमें बृहत् पर्णदत्तकी कर्त्तव्य-परायणता एवं स्वाभिमानसे सञ्चालित चरित्रकी उल्लेख केवल ही बार देखनेकी मिलती है। बर्षापि नाटकप्रकारने पर्णदत्तके जीवनका परिचय बृहत्-व्यापार द्वारा नहीं दिया, फिर भी स्कन्दग्रन्थ आदिगी उक्तियों द्वारा उसकी वीरता स्पष्ट व्यक्त हो जाती है—“आर्य। आपकी वीरताकी छेककाया शिवा और शिष्यकी लोक कहरिपोंसे छिपौ जाती है। रात्रु भी उस वीरताकी सदाबना करते हुए सुने जाते हैं। जिसके छोटेसे भाग वरमती थी, वह गण-की छकड़ियों बंदोर कर आग झुकाता है।” बृहत् पर्णदत्त साम्राज्यकी मान-मर्दाकी रक्षाके लिए सदैव चिन्तित एवं प्रयत्नशील रहता है। नाटकके प्रारम्भमें ही अधीश्वर्या होनेवाले निम्न नये परिवर्तन एवं सुभारज स्कन्दकी अपने अधिकारोंके प्रति व्यासनीताकी देवकट वध अपनी व्यत्यो-क्तियों द्वारा इसे प्रोत्साहित करता है—“गुप्तकुलके शासक इस साम्राज्यको 'गले पसी' बहुत समझने लगे हैं।” स्कन्द-ग्रन्थके कान्त-वर्णक पाण्डव करते हुए जन वह मातृवकी दूतकी धरणावसरदाहित आवासन सेते हुए झुगता है तो उसके आस्थिक आचर्यकी सीमा नहीं रहती—“सुभ-राज। नाथ यह बृहत् इदयसे प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्यकी कृपनी भी प्रसन्न होगी।” पर्णदत्तके स्वयंके कथन द्वारा भी उनके जन्म-पुत्र रणोत्साह एवं स्वाभिमानका परिचय मिलता है—“हस बृहने गरुडचन केकर आर्य कर्त्तव्यकी सेनाका उपाकरण किया है। जब भी गुप्त-साम्राज्यकी नासिर-सेनामें—उसी वरचक्रवर्ती छायामें पवित्र क्षत्र वर्मका पाठन करते हुए उसीके मानके लिए मर मिटें—यही कामना है।” स्कन्दग्रन्थके रामादीरणकी आनन्दित वेदार्थों में पर्णदत्त सौराष्ट्रकी चक्रव राहुनीतिकी देखरेखमें सखन रहकर अपना कर्त्तव्यपाठन करते रहते हैं। नगरदाहके दुर्घटमें आर्य-साम्राज्यके सारे दूतके छिन्न-विघ्न हो जानेपर बृहत् सेनापति निराशितिके सखन एवं उनकी सेवाका कार्य-भार अपने बृहत् कर्णपर उठाते हैं। अन्य-वक्त्रकी समस्याकी झुलझानेके लिए गहिँत भिषावृत्ति-

का भी आशय ग्रहण करते हैं, बगलमें सूझी रत्नमणि
चटोरे हैं । देशवासियोंकी विलापिनी और स्वामी प्रसूति
देवदत्त परमेश्वरी राष्ट्रभक्ति सुख ही चकनी हैं । देश
देवदेवोंने आत्मोपशुका बाणोंने कहते हैं—“निर्वातकी सि-
तकने पास पुष्पला धन है और दरदिके लिए नहीं ।”
उनकी कार्यप्रणाली एवं त्यागकी भावनाकी देखना वर-
योग अवश्यकारा करने वगैरे हैं, पर स्वस्ती प्रणाम करने
हुए परमेश्वर कहते हैं—“सुखे धन नहीं चाहिए—गौरव
चाहिए । जो दे सकता हो अपने प्राण, वो अन्त्यमूर्ति
लिए उत्तम का नम्रका हो खैबन, वैसे हीर चाहिए,
कोई देना मर मैं ।” तन्त्रे हरदनी पुकार करनती होनी
हैं । स्वर्णयुग स्वयं प्रकट होकर वने अपने आपकी नीर
देवा हैं । इस प्रकार परमेश्वरी शक्ति अधिलया पूरी
होती है । आदिने अन्त्यमूर्ति परमेश्वरक गौरव त्याग,
कर्मव्यपरायणता, स्वात्मिकि धर्म राष्ट्रभक्ति अथवा
सौत-प्रीत आज़म गुणोंकी गौरववाषा प्रस्तुत करना
है ।

—के० प्र० चौ०

पर्वतेश्वर-प्रसादकृत नाटक 'जन्मसुख' का पात्र। पद्मनाभ नरेश पर्वतेश्वर (विने श्रीकृष्ण इतिहासकारों ने 'शेरम' कहा है।) सिम्हरक्षक समग्रमें मेरुप और जम्ना नदीयों बीचके प्रदेशका शासक और एक वैभवशाली राजा है। वहने नरैवमें सदा और अमर्य्य रूपविनेमें दिगम्बरकी देखा समाहित है। पर्वतेश्वरनें कविनीवित साहस, शौर्य, अमूर्त रणनीतिक है। वयस्येनके विमृष्ट हो जाते। वयस उतनें सैनिक सत्साह कोने एतनें है वय वह गर्वनें कहते हुए कहा है—“मनावापे। देखो, जब कायनेंनें रोकौ। जनेके कह दो कि आज रामपुत्रनें पर्वतेश्वर परनें समान अचल है। जब पराभवकी किन्ना नही। हनें वसुधा देना होगा कि भारतीय लब्धता जाते है। बादनेंनें पाती। बचनेकी जगह वय कहते, सारी रामनेवा टिका मिक हो जाय—‘परन्तु एक वय भी पीछे हटका पर्वतेश्वर के लिए अमर्य्य है।” पर्वतेश्वरकी हत करेय औरवसेनें सिम्हरक्षक नी आरवर्धनचित्त हो जाता है। पराजित होय नी वह अपने भीतरदर्पेनें सिम्हरक्षके हृदयकी चींग लेता है। परन्तु सय सयपक्षके दूखी और सयका उदत विरमिमे वय रामानीति दृष्टकाकी भी थक करीना कहते है। जिसे वह सिम्हरक्षक पनकी और वदता जाता है। भाषम्यके समझापर वह जन्मसुखनी सैनिक सहायभारत मयपकी एक लखने की अधिक सेनाके सहयोगसे लयकी वचित करता है वया सिम्हरक्षक सय कथेयें वय कहा है। प्रायः देशके बौद्ध और यजु राजा मन्दकी मन्थाने समक समापित करनेनें भी वह अपना अन्धकार सङ्कषा है। तिन्दरक्षके सय मैत्री लपवित करनेके अन्तर पनवनेनें विषवनेहोहा पन लपवितसमानकी विरुद्धेय वाया है। किन्तु किशकिरी गम्भीर काकिमाने विगमिष्ट हो जाता है। वह अन्धकाकी अपने विवाहअभयनें के लय चाहता है। सिम्हरक्षकी सैनिक सहायका व देनेयें को प्रतिक्रिया वह अलकते करता है। ये नी मंग का देता है। हय मकर अपनी विवेकशून्य दुनीतिनें कारण अलकलका लय वय करता है। वह अन्धकाकी खीन वर सिम्हरक्षके

[illegible]

परत्त-दे० 'बैनेन्द्रकुमार' !

परमपूज्य भगवन् श्री - जन्म २५ जुलाई, सन् १८९३ ई. मे
 बलिपाने पूर्ण विद्याभ्यासोत्पन्न ८ वीस बूरा गणने
 विचार बलवी नामक ग्राममे हुन। विज्ञान बल ब
 गमदायी बलुवन्ने। शारमिक शिक्षा नालमन् ज्ञानि
 दी गयी। साथ ही मनुकुनान् श्री वेमोद करण भा
 र्स्वमेको प्रति आधुनिक विद्या कुन देशो त्ति शालकरने
 अनाक उमका अभ्यवस जन्ते भा रहे ई। हिन्दुने शिक्षा
 भाषको मात्र कहाँ एक ही गिनै। अर्न्त इन्दुने अने
 नामाग्री लक्षणको बलिपाने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नै।
 अन्ही विधिमे आफ्नै नामाग्री ज्ञानको (सन् १९१४ ई.)
 हिन्दुने कृष्ण कृष्ण नामको विष्णु विषे दै।
 परन्तु इन्दुने कच्चे ज्ञानमे फिर ईर्ष्या नही जन् विन।
 सन् १९१४ ई. मे कृष्ण जीविण प्रयागैको पर्वमे
 कवीन होनेमे स्वभावको अनेने हिन्दुने विप
 प्रयाग गये। यहाँ आफ्नै अन्तेको विपन्न पाठको
 अन्ध भाषा छिप्या। हुनेको अन्ध भाषा हिन्दु हो
 हाउमन् हुने। आफ्ने स्वभावको अनेने अन्तमे स्वेद
 देन, दाग बरिख रमा, दाग भाषान अन्धको दण्ड
 मुनिमान्दन्त वन अन्ते विद्यालयी मे। पञ्चालमी मे
 वन सुरमि रान् दान्दन्त न्हाउमन्ने हो योमे अन्ध

इन्हीं लेखनोपे मुझने कये बरकर प्रभा। निवृत्ति
 लव (जु १९०२-२४३०) लताचरन म्यो टेम्पल कये॥
 हिन्दी परिषद साना को। परदुग्गनवी इन्को प्रपन
 लकी जने गो।

सन् १९७५ ई० में बापने बलियाँ बकाए प्रदान कीं।
 यह एक विविध रूप है कि माता-पिता अपने बच्चों
 को गौरव तथा समानता रखने की वे एक रूप
 प्रदान करें।

परमपूजनीय स्वामी काव हिन्दी लिखने में व
अथ अनुसन्धानार्थ और व्याख्यान करने हैं मनु
स बोधिने अवैपक तथा सम्यक्ज्ञान साधित गुरु

कविताये प्रारम्भ हुआ था। प्रथम आनेपर इन्होंने राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं। 'प्रताप' के सम्पादनक मणेरुझकर विवायी बनकी रचनाएँ प्रायः प्रकाशित करते थे।

इन्हें पञ्चाक्षर सस्कृत तथा हिन्दी के सम्पूर्ण भक्ति तथा श्रुतिगत काव्यका इन्होंने अत्यन्त मनोयोगसे अनुशीलन किया। सन् १९३४ ई० में इन्होंने 'सक्षित रामचरित मानस' का सम्पादन करते उसे हिन्दुस्तानी प्रेस, बौद्धपुरमें प्रकाशित करवाया। उनकी प्रकाशित पुस्तकोंमें 'पर प्रथम थी। उन समय रत पुस्तकका भूमिका-भाग छो गया था, जब सन् १९३४ ई० के इन सस्करणमें 'रामचरित मानस'का पाठमात्र था। अब उस भूमिकाको फिरसे लिख कर परमुरामर्गमें इन दोनों भागोंको 'मानससंगी राम-कथा' नामक ग्रन्थमें एक साथ प्रकाशित करवाया है। इसकी शोधपूर्ण विस्तृत भूमिका कई दृष्टिकोणोंसे महत्त्वपूर्ण तथा उपलब्ध है।

अब तक बहुवैयक्तिकी १० पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 'मीराबाईकी पदावली', 'उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा' (१९५१), 'एकी काव्य समग्र' (१९५१), 'सुख-काव्य', 'हिन्दी काव्य-भारतमें प्रेम-प्रवाह' (१९५०), 'वैष्णव भर्तृ', 'मानसकी राम कथा' (१९५४), 'गार्हस्थ जीवन और ग्राम सेवा' (१९५०), 'नव निराल' (१९५१), 'मण्डलकीन प्रेम-साधना' (१९५०)।

'मीराबाईकी पदावली' (१९५१) में मीरा के काव्य और भक्ति के समस्त पदोंका विवेचन किया गया है। पाठान्तरी और टिप्पणियोंके साथ मीरा के अपेक्षाकृत प्रामाणिक २०० से ऊपर पद दिये गये हैं। 'उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा' मौखिक आलोचनात्मक ग्रन्थ है। इसे उत्तरी भारतके सन्तों और उनकी सम्प्रदायोंका विस्तृत विवरण तथा नाम तो अनुपलब्ध न होगी। 'एकी काव्य समग्र' (१९५१) में प्रथम बार सारी उपलब्ध सामग्रीका उपयोग करके आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रथम दृष्टी कवियोंकी रचनाएँ संकलित की गयी हैं। 'सुख काव्य' (१९५१) के प्रारम्भमें सन्त-साहित्यके बड़ा और भाव दोनों ही पक्षों पर बड़े वैज्ञानिक ढंगसे विचार किया गया है। विद्वान् ऐदकने समग्रका पाठ देनेमें राजस्थानमें बिजरी गाण्डुलियोंसे सहायता की है और इस प्रकार इस समग्र द्वारा बहुत सी नवीन और शुद्ध रूपमें साधनी हिन्दी साहित्यमें समग्र आयी है। 'हिन्दी काव्य-भारतमें प्रेम प्रवाह' मौखिक आलोचनात्मक ग्रन्थ है। इन्में हिन्दी साहित्यके आदिकालके ऊपर आद्य तककी प्रेम-पद्धतियोंका वैज्ञानिक विश्लेषण है। 'वैष्णव भर्तृ' (१९५०) भी मौखिक आलोचनात्मक ग्रन्थ है। प्रस्तुत पुस्तक उस लेखका सोचविचार और परिवर्द्धित संस्करण है जो 'वैष्णव भर्तृ' सम्प्रदायका क्रमिक विकास' शीर्षकसे 'हिन्दुस्तानी' (१९३७) पत्रिकामें प्रकाशित हुआ था। 'मानसकी राम-कथा' (१९५४) भूमिकाके साथ सम्पादित ग्रन्थ है। यह गोलाम्नी तुलसीदासकृत 'रामचरित मानस' का उत्तरी कथा-चरुके आधारपर किया गया अध्ययन है। इसमें मूल रामकथाके उद्गम, उद्भव एवं विकासकी साध-साध विशिष्ट-विशेष देशोंमें प्रकथित राम-कथाके विविध रूपोंका भी दिग्दर्शन करवाया गया है। पुस्तकके दो खण्ड हैं।

इनमें एक भूमिका रूपमें है और दूसरेमें 'मानस'की मूल राम-कथा दी गयी है।

परमुरामर्गकी आलोचना खोजपूर्ण तथा शास्त्रीय स्तर-पर है और उनकी समीक्षा-पद्धति वैज्ञानिक है। हिन्दी साहित्यका मध्ययुग तथा सन्त-साहित्यके ऐदक भाषके अध्ययनके श्रेष्ठ विषय हैं। —४० दे० बा०

परिमल-सर्वकालत निराठी 'निराला'का काव्य-समग्र। १९२९ ई० में 'अनामिका' नामसे उनकी एक काव्य-समग्र प्रकाशित हो चुका था। इस दृष्टिसे यह द्वितीय काव्य-ग्रन्थ है। पर इसमें समुदाहित कविताओंकी रचना-तिथियोंको देखते हुए इसे प्रथम समग्र माना जाता सकता है। यों इनका प्रकाशन १९२९ ई० में हुआ। इस समग्रमें 'खुशीकी कली' जैसी कविता भी, जो १९१६ ई० में लिखी गयी, समुदाहित है। पर सामान्यतः 'मसवाला'में (सन् १९२४-२५ ई०) प्रकाशित अधिकांश कविताओंका ही समग्र इसमें किया गया है।

'निराला'की बहुमस्तु-स्पर्शित प्रतिभा, प्रगतिशील दृष्टिकोण, दार्शनिक तथा बौद्धिक विचारधाराका परिचय 'परिमल'में समुदाहित रचनाओंमें मिलने लगता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्लने धन्यावाचियोंके सन्मन्त्रमें भाव-भूमिके समीपका जो उल्लेख किया है, वह 'निराला'में नहीं पाया जाता। इस काव्य-ग्रन्थके तीन खण्ड हैं—प्रथम खण्डमें छन्दोमय रचनाएँ हैं, द्वितीय खण्डमें स्वच्छन्द छन्दका प्रयोग किया गया है जो सृष्टिमें शुद्धता का।

भारतीय ऐतिहासिकके आन्दोलनकी ओर अपने सन्-सामयिक कवियोंमें 'निराला' सबसे पहले उन्मुख हुए। 'परिमल'की शिल्पक, दीर्घ, विषया, गद्यक रंग आदि कविताएँ उनके जीवन दृष्टिकोणकी दृष्टान्त देनेके साथ-साथ उनके अग्रतिय भावोन्मेषको भी प्रकट करती हैं। यह उनके उदात्त वैयक्तिक काव्य था। उसकी प्रसार भारतीमें अमरीका टिकना सम्भव न था—“यहने दो, रोक-टोकने कभी नहीं रुकती है, जीवन बह गयी की, किसे देख सकती है।”

'परिमल'की भाषा सहज, मधुर तथा आकर्षक है। अजी कससे अलङ्कारिता स्पष्ट नहीं हो पाया है। सत्कृतके बहु-प्रकथित छन्दोंका उन्होंने बलवत्ते प्रयोग किया है। सामासिक पदावली तथा नाट्य-योजना उनकी शैलीकी प्रमुख पहचान है। 'दुःख और मैं' भाषाकी दृष्टिसे उनकी प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। —४० सि० परीक्षा शुरु—'परीक्षा शुरु' (प्र० १८८२ ई०), जैसा भी पदुमलाल पुताळकर बङ्गालीने लिखा है, हिन्दीकी एक खासी नीति है। 'परीक्षा शुरु'को हय हिन्दी उपन्यासके विकास पथपर नीलका फरार कह सकते हैं। उन दिनों हिन्दी उपन्यास तिलस्नी, पैयारी और अन्य तरहकी चमत्कारिक धन्यावद्गुल शैलीमें लिखा जाता था, जिसमें व्यक्ति और समाजके आचारिक सघर्षों और समस्याओंपर नहीं, बल्कि अल्पनाप्रवण वैयक्तिक वातावरणकी दृष्टिपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। एकाग्र लेखकोंने इस वातावरणकी दमर्षित समस्याओंको तोड़कर बाहर निकलकर प्रकृत की किता पर वे व्यक्तिसे अधिक अर्थोमाजी सत्ते

परिपूर्णाता प्राप्त कर सका है। 'पल्लव' की अन्तिम कविता 'परिवर्तन' कविके जीवनवर्षों तथा काल-प्रयासों में एक नये मोड़की खोज है। और 'छाया-काक' शीर्षक अन्तिम रचनामें अवतकके जीवनकी छाया-काक मानकर अन्तमें कविने नये सख जीवनका आह्वान स्वीकार किया है, इस मंगलाशंके साथ कि, "दिव्य हो मोला बाजापन, नव्य जीवन, पर, परिवर्तन। सखि, मेरे अनन्य नूतन। पुरातन मदन-दहन ॥" (दिसम्बर, १९२५)।

सब तो यह है कि 'पल्लव' कविकी काल-प्रतिभाका पौरुषाक्षर है और काल-पारकिर्णों से इसे इसी रूपमें ग्रहण किया है। कल्पना, कला, प्रतिभा, भाषा-माधुर्य तथा अभिव्यञ्जनाकी प्रौढतामें कवि इस सफलतामें अपनी सभी पहली रचनाओंकी पीछे छोड़ आया है। इस ग्रन्थकी इस पन्तके कल्पनाशील किशोर जीवनका सर्वोच्च उत्कर्ष कह सकते हैं।

'पल्लव' की रचनाओंकी हम कई श्रेणियोंमें रख सकते हैं। पहली श्रेणी विप्रकल्प-प्रधान रचनाओं की है, जिनमें 'उपकृत' (१९२०), 'अर्द्ध' (१९२१) और 'रुद्धि' (१९२२) शीर्षक रचनाएँ आती हैं। इनमें 'उपकृत' कविकी पहली प्रकाशित रचना थी है। इन रचनाओंकी हम 'प्रतिभा' की भावभूमिमें ढीठ सकते हैं। यद्यपि अधिव्यञ्जनाके क्षेत्रमें ये उससे कहीं आगे बढ़ी रचनाएँ हैं। 'पल्लव' के 'प्रवेश' (भूमिका) में कविने 'अर्द्ध' की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर इस नयी छन्द-पद्धतिपर प्रकाश डाला है। अतः इन रचनाओंमें साधुभूमि की तात्कालिकताके आग्रहके साथ विप्रकल्प प्रयोगकी नयी भूमि थी मिलती है। इसी रचनाओंके आधारपर प्रारम्भिक समीक्षकोंने पन्तकी विप्रकल्पका कवि कहा है और उसके काल्यमें उसीकी पंक्तियाँ—'विवेकी होभा पहला कवि, आहने निकला होगा गान।' की चरितार्थ करनेका प्रयास किया है। दूसरी श्रेणीकी रचनाएँ 'वीणा' फाकरी अवशिष्ट रचनाएँ हैं। ये रचनाएँ हैं 'विनय', 'वसन्तश्री', 'सुस्त्रान', 'निर्हार-गान', 'सौनेका गान', 'निर्हारी', 'आकाश', 'याचना' और 'स्वाधीका पूर्व'। इनमें हमें पाककविता स्वयं-विकास और सुतका कण्ठस्वर की ओर ध्यान मिलता है। सरल, प्रासादिक भाषा-विभक्तिसे लेकर 'स्वाधीकी पूर्व' रचनाकी दुःख कल्पना तक, जो काल्यकी भाँती लगती है, इन रचनाओंका भाव-जगत् फैला है। निराशा, वैचित्र्य, अन्तःसूचके प्रति आकर्षण और कोमलताकी साधनाका वैशिष्ट्य इन रचनाओंकी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है परन्तु इन रचनाओंमें कविका किशोर कण्ठ अग्री प्रवृत्त नहीं है। तीसरी श्रेणीकी रचनाएँ 'परिवर्तन' की छोड़ कर शेष रचनाएँ हैं, जिन्हें पूर्ण पन्तकी श्रेष्ठतम कृतियों का नाम सकता है। इन रचनाओंमें अनेकों रोमांटिक कवियों, विशेषतः बर्-स्वर्ण और रोडीकी रचनाओंसे स्पष्टा स्पष्ट रूपमें दिखलाई देती हैं। कल्पनाका अभाव और अप्रतिष्ठ प्रवाह इन रचनाओंकी विशेषता है। इससे यहाँ भावोन्मुखित्वी खोजा मिलती है, यहाँ किशोर कविके दुस्साहस और व्यसनाका भी पता चलता है। 'छायावाद' शब्दसे यही रचनाएँ परिचक्षित थीं, जिनमें

दिवेदीयुगीन काल्यकी नैवी-सभी कीकती छोबकर कवि इन्द्रधनुषके साथ दौड़ लगाता दिखलाई देता है। पन्तने इन रचनाओंकी दिवेदीयुगीन प्रसार माना है परन्तु 'प्रवेश' में उनका विरोध और चुनौतीका भाव भी स्पष्ट हो जाता है। इन रचनाओंमें यहाँ विनय भाषा-शैली और स्वर-रसक माधुर्यका नया वैभव है, यहाँ भावोंकी कोमलता और नवीनता भी दृश्य है। 'वीचिकितास', 'जनन', 'नक्षत्र', 'स्वप्न' और 'छाया' इस कोटिकी आधी दर्जन सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं, जिनमें स्वच्छन्दतावाद अपने सम्पूर्ण वैभवके साथ परकलित हुआ है। इनके अतिरिक्त 'मीन-मिमन्त्रण', 'विश्वरूपि' और 'विश्वन्यासि' जैसी रचनाओंमें कवि अद्भुत और प्रकृतिका अन्धक फलक पर रहस्यवाद-की अवधारणा करता है और अपने प्राकृतिक समवेदनोंमें अत्यन्त प्रहस्यकेसा संकेत देता है। 'मीन-मिमन्त्रण' पन्तकी अत्यन्त लोकप्रिय कविता है, जिसमें प्रकृतिकी माध्यमसे रहस्यवादीकी व्यञ्जना की गयी है। ये सभी रचनाएँ प्रकृति-व्यापारकी विषय बनाती हैं परन्तु कवि शीघ्र ही बाह्य प्रकृतिका आकम्पन छोड़कर कविपत रूप-जगत्में खो जाता है। माधुर्यके आधार पर उसके कल्पना-जगत्में अस्वरन कूट खिल जाते हैं और उसकी कवि-प्रतिभा किती प्रकारका नियन्त्रण नहीं मारती। पहली कोटिकी रचनाओंमें कवि कवि मानवीय प्रेम और वियोगका कवि है तो इस कोटिकी रचनाओंमें वह प्रकृतिका आकाश चित्तरा है, यद्यपि वह जिस सुलिकासे अपने चित्र बनाता है, वह साधारण सुलिका नहीं है। उसमें प्रकृतिकी आधीने रंग कर नया रूपरंग और नयी सार्थकता देनेकी अपार क्षमता है। चौथी कोटिका निर्माण 'परिवर्तन' शीर्षक एकमात्र कवितामें मिलता है। यह 'पल्लव'की सर्वश्रेष्ठ रचना समझी जाती है परन्तु कविके सम्पूर्ण काल्य-में भी यह प्रथम पंक्तिमें रहेगी। इस रचनामें अनेक स्वतन्त्र भाषाशुद्धता हैं और कवि सामान्य इन्द्रधनुषके ऊपर छठकर विरल चिन्हों और गर्भीतरतम दार्शनिक विचारणाके क्षेत्रमें पहुँच जाता है। इस रचनाको हम महाकाल्यात्मक रचना कह सकते हैं। इसमें पन्तका कोमल नारीकण्ठ पहली बार उष्य-कण्ठमें बरका है। तात्कालिक पक्ष खोलते हुए कविने इस रचनामें निस्सीम मीठाकाशमें उन्मुक्त उड़ान मारी है।

भाषा और शैलीकी दृष्टिसे 'पल्लव' स्वयं एक अभिनव प्रयास है। उसमें सत्कलिके समस्त कण्ठकोशकी खोज कर यक्षुर, साजुप्रस तथा साधिप्राव शब्दोंका उपयोग हुआ है। 'प्रवेश' में कविने लिखा है—'हम खड़ीबोलीसे अपरिचित हैं, उसमें हमने अपने प्राणीका संगीत अभी नहीं मरा, उसके शब्द हमारे हृदयके मधुने सिक होकर अभी सरल नहीं हुए, वे केवल नाम मात्र हैं, उनमें हमें रूप-रस-भाव मरना होगा। उनकी आत्मासे अभी हमारी आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ, उनके हृदयमनमें हमारा हृदयमन नहीं मिला, वे अभी हमारे यन्त्रीवेगोंके विरालिगन पाशमें बाँधी बंधे, प्रसीधिय उनका स्पर्श अभी हमें रोमांचित नहीं करता, वे हमें रसहीन, मन्त्रहीन लगते हैं। जिस प्रकार बड़ी जुवालेसे पहले उबड़की पीठकी मध कर हलका तथा कोमल

कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार कविताके स्वरूपमें, भावों के आवेगों, भावनेके पूर्व भाषाको भी हृदयके वायुमें गुंथा कर कोमल, कल्प, सरस, आनंद कर लेना पड़ता है।' (पृ० ४५-४६)। इस भावस्थेमें स्वयं कविही स्व-साधनाकी शक्ति प्रकट है। पुस्तिक-सौख्य प्रयोग तथा संयुक्त क्रियाओंके क्षेत्रमें कविने भावामिष्यज्जनाके लिए छुट्टी माग की है और इससे वस्तुकी रचनामें विशिष्टता ही आयी है। कवि मुक्त-छन्दका समर्थक नहीं है, ऐसा नृमिकासे ज्ञान पड़ता है, परन्तु हिन्दीकी प्रकृतिके अनुरूप प्रकृत भाषिक छन्दोंको चुन कर उनमें षट्-परिवर्तनके द्वारा नवी भावमहिमा भरनेमें वह समर्थ सिद्ध हुआ है। संस्कृतकी कोमलकान्त पराजलीका आदर्श सामने रखते हुए कविने हिन्दीके कण्ठकी रक्षा की है। छन्द-विधान पर विशेष अवधि काव्यका प्रभाव परिलक्षित है। तात्पर्य यह कि 'पल्लव' के माप राखीबोलीके काव्यका कण्ठ छूटता है और वह समर्थ अविष्यज्जनाके साहसी आविधानकी दिशामें अग्रसर होता है। भाषा, छन्द और प्रतीक-विधानके क्षेत्रमें नये कविता दृष्टिकोण दिव्यदुष्पुष्पके कविसे निब है, इसका दो-दूक पता 'प्रवेग'से लगता है, जिसका आधुनिक काव्य-समीक्षामें महत्त्वपूर्ण स्थान है। कोलेरिज और बर्दलुम्बी की 'किरिफल बैकेट' की भूमिकाकी भाँति 'पल्लव'की भूमिका भी काव्य-जगत्की ऐतिहासिक कक्षा है। 'पल्लव'का काली रचनाओंमें क्या साम है, यह विवादप्रसक्त प्रसक्त है। कुछ विद्वानोंके विचारमें 'पल्लव'की ऊँचाई पर पत्त फिर नहीं ठट सके—वे विचारों और 'बादों'के अग्रदूतों गये गये और उन्होंने अपनी सौन्दर्योत्तम कविप्रतिभाकी पट्ट बना लिया। परन्तु 'पल्लव'में पत्तकी सौन्दर्यवृद्धि प्रकृति पर केन्द्रित थी और वह वृद्धि ज्येष्ठ छन्दोंसे पुष्ट होकर उनके काव्यमें परापर समक होती गयी है। उत्तर रचनाओंमें उन्होंने अपनी अग्रम कल्पनाकी कक्षा ही है परन्तु उनका भावप्रधान कल्पनाशील व्यक्तित्व उन्हें सत्य-कथनकी नीरसतासे निरपार उबारता रहा है। निरुद्ध 'पल्लव'में प्रातिके किरीट स्वन नृमिमात्र है और परवर्ती काव्यमें उसने इन स्वर्णोंकी जगके छुट्ट-छुट्टे सासक बनाना चाहा है। जो ही, नय-सन्धिक, कल्पनाप्रधान और विस्तृतप्राप्ति काव्यपरिष्कार के लिए 'पल्लव' अद्यावत्तक सर्वोच्च शिखर ही रहेगा।

—रा० २० ग०

पांचजन्य-पांचजन्यका कलेवर कई स्तरोंमें शिखर है—

१. पांचजन्य कृष्णके कलका वाय है। यह कल उन्हें पंचजन नामक दैत्यसे प्राप्त हुआ था।

२. पुराणोंके अनुसार पांचजन्य एक कवि थे।

३. अग्निपुराणके अनुसार चन्द्र दीपके एक प्रदेयका नाम।

किन्तु इस नामसे कृष्णका एक ही अधिक निस्सात है (आप, २)।

पांडु-विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रों में। क्षयरीगके कारण विभिन्न बौद्धिक शक्तियों को जानेसे उनकी भाषा सत्यवतीने सान्त्वितकी प्रथम पत्नी गंगामें पुत्र भीष्मसे विभिन्नबौद्धिक विषया पत्नी भविष्य तथा अम्यालिकाके साथ नियोग कर उत्तानो-रपादनकी प्रार्थना की किन्तु आजन्म ब्रह्मचारी जीवन

इसे अस्वीकार कर दिया। तब सत्यवतीने अपने प्रथम पुत्र व्यासका स्मरण किया। व्यास उपसित हुए तो सत्यवतीने वसुधैवकुटुम्बे हेतु उन्हें समान उपज करनेकी प्रार्थना की। अस्तु, नियोगसे सत्यवतीमें भविष्यते केंद्रें नद फर ली, अतः उनके गर्भसे कन्ये धृतराष्ट्रका जन्म हुआ। अम्यालिका नयवती होकर पीली पत्र गयी, अतः उनके गर्भसे पीले रंगका बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पांडु हुआ। इनकी दो बहिनें कुन्ती और माद्री थीं। पश्चात् मैथुन करते हुए हिरण्य दम्पतिके मार डालनेसे इन्हें श्राप लगा था कि वे पुत्र कितनी ताप मैथुन करनेसे ही पुत्र प्राप्तावत हो आयगा। इस कारण पांडु मैथुन नहीं करते थे। अतएव कुन्तीने देवताओंका आवाहन करते वीच पुत्र प्राप्त किये थे। एक बार वसुधेमें पांडु अत्यन्त कामातुर हो उस गंगा करनेपर भी माद्रीके साथ सन्धोग कर रहे थे। परिणामस्वरूप उनकी कृष्ण हो गयी।

—भी० ग०

पांडेय वेचन शर्मा 'अप'—जन्म एक निर्धन परिवारमें सन् १९०० ई०में गोरखपुर जिल्लागत बुनारों। बाल-कालमें ही पिताका स्वर्गवास हो जानेके कारण काशी परीक्षा सङ्कटपूर्ण जीवन। प्रारम्भिक शिक्षा बुनारों जायकी कुपारी बौद्ध-बहुत मिठी। बचपनसे ही वज्र विचारोंके कारण स्कूलसे निकाल दिये गये। वे बाली साथ बहुत दिनोंतक अमीरानोंके मन्त्रीकी राजकीय चक्र-चियोंमें सीता और भरतका अभिनय करते रहे। कुछ वर्ष बाद उसे छोड़ दिया। जायकी दशासे बनारसमें फिर शिक्षा प्रारम्भ करने के उसे छोड़ दिया। बुनार गये ही गईले करते कलकत्ता माग गये। वहाँ एक हफ्तामें पत्र लिखने काकाम करते रहे। इसी बीच १९११ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी काशी आकर बैक चले गये। छुट्टीके बाद १९१२ से १९१४ ई०तक 'अप'में 'अध्यापक'के नामसे राष्ट्रीय काली आदि लिखते रहे। कापिकारी कालीके नाम अग्रवादा है। १९१३ ई०में 'महात्मा ईसा' नामक साधक लिखा। १९२३ ई०में ही एक नवी हास्य पत्रिका संपादन किया, जिसका नाम था 'युव'। १९२४ ई०में 'महात्मा' नामक साप्ताहिकके सम्पादना महादेवप्रसाद मेहता जीका पुरमें परिवर्तन प्राप्त हुआ। १९२४ ई०में ही गोरखपुरमें एक नवी पत्रिका 'स्वदेश' बागसे निकली। एक ही एक छपने पर इसके नाम बारम्ब निकल गया। इससे वे फिर कलकत्ता गये। वहाँ वे 'महात्मा'का संपादन करने लगे। कई वर्ष बाद 'महात्मा'की स्थिति बिगड़ जानेपर आर शर्मा चले गये। कई साप्ताहिक सम्पूर्ण साहित्यिक फिल्ममें देखकर काम करते रहे, लेकिन उसी साल 'स्वदेश'के संपादनके जुर्मसे बम्बईसे फरार होकर लखनऊ लगे गये। ६ महीनेतक सत्य वैदकी समा हुई। फिर 'आप' में काम करने लगे, लेकिन दो बहानियों 'अप' और 'वप' की रेशर लर करनेसे इन्हें कैद कर लिया। कलकत्ता प्रवासमें जानेसे 'आप' केन्द्र आदि कई पुस्तकें भी लिपी। बम्बईप्रवासमें कापी कर्तव्य ही जानेके कारण वहाँसे इन्दौर चला गये। वहाँ हिन्दीसाहित्य समितिकी ओरसे हिन्दीका मास्टोन बनते रहे। वहाँपर उन्होंने 'वीणा' और 'सारास' का संपादन किया। कुछ दिनों उच्चवर्गमें भी रहे। उच्चवर्गने निरुद्ध-

बाले 'विक्रम' पञ्चमी की सम्पादन किया। १९४५ से १९४८ तक फिर बम्बई में रहे। 'विक्रम' और 'सम्राट' का सम्पादन भी इसी बीच किया। १९४८ ई० में मीरजापुर आये। यहाँ १९५० ई० तक रहे। १९५० से १९५१ ई० तक फिर कलकत्ता में रहे। कई साल तक आप दिल्ली में रहे। दिल्ली में आपने 'उज्ज' नामक पत्रिका सम्पादन किया, जो दो-चार सप्ताह निकलने के बाद ही रुक हो गया। इसी बीच आप कुछ दिनों तक जयपुर में भी रहे।

'उज्जनी' हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रिका में है। यशके श्रीलाला में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'उज्ज' के पास धर्मार्थकी अनुभूति बड़ी तीव्र है। जीवनकी तिकताओं और कष्टताओंका आशीर्षन साक्षी होनेके नाते 'उज्ज' जीके समस्त कृतित्वपर उनका प्रभाव है। ऐसीही दृष्टिने 'उज्ज' के लेखों, रचनाओं और कृतियोंमें जीवनकी परिस्थितियोंके प्रति तीव्र कटाक्ष, कटु आक्रमण और विरोध स्पष्ट दलकता है। 'उज्ज' के पास धर्मार्थ और आत्मिककी भावने का धाम-धाम मिश्रित चेतनपूर्ण स्वरूप भी है। उनको जीवन की 'अपनी खबर' (१९५० ई०) की श्रेणीमें 'उज्ज' जीके मिश्रित वैयक्तिक भावों और जीवनमें आये हुए व्यक्तियोंका परिचय पढ़नेकी मिला है। जिस 'उज्ज' के पास ईमाने, व्यवय करने और विनोद करनेकी भाषा है, अपने इस छोटी सी पुस्तकमें 'कल्पके छात्र जिन पानोंका परिचय दिया है, वह स्वरूपीय है।

साहित्यिक कृतियोंमें धर्मार्थ 'उज्ज' जीकी दो ही रचनाओंकी विशेष उल्लेख प्रामाण्य है जिसकी आपकी हास और व्यंग्यकी प्रतिभा विपदस्थियोंके रूपमें प्रायः साहित्यिक गोष्ठियों और साहित्यिक चर्चाओंका विषय बनी रहती है। 'महात्मा ईसा' नामक तो आज भी अपनी मौलिकताके नाते उतना ही सदा है, जितना कि साम्य के समय रहा हो, जब वह प्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक उसी प्रकार आपका प्रसिद्ध उपन्यास 'बाकपेट' भी बहुचर्चित रहा है। इन पुस्तककी निम्ना कीर्णने महत्त्व सामग्रीने की। गौधीजीने जब पुस्तक खरी ली उसकी मितलक वधार्थ अभिव्यक्तिको देकर मौन रह गये। 'उज्ज' ने 'अपनी खबर' नामक आत्म-व्यास में लिखा है कि गौधीजीने कहा कि कटु बाढ़े जितना हो, साथ ही है ही। इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कितनी निर्माक और कितनी साहसपूर्ण दृष्टि धर्म प्रतिभा 'उज्ज' जीमें रही है। साहित्यिक स्तरपर काम्य और गद्य रचनाओंमें हमें 'उज्ज' जीके उस वेलाय और साहसपूर्ण मिनाजका परिचय मिलता है, जो उनके व्यक्तित्वका अभिन्न अंग है।

'उज्ज' की साहित्यिक पाण्डित्यियन वा पाण्डित्यियन साहित्यिकने और विरोधी है। 'यतनाका सम्पादन भी हिन्दीकी साहित्यिक प्रकाशिकाएँ एक प्रतीक है। 'आज' में जो उस समय उन्होंने हास और व्यंग्य लिखे हैं, वे आज भी सतने ही साने और नये हैं, जिसने कि उस समय थे।

मौलिकताकी दृष्टिने 'उज्ज' की रचनाओंमें साहस और प्रशिक्षा परिचय मिलता है। 'उज्ज' ने सदैव उसी मौलिकता की दीर्घमें कभी-कभी साहित्यिक स्तरकी भी परवाह नहीं

की है। यही कारण है कि 'उज्ज' ने जितना भी लिखा है, वह वर्षों तक सदा साहित्यिक स्तरसे उतना महत्त्वपूर्ण न हो, फिर भी अपनी मौलिकताके कारण उसका एक विशिष्ट स्थान है। 'उज्ज' जिस युगमें थे, उसमें साहस भाषा और दृष्टि दोनोंमें एक बादरवादी आग्रह अधिक था। अत्यधिक बादरवादी युगमें समसामयिकताका 'मेष प्राय' हो जाता है। ऐसे युगमें भी अपनी नितान्त समसामयिक अनुभूतियोंको लिख देना और उसकी धर्माधीनताका दृष्टि प्रतिलिपित कर देना कम महत्त्वकी बात नहीं है।

—ड० का० ब०

पारस—पारस एक कल्पित शब्द है, जिसके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि यदि कोई उससे छू जाय तो सोना हो जाता है (सिद्धांत, १६)।

—रा० कु०

पारसनाथ सिंह—विहारमिवासी। हिन्दू विश्वविद्यालय काशीमें शिक्षा हुई। विद्या औद्योगिक स्थानसे सम्बन्ध रहे। प्रमुखा विद्या द्वारा नियमित समानाचार पत्रोंके निदेशक थे। वयोमयी विपरीत किट्टी हुई आपकी कुछ पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुईं।

कृतियाँ—'पक्षी', 'परिचय', 'जगत सेठ', 'कैसरी राम-कदानी' आदि।

पार्वती—पर्वत शब्दने पर्वत-पुत्री 'पार्वती' शब्दकी व्युत्पत्ति हुई है। प्रथम प्रकाशित दशकों पुत्री 'सती' के रूपमें इनका उल्लेख अन्धकार रामायण, ध्रुव पुराण आदिमें मिलता है। अन्धकार रामायणकी परम्पराके अनुसार सतीने दूहरे कर्ममें पार्वतीके रूपमें जन्म ग्रहण किया। रामचरित-मानसमें ठीक इसी परम्पराका समर्थन मिलता है। कालिदासने कुमारसम्भव महाकाव्यमें पार्वतीकी गहन तपस्या एवं शिवविषयक आत्मशिक्षा सुन्दर वर्णन किया है। वस्तुतः इनकी अर्द्धांगिनीके रूपमें पार्वतीकी कल्पना पौराणिक कालकी देन है। महाभारतके किरातार्जुनीय युद्धके प्रसंगमें शिव और उनकी शक्तिका उल्लेख हुआ है। विद्याओंका अनुमान है कि वैष्णव-धर्मके दो वेदनाओं विष्णु एवं ब्रह्माके साथ उनकी पत्नीभावनाके आधार पर शिवके साथ वैसी कल्पना की गयी। पत्नीत्वकी भावनाका अद्भुत शिव दर्शनके अन्तर्निहित स्वरूप हुआ। अतः शक्ति, परमशक्ति दुर्गा, भवानी आदि रूपोंमें सर्वप्रथम पार्वतीका ही उल्लेख मिलता है। 'शिव संहिता' में इनकी वरदा अनेक रूपोंमें कही गयी है।

—यो० प्र० सि०

पार्वती संगल—यह रचना गोस्वामी तुलसीदासकी है। इसका विषय शिव-पार्वती विवाह है। 'जानकी संगल' की भाँति यह भी सोहर और हरिगीतिका छन्दोंमें रची गयी है। इसमें सोहरके १४८ द्विपत्रियाँ तथा १६ हरिगीतिकाँ हैं। इसकी भाषा भी 'जानकी संगल' की भाँति अपनी है। इसकी कथा 'रामचरित मानस' में आने वाली शिव-विवाह की कथासे कुछ भिन्न है और संक्षेपमें इस प्रकार है—

शिवदासजी की मैना थी। अराजकवनी भवानीने उनकी कन्याके रूपमें जन्म लिया। वे सधानी हुई। दम्पतिको इनके विवाहकी क्तिता हुई। इनकी दिनों नारद इनके यहाँ आये। जब दम्पतिने अपनी कन्याके उपयुक्त बरने बरने उनसे प्रसन्न किया, नारदने कहा 'इसे यावका वर प्राप्त

६ इसके अतिरिक्त सन्त साहित्यमें 'पिनाक' शब्दका दृष्टयोगपर आधारित उल्लेख भी प्राप्त होता है। मेरुप्रन्त में सर्वमान यह एक नामी है, जो उसकी दाहिनी ओरसे लठकर छुपुम्मासे छिपटती हुई कपरकी ओर चली जाती है और अन्तमें नाकनी दाहिनी ओर समाप्त हो जाती है। इसकी सूई नावी जम्बा बसुना नदी भी कहते हैं। —रा० कु०

पिनाक—पकावृक्ष रुद्रोंमें पिनाकिलका नाम जाता है। पिनाक भनुष भारण करनेके कारण शिन्को पिनाकिन् कहा गया है। यह पिनाक बर्षाधिकी अस्थियोंका बना था। सीता स्वयंवरके अवसरपर रामने इस भनुषकी प्रत्यक्षा पढायी थी किन्तु जीर्णताके कारण वह टूट गया। शिन्के शिष्य परशुराम इसपर बहुत क्रुपित हुए थे। 'रामचरितमानस'के बालकाण्डमें इसकी वर्णन मिलता है। —योग प्र० सि०

पिरामिड—मिस्रवासियोंकी वास्तुकलाका पूर्ण विधास 'पिरामिडों'में देखा जा सकता है। पिरामिड मिस्रके प्राचीन शासकों द्वारा निर्मित शिवालय भवन हैं। अधिकतम पिरामिड नील नदीके तटपर 'गिजे' नामक स्थानपर निर्मित हुए थे। इनमें सुबु फरोहका पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल २३ एकड़ है। पहले इसकी ऊँचाई ४८१ फुट थी लेकिन अब केवल २५० फुट सेप रह गयी है। इसका निर्माण कुल २५० लाख शिखारूखोंसे हुआ है। प्रत्येक शिखारूख काई दम भारका है। ये परस्पर बड़ी कुलकासारूपक जोड़े गये हैं। मिस्रके इतिहासके मध्यकाण्डमें पिरामिडनिर्माणकी परम्परा परित्यक्त हो जाती है। पिरामिडोंके द्वारा मिस्रकी प्राचीन सत्त्विकके अध्ययनमें अत्यन्त सहायता मिलती है। —रा० कु०

पीताम्बरवस्त्र शक्यशाक—जन्म जहरलेक (गडवाक) में १९०२ ई० में हुआ। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे एम० ए० किया तथा हिन्दीमें बी० लिट० की उपाधि प्राप्त की। काशी तथा लखनऊके विषयविद्यालयोंमें प्राध्यापक रहे।

आपका शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी कान्थमें निर्गुण सम्प्रदाय' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा बी० लिट० उपाधिके लिए स्वीकृत प्रथम शोध-प्रबन्ध माना जाता है। हिन्दी-शोधकी आधारशिक्षा रखनेवालोंमें आपका नाम प्रमुख है। असाधारण धृष्ट्य हो जानेसे आपके कार्यकी अन्य सम्मानार्थ पुरी न हो सकी। उक्त प्रबन्ध १९४४ ई० में स्वीकृत हुआ था और अगले विषयका अत्यन्त प्राप्ताधिक प्रबन्ध माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयोंमें हिन्दी साहित्यसे सम्बद्ध यह प्रथम शोध-प्रबन्ध कहा जा सकता है। —स०

पीपा—रामानन्दकी शिष्य-परम्परामें इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रामानन्दके अन्य शिष्य कबीर एवं रत्नदास (रैदास) ने इनका नाम लिया है। 'अक्तमाल'के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियदासने 'पीपाजीकी कथा' नामक एक कान्थ भी लिखा है, जिसका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी सभासे प्रकाशित हस्ताक्षरित हिन्दी ग्रन्थोंके चौदहवें वैशाखिक विवरणमें प्रकाशित हुआ है। इसमें पीपाजीके सम्पूर्ण जीवनका विवरण प्राप्त होता है। ये गायत्रीनयके चौथी नीरान राजा थे। इनकी छोटी रानीका नाम सीता

था। पीपाजीके जीवनकाळका निर्धारण प्रायः जटिल नहीं है। जनरल कनिंघमके अनुसार पीपाजी वैतपालकी चौथी पीढ़ीमें हुए थे। यह पीढ़ी इस प्रकार थी—वैतपाल—> सान्त सिंह—> रावकैरावा—> पीपाजी। इस परम्पराके अनुसार कनिंघम ने पीपाजीका जन्म सन् १३६० से १३९२ ई० के बीच स्वीकार किया है। डा० पीताम्बर दत्त बख्खाक पीपाके पीय अवलदास एवं धुस्तान हो-अप गौरीके बीच हुए विवाह एवं उसके द्वारा सन् १४२९ ई० में छीने गये गायत्रीनयके आधारपर प्रायः अनुमान लगाते हैं कि उनका जन्म स० १४१० और १४५० (सन् १३५२ और १४०३ ई०) के बीचमें रहा होगा। पीपाजीकी वाणीका उल्लेख हस्ताक्षरित प्रति 'सरप मोटिका' स० १८४२ (सन् १७८५ ई०), एवं १९८६ में प्राप्त है। पीपाजीका महत्त्व प्रायः रामानन्दजीकी परम्परातक ही सीमित है। —योग प्र० सि०

पुरबन—आपनयनके अनुसार पुरबन पाचाळ देशके एक प्रवासी राजा थे। पुरबनने एक बार पशु बाँधे यथामें अनेक पशुओंकी बलि दी थी। इससे उनके मनमें अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हुई। वह इसके प्रायश्चित्तके लिए यज्ञश्री और चिन्तित थे। इसनेमें नारदने इन्हें आकर यह सन्देश दिया कि तुमने जो पशु बधमें मारे थे, वे सब पुनः प्राणी मार्ग ओह रहे हैं। इस पर पुरबनने नारदसे निवेदन कर सत्य दिखानेका निवेदन किया। नारदने एक अन्य नृप की कथाके रूपमेंसे उन्हें हरिमत्तिका उपदेश दिया, जिससे पुरबनकी आत्मशान्ति प्राप्त हुई। सूरने भागवतके आधार पर पुरबनकी कथा कही है (वि० सू० सा० पं० ४०६)। —रा० कु०

पुरन्दर—१. वैभक्त सम्प्रदायके इन्द्रके रूपमें विद्यमान है। इन्होंने वास्तुशास्त्रपर एक ग्रन्थकी रचना की थी।

२. विष्णुकी भी पुरन्दर कहा गया है।

३. 'पुरन्दर' शब्दके अर्थका लङ्घन, चम्प-वर्ग तथा भिन्न आदि भी अर्थ होते हैं। —रा० कु०

पुरुरवा—पुरुरवाके ऐतिहासिक और पौराणिक दो व्यक्तित्व मिलते हैं। कान्हेरके पुरुरवसू ही वस्तुतः आगे चलकर ऐतिहासिक व्यक्तित्वके रूपमें कथित कर छिड़े गये। इनकी राजधानी यथा तटपर स्थित प्रसिद्धानपुर (आधुनिक पुरावी झुँडी) प्रयागमें बसायी जाती है। पुरुरवसूने सम्बद्ध उर्वशीकी प्रेम-कथा विवक्षित हो अपनी माचीनतामें गहलपूर्ण है। सर्वसे आते समय उर्वशी अन्तरालों देखकर उन्पर गोदित हो गये। इन्द्रने प्रसन्न होकर इन्हें उर्वशीकी दे दिया। एक पुत्र होनेके बाद वह पुनः सर्वग्य गयी। इसपर पुरुरवा पुनः स्थान ओह दूरी हो गये। इसपर उर्वशी पौन बार पीटी। इस क्रममें दून् पौन पुन और हुए। बड़ी कदानी किन्वि परिचरनके साथ निकमोर्बेसीय एवं अवध प्राप्तणमें भी मिली है। सूरने राजा पुरुरवाकी कथा 'सूरसागर'में वर्णित की है (वि० सू० सा० पं० ४४६)। —योग प्र० सि०

पुरुषोत्तमदास टंडन—जन्म प्रयागमें ११ भास्त्र १८८२ ई०में और मृत्यु १ जुलाई, १९६० ई०में। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी स्थापनाके पार

महामना मातृमयीजीने टण्डनजीको सन् १९०९ ई० में 'अनुसूय'का सम्पादन बनाया और सम्मेलनका समस्त कार्यभार उनके सुपुर्न कर दिया और उन्होंने इस दायित्वकी ऐसी खुरीसे निभाया है कि टण्डनजी अब 'सम्मेलनके प्राय' विरुध्तात है। आरम्भसे अन्त तक वे अपने सुविचारित सिद्धान्तोंपर अटिक्ता रहे हैं और इसीके लिए उन्होंने बड़ेसे बड़े नेताओं और सम्पादकों युक्तकों किया और हँसी-खुशीसे वैयक्तिक त्याग भी किया। टण्डनजीका कार्यक्षेत्र अधिकतर इलाहाबाद रहा है। वहाँ वे कलाकृत करते थे। असाधारण रूपसे सफल और अत्यधिक-व्यस्त बनीक होते हुए भी सार्वजनिक कार्योंके लिए समय निकालना उनके लिए कठिन न था। इससे कारण यही हो चला प्रदेशके प्रमुख नेताओंमें उनकी गणना होने लगी। हिन्दी साहित्य सम्मेलनके तो वे प्रचारक थे ही, कामेत्तमें भी उनकी स्थान प्रथम-पश्चिमों का था।

टण्डनजी आत्मावान पुरुष थे किन्तु वे अपने धार्मिक विस्थासिका प्रदर्शन करना पसन्द नहीं करते थे। इसलिये कम लोग यह जानते हैं कि वे 'राष्ट्रात्माकी महक अनुयायी थे और प्रायः सर्वप्रथम पुरुषों समाधिके समीप बैठकर ध्यानमग्न होना उन्हें रुचता था। 'राष्ट्रात्माकी महक सम्भव भी इस बातका कारण हो सकती है कि उन्हें सत्तावादी विरोधकर कभी, दाऊ और रैदासकी बाणीसे विशेष मोह था और इन सन्तोंकी शिक्षाका टण्डनजीके जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा था।

छात्रा जायप्रदाराय द्वारा स्थापित लोक सेवा मण्डलके सदस्य बन जानेसे टण्डनजीका कार्य क्षेत्र पड़ाव भी बन गया। १९२२ ई०में मण्डलके सदस्य बन और वकालतकी शिक्षाके लिए देहली टण्डनजीने अपना समस्त जीवन सार्वजनिक कार्योंके लिए अर्पित कर दिया। मण्डलका प्रभाव कार्यालय काहीमें था, इसलिये उन्हें अधिकतर वहाँ रहना पड़ा। इस स्थितिसे पञ्जाबके हिन्दी-अन्धोत्तमकी बड़ी मेरणा मिली और टण्डनजीकी पथप्रदर्शनमें प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलन और आर्यसमाज, सनातन-धर्म समाज, देवसमाज आदि द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाओंमें हिन्दीके लिए अधिकाधिक स्थान देनेकी मागनाको बल मिला। हिन्दीके सभी केन्द्रोंसे उनकी निरन्तर सम्पर्क रहा। छाहौर, अमृतसर, जालन्धर और अयोध्या वे हिन्दीके केन्द्र थे और इन मन्त्रीके टण्डनजीसे क्यासमय परामर्श और सहायता मिलती रही।

यह सर्वविधित है कि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अन्तर्गतताओंमें है। टण्डनजीकी दूसरी हिन्दी-सेवा सम्मेलनके सहायकत्वमें हिन्दी विभागीकी स्थापना है। सन् १९२० ई०में इसे सम्मेलनने प्रकट करके स्वतन्त्र रूप में दिया गया। हिन्दीके शिक्षण और प्रचारमें विभागीक आज बहुमूल्य कार्य कर रहा है।

सक्रोदिते नेता और व्यवसायकी हैनियतमें ही टण्डनजीने हिन्दीकी सेवा नहीं की, वे स्वयं के साहित्यिक और साहित्यके पारकी थे। जिन्होंने टण्डनजीकी साहित्यिक योगियों और कवि-सम्मेलनोंमें भाग लेते देखा है, वे जानते हैं कि वे किनने काव्यप्रेमी और रसिक थे। यदाकदा वे स्वयं भी कविता करते थे। कबीर और रहीमके दो शिष्य

प्रकटमें थे। उन्होंने मेरणाके दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन रहीम बालकानकी मददसे पर प्रथम इस महापुरुषकी वरती नगाने रखा है और मरते-इमारातमें उत्कृष्ट द्वारा सुभारका काम भी उन्होंने पूरा किया।

टण्डनजी सन् १९२२ ई०में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कानपुर अभियुक्तके समापित हुए थे और अनेक बार प्रान्तीय सम्मेलनोंका समापितक कर चुके हैं। टण्डनजी सदा हिन्दीके प्रथम रहे और महाराष्ट्र प्रान्तीय 'हिन्दुस्थानी'के विरोधी। इसीलिए सन् १९२५ ई०में हिन्दी हिन्दुस्थानीके प्रश्न पर मतभेदके कारण प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने टण्डनजीके नाम पत्रमें लिखा—“जब मैं सम्मेलनकी माग और मागों लियेको पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ, तब मुझे सम्मेलन से हट जाना चाहिये, क्योंकि इसीसे मुझे योग्य लगता है।” टण्डनजीने इस पत्रके उत्तरमें कहा कि प्रान्तीय और सम्मेलनके एडिटरमें कोई नीरसक मनमें नहीं, किन्तु यदि प्रान्तीय इस पत्रमें सहमत न हों तो उन्हें हिन्दी सम्मेलनको दुखके साथ स्वीकार करना पड़ेगा। यह सिद्धान्तकी थी। टण्डनजीका कहना था कि देवनागरी रूप ही हिन्दीके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और हिन्दीके लिए दो लिपियों निर्धारित करना भाषा और समते व्यंग्य प्रचारके लिए बाधक होगा। टण्डनजीका विचार सुनिश्चित था। सन् १९२५ ई०में देहली सम्मेलन परित्यक्त भी हिन्दी और देवनागरी लिपिमें ही मान्यता दी।

सन् १९२२ ई०में तैयार हिन्दी साहित्य सम्मेलनके समापित-पत्रमें भाषण देते हुए टण्डनजीने ही उत्तार प्रकट किया और विम प्रकाश अपने विचारोंमें तारा रखा, वह कोई साहित्यिक ही कर सकता है। इन भाषण में उन्होंने कहा—“जब समय भारतमें के लिए महापुरुष परिवर्तन और बड़े मारत कर है। यही एक प्रकार का सारा मानविक प्रभाव दख है। इतिहास हमें अक्सर है, जबकि वह अपने विचारों और हृदयोंके लिए अक्षरोंका सज्ज करीब है। सर्वप्रथम नीतिनीति नीतिनीति नीतिनीति पहातों और जगहोंमें स्थापित करने हैं। आधुनिकोंकी आवश्यकता, कवितामें कल्पने अनुभव की, परकीया वास्तविकता अधिक होगी है। सदाका ही श्रुत आधुनिकीकरण न निकर है और न हमने अपना ही है। प्रान्तीय सार्वजनिक हमें है कि वह हमने सीधी चौककर अनुभवों के व्यवसाय करने, नहीं बल्कि बालीका उत्तार हुआ है। आज कलनी बालीका हीमा जगहमें रहें। वह पवित्र दुष्करी पुनः है उम्मा दा नैमिक मारती और सन्मेलनकी हर एक दूर करे।” निरन्तर नीचे मिलाकर रहे और हमें समान समायी आगे, निम्नानों की अनुप्राणित हिन्दी दिव्य नये लौन्य प्रामुखीक कीजिये। उन्हें हमने सारा भागमें उन्हें स्मृतिक कीजिये और नये परिणामस्वरूप महार अनुभवोंके सार्वजनिक है। इस प्रकार सुन्दर और सन्मेलनकी हीमा हमने सम्मेलन तथा सम्मेलनकी हीमा हमने

रहे। दण्डनजी इस स्रोतीके प्रथम दशकने इस समस्त आन्दोलन के प्रवर्तकोंमेंसे हैं। रामचन्द्रके सप्तशतकी गीति उन्हें इस साहित्यिक मन्त्रके साहित्यको बनावे रखनेके लिए बराबर सतर्क और सचेष्ट रहना पड़ा। दण्डनजी हिन्दीके येमे सरक्षक एवं प्रहरी थे, विम्बने केवल मन्त्री ही भिन्ता नहीं की, अपितु समय-समयपर स्वयं उसपर आकर साहित्य-भाण्डारको समुद्र करनेका भी बल मिला। इसका प्रमाण दण्डनजीकी रचनाएँ हैं, जो भाषणों, लेखों, पत्रों आदिके रूपमें बिछरी पड़ी हैं और तीसराग्यसे संकलित अथवा पुनरुक्त होने परलम्ब हैं। उनकी सत्यता किन्तु सचीव और जीवनपूर्ण चौकीने हिन्दीकी साहित्यश्रीको समुद्र किया है। वे रात ५० वर्षोंसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य हिन्दी सभाओंके अध्यक्ष प्रहरी और साहित्यकोंके अगोप्योपपादायक मार्गदर्शक रहे। अपनी हिन्दी सेवाओंके लिए दण्डनजीको १९११ ई० में 'भारतरत्न'की उपाधि प्रदान की गयी।

—श्री० ६०

पुरुषसूत्र—ये प्रश्नाके मानस पुत्र और दशने ज्ञानार्थ थे। हविर्भुषा इनकी पत्नी थी, जो कर्म प्रभावशाली पुत्री थी। हविर्भुषा ने इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए—अमरस्य और विश्वा। कुंजर और राघव, विश्वाके दो पुत्र थे। भागवतके अनुसार इगविन्द नामक राजाकी कन्या गोमे पुरुषसूत्रका विवाह हुआ था।

२ सप्तशतपिप्लोमें एक।

—श्री० ६०

पूतना—एक राक्षसी। वह बकासुर तथा अनासुरकी बहन थी। कनने कुम्भीकी मार टाकनेकी नीयतसे पूतनाको गोकुल भेजा था। वह इनमें सफल न हो सकी। कुम्भने उसका सन पान करते हुए ही उसे मृत्युके सुप्तमें पहुँचा दिया। पूतनाकी यह कथा 'सुरसागर'में वर्णित है (दे० ६० सा० ५० ६६-६७)।

—श्री० ६०

पूषा—पूषा एक वैदिक देव है। इन्हें सृष्टिके सरक्षक कार्य करना पड़ता है। वैदिक-साहित्यमें ये गोकुलके सरक्षक कहे गये हैं। आदित्यके रूपमें ये विद्वान्के प्राणरक्षक एवं आत्मा के धामिदाता हैं। आत्माकी महाशक्तिके के जानेमें सहायता भी करते हैं। वे सूर्यकी वहनके प्रेमी भी कहे जाते हैं। वे प्रायः सोम और वज्रमाके साथ रहते हैं। दिन और रात्रिके परिवर्तनमें इनका विशेष हाथ है। बाद्यमें ये श्राव्य आदित्यमें एक विशेष रूपसे प्रतिष्ठित होकर देवती नक्षत्रके अधिदेव हुए। 'कामाग्रनी'में इसी रूपमें सवित्रा के साथ इनका नामोल्लेख हुआ है—'मित्रदेव, सवित्रा या पूषा, सोम, भवतः, चक्षुषः पशुमान, वरुण आदि सव धूम रहे हैं मित्रके शासनमें अन्धान' (दे० 'कामाग्रनी'—आशा सगी)।

—श्री० ६०

पूर्ण—देखो राम वैशीसद 'पूर्ण'।

पूर्णसिंह—पूर्णमित्रकी चर्चा एक श्रेष्ठ आत्मन्यक्तक निबन्ध-काव्यके रूपमें लगभग नवीं शताब्दीकारोंमें की है। सिधु परिवारमें इनका जन्म १८८१ ई०में हुआ था तथा मृत्यु १९६१ ई०में। वेमेने वे अन्धकार थे तथा बाहरी केवल अंगरेजोंमें लिखने लगे थे।

पूर्णमित्रके निबन्धोंकी मनुष्य लगभग भाषा दर्शन हैं। पर इतने ही निबन्धोंमें उन्होंने हिन्दीके निबन्ध-साहित्यपर

अपनी छाप छोदी है। यद्यपि वे द्विवेदीशक्तिके निबन्ध लेखक थे परन्तु उनके निबन्धोंमें द्विवेदीशक्तिकी नीरस निर्वैयक्तिकता एवं तथ्या विपरीत विद्वानकी विविधता दृष्टिगोचर नहीं होती है। उनके निबन्धोंमें भावनाका वह आवेग एवं कल्पनाकी वैसी उड़ान मिळती है, जिसे आगे चलकर छायावादकी निकसित किया। वस्तुतः उनके निबन्धोंमें हमें स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिके स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनके निबन्धोंमें द्विवेदीशक्तिकी प्रमुख प्रवृत्ति उपदेशात्मकता तथा धृष्टिदृष्टिनिबन्धकी गन्ध ती अव्यक्त है परन्तु वह एक ऐसे महत् मानवीय आदर्शसे परिचायित है तथा आध्यात्मिकताकी एक ऐसी व्यापक किन्तु सूक्ष्म और सहज दृष्टिसे प्रेरित है कि सहज ही इनके निबन्ध रोमाञ्चिक भरतलम्ब स्वयं करने लगते हैं।

यूरोपीय मानीवी सम्प्रदायों की प्रतिक्रिया हमें दास्-टॉय, रकिन एवं बास्को गार्थोंमें प्राप्त होती है, वही पूर्णसिंहके निबन्धोंकी वास्तविक भूमिका है। वह देखकर आश्चर्य होता है कि गार्थोंसे भी कुछ पहले ही पूर्णसिंहने चरखा या हाथसे वही वस्तुओंकी मशीनी उत्पादनकी अपेक्षा करीब ही थी। यूरोपीयके प्रारम्भिक युगमें ही अन्ध और अशिक्षितों की महत्त्व उन्होंने प्रदान किया, उसे बादकी राष्ट्रीय आन्दोलनने एक प्रमुख मूल्यके रूपमें स्वीकार किया। वस्तुतः, मौखिक जीवनकी सृष्टिके सामान्य आध्यात्मिक जीवनको वे सम्भव और सफल बनाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 'विश्व प्रभुत्व'की बाहरी विधि-विधानकी इटाकर एवं उनके नीतर एक आत्माका स्वरूप, एक सार्वभौम मानववर्माका स्वरूप देखा और अपने पाठकों की दिशानेकी चेष्टा की। 'इस चेष्टामें उन्होंने तात्कालिकता या वैदिकताका सहाय न लेकर मनुष्यके मानवात्मकता स्वयं करना चाहा है। इसी कारण उनके निबन्धोंमें विचारका सूत्र अत्यन्त क्षीण है और कहीं-कहीं तो वह टूट जाता है, पर अपने भावनात्मक प्रवाहमें वे विविधत रूपसे पाठकों के हाथों के जाते हैं। इनके 'आवरणकी सम्भवा', 'मजदूर और प्रेम', 'सन्ध्या नीरता' जैसे निबन्ध वस्तुतः 'निबन्ध विषय' के अन्तर्गत रहे जाने चाहिये।

रामचन्द्र कुमरने पूर्णसिंहकी अनेक विषयमें लिखा है, 'उनकी आधुनिकता हिन्दी गद्य-साहित्यमें नवी चीज थी।' भाषा और भावकी एक नवी विमर्श उन्होंने सामने रीकी। 'हिन्दी साहित्यका इतिहास', ६० ४८०-४८१। उनकी देखीमें दो गुण एक साथ मिले-जुले रहते हैं—एक तो कनसुल कलाका जीवन और प्रवाह दूसरे चित्रात्मकता या यतिगता। इन दोनोंके सम्मेलनके कारण इन निबन्धोंकी श्रेष्ठ हिन्दीमें अनूठी रचना पड़ी है और वह अत्यधिक प्रभावकर हो सकी है। एक और उनके निबन्ध स्वयंमें प्रभावशालिन्मयक एवं गहरे रूपमें व्यक्तित्व है तथा दूसरी और पाठकोंके हृदय निगलन साधारणीकृत थी।

—दे० ६०

पृष्ठ—साहित्यिक वर्षोंके दृष्टिसे पृष्ठ पृथ्वीको समन्य बनाने वाले-को कहते हैं। किसी-किसी पुराणमें इन्हें गिरुने अवतारके रूपमें कल्पित कर लिया गया है। वे ध्वजनी वस्तुर्ष राजा वेपुके पुत्र कहे जाते हैं। अग्रिमकी अर्ध

नामक प्रजापतिने धर्मराजकी कन्या सुनिवासे वेणु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। वेणु इतने कुमार्गवासी थे कि साक्षात् पृथ्वी वनसे ज्ञात हो गयी थी। वेणुने अपनी बुद्धचरित्रतासे पृथ्वीका दोहन कर बाहर था। यदीपि आदि देवतानोंने इन्हें समार्गपर चलनेकी चेतावनी दी किन्तु वे नहीं माने। अतः कथियोंने शाय देकर वेणुको मार डाला और उनकी नारें पथ दारें मुजाओंके मन्त्रनसे निषाद पथ प्रसूकी उत्पत्ति की। साहित्यमें पृथुका धर्म-प्रिय, शान्ति प्रिय यासी राजाके रूपमें उल्लेख हुआ है। (दे० सु० ५०५)।

—पौ० प्र० सिंह

पृथ्वीराज (राठोड़)—कवि, शक तथा खुरवीर पृथ्वीराज राठोड़का जन्म श्रीकातेरके राजवशमें १५४९ ई०में हुआ। वे श्रीकातेरनरेश रायसिंहके छोटे भाई थे। पृथ्वीराज सुगुण सम्राट् अकबरके बड़े कृपापात्र थे और उनकी ओरसे कन्होंने अनेक युद्धोंमें भाग लिया था। 'मुहम्मद गैलसी' की ह्वातमें प्राप्त एक उल्लेखसे अनुसार अकबरने इनकी गाल-रोन गड्ढा गादीर प्रदान किया था। पृथ्वीराज लखौशा-निशानी वीर क्षत्रिय थे। कहा जाता है कि विराट् वीरक महाराणा प्रताप अकबरसे सन्धि करने वाले थे किन्तु पृथ्वीराजके जोशीले पत्रकी गड्ढर प्रतापने उसाहित हो अपना विचार बदल दिया। उनके दो विवाह हुए थे। उनकी सखु और भक्ति-भावनाके महत्त्वके विषयमें अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। १६०० ई०में मयुरासे सखु हुई। उनकी गयना उम्मीदिके अन्तर्गते की जाती थी, इसका सचसे बड़ा प्रमाण नामादासके 'मन्त्रमातृ'में प्राप्त छम्पन है, जिसमें उनकी कान्य-प्रतिभा तथा भाषा-निपुणताकी भी प्रशंसा की गयी है। कर्नल टाडने पृथ्वीराजकी तुलना मध्ययुगीन पश्चिमी यूरोपीय वीरकथायकों (श्रीकातेर)से की है।

हिंगल भाषाके सर्वश्रेष्ठ कवियोंमें पृथ्वीराजकी गणनाकी जाती है। 'वैकि क्रिस्तन ककमणी रो' अक्षरसंपूर्ण हिंगलमें किशित जल्पन सुन्दर कृति है। इससे अतिरिक्त रामकी स्तुतिसे सम्पन्न कगमग पंचाल पद्योंमें समाप्त 'दसरध-रावत', कृष्णकी स्तुतिसे सम्पन्न कगमग १६५ पद्योंमें समाप्त 'बलदेवरावत', 'गंगा लहरी' तथा 'दसम मानवता रा दूरा' अन्य कृतियाँ भी टिगल भाषामें रचित हैं। वे सभी रचनाएँ सक्तिविषयक हैं। पृथ्वीराजके नामसे अनेक कुतूहल पद्य भी राजस्थानमें प्रचलित हैं। जयभाषा (विंगल)में भी पृथ्वीराजसे कुछ रचनाएँ की हैंगी, किन्तु प्रामाणिक रूपसे यह विषयमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराजकी कान्यके अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रों की ज्ञानकारी थी; राजनीति और औद्योगिकीसे तो वे अभी-भीति परिचित थे ही, वह उनकी रचनाओंके आधारपर निस्तन्देह रूपसे कहा जा सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—राजस्थानी भाषा और साहित्य-मेनारिया, वैकि क्रिस्तन ककमणी रो रायसिंह, सर्वकाल पारीक आदि।]

—रा० जो०

पृथ्वीराज राठोड़—कुछ समय पूर्वक 'पृथ्वीराज राठोड़' नाम लेनेसे उसका वह रूप समझा जाता था, जो पहले पश्चिमादि होसादेवी और बगल द्वारा प्रकाशित हो रहा

था और तदन्तर उसके द्वारा चीन्मे ही छोड़ दिने जानेर कान्यी नामकी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हुआ। इसकी ऐतिहासिकताकी प्रधानता केन्द्र प्राय पचास वर्षोंत निवाह चलते रहे हैं किन्तु पिछले बीस वर्षोंत बर्गमें रचनाके कई और भी रूप-रूपान्तर प्राप्त हुए हैं। समाने प्रकाशित पाठ्यात्म्य प्रतिबोधों १००९ रूपक है। कुछ प्रतिबोधोंमें लगभग ४५०० रूपक हैं, कुछमें ११०० १२०० हैं, एकमें ५२२ रूपक हैं और एकमें केवल ४२२ रूपक हैं। इसप्रिय एवं रचनाकी ऐतिहासिकता प्रकट पीछे चला गया है। इस समय सबसे महत्त्वका प्रदान सामने तो यह है कि इन नामा रूपोंमें व्यक्त कृति मूल वित्त आकार-प्रकारकी रही होगी। इन प्रकृतिके केन्द्र भी कई मत व्यक्त किये गये हैं। कोई कहता है कि जो सबसे बड़ा पाठ है, वही मूल पाठ है और उपरीपर जो छोटे पाठ हैं, वे उसके संक्षेप हैं और कोई कहता है कि ठीक इसका उल्टा है और जो सबसे छोटा पाठ है, वही मूल या मूल के समस्त अधिक विकट है और जो पाठ विद्वाना ही बड़ा है, वह मूलसे उसका ही दूर है। एक चीनकी विभिन्नता की कल्पना की जा सकती है (कहा जा सकता है कि वास्तविकता दोनों अतिवादोंके बीचमें पड़नी चाहिए) उससे यहाँ एक और रचनात्मक आकार-प्रति की गयी, दूसरी और संक्षेप किया गया। अन्य पृथिवी तो यह प्रदान एक प्रकार हुआ नहीं किया जा सकता है। इसका एकमात्र एक पाठ जीवनके सिद्धांतोंसे समाप्ततासे सम्भव है। वस्तुस्थिति यह है कि सबसे छोटा पाठ ही मूलके सबसे अधिक विकट है किन्तु उसके प्रारम्भमें कुछ उलट करने बने पाठके ऐसे कुछ प्रसंगोंसे, जो उस समस्त छोटे पाठमें पहले यहाँ थे, आकर रच दिने गये हैं और इसी प्रकार रचनासे वीर बीचमें जो कुछ छन्द उससे बने पाठसे केन्द्र समाहित हो किये गये हैं। इसप्रिय मूल पाठ इस सबसे छोटे पाठमें भी छोटा होता चाहिए। इस मतके आधार अनेक हैं, केवल एकका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

सबसे छोटे पाठमें भी पृथ्वीराजके पूर्वपुरुषोंके सक्षिप्त उल्लेख हैं। वे कल्पेय पृथ्वीराजके पूर्ववर्षी वीरोंतकके ही ठीक हैं औरकी पीढ़ियोंके प्राय इतिहास विरह हैं। बर कि जवानकके 'पृथ्वीराज विजय'में पृथ्वीराजके पूर्व पुरोहित को वृष मिलता है, वह प्राय इतिहास-सम्मत है किन्तु विभिन्नता यह है कि 'पृथ्वीराज राठोड़'के लेखकोंने 'पृथ्वीराज विजय'से दूरा परिचय था और वह 'पृथ्वीराज राठोड़' से ही प्रभावित है। 'कमलास-वर्ष'के अनुसार 'राठोड़' में पृथ्वीराज जन ज्ञानी तथा सुहाता है, उनके पूर्व बर पण्डित (ब्रह्मन्)में आह (साहाय्य) पर उने ने विजय प्राप्त हुई थी, उसका वर्णन करनेकी कथा है—
"मन्त्र बहर पुच्छी यदु पण्डित। कदु कवि निरन राय विदि दण्डिय। सखल हर पीठिन मन मण्डि। अतिरि अति दीन कवि पण्डि।"

इस समय 'पृथ्वीराज विजय'के एक अति रम्य प्रती मान्य प्राप्त है, जिनमें पृथ्वीराजके सामने नरगे हुए प्रारम्भिक वर्षों तकने ही विवरण आगे है। यह प्रती कदम्बरमें वृद्धाती प्राप्त हुई थी। जिनीसी अनुमान था

कि जिस विनयका इसमें वर्णन रहा होगा, वह गोरीर प्रास हुई धृष्टीराजकी विनय रही होगी। 'धृष्टीराज रासो' के इस उल्लेखने उस समस्तका इष्ट कर दिया। 'रासो' के ऐतन्मयी यह महीर्षोति प्राप्त था कि 'धृष्टीराज विनय' का विषय क्या था। ऐसी दशा में जहाँ तक बातें 'धृष्टीराज विनय' में आती हैं, सबसे 'धृष्टीराज रासो' में आये हुए उल्लेखोंका कोई स्पष्ट विरोध न होना चाहिए कि यो हम देखते हैं कि 'रासो' के सबसे छोटे पाठमें भी 'विनय' में आयी हुई धृष्टीराजके पूर्वपुरुषोंने वृत्तने वड़ा भारी अन्तर है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि यह और इस प्रकार और भी कुछ अन्त 'रासो' के सबसे छोटे पाठमें भी प्रयोगों के रूपमें बादमें ये व्यक्तियों द्वारा बढ़ाये गये हैं, जो 'धृष्टीराज विनय' से सर्वथा अपरिचित थे। प्रस्तुत ऐतन्मयी ध्यान है कि 'रासो' अपने मूल रूपमें अपनी वृत्ताओं तक सीमित था, जो गोरी पर प्राप्त हुई धृष्टीराजकी उस इतिहास प्रसिद्ध विनयके बाद आती थी और 'रासो' और 'विनय' के वर्ण-विषय एक दूसरे के पूरक थे। बादमें लोगोंकी 'रासो' में कुछ अपूर्णता क्या और उन्होंने उसे प्रयोगों से सहायतासे पूरा कर टालनेका प्रयास किया।

'रासो' के इस मूल रूपमें प्रस्तुत ऐतन्मयी अनुमान है कि मगधाकरण और कपासी एक मशित भूमिकासे अनन्तर जयचन्दके राजस्य और सधोषितासे धृष्टीराजसम्बन्धी प्रेमहास्यविषयक विवरणोंसे रचना प्रारम्भ हुई होगी। तदनन्तर इनमें मन्त्री कर्मसासे वय, धृष्टीराजके कर्तृत्व-प्रमाणमें उनके काव्य, सधोषिता-परिणय, धृष्टीराज-जयचन्द-सुख और दिल्ली आकर धृष्टीराज-सधोषिताके कैलि-विहासकी कथाएँ उनके पूर्वार्थकी सृष्टि करती रही होगी और उत्तरार्धमें उस कैलि-विहासमें चन्दके द्वारा किये गये धृष्टीराजके उद्घोषण, जहाउपीन-धृष्टीराजके (हिस्ती) सुख तथा जहाउपीन और धृष्टीराजके अन्तकी कथाएँ रही होगी। इस मूल रूपका आकार लगभग १९० रूपसोंका रहा होगा।

इस राजस्थानके कुछ विद्वान् 'रासो' की १६ वीं, २० वीं शतीकी रचना बताते लगे हैं। यह बात उससे सबसे बड़े रूपमें सम्भव है कि किसी इदक एक सानी था सकती है और वह भी इस अर्थमें कि वह सबसे बड़ा रूप १६ वीं-२० वीं शतीमें इस आकार-प्रकारमें आया होगा किन्तु रचना अपने मूल रूपमें बहुत प्राचीन रही होगी, इसमें शर कोई संदेह नहीं रहा है।

लगभग २५ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध जैन विद्वान् सुमि विन विनयजीकी कुछ ऐसे जैन प्रवचन मिले हैं, जिनमें धृष्टीराज और जयचन्दकी रचनाएँ आती हैं और इनमें चार छप्पय ये मिले हैं, जिसमेंसे तीन 'धृष्टीराज रासो' में मिलते हैं। अन्तर केवल भाषाके रूपका है। जैन प्रवचनों में इन छप्पयों की भी भाषा मिलती है, वह व्येधास्य पुरानी प्राप्त होती है। इन जैन प्रवचनों की प्रतियाँ मिली हैं, उनमेंसे एक स० १५२८ की है, इसलिए वह तो मानना ही पड़ेगा कि एक छप्पय स० १५२८ के इससे काफी पहले रचे गये होंगे कि विद्वानोंमें उनकी मान्यता प्राप्त हो गयी हो। यदि

स० १५२८ की प्रतिये ली-सवा ली वर्ष पहले की इन छन्दोंकी रचना मान्य जाय, जो कि किसी भी दृष्टिमें अनुचित नहीं होगा तो इन छन्दोंकी रचना १४०० वि० के आसपास ठहरी है।

कुछ विद्वानोंने इन छन्दोंके विषयमें यह समाधान सोच निकाला है कि धृष्टीराजसम्बन्धी कुछ सुन्दर छन्द प्रचलित थे, जहाँमेंसे कुछ इन जैन प्रवचनोंमें वस्तुतः मिले गये हैं। कोई 'रासो' जैसी प्रवन्तात्मक कृतिका होना इन छन्दोंसे प्रमाणित नहीं होता है किन्तु यह कल्पना सर्वथा निराधार है। ये सभी छन्द ऐसे हैं, जो विशिष्ट प्रयोगोंके हैं और किसी प्रवन्तके वाहर इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

गौर-रक्तके कालकी दृष्टिमें तो 'रासो' अपने लघुतम रूपमें भी अत्यन्त है। हिन्दीका कोई भी अन्य काव्य वास्तविक वीरताका, जिसमें अपनी आनके छिप कर मिलनेकी साथ ही सर्वोपरि होती है, इतना ऊँचा आदर्श नहीं प्रस्तुत करता है, जितना यह।

—मा० प्र० गु०

पौद्गल-पौष्पकसे साथ तीन उल्लेख मिलते हैं—

१ समावर्तके अनुसार पौष्पक कुम्भकर्णका पौत्र था। इसका पिता निपुल था।

२. पौष्पकका उल्लेख महात्म्यके रूपमें प्राप्त होता है। महाभारतमें इसने कौरवोंका पक्ष लिया था।

३. पौष्पक वज्रदेव नामसे कवय देशके एक राजाका भी उल्लेख मिलता है। जेदि वज्रमें वे पुण्योत्तम नामसे प्रसिद्ध थे और क्षीर पर भीकुण्ठके पितृ धारण करते थे। भीष्म-पाने काशिराजके साथ इनका वध किया था (दे० पौष्पक वध, सू० सू० प० ४८२४)।

—रा० कु०

प्रकाशचंद्र गुप्त—जन्म १९ मार्च १९०८ ई०। इलाहाबाद विश्वविद्यालयसे उन्होंने अनेकों साहित्यमें एम० ए० किया और वहीं पर अनेको-साहित्यके अध्यापक हैं। उनकी विन्यासिता आलोचनात्मक पुस्तकें हिन्दीमें प्रकाशित हो चुकी हैं—'नवा हिन्दी-साहित्य' (१९१९), 'आधुनिक हिन्दी-साहित्य'—यह दृष्टि (१९२५), 'हिन्दी-साहित्यकी जननादी परम्परा' (१९५३), 'साहित्यधारा' (१९५३)। इनके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओंमें इनके समीक्षात्मक लेख, विमर्शपूर्ण एवं पुस्तक-समीक्षाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। आलोचनाके अतिरिक्त उन्होंने कृति-साहित्य भी प्रकाशित कराया है। 'रेखा चित्र' (१९४०), 'पुरानी स्तुतियाँ' (१९४४) नामका रेखाचित्र समग्र तथा 'निशाद' (१९५०) शीर्षक उपन्यास इन तक प्रकाशित हो चुके हैं।

आप हिन्दीमें मान्यतावादी समीक्षा प्रणालीके प्रारम्भिक प्रयोक्तृओं में प्रगतिवादीके उदाहरणोंमेंसे एक हैं। सन् १९३६ ई०के आसपाससे ही प्रगतिवादी साहित्यिकी चर्चा प्रारम्भ हुई और वहीं उनके ऐतन्मयी प्रारम्भिक समय हैं। मार्क्स-वादके अनुसार उन्होंने बताया कि प्रकृतिके साथ होने वाले संघर्षों में अनुप्राप्तियाँ मनुष्य जड़ित करता है, साहित्यमें उन्हें ही वह शब्द-बद्ध करता है। प्रारम्भमें उन्होंने आधुनिक साहित्यको ही अपनी आलोचनाका उद्देश्य बनाया था, पर इधर सन् १९५० ई०के बादसे उन्होंने मध्यकालीन साहित्यपर भी दृष्टिपात किया है। पर कबीर, सूर और तुलसीदास किन्हीं 'आलोचना' नैमासिकों

प्रकाशित उनके विनय साहित्यकी सामाजिक व्याख्याकी कमीटीपर बहुत गहरे नहीं लगते। इनमें समाजकी अन-विशिष्टिनी शक्तियों एवं उनकी साहित्यिक प्रतिबन्धनाओंके नैतिक विस्फेपकी ओरका कुछ प्रभावपरक अन्तर्गत प्रकट करनेकी प्रवृत्ति है अथवा अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 'हार्मिनी' की। आधुनिक साहित्यमें सामाजिकता एवं न्यायिकता का प्रह नदानीमें उन्होंने सहानुता अनुभव की है पर बहुत धनके द्वारा किने गये मूल्यांकन अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सके। उन्हें यह श्रेय अवश्य है कि प्रगतिवादी समीक्षा-प्रणालीके श्रासमिक रूपसे उन्होंने सहाय है तथा हिन्दी भाषीजनकी छायाचित्राके बाव्ताक तथा पाण्डित्यके योगे प्रदर्शनेके मुक्त करके उत्तर, उत्तर एवं प्राप्तिहीन बनाया है।

—दे० ४० वा०

प्रताप—यह काव्यपुरका एक साप्ताहिक रत्न था, जिसका प्रकाशन नवम्बर, १९१३ ई०में सप्ताहिकर विभागीय सम्पादकत्वमें हुआ। पहले १५ पृष्ठका ही निकलता था। नारमें बढ़ते-बढ़ते ४० पृष्ठोंक निकलने लगा। 'प्रताप' नाम रामा प्रताप और प्रतापनारायण मिश्रकी स्मृतिमें रखा गया।

यह पत्र-व्यक्तिगत चरित्रकी छानने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति कलनेका यन्त्रक था। १९२० ई०में यह दैनिक हो गया। आज यहलेखक यह दैनिक ही रहा। फिर साप्ताहिक हो गया।

सन् १९२३-२४ ई० तक इनके सम्पादक भारभारक बहुतों रहे। इसने यह फिर गौरीशंकर विद्याधी आ गये और सात वर्षक कार्य करते रहे। सन् १९३१ ई०में इनकी हस्त्य ही जानेके बाद गुरुकुल छाया 'सर्व' इनके सम्पादक हुए। उस समय यह दैनिक बन था। इस समय भी इसका प्रकाशन दैनिक रूपमें ही रहा है।

—ह० दे० वा०

प्रतापनारायण मिश्र—जन्म उत्तरा प्रदेश के वैजयंतीमें सन् १८५९ ई० में हुआ था। इनके जन्मके कुछ दिनों बाद ही इनके ज्योतिषी पिता पण्डित सकटाग्रसाद काव्यपुर जाकर रहने लगे थे। वहींपर उनकी शिक्षापीठा श्राभ्य हुई। पिता उन्हें ज्योतिष पढाकर अपने ही गैरक व्यवसाय में लगावा चाहते थे, पर इनका मनमौजी स्वभाव उन्हें नहीं रमा। ज्येजी स्कूलमें कुछ दिनों पढ़ा, पर उनका मन बहुत अभ्यक्त अनुशासनपूर्ण ढंगसे पढनेमें न लगता था। गीतस्तोत्र, जूँ, फारसी, ज्येजी और गणकमें उनकी ज्येगी गति थी। बालमुकुन्द शत्रुने सन् १९०७ ई० में प्रतापनारायण मिश्रका चरित्र 'भारतमित्र'में प्रकाशित करते हुए उसमें लिखा था कि चरमक भाषणों ने भारत-भार होकर लेते थे। कानपुर उल दिनों काव्यपीठाका नेत्र था और प्रतापनारायण मिश्र छात्राणीके अत्यन्त सौखीन थे। काव्यपीठाजीने संपर्कमें आकर इन्होंने नव छात्राणी और ख्याक किछना शुरू किया। वहींसे उनके कमि और ऐच्छक जीवनका श्राभ्य होता है—पिर तो आधीन्य अनेक रूपोंमें उन्होंने हिन्दीकी सेवा की। पर वे कोरे साहित्यकार नहीं थे। समसामयिक जीवनमें उनकी गहरी दिखलगी थी। काव्यपुत्री अनेक सामाजिक राजनीतिक

संस्थाओंमें उनका सम्पर्क था। इलाहाबाद कांग्रेसकी बैठकमें वे काव्यपुरी प्रतिनिधि बनकर सम्भाषण हुए थे। काव्यपुरीमें नाटक-सभा नामक एक सङ्गमकी नींव उन्होंने डाली थी और उसके आध्यमसे छात्री विद्यार्थके निर्माण उन्होंने हिन्दीका अपना रचनाक राग करना चाहा था। वे स्वयं कुछक अभिनय करते थे। स्त्री पात्रका अभिनय करनेके लिए उन्होंने अपने पितामें मुँह खुला हैनही बाधा थी प्राप्त कर की थी। भारतेंदुके व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु तथा गार्हर्ष मानते थे। उनका स्वभाव अत्यन्त हँसोफ था। वे वाग्वैभवेकी पत्नी थे। अपनी हाविस्वचनाकी वय ससुरारे लगानेके लिए वे अपने सभकमें कानपुरमें अत्यन्त प्रसिद्ध थे। मित्राजी कुछ कानपुरमें ही सन् १८९५ ई०में हुई।

मिश्रजी द्वारा लिखित पुस्तकोंके संख्या ५० के लगभग है। अधिकांशमें वे सभी उनके पत्र 'प्रताप'में प्रकाशित हुई हैं। उनमेंसे कतिपय पुस्तकाकार की बाधरी विरली हैं। उनकी शैक्षिक पुस्तकाकार प्रकाशित रचनाएँ हैं—'मित्र पुष्पावली', 'मन्त्री लहर', 'दशक उत्तर', 'ज्योतिषावली', 'सूक्तसंग्रह', 'भारतका स्वागत', 'सूर्यसंस्कृत', 'भारत विज्ञान', 'भारतविनीत', 'प्रताप सङ्ग्रह', 'रत्नसंग्रह'—ये इनके कविता संग्रहोंके नाम हैं। 'कवि ज्योतिष', 'भारत दर्शन', 'कवि प्रयाग', 'दशक उत्तर', 'भी मन्त्र'—उनके गद्यक हैं यथा 'सुशारी-सुशारी' गद्यक तथा 'सुशारी-सुशारी' कविताओंमें लिखा गया उनका पद्यनाटक है। गद्यकी प्रस्ताव विवेदने शम्की प्रस्ताव की थी। उनके विनयकी समग्र जीवनकालमें नहीं आया, बल्कि गद्यमय प्रस्ताव गद्यकीने 'भारतमित्र' विनयवाणीमें उनके कतिपय निरच संकलित किने। अब गद्यकी प्रकाशनी तथा, काव्यकी औरसे उनके समग्र लेखकों 'प्रतापनारायण मिश्र प्रकाशनी'के नामसे एकत्रित करके प्रकाशित किया जा रहा है। प्रतापनारायणजीने अपनी समकालीन परंपराके अन्तर्गत ही गद्यकते कुछ अनुवाद भी किये। शक्ति कवके 'राजसिंह', 'गुहिरा', 'राजाराम', 'सुशारी', 'वप्यालोका' अनुवाद उन्होंने किया था। 'भारतमित्र', 'वप्याल' एवं 'जीतिरत्नमाला' की गद्यकी अनुविध उनकी पुस्तकें हैं। इनके कतिरिन गद्यपुस्तकोंके रचने की उनकी कतिपय रचनाएँ शैक्षिक या गद्यकित रूपसे प्राप्त होती हैं।

कविताके क्षेत्रमें मुख्यतः वे पुरानी पारसे अनुवाद थे। जनसाधारणमें ममसाधुविषयों में पूर किया करते थे। इन सबों का वाग्विनीकी सुस्तर गति और आभार होता था पर मुख्य ध्यान देने योग्य बात है कि सरसि समसामयिक संस्थाओंकी भी अपनी काल्य-कलने सन्तान मनेनेका प्रयास श्राभ्य कर दिया था। 'मित्र धन धर्म', 'हरी से करिरे' कोन सरसि, कदर पादे मीन सङ्ग्रह केवि के बाई' में ज्योती राजकी सहायता श्रावित, रूपर विनया प्रदर्शितनामक व्यापक, पर भारतेंदु की कीर्तिनासे विनया है। 'हिन्दी', 'दिन', 'दिग्दर्शन' का नाम भी उन्होंने री दिया था। 'अन्य धन मित्र' का अर्थ, हम नेत्रक उत्पन्नके तेन' में सहायता के उत्पन्न

समझौतावादीयोंपर आरोप है तथा उनकी पुकार है, "पति कमाय भीनों काहा, इरे न देश कलेस, जैसे कत्ता पर रहे तैसे रहे बिदेस।" इस प्रकार 'ब्राह्मण स्वागत' के बहाने उन्होंने भारतवर्षकी दुर्गतिरा चरित्र चित्रण किया है। बालकृष्णमें उनका काव्य वह वहुमुक्त भूमि है, जिसपर आंगिका राष्ट्रीय एवं राजनीतिक काव्य खड़ा होता है।

मिश्रनीकी उग्रता कविताओंमें भी अधिक उनके निरन्तर-कार एवं सम्पादक व्यक्तित्वके भाव्यमने व्यक्त हुई है। इन युगके छेड़कोंके इन दो व्यक्तित्वोंको एक दूसरेका पूरक समझना चाहिए। 'ब्राह्मण' पत्रका प्रकाशन १५ मार्च, १८८९ ई०से उन्होंने प्रारम्भ किया था। सन् १८९४ ई० तक यह अकाशित हुआ। बीचमें कुछ दिनोंके लिए मिश्रनी काकाकाकतने प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दुस्थान' में सम्पादक होकर चले गये थे, तब 'ब्राह्मण' भी बर्हिसे प्रकाशित होने लगा था। अपने अन्तिम वर्षोंमें वह श्री रामदीन सिंहके उग्रविचारों प्रेरित, बाँकीपुरसे निकलता रहा। 'ब्राह्मण' के प्रथम अंकमें ही उसके स्वस्वकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था— "कभी राज्य-सम्पत्ती, कभी व्यापार-सम्पत्ती विषय थी सुनायेंगे, कभी गण-पञ्चमय मन्त्रकने भी रिझायेंगे।" तथा एक अन्य अंकमें अपने उद्देश्यको बताते हुए उन्होंने लिखा, "अपने देशवासीका दुःख-मुक्त करीका यों प्रकाश करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है।" वस्तुतः 'ब्राह्मण' और 'हिन्दी प्रदीप' ने उस युगकी पत्रकारिताको बहुमुखी हो बर्हा बनाया, उसे नैपुण्य भी प्रदान किया। इन दोनों ही पत्रोंमें अपने समयकी हर समस्याका स्पष्ट किया है और उसपर अपनी स्पष्ट राय दी है—बिना किसी कागज छेड़के। दोनों ही पत्र (क्रमशः प्रतापनारायण मिश्र एवं बालकृष्ण शर्मा द्वारा सम्पादित) अब राजनीतिक विचार-पत्रावाले पत्र हैं। राजनीतिक चेतनाकी दृष्टिसे प्रतापनारायणजी वान्तेन्दुने भी आगे थे। कुछकुछ नीतिपर उनका विश्वास नहीं था और साहसपूर्वक वे विदेशी सरकारपर आक्रमण करते थे। गम्भीर विषयोंके अतिरिक्त शाल्य-शय्यका अनोखा पुट भी 'ब्राह्मण'में हुआ करता था। 'सूत्र', 'परिभाषा', 'ट', 'द' आदि ऐसे ही निबन्ध हैं।

'ब्राह्मण' की प्रतियोंमें प्रायः उनके अत्यधिक निरन्तर-रैखिक व्यक्तित्वकी आत्मीयता एवं फलकबन्धनसे ओसप्रोत है। जब गम्भीर विषयोंपर लिखते थे तो साधा अल्पमत सची और निदान-प्र, पर जहाँ मौजमें आये कि फिर मुझा-बर्तों, कहावतों, वैचर्या प्रयोगोंके माध्यमसे उनका व्यक्तित्व पूट पड़ता था। 'दोस्त', 'बुद्धाभा', 'जीह', 'वात' आदि निबन्धोंमें हमें जिस आत्मीयताके दर्शन होते हैं, वह निरन्तर-प्रकाश प्राप्त है। हिन्दी-निबन्धोंके क्षेत्रमें आज भी उनके जैसे कलात्मक निरन्तर-छेड़कोंकी संख्या बिरक्त हो है। इन निबन्धोंकी शैलीमें एक अनुरूप प्रवाह और आक्रोश है। वे सच्चे अर्थोंमें हिन्दी-पत्रके निर्माता एवं शैलीकारके रूपमें खड़े हैं याद किने जानेंगे। उनके निबन्धों की शैली धार एवं निपटण हैं उस युगमें केवल बालकृष्ण शर्मा ही प्राप्त होता है। पर श्रद्धाभी नहीं पाण्डित्यका गम्भीर स्वर सुख था, वहीं प्रतापनारायणमें सचन्ताका जोड़ापन एवं मस्तीका विरासत था।

उनके नाटक तथा कलाकी दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु उस युगमें नाटक और रामचरके लिए वो असफल सा प्रयास उन्होंने किया, वह इतिहासकी वस्तु है।

केवल १९ वर्ष जीवित रहने वाला यह व्यक्ति प्रतिभा एवं परिश्रमसे आधुनिक हिन्दीके निर्माताओंकी हृदयवी (मार्तेन्दु, बालकृष्ण शर्मा एवं प्रताप नारायण मिश्र)मेंमें एक है। इस सम्बन्धमें वह भी व्यानमें रहना चाहिए कि प्रतापनारायणजीको न तो भारतेन्दु जैसा साधन और वातावरण मिला था और न श्रद्धा नैसी लम्बी आयु, परन्तु उनका महत्त्व इन दोनों ही व्यक्तियोंसे किसी प्रकार कम नहीं है। इस सम्बन्धमें बालमुकुन्द गुप्तका यह कथन सत्य हो लगता है। "पण्डित प्रतापनारायण मिश्रमें बहुत बर्तों का वह हरिश्चन्द्रकी सी थी। कितनी ही बातोंमें वह उनके बराबर और कितनी हीमें कम थे, पर एक आशयमें बह कर भी थे। जिस युगमें वह मिश्रनी ही का हरिश्चन्द्रके बराबर हो जाते थे, वह उनकी काव्यत्व-शक्ति और सुन्दर भाषा लिखनेकी शैली थी। हिन्दी गद्य और पद्यके लिपिमें हरिश्चन्द्र जैसे ठेक, ठीसे और वैचरक थे, प्रतापनारायण भी वैसे ही थे" (बालमुकुन्द गुप्त 'निष्ठावादी', पृ. २)।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका विकास और कानपुर नरेशचन्द्र शर्मादेवी, प्रतापनारायण शर्मावादी : विचार-कार मन्त्र, आलोचना और आलोचना - डॉ० देवीशंकर मन्त्रकी।]

—डॉ० अ० अ०

प्रतापनारायण श्रीवास्तव—जन्म १९०४ ई० में कानपुर में हुआ। आपने अपनी शिक्षाके क्रममें बी० ए० तथा एल० एल० बी० की उपाधिवाँ प्राप्त की। साहित्यमें आप उपन्यास कारके रूपमें प्रसिद्ध हैं। आपकी औपन्यासिक कृतियों निम्नलिखित हैं—

'मिथुन' (१९२२ ई०), 'विदा' (१९२९ ई०), 'विजय' (१९३० ई०), 'विमल' (१९४२ ई०), 'बदली' (१९४८ ई०), 'विस्तार' (१९५० ई०), 'विस्तार' (१९५० ई०), 'विदा' (१९५० ई०), 'विदा' (१९५० ई०), 'विदा' (१९५० ई०), 'विदा' (१९५० ई०)।

प्रतापनारायण श्रीवास्तव हिन्दी उपन्यास लेखनके क्षेत्रमें प्रेमचन्दकी अपेक्षा कुछ बादमें आये किन्तु इन्हें प्रेमचन्द युगके उपन्यास-लेखकोंमें ही मानना चाहिए। जैसे तो वे अब तक लिखते जा रहे हैं लेकिन इनकी प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना 'विदा' प्रेमचन्दके 'विदा'से कीर्ति प्राप्त वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। इनकी इन्हीं प्रारम्भिक कृतियोंमें हिन्दी उपन्यासकारकी प्रतिष्ठा दी। अपनी इस कृतिये प्रतापनारायण श्रीवास्तव नागरिक जीवनके अविनाश बर्गके विश्वास बनकर आये। उन्होंने यूरोपीय मन्यतामें रंगे हुए 'सिखि लोहस्तके' में पौराणिक निष्ठाका अंकन किया और इन चरित्रोंके साथ कि उसने सूर्यमें कहीं-कहीं भारतीय आत्मा सुरक्षित है। 'विदा'के सभी पात्र आदर्शवादिताके लोचनेमें बने हुए मान पड़ते हैं। नागरिक जीवनकी शीघ्र और रणनीतिक बान्धु वे आदर्श चरित्रोंके रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतापनारायण श्रीवास्तवका दूसरा उपन्यास 'विजय' उपन्यास समाजके विश्वास-जीवनकी समस्याओं केन्द्र बना है। अपनी २२

कृतिमें श्री प्रतापनारायण श्रीवासव आदर्शवादी हैं और एक आदर्श हिन्दू विपक्षके लिए वे पुनर्विवाहके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करते। इनकी कुछ नयी कृतियोंमें प्रताप-नारायण श्रीवासवने यथार्थवादिका मूलमन्त्र ग्रहण किया है। उस दृष्टिसे इनका ऐतिहासिक उपन्यास 'विक्रमजीव मयार' उल्लेख्य है। इसमें १८५० ई० के प्रथम स्वाधीनता समरके सच्चे एवं सजीव चित्र प्रस्तुत करनेमें इन्हें बहुत सफलता मिली है।

प्रतापनारायण श्रीवासवने अपनी कृतिमें हिन्दी उपन्यास साहित्यकी महत्त्वपूर्ण शीघ्रि की है। इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषयों एवं समस्याओंकी अपने उपन्यासमें सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति किया है। इनकी भाषा निरपेक्ष हुई और ऐसी श्रोत है।

—२० अ०

प्रतापसाहि—ऐतिहासिक कालके चरमोत्कर्षके अन्तिम अवस्थाओंमें प्रतापसाहि का नाम कवि तथा शास्त्रज्ञ दोनों रूपोंमें प्रतिष्ठाके साथ लिया जाता है। अपार पाण्डित्य और उत्तम रचनाशीलताके कारण इनकी कवि प्रशंसा की गयी है। इनके विधाका नाम रत्नसेन बन्दोबस्त था। 'धिवन्दिह सरोज'में सन् १७०४ ई० (स० १७७०) इनका कविसिंह-काल बताया गया है तथा यह भी कहा गया है कि वे महाराज जलसाह परना पुरन्दरके यहाँ थे। इनकी अतिरिक्त आपका 'सरदार', मुन्देरपण्डके महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहना भी सिद्ध होता है। इनका रचनाकाल सन् १७३४ से १८४४ ई० तक माना गया है। इसमें इनका १५ की छातीके अन्तर्गत रचनामें प्रकट रहनेका पता चलता है।

इनकी रचनाओंमें सर्वाधिक प्रतिष्ठा 'व्यापार-कीसुरी' (सन् १८२७ ई०) तथा 'काम्य-विनायक' (सन् १८२५ ई०) की मिली। इनकी अतिरिक्त 'जगदिह प्रकाश' (सन् १७९५ ई०), 'मयार मयरी' (सन् १८३० ई०), 'मयार विरोध' (सन् १८३९ ई०), 'अलकार-विनायक' (सन् १८३९) एवं 'काम्य विनायक' (सन् १८४१ ई०) नामक यौक्तिक रचनाएँ तथा 'माधमपुष्प' की टीका, 'रत्नावली' की टीका (सन् १८४१ ई०), 'विहारी सातसई' की 'रत्नचन्द्रिका' नामक टीका (सन् १८४१ ई०) तथा बलमन्त्र की 'सप्तचन्द्रिका' की टीका और 'जुगल बलचिह्न' तथा 'रत्नचन्द्रिका' नामक पुस्तकें भी लिखीं। सरोजकारने इनके रचे कित 'विद्यार्थ-कीसुरी' ग्रन्थका उल्लेख किया है, वह बहुत 'व्यापार-कीसुरी' है। 'माधमपुष्प' तथा बलमन्त्र 'जगदिह' की टीका विक्रमसाहि की आस्था रची गयी थी।

इस रूपमें प्रतापसाहि की प्रतिष्ठाका विकास तीन दिशाओंमें हुआ। वे यशस्वी कवि, शास्त्रज्ञ तथा शास्त्र-प्रतिपादक और टीकाकार थे। इनके अतिरिक्त इनकी वेद भी विशेषता है कि इन्होंने स्वरचित ग्रन्थोंकी सुस्पष्टताके लिए स्वयं मजमाया ग्रन्थमें उनकी छवि भी लिखी है। सिद्धान्त-प्रश्नों में व्यापक काम्य-चौकित्त आनन्द थे। विवेक-परा यह कि अपनी इस धारणाकी इन्होंने अपने काम्यके व्यावहारिक क्षेत्रमें उत्तम उत्तमका भी प्रयत्न किया है, अनेक ही उसकी विपरीतके कारण यन्त्र-यन्त्र कुछ निरुद्धा था।

अपेक्षा की बात पक्की हो। बहुत काम्य-परम्परा और शास्त्र परम्परा में परिचित पाठकों के लिए वह अपेक्षित फल नहीं देगी। सिद्धान्तके प्रति इनकी रचनाएँ अन्य आचार्य-कविताओंमें नहीं दीक्ष प्रकटी। यह ठीक है कि व्यावहारिक निरुद्धताके कारण उससे अपेक्षित फल नहीं देते। पूर्व रसास्वादन में निम्न अनुभव होगा, साथ ही प्रतापसाहि में अनुप्रासिक उदयो तीव्रता नहीं मिलेगी, किन्तु व्यापक गौर होनेपर रसास्वादी के सन्तुष्ट हो गयी वह वाणी, अतिसुन्दर उदयो कल्पना तथा विरुद्ध अस्मिन्मनापर भी सुख होता प्रेम्हा।

इनकी भाषा व्याकरण, मात्र तथा व्यापक अनुप्रास मिलेगी। इनके काम्य-चौकित्त तथा इनकी उत्तम इष्टता पर रीतिरक्त ही हिन्दीके आलोचकोंने इन्हें आचार्य तथा कवि दोनों रूपोंमें गतिराम, श्रीपति तथा सिद्धाचार्यके समकक्ष बताया है। इतिहासकारोंने निम्नोक्त यह स्वीकार करना पड़ा है कि बहुत सेकालोंके अतिरिक्त पद्यकारोंके द्वारा जिस भाषा और मुक्तक सेकालोंका कलाकारोंको बलवान पर पहुँचाया गया था, उसे प्रतापसाहि की कविताओं में आकर पूर्णता मिली। रसका-अन्वयका रसगीत-द्वारा-मुक्त विवेचन करनेमें ही वे गतिराम, श्रीपति, दास और पद्माकर अपने गये रहे। इनमेंसे किसीने भी कल्पा विरुद्ध निरूपण नहीं किया था। सिम्बलुओंने इनकी प्रशंसा करते हुए स्पष्ट स्वीकार किया है कि, 'इनकी भाषा गतिरामके भाषासे बहुत मिल जाती है और उत्तम छन्दों की सरावा भी इनकी सम्पूर्ण रचनाओं में मिली है। उत्तम दृष्टिवा भी पायी जाती है।' साथ ही इन्हें काम्य-चौकित्त का भासा और रस ही प्रकटनीय कवि भी बताया है।

रायचन्द्र शुक्ल भी इनकी प्रशंसा करते करते गयी। उनके शब्दोंमें 'प्रतापसाहि'का यह शीर्षक अर्थ है कि इन्होंने एक रम्य-ग्रन्थके अनुप्रास माधिकावेक के रूपमें लय रखे हैं, जिससे उनके ग्रन्थकी जो चार्हे दो माधिकावेक का एक अन्वय उत्तम और यशस्व प्रथम भी वह रूप है। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनोंके एक अनेक लक्षणों की दृष्टिसे विचार करते हैं तो गतिराम, श्रीपति और दासने वे कुछ शीघ्र ही उभरते हैं। इनका भाषाही लिपि हृद सरक गति, कल्पनाकी सुविधा और हृदयकी इष्टताएँ गतिराम, श्रीपति और वेनोप्रवीणके सेवमें जाती हैं तो इनका आचार्यत्व इन तीनमें ही और दासों की कुछ अनेक दिव्य प्रकटा है। इनकी प्रत्यक्ष प्रतिमाने मानो पञ्चमरी अविना के साथ-साथ ऐतिहासिक काम्य-कलत्ता पूर्णता पर पहुँचकर छोट दिया। पद्यकारकी अनुप्रास-चौकित्त मदी-कमी रचितर लीमाके यशस्व जा पयी है, पर इनका हृदय प्रवीणकी भाषाओं में यह दोष कदा नहीं माने पाया है। इनकी भाषा में रस गरी मुग यह है कि वह गतिराम पर समान चलती है—उत्तम य कदा कृतिम आनन्दका मरगा है, न गतिराम वैश्विक और न दासोंकी तीव्र गति।" इन प्रकार रायचन्द्र शुक्ल इन्हें पद्यकारके समकक्ष मानते हैं।

'सि० शा० ब० दृष्टिमान्', यह नामों की कारने ऐतिहासिक अन्विम प्रतिनिधि कवि माना गया है और कारिदा जीकी प्रमुख ऐतिहासिक रूपमें इनकी प्रशंसा की गयी है।

सरलत शैलीसे विभक्त नमनित स्वरारण्य रखनेवालोंमें इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि हिन्दी-रीतिकाव्यमें ध्वनिवादका सर्वोत्कृष्ट रूप निदारी तथा प्रतापसाहिमें ही मिलता है। कल्प-सङ्गममें अमरुतके वक्षसकी आलेखना कुलपति और प्रताप-साहि ही कर पाये, फिर भी 'कान्ध-विलास'में प्रतापसाहि-के शास्त्रीय-विवेचनको मदीयता देखते हुए सत्यदेव चौधरी-को यह निष्कर्ष व्यक्त करना पड़ा है कि प्रतापसाहि 'व्यंग्य-चौधरी'में जितने मरल कवि हैं, 'कान्ध विलास'-में वे उतने सफल आचार्य नहीं हैं।

[सिंहायक ३-४-दि० मा० २०; दि० का० सा० २०, दि० मा० २० २० (मा० ६), मि० नि०, हिन्दी रीति परम्पराके प्रमुख आचार्य - सत्यदेव चौधरी] —आ० प्र० गी० प्रतिज्ञा-प्रेमचन्द्रिका उपन्यास (प्र० १९०४ ई० के लगभग)। 'प्रतिज्ञा' में राजा बदरीप्रसाद और देवकी, पण्डित वसन्तकुमार और पूर्णके परिवारों, विधुर अश्व-राय और दाननाथकी कथा है और प्रेमचन्दने विषया नारीको समझा करार है। लाला बदरीप्रसादकी एक पुत्री प्रेमा और एक पुत्र कमलाप्रसाद तथा पुत्रवधू सुमित्रा हैं। अश्वराय और दाननाथ बनिष्ठ मित्र हैं और प्रेमाने प्रेम करते हैं। प्रेमा अश्वरायकी सखी है। अश्वराय अमरनाथका भाग्य सुनकर प्रेमाने विवाह न कर किसी रिशवासे विवाह करनेकी प्रतिज्ञा करते तथा अपना जीवन क्लृप्तभाव विषयवादीकी लक्ष्मणसाके छिपे अहित कर देते हैं। प्रेमाना पिता उसका विवाह दाननाथके साथ कर देता है, जबकि प्रेमा और अश्वराय एक-दूसरेको अपने-अपने हृदयमें क्षान विद्ये रहते हैं। प्रेमा पत्नीके रूपमें अपने कर्त्तव्य-वर्धने निश्चित न होकर पातिव्रत धर्मका पावन करती है।

प्रेमाने दुःख जानेकी कारण वसन्तकुमारकी शत्रुता हो जानेके उपरान्त उसकी पत्नी पूर्णा प्रेमाने पिता लाला बदरीप्रसादकी यहाँ आकर रहने लगती है किन्तु कृपण और दुराचारी तथा विनाशक कमलाप्रसाद अपनी पत्नी सुमित्राने उग्रासीन रहनेके कारण अन्त पूर्णाकी अपने प्रेम-पालनमें फँसनेकी चेष्टामें रत रहता है और साथ ही अश्व-रायकी गारी-मधायतासम्बन्धी नीननाओंका विरोध करता है। दाननाथ भी अपने मित्रका विरोध करता है—अपने प्रति प्रेमाने प्रेमकी परीक्षा करनेके लिए। प्रेमा जबकि अपने पातिव्रतमें कोई अन्तर नहीं आने देती किन्तु उसकी सहायभूति पूर्णतः अश्वरायके साथ है और एक दिन एक सार्वजनिक मगाने पहुँचकर अश्वरायकी सहायता भी करती है। उपर एक दिन कमलाप्रसाद पूर्णाको अपने गायमें ले जाकर बलात्कार करनेकी चेष्टा करनेमें उसकी द्वारा बाधक होता है। पूर्णा अश्वरायके आश्रममें पली जाती है। कमलाप्रसाद सुषुप्तक अवस्था दुराचरण छोड़ देता है और सुमित्राके साथ सुखपूर्वक रहने लगता है। अश्वरायने व्यासमते छिपे जीवन अर्पित कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की।

उपन्यासमें 'प्रेमचन्द'का समाज-सुधारसम्बन्धी दक्षिण और आर्य-समाजका प्रभाव मिथ्या है। मजबूती दृष्टिसे

यह उत्कृष्ट कोटिरी रचना नहीं है। —ड० सा० वा० प्रद्युम्न—कृष्ण एवं वसिष्ठजीके पुत्र प्रद्युम्न अपने ऐतिहासिक, पौराणिक व्यक्तित्वके माध-साध प्रतीकात्मक व्यक्तित्व भी रहते हैं। वैष्णव धर्मके चतुर्वर्गद्वयी कल्पनामें प्रद्युम्नकी मनसि सदा दी गयी है। परम संधिधर्म उल्लेख मिलता है—“... वासुदेवार्थ सकर्षणी नाम जीवी जायते, सकर्ष-णात् प्रद्युम्नमग्र यनो जायते।” इस प्रकार प्रद्युम्न मनके प्रतीक उद्भूत हैं। पौराणिक परम्पराओंके उल्लेखमें इनके पुत्र अनिरुद्धका नहीं, अपितु शम्भुदास नामक राजासे द्वारा इन्हींका अपहरण कराया गया है। इस दृष्टिसे वे 'काम'के अवतार भी उद्भूत हैं किन्तु अधिकांश परम्पराएँ हम कथाना नायकत्व प्रद्युम्नको न देकर उनके पुत्र अनिरुद्धको ही देती हैं। —यौ० प्र० सि०

प्रद्युम्न विजय—(प्र० १८७६ ई०) ब्रजभाषा नाटकनाटकना गणेशकविज्ञान 'प्रद्युम्न विजय नाटक' प्रौढ एवं महत्त्व-पूर्ण कान्य-नाटक है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने अपने निरुक्त 'नाटक'में लिखा है, "गणेश कविने काशिराजकी आश्व-से 'प्रमावती' नामक नाटककी रचना की थी" ('भारतेन्दु ग्रन्थावली', पहिला भाग, स० मजराजनास, प्र० स० ५० ७५७)। गणेश कविकृत एकमात्र 'प्रद्युम्न विजय' नामक नाटक मिला है और सम्भवतः यही वह नाटक है, जिसे भारतेन्दुजीने 'प्रमावती' कहा था है। इस अनुमानके निम्नलिखित कारण हैं—(१) 'प्रद्युम्न विजय' नाटकका निर्माण काशिराजकी आश्वसे हुआ था। कविने तत्कालीन काशिराज महाराज ईश्वरनारायण सिंहकी श्रुति-श्रुति प्रमत्ता की है। साथ ही कवि कहता है कि—“सुप्रसिद्धि और ईश्वरनारायण महाराज, ऊपर से पुनः रक्षिक के आग्रह दूरी होकर। गये वीरि अलगन बरस नाटक विधि ब्योहार, मये गुप्त तेहि प्रगट करि दरसावो ह्यसार” ॥२-१०॥ अन्तिम पुष्पिकासे भी पुष्टि होती है—“भी ईश्वर-नारायणमिहबहादुरकारिते कविचित्तासाहित्यसागरनामनि अलङ्कारप्रयत्न चतुःपञ्चगतहितप्रद्युम्नविजयनाटकमिहयण नाम दादकस्तत्पर”। (२) भारतेन्दुजीका कथन है कि 'प्रमावती' नाटक नाटक-रीतिसे बना है (वही पृष्ठ ७५२)। 'प्रद्युम्न विजय' नाटकपर यह बात काय्य होती है। ऊपर जो पुष्पिका दी गयी है, उससे स्पष्ट है कि यह नाटक चौमिरी बना रहता है (चतुःपञ्चगतहित 'प्रद्युम्न विजय नाटक')। 'प्रद्युम्न विजय' नाटक स्वतन्त्र प्रयत्न नहीं है, बल्कि गणेश कविने 'साहित्य सागर' नामक कान्य शास्त्रीय ग्रन्थका एक अङ्ग है और नाटकके उदाहरणरूप यह कहाँ रखा गया है। राजाकी आशा हुई थी कि नाटक-विधि और नाटक-प्रयोगसे सम्पन्न नाटक लिखी। उसीके फलस्वरूप यह नाटक लिखा गया है, जिसमें नाटक-विधि और नाटक-प्रयोग है। (३) भारतेन्दुजीने आगे कहा है कि 'प्रमावती' छन्दप्रधान ग्रन्थ है (वही पृष्ठ ७५२)। इस उल्लेखपर भी 'प्रद्युम्न विजय' ठीक बैठता है। इसमें यह है ही नहीं। (४) प्रत्यक्ष यह है कि भारतेन्दुजीने नाम दिया है 'प्रमावती', जब कि प्राप्त हस्तलेखोंमें नाम मिलता है 'प्रद्युम्न विजय'। इसका समाधान क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश कविने पहिले स्वतन्त्र रूपसे

जब नाटक लिखा था तब इसका नाम 'प्रभावती' था। सम्भव है भारतभूत वादने स्वयं इसे देखा हो या सुना हो। पुनः जब गणेश कविने इसे 'साहित्य साधने' स्थान दिया तो नाट्यमें थोड़ा सा हेर-फेर करके इसका नाम 'प्रभुम्ब विजय' कर दिया। तब इसका नाम 'प्रभावती' ही अधिक उपयुक्त है। कारण—(क) यह प्रेम नाटक है। संस्कृत एवं हिन्दीमें प्रेम नाट्यका नामकरण प्रायः या तो नायिका अथवा नायकके नामपर किया गया है अथवा नायक-नायिका दोनोंके नामोंपर। उदाहरणोंकी कमी नहीं है—नायिकाके नामवाले नाटक 'अभिज्ञान साकुन्तलम्', 'रत्नावली', 'कर्पूरवती', 'प्रिय दम्पिता', 'सुमहा परिणय', 'जैश्याम्ब', 'सौगन्धिका हरण', 'सुदित मवाल्मी', 'पार्वती परिणय', 'कुबलमाधवचरित', 'वसन्तिका परिणय', 'वसुधाति परिणय', 'सुधाक-केया', 'कस्तुरमल' इत्यादि। नायक-नायिका नामवाले नाटक—'विक्रमोर्वशी', 'मालिकागिरिनिधय', 'माछीनामय', 'पारिजात सनो' इत्यादि। संस्कृतकी यह परम्परा भारतभूत कालमें बल रही थी और नाटककार अपने प्रेम-नाटकको नाम इसी प्रकार रख रहे थे, उदाहरण—'कद्रवली', 'लक्ष्मी', 'नीलदेवी', 'पद्मिनी', 'कुबलकी', 'मिथिलेश कुमार', 'गणक मन्त्री', 'रणधीर प्रेम मोहिनी', 'कमल मोहिनी', 'नरक सिंह', 'माछी वसन्त', 'रत्न कुसुमायुध', 'जगन्मयी', 'सुदर्शन' इत्यादि। (ख) पहिले और सातवें अक्षोंमें कृष्ण-रङ्ग प्रबल रूप में प्रयोजन-भरण किया है। कृष्ण रंग प्रभावतीकी ही कहानी सुनपतिने दीखती है। कोइते हेर-फेरके साथ इन दोनों अक्षों को सरलता अलग किया जा सकता है और तब 'प्रभावती' नाटक नाम बन जाता है। ऐसा अनुमान होता है कि प्रारम्भिक रूपमें नाटकमें ये ही रंग अंक थे। कविने बादमें दो नव बौद्ध 'प्रभुम्ब विजय' नाम कर दिया। (ग) 'प्रभुम्ब विजय' नामसे आस्ता है कि वह भीरुरसका नाटक होगा। किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे भ्रमर रसका नाटक है, केवल छायावर्त अक्षमें कुछ वर्णन है। इस युद्धमें भी प्रमुख पात्र हैं कृष्ण, वसिष्ठ प्रभुम्ब। प्रभुम्बकी विजय तो प्रभावती पर हुई है, वह भी रसि-सुख में।

नाटकमें प्रभुम्ब द्वारा वक्रनामकी सुन्दर कन्या प्रभावती-से गर्भवत् विवाहका वर्णन है। साथ ही प्रभुम्ब, प्रभावतीके पिता वक्रनामकी भारी है और इन्द्रकी कन्या इन्द्रास पाप से देते हैं। नाटकके नायक प्रभुम्ब ही हैं, जो प्रभावतीकी प्राप्ति करते हैं, उनिके फलस्वरूप वक्रनामका मरण होता है। कृष्ण इस प्रकार नायक प्रभुम्बके प्रयास सहायक या पीठभर है। नाटककारका ज्ञान है कि नाटक-में चौदहों अंग विद्यमान हैं एवं यह नाटक अभिनयके लिए बना है। चौदहों अंगमें उमका अभिप्राय है, चौदह सधर्मा। अतः नाट्यशास्त्रकी दृष्टिसे यह कान्य-नाटक मत्स्यपूर्ण रचना है।

अन्य प्रभावता कान्य-नाटकोंकी तरह यह कान्य-नाटक भी वन-नाट्यशैलीका नाटक है—(१) यह वनप्रधान नाटक है, (२) इसकी शैली भी प्रबल-वर्णन है। (३) इसमें वन-नाट्य शैलीसे सम्बन्धित संज्ञेन प्राप्त होते हैं। वे हैं—

(क) यद्यपि इन्द्रके बाद आई १—२६, (ख) यद्यपि इन्द्र-नाट्यको प्रयोग स्थाय किया है, (ग) यद्यपि वन-प्रधान उच्च मानवा है, विसर्ग वर अस्मिन्ने मय-पा, नृत्य-गानका समावेश हो। स्वभाव कदा है—'१६ नि' के नाट्यकी करि नृत्य मान विधान, परस्पर सदाद रूपी भूरि कौतुक मान, ईदनि वेलनि चरनि विनिनि रति मुर मुखपानि, निरनि तवनि कलनि न वरि पति ३ ल पति' ॥१-६३॥ 'करि जो सो दीहि रोग र-ज-अमुत पुन, रोहि देह वरतन वनन नून गान मन्त्र पुन, देखि अति चतुरी सुपमा बरि बलुगान, देह म-नाट्यकी सय बरे मोद विभाय' ॥१-६४॥ उक्त वान-कीन है, अन्वय कवि कहता है—'सुमहा—मोहि निने-मोह-सो करि के हृया दयान, आयसु शीने वरो न प्रसुदिव रसिक सभाय' ॥१-६५॥ 'विधि मन्त्र त-न-सुन्दर होम पवित्र विधि, कविने करि नाटक नै वैद-कवि रोहि मिश' ॥१-६६॥ 'यह सुन्दर होम न-प्रणव विधि रस होय। और विनाय मनुमामिनि च-न-गान सजोय' ॥१-६७॥ 'बलवत सुन्दर सर वरु त-व-कस्तु रोहि माहि। से नायक हाटक कथन जो मुख सरसाहि' ॥१-६८॥ यहाँ छन्द है कि नाटकमें उदाहर-में रहे जाने वाले नाटकमें उक्त नाटकके दो उदा-दि गये हैं। इनमें उक्तवचन गान, जो सुन्दर कथने नि-समिपित है। साथ ही 'विधि नाट्य' की मन्त्रमें दृष्टि बाधिए, वह भी नाट्यप्रकार सदा है। यह प्रसार प्र-वन नाट्य शैलीका था। नाटककार एक और विधा, अनुभाव इत्यादिने साहित्यिक शैलीकी और संज्ञेन करे तो दूसरी ओर नृत्य-गानसे जब-नाटक शैलीकी ओर। 'प्रभुम्बविजय' ऐसा ही नाटक है। —गी० ना० वि०

प्रफुल्लचंद्र ओझा 'सुक'—कवि और चक्र। इसमें प्रभावती के विवाहके पत्र 'विजय' और 'आर्य' के नाटक रहे। कवि—'वसन्त', 'काय-पुष्प', 'मन्त्र', 'रत्न', 'यार', 'विजय', 'वो दिनकी बुनिया'। —गी० प्रवीनराय—ओझा दरबारकी नरती प्रवीनराय इन्द्रास सिंहसे प्रेम सम्बन्ध था। केशवने इनको कान्य-नाट्य लिखा थी थी। कहते हैं इसने बाण-कीर्तनमें अपने लोचन की रक्षा की और इन्द्रकी निन्दना पत्र कान्य-नाट्य नाम कर दिया। यह पत्र-नाट्य थी। 'नरती इन्द्रास' मन्त्रमें उक्त मन्त्रों की। इन्द्रास मन्त्र इन्द्रास हो उठे। रायप्रवीनसे नेत्र द भी भी मन्त्र की १-२ नेत्रों की बादशाह वनरदली वनने रोग र-न, भाग-२ रायप्रवीनने पदा भाग मेरे निर निरि २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

प्रबोधचन्द्रोदय १—संस्कृतके 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक नाटकके रचयिता कृष्णभिक्षु हैं। ये वैजयन्तपुरीके राजा कीर्तिवर्माके शासनकालमें हुए थे। कीर्तिवर्मका एक प्रियापुत्र प्राप्त हुआ है, जो सन् १०५८ ई० का है। इसके आधारपर कृष्णभिक्षका समय सन् ११०० ई० के लगभग माना जा सकता है।

'प्रबोधचन्द्रोदय' रूपकात्मक नाटक है। यह आन्तरिक-प्रधान है। इसमें वेदान्तके अद्वैतवादका प्रतिपादन नाटकीय रूपपर हुआ है। इसमें मोह, विवेक, दम्भ, ज्ञान, अज्ञा, भक्ति, विद्या, बुद्धि आदिको पुरुष और स्त्री पात्रोंके रूपमें कल्पित किया गया है। इस प्रकार इस नाटकमें अज्ञात विद्याका उपदेश नये रीतिसे दिया गया है। अतएव दार्शनिक दृष्टिकोणसे यह नाटक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें ज्ञान और भक्तिका सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है। यह नाटक अंग्रेजोंके रूपकात्मक नाटकोंके ढंगका है।

संस्कृतके इस 'प्रबोधचन्द्रोदय' नाटकके हिन्दीमें जनैक अनुवाद हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है—

१. 'पाशुपत विदम्बन', जिसके अनुवादक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं। इसका प्रकाशन सन् १८७६ ई० में बनारस प्रिंटिंग प्रेस द्वारा हुआ तथा सन् १९१६ में रामनारायण ठाकुर, इलाहाबाद द्वारा 'भारतेन्दु नाटकावली', द्वितीय भागके अन्तर्गत हुआ।

२ 'प्रबोधचन्द्रोदय'—अनुवादक जगन्नाथराव, नवका-फिरोज प्रेस, कलकत्ता द्वारा सन् १८८६ ई० में प्रकाशित।

३. 'प्रबोधचन्द्रोदय'—अनुवादक कवि शुक्ल सिंह, परमानन्द स्वामी, हारिका द्वारा सन् १९०५ ई० में प्रकाशित।

४ 'प्रबोधचन्द्रोदय'—अनुवादक महेन्द्रचन्द्रप्रसाद, सन् १९१५ ई० में पटनामें प्रकाशित।

५ 'प्रबोधचन्द्रोदय' (छन्दोमय अनुवाद), अनुवादक जगन्नाथराव।

६. 'प्रबोधचन्द्रोदय'—अनुवादक महाराज जसवन्तसिंह। उपर्युक्त अनुवादोंमें सर्वप्रमुख भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका 'पाशुपत विदम्बन' है। इसकी सूचना सर्वप्रथम ११ वीं कृष्ण सवत् १९२८ तदनुसार २६ दिसम्बर, सन् १८७१ ई० में मिली। यह संस्कृतके 'प्रबोधचन्द्रोदय' नाटकके तृतीय अङ्कका अनुवाद है। इसमें भाग्यका दृढ़ निमित्त किया गया है। नाटकके प्रमुख पात्र विवेक तथा मोह हैं। विवेकका प्रमुख वदता देश मोह दम्भको साथ लेकर काशी जाता है। अज्ञा और धर्ममें मोह पैदा करनेके छिपे वह मिथ्या दृष्टिको मजता है तथा शान्तिको नन्दी करनेकी आशा बैठा है। उसीके वादसे तीसरा अङ्क आरम्भ होता है। इस अङ्कमें कण्ठा, शान्तिरे साय अपनी भी अज्ञाकी खोजती हुई जाती है। उसके विरोधमें वह आत्महत्या करनेका विचार करती है किन्तु कण्ठाके कहनेपर उसे रोकनेके छिपे तैयार होती है। तदनन्तर शिवम्बर बैज, नैक और सोम सिद्धान्तवाले काथिलिक एक-एक करते जाते हैं और अपने-अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते हैं। सोमपानकी परचाय दिग्गम्बर जैन तथा नैक काथिलिकके शिष्य हो जाते हैं और अज्ञाकी खोजनेमें तमर होते हैं। जबकी

ज्ञात होता है कि अज्ञा और धर्म भी शिष्य सन्तिके पास हैं। अतः वे उन्हें वहाँसे खींच आनेका प्रयास करते हैं। वहाँपर 'पाशुपत विदम्बन' नामक तृतीय अङ्क समाप्त हो जाता है।

यह अनुवाद सन् १९२९ में समाप्त हुआ। नाटकमें वैष्णव धर्मकी विशेषता दिखाई गयी है। सा ४ वीं दृश्यमें यक्षिकी परकाशा देखनेको मिलती है। अनुवाद गद्य पद्य है तथा भाषा आसक्त सरल। केवल एक अङ्कका अनुवाद होनेके कारण इसपर विशेष प्रकाश नहीं बाधा जा सकता।

दूसरा महत्त्वपूर्ण अनुवाद जगन्नाथरावजीका है। ये बुद्धिमानके निवासी थे। ये वल्लभ सम्प्रदायके अनुयायी माने जाते हैं। इन्होंने अनुवादमें विविध छन्दोंका प्रयोग किया है। अनुवादकी भाषा सुन्दर मनभावा है, इसमें अवधी या वैष्णवकी भाषा एक नहीं है। इसमें सरल, सुस्पष्टसित तथा चकती हुई भाषाका प्रयोग किया गया है। निरर्थक पद अर्थ छन्दोंका पूर्णतः अभाव है।

तीसरा कलकत्ताका अनुवाद महाराज जसवन्तसिंहका है। यह पञ्चात्मक अनुवाद है। इनके अन्त्यमें पञ्चवक्ताकी पूर्ण नियुक्ता प्रकट होती है। महाराज जसवन्तसिंहका काल सवत् १९८६ में हुआ। ये मारवाण्के प्रसिद्ध नरेश थे तथा महाराज गणसिंहके दूसरे पुत्र थे और सवत् १९९५ में सिंहासनावस्थित हुए। ये अत्यन्त प्रतापी हिन्दूनरेश थे। शाहजहाँके समयमें इन्होंने कई लड़ाईयोंमें भाग लिया। औरमवेर सदा इनसे मजबूत रहता था। कहा जाता है कि औरमवेरने इनको युद्धरातका सुवेदार नियुक्त कर दिया था। ये शाहस्ता कीर्ति साथ शिवाजीके विरुद्ध दक्षिण मेले गये। अन्त्यमें अफगानोंके विरुद्ध ये फाजुल मेले गये। वहाँपर सवत् १७६८ में इनकी मृत्यु हो गयी।

—शि० हो० मि०

प्रबोधचन्द्रोदय २—(नाटकसत् १७८९ ई०) "सद्यः सात अष्टादश अक्षर यह चालीस, अक्षर शृङ्ख पच्ची पोधी पूर्ण करीस।" नाटकसदसकृत 'प्रबोध चन्द्रोदय' दोहे, चौपाइयोंमें लिखित है। प्रस्तावनामें नाटकदासने कहा है कि कृष्णदासका एक शिष्य बड़ा धूर्त था, क्योंकि उसे सदा मुझ-कच्चा ही भावी था। इसी शिष्यका मन बदलनेके छिपे नाटकका निर्माण हुआ था। नन्दका कथन है कि कृष्णदास अपने शिष्यसे राजा कीरत वर्माकी कथा कहता है—एक राजा था कीरत वर्मा। उसने बचपनमें हथ्था की थी कि अगवालेके खजनेमें जीवन साँक बना हँ। किन्तु साम्राज्यो यह बात न सूची और वह राजाने आकर विपद गयी। फलतः राजा अगवाले दूर हटता गया। उसने अनेक विभव पायी और राज्यसे प्राप्त सुखोंको भोगा। कीर-वीरे धृष्टदुष्या शान्त हुई। अतः अब राजा शान्त रस पीना चाहता है। मन्त्री योगराजने नन्दको आहवा दी कि राजाकी 'प्रबोध चन्द्रोदय'का दोह दिसाओ। जद अपने तापीयोंके साथ राजा कीरत वर्माकी राज्यसमयमें सुँवा और अभिव्यक्त करनेकी आशा याली।" नाटकसम्पत्ता कथन है कि मैंने यह नाटक बचन मायामें लिखित बलीरायसत्त 'प्रबोध चन्द्रोदय'के आधार पर रचा है—"यह पोधी पूरा करी

वहीराम हरितन्त्र, ताकी भाषा में रच्यो नामकदार
विनयन्त" ॥२०॥ भाषा नाटकम्, कथा, पात्र इत्यादि-
ना मय 'प्रयोग चन्द्रोदय' जैसा ही है। इसकी भाषा उड़ी-
सक है।

इस नाटकका महत्त्व भी यही है कि यह जन-पात्र
क्षेत्रमें कुछ मनत्र देता है—(१) "यह कलात रज्जवी बाजी
धी। इस कलातके पीछे पात्र अपना देश परिवर्तन करते
ये। कलातके हटकर पात्र समार्ये प्रवेश करते ये—(क)
"आगे करी कलात इन स्वांग बसावन काव, जाते आगे
स्वांग वन देये स्फल समाय।" (ख) "ताते वाहु कलातके
पाछे। हवि-रवि स्वांग पठाये आछे।" (ग) "तो कलातके
बाहर आयी।" (१) प्रत्येक अङ्कमें आरम्भ होते समग्र नाट्य-
यन्त्र बजने से और अभिनेता या अभिनेत्री दर्शकोंके सामने
कलातमें बाहर आकर नृत्य करती थी—(क) दूसरा अङ्क
आरम्भ हो रहा है—"फिर यह घर एकदम होर आए। राग
अष्टप बजल बजाए। ताछिन स्वांग दम्पका भावा। बड़े
शब्द तो गरज सुनाया।" तीसरे अङ्कका आरम्भ—"फिर
बाने बानिन काने, गाने बोल सुदय। सुनार एकत्र भिन्न,
छठे रागकी रय।" चौथे अङ्कमें आरम्भ होते समयभी यही
होता है—"तब बानजी राग बजाए। राग अष्टप मधुर
सुर गाए। बोलक छैला मय एक सुहर। समनो भिन्नकरि
यह सुवि पूरा।" (१) पात्र अन्ते स्वरते रोन्ते ये—(क) "ता
छिन स्वांग दम्पका भावा। बड़े शब्द तो गरज सुनाया।"
(ख) "तो कलातके बाहर आयी। नमक समाये गरज
सुनार।" (ग) अभिनय रातकी होना था—"नैकी सर्पाकी
सुनार।" आठ स्वांग आकी निचपरी।" (१) नाटकमें कही-
कही खड़ीबोलीका भी प्रयोग मिलता है—(क) "ता छिन
स्वांग दम्पका भावा, बड़े शब्द तो गरज सुनाया। तुम भी
सावधान बन होयो। तब मन दे आरस सब बीयो।" (ख)
"नैकीका हाता भी अने सुन निरुद्ध समद ही से नृत्य बन
देव अफल कते है ॥१८५॥

—गी० ना० ति०

प्रयोगचन्द्रोदय २—(जबवासीरास १७० ई०) "भाषि
भाषि बम गनपति रदन सम्यत सेत विजयत। ताने यह
भाषा की जन मज्जासी दात" ॥२१॥ सङ्कलमें भीष्म-
विजय रचित 'प्रयोग चन्द्रोदय'की विभिन्न स्वांग प्राप्त है।
विद्वानोंका मत है कि इस नाटककी रचना व्यासहर्षी शतमें
हुई थी। इनके द्वारा शास्त्र रचनेकी नाटकमें खान दिया गया
है। दर्शन और अध्यात्मके कुछ चर्चोंके रंकर प्रतीकात्मक
क्षीपक यह नाटक लिखा गया है। जबवासा-कालमें इस
नाटककी बहुत सीमा प्राप्त हुयी। इसका अनुमान हम
जातने लगाया था उम्मा है कि इस कालमें 'प्रयोग चन्द्रो-
दय'के रूपमें एक दर्शन अनुवाद या अनुवादवाद हुए।
उनमेंसे जबवासीदासद्वारा 'प्रयोग चन्द्रोदय' प्रकाशित भी
हो चुका है (जिनेचनाका आधार यही प्रकाशित नाटक है,
जो बनारस छात्र पत्राङ्क द्वारा मुद्रित हुआ था और
जिसे छात्रा छात्राङ्कमें मुंशी हरिविजयका एक भाषा
अभिज्ञान काव्यके आधारपर शेषकर सन् १९३२ ई०में
प्रकाशित किया गये)। जबवासीदासने इस नाटकमें
प्रस्तावनामें नाटकके सम्बन्धमें कुछ चर्चा की है। भाषा
नाटककी यह प्रस्तावना नूत नाटकमें मिल है। संस्कृत

नाटकमें आनन्दतरुण महावीर सुवि (१-२)के पदार्थ
महादेवकी व्योमिका वर्णन है (१-२)। इस नाट्य पात्रके
जननर सुनार दर्शनकी दाता है नि नाव क्षीराना
रावके सामने शास्त्रारसम्पन्न भोग्य निम्न रचित प्रयोग
चन्द्रोदय नाटकका अभिनय दोगा, ताकि रावकी निन्द
प्राप्त हो और उम्मा मन विनयी एवं वैभव विरलते
हट बाव। जबवासीदासने इस सुनारकी चर्चा भी
विस्तार दिया है और इसी प्रनर्नमें जन्मे शास्त्रारसम्पन्न
सम्बन्धमें भी कुछ कहा है। प्रारम्भिक आठ दौड़िन मग-
बानकी सुवि है। इनके प्राद कई दौड़िनमें जन्मप्राप्त हुए
भाषा गया है। उत्पन्नबाव नाटकके सम्बन्धमें कहा है, जो
नूत नाटकमें मिल है। प्रस्तावनामें बताया गया है कि
रक्षितमें शक्ति और विनाते परिपूर्ण एक मजिद पणित
था, जिसका नाम था कृष्णदास मद्र। कथा एक महा-
विष्णु श्वाशुरात्मक विष्णुका मन कर जाता ही न था।
कलत मुझे एक अन्य बनाया। यह प्रण कृष्ण था—
"कला विदुषका नाम अर्पसिद्धि वेदान्त महा॥१॥" गुरने इस
प्रत्यका नाम रखा 'प्रयोग चन्द्रोदय'। इस नाटककी रचना
मूलतः संस्कृतमें लिखनेकी प्रवृत्तके लिए हुई थी। जबवासी-
दासका कथन है कि जो कोई इस मूलका नाटककी रचित
हुनेगा, सोया एवं समसंगत, उम्माका सातारिक भाषाके
दूर हो जायेंगी—(सुने सुहर) बड़े कवि ही मिले कथा
मिले ॥११॥ जबवासीदास आगे प्रस्तावनामें कहते हैं
कि संस्कृत-भाषामें होनेसे यह नाटक सुनार बोलान्य
था। केवल कुछ विद्वान् व्यक्ति ही इसे पद पर सम्य
पाते थे। एवं कलावाने इस संस्कृतकी बजल-भाषामें
लिखा। किन्तु बजल भाषा भी उम्माके लिए सुवि न थी
'प्रयोग चन्द्रोदय', १८। कलत जबवासीदासने इसे भाषा
में लिखा। कवि अपनी कला प्रदर्शित करता है और
कहता है—"जाते सुहर नहि रचित नर नहीं कवि बल
छटा, पाछी के बरिचन कलत है साधु सुहर ॥११॥"
गुरु विष्णुको क्या सुनाता हुआ कहता है कि एक रवा
था 'क्षीरप्रकाश' जिसका सम्बन्ध था 'गुण'। दासनमें
यह नर आया। नन्दे साथ बतते अनेक विषय थे।
विष्णुकी भी साथ थी। इस पद-भाषाकी बात सुनने
वाले थे। जबवासीदासने आगे बतानेकी नाम भी मिलने
है। वे साधु सुदय, बौद्धिक, सुदयगर्भ, विष्णु, उदय,
मधुकर, सारय, विगार, सजरी, नरतरा शम्पादि लिखे थे।
जबवासी नाम विनामें मय नाटककारका नाम जनन-
क्षीरसे ही जोर था। कथन भी इस सीले के स्मृ
प्राप्त होते हैं। कदाहरण—(१) "जन्मे यह विष मन्त्री
नृत्य-पात्र में अत्यन्त निपुण थी। समाने अमर मन्त्री
ने गीत गाये ॥२८॥" (२) "गुणि एक पद मन्त्री रणे
स्वांग सान यह राखि। नन्द नहिनी गिन का पर पद
अविनाश ॥२९॥ छिन मिले करि नन्द कपो मुखा उठा
पुनर, तनक होलके शर्मिस्ते सुष कीये नय बार ॥३०॥
जब सज गीतने से सम्बन्ध रक्षितकी उम्मा नन्द, नर निम्न नन्द
नय प्रती कलन रच्यो समद ॥३१॥" (३) नन्द नहिनी नन्द
है कि नैने आनन्दभागी सुने छै, जिन्में नन्द नन्द है

कि राजा 'कीरत मय' का मन परमायैकी ओर जाता है किन्तु मन्त्री गोपाल तब नहीं जाने देता है। अतः हे नदी तू मेरे साथ बह। राजाके सामने इस नाटककी या एव इनका स्वाग भी बना ॥४१-४२॥ यापा नाटकमें अनेक छन्दोंका प्रयोग हुआ है। ये छन्द हैं—दोहा, चौपाई, रीछा, सीरठा, कुसुमविजिता, लोहर, सुगीतिका, हस्त-लिका, सवेधा, शेटक, गुणग प्रवाह, कविच, सुन्दरी, हरिगीतिका, पद्मवाटिका, कुम्भलिका, अमृतमति, छमय, बरवै, छन्द, सुवगी, चवचव, पद्मवती, कुमारलता, विमयी, निसिपाणिका, मोहन, मयुता, ग्युगार, सुमिवा, अनुकूल, अम्बानी, अरिका, काव्य, पयोदक, मालती, योदक, योषक, झुलना, सरहटा, सोमन, कम्पक, तारका, मयवीहन, कर्णमुजगी, मङ्गरुपक, विष्णुभाक, रणिका, नगलरूपनी, रवरा, सिंह अवलोकन। अनुवाद सुन्दर है और केवळ पद्यात्मक है।

—श्री० सा० शि०

प्रभा-इस पत्रिकाका प्रकाशन १९१३ ई०में सञ्चालते हुआ। फिर १९१७ ई०से यह कालपुरे प्रकाशित होने लगी और सन् १९२३ ई० तक वहीं प्रकाशित होती रही। मासिकता यह पत्रिका और फिर विजयनगरमग सिम इसकी सम्पादक थे। अन्य सम्पादकोंमें गणेशचन्द्र विचार्या तथा श्रीकृष्णराय शालीवाल रहे। सन् १९२३ ई० से इसका सम्पादन-कार बाळकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने किया। उन्होंने इसका 'सम्पादक' का नाम रखा।

प्रमुखतया यह एक राजनीतिक पत्रिका थी किन्तु इनमें साहित्यिक विषय एवं कविताएँ भी प्रकाशित होती थी।

—ड० दे० बा०

प्रभा अध्यक्ष—सर कृष्ण अम्बकी आधुनिक पुनी, मगधवी कर्ण बर्माहृत उपमास 'तीन बर्ष' के पूर्वार्धकी मासिका। कलाके लक्ष्यसे यह रचित अति यत्नसे मेधावी छात्र रमेश एक छात्र ही उसके सम्पादकमें करते हैं। कला है कि प्रेमका साक्षरत विकीर्ण बनते जा रहा है, पर अति अपनी ओर आकृष्ट होती प्रभाके प्रेम-सम्पन्नको बढाना नहीं देता और भीरे भीरे रमेश-प्रभाके प्रेम बढता जाता है। आधुनिक पादचार्य सत्कृति यह विचारधाराके प्रभावमें डली उस नारीके लिए न तो वीर वैतनिका ही महत्त्वपूर्ण है और न वह प्रेमके मध्यवर्गीय रोमाण्टिक आदर्शवादकी ही महत्त्वपूर्ण मानती है। वह यौनिक के अन्तर्गतका दूसरा नाम मानती है, उसके देखे 'पाप-गुण्य भी अनुपपत्ते दक्षिणीकी विषमताका दूसरा नाम है।' —दे० श्र० अ०

प्रभाप्रकार—प्रेमचन्दकृत 'प्रेमाश्रम'का पात्र। प्रभाप्रकार पुराने दम्पका आदमी है—कुछकी मर्मादा, सन्तान-प्रेम और अतिविस्तारके लिए जान देने वाला। लोक-मित्रता ने उसे बहुत बर बनाया है। वह अपने कारण किसीकी आत्मासे कुछ देना नहीं चाहता। नहीं तक कि अत्यधिकी के प्रति सहायभूति और क्षमतापूर्ण व्यवहार करता है। वास्तवमें प्रभाप्रकार प्राचीन जमींदारी-प्रणाली मन्थनकेपट्टे और पुराना स्वर्ग-सम्पदा देवना चाहता है। वह सरल-हृदय, निर्मल स्वभाव और अद्भुत प्रकृतिका व्यक्ति है। कृपितता उसे छू तक नहीं जाती। अपने न तो धन कमाया जाता है और न धनका सुव्यवहार ही किया जाता है। रस्सी-

में बाँध कर वह सन्तानको सुशिक्षा न दे सका। स्वाद-कोष्ठपत्रा इनके चरित्रकी एक कुरूपता है।—छ० सा० बा० प्रमुखपात्र मीनचल—जन्म मधुरामें सन् १९०२ ई० में। इनके अन्तर्गत हैं—मेधावती अमरकथाएँ, 'राजपूती कथाएँ' (कथासाहित्य)। 'मत्तकवि व्यासजी', 'सुराम चरित्र' (जीवननी)। 'अष्टछाप-परिचय', 'जन्मापा साहित्यका अष्ट-सौन्दर्य', 'सुदासन्की वाणी', 'सुर-निर्णय', 'सुर-सारानकी', 'चैतन्यमत' और 'प्रभासाहित्य'। आप प्रभापा काव्यके मयञ और सुर-साहित्यके विशेष अध्येता हैं। 'प्रभापा साहित्यका नवसौन्दर्य' हिन्दी साहित्यके लिए आपकी एक मौलिक योजना है। इसमें प्रथम बार हिन्दीमें प्रकृतिसम्पन्नी कवितायोंका सङ्कलन किया है। सुदसम्पत्ति निष्कर्ष आपके गम्भीर अध्ययनके परिचायक हैं। आपमें जाकीचकते अधिक एक अनुसन्धितपुत्री प्रतिया है।

—छ० ना० शि०

प्रमुखपात्र—प्रेमचन्दकृत 'रामभूमि'में प्रमुखपात्र प्रकृति-सौन्दर्य, निरा और विनोद—जीवनके इन तीन चरित्रोंपर एक देनेवाला पात्र है। वह चर्मकी दुष्टिमें अलग रखना चाहता है। न तो उसे अपनी बहन लोनीका सत्यासत्य-निस्पृण ही बहुत अच्छा लगता है और न अपने पिताका व्यवसाय-प्रेम। वह अपना समय साहित्य, दर्शन और काव्यके अध्ययनमें व्यतीत करना चाहता है। उसमें कलाई और समय अन्वय है किन्तु उसकी सारी शक्ति मन्द-जीवनातक ही सीमित रहती है। प्रमुखपात्रके जीवन में साप्ताहिकताका अभाव है। उसमें राष्ट्रीय भावना भी है और सेवा-समिति का भार प्रवृत्त कर उसे उत्तरदायित्व-पूर्ण बनते निभाता भी है किन्तु अपने विचार-स्वातन्त्र्य के कारण वह सीमित पतिपत्नी जीवन 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श सामने रख इगलैड और अमरीकामें जीवन व्यतीत करता है। प्रेमचन्द उसके इस विश्वगुल-की निरर्थक समझते हैं, क्योंकि वह ती समताके आधार-पर ही स्थापित हो सकता है। मारत तथा अन्य देशोंके दाग बने रहते हुए उनकी दृष्टिमें यह आदर्श खोसका है।

—छ० सा० बा०

प्रमुखपात्र—यह एक नूतनी पुराण युवकी रूपमें विस्थापत है, जो सृष्टिके आरम्भमें प्रथम बार स्वर्गमें पुतिपरके प्रासादसे मानवीय भाषके लिए अविनष्ट लाया था, जिसकी इष्ट-स्वरूप पुतिपरने उसे एक सिकासे वैधवा दिया था और एक निद्र गिरलर उसने हृदय पिण्डकी रसाते रहनेके लिए निवृत्त कर दिया था। इस पात्रावय पुराण युवकी कथा के आधारपर डॉ० बर्मनर भारतीय पुतिपर अविनष्ट आदिके स्वरूपमें 'प्रमुख पात्र' नामक नाथ गीतकी रचना की है (दे० सात गीतवर्ष ३० १८-२०)।—रा०कु० प्रवासीका कर्मा—जन्म १८९७ ई०में जगर-भाऊरा (मध्यप्रदेश)में हुआ था। कुछ दिनों तक आप 'सरस्वती' प्रेममें रहे। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं।

आपके प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची हम प्रकाशित हैं—'आरोग्य मन्दिर' (१९०२), 'शुद्ध विद्याल' (१९२१), 'जगलकी मन्त्रिका कहानियाँ' (१९२३), 'मृदा मयवीर' (१९२८), 'नौराष्ट्री लोककथाएँ' (१९५५)।

—छ० ना० बा०

उन युगों के लिए विसयजनक कहा जा सकता है। स्वामी प्राणनाथका जन्म इस्लार जनपदके जामनगर (काठियावाड़), जिसे प्रणामी साहित्यमें जवतनपुरी की सभा दी गयी है, रविवार, ६ फ़रवरी, १६८२ ई० (श्राद्ध कृष्ण चतुर्दशी, स० १६७५ वि०) को हुआ था। इनके पिताका नाम केसव ठाकुर और माताका वनराई था। इनके पिता जामनगरके प्रधानमन्त्री थे। प्राणनाथका वचनका नाम मेहेराव (मिहिराव) ठाकुर था। इनके तीन बड़े भाई—इयामल, गोवर्द्धन और हरचन्द और एक छोटे भाई जयव थे। सन् १६९० ई० में १२ वर्ष की उमिर और १४ दिनों की अवस्था में उन्होंने अपने बड़े भाईके साथ जवतनपुरीमें श्री वैष्णवन्दरी शिष्यता स्वीकार की। श्री वैष्णवन्दने मेहेरावकी तारतम्य मन्त्रदीक्षा दी। मेहेरावने विवाह करके अपनी पत्नी रावणदेईके साथ जामनगर गार्हस्थ वर्णका पालन किया।

सन् १६९६ ई० में श्री वैष्णवन्दने अपने एक प्रमुख शिष्य के भाईका समाचार देनेके लिए मेहेरावकी 'वाराण' (वैराग्य) सेवा। ४० दिनों में वे जल द्वारा अन्न पहुँचे और वहाँ बार वर्ष तक रहे। सन् १६५५ ई० में वैष्णवन्दका स्वर्णवास हो गया। मेहेरावने उनके औरस पुत्र पितादीनी की गयी पर आसीन कराकर स्वयं जामनगरके प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया। राजघाटके वे वर्ष वर्मका प्रचार भी करते रहे। कुछ समय बाद उन्हें एक शिष्या अपराधमें कारावासमें डाल दिया गया। कारावास-जीवनमें मेहेरावकी शिष्यवाणी प्रस्तुत हुई और उनकी प्रथम शुक्राती रचना 'रास' प्रकाशित हुई। प्रणामी मतानुयायी इस कारावासकी 'प्रयोगपुरी' कहते हैं। कालान्तरमें नाम राधा ने अपनी मूल स्वीकार की; मेहेरावने स्वामी और उन्हें कारावासमें मुक्त किया। छोड़ दी उन्हें राजनीतिक जीवनमें विरक्ति हो गयी और वे अपने स्वाभक्त पूर्ण रूपमें वर्म-जागरणके कार्यमें लग गये।

अहमदाबादसे मेहेराव दीनबन्दर (आधुनिक अहमदाबाद), पोर्बन्दर, पाटण, राण्टी, मोहनगर होते हुए सदा नगर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कभीरपत्नी साधु चिन्तामणकी शास्त्रार्थमें परास्त कर शिष्य बनाया। मेहेरावके परमांतुवासी 'सुन्दर साध' कहलाते थे। 'सुन्दर साध' के द्वारा ही उन्हें अन्तर्पूर्वक 'प्राणनाथ' की उपाधि दी गयी थी। सन् १६९७ ई० में वीरक रचयिता काकदासने उनमें दीक्षा की और वे आजीवन सगौड़क प्राणनाथके साथ वर्म प्रचारमें लगे रहे। वर्म-प्रचारके लिए प्राणनाथने बहुत दूर-दूरकी यात्रायें कीं। मल्लत, अम्नाली (अमर) आदि स्थानोंके कठोरिक इन्होंने वैष्णव अनेक प्रमाण जगती की यात्रा की। सन् १६९४ ई० में उन्होंने मेरठमें जैनाचार्य कामानन्द यतीकी शास्त्रार्थमें पराजित किया और महाराज असकल सिंह राठीरको अपने मतमें दीक्षित करनेके लिए अपने शिष्य गोवर्द्धनकी अध्यक्षता में भाग्य विजय वचन सिंह 'नामप्र' नहीं दी सके। यद्यपि एक दिन प्राप्त श्रद्धा की नमानके समय 'काकदासोऽपिदृष्टादौ मुहम्मदुरसख-इछा' सुनकर उन्हें कलमा और तारतम्य अन्वय वैष्णवका अनुभव हुआ। यद्यपि उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें

औरगजेबकी धार्मिक ऐक्यका रहस्य समझानेके लिए सत्याग्रहका महाप्रयत्न करना चाहिये। अतः अनिवार्य तैयार वे गोकुल, सधुरा और जगदा होते हुए सन् १६७८ ई०में दिल्ली पहुँचे। औरगजेबकी स्तम्भमका परिचय करानेके उद्देश्यसे उन्होंने काकदासकी सहायतामें पहले हिन्दीमें एक पत्र तैयार किया। बादमें साधियोंकी सलाहसे उसे फारसीमें लिखा गया परन्तु इस समय परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी।

सन् १६७८ ई०में हरिद्वारके क्रम पर्वके अवसरपर प्राणनाथने रामानुज, मध्व, निम्बार्क, विष्णुस्वामी, षड्दर्शन आदि सम्प्रदायोंके पण्डितोंकी शास्त्रार्थमें प्रतिस्पर्ध कर अपने 'विज्ञानन्द सम्प्रदाय'की श्रेष्ठता सिद्ध की और 'निष्कलक बुद्ध' की उपाधि अर्जित की। हरिद्वारमें बार बार ठहर कर पुन दिल्ली आ गये और काकदासके पास रहने लगे। उन्होंने औरगजेबके मुख्य वैयक्तिक सहायक शेर सलमानके पास एक पत्र भेजा किन्तु उसमें कोई छात्र नहीं हुआ। दिल्लीमें वे अपने शिष्योंमें लगे हुए मठमेंकी शान्त करनेके उद्देश्यसे अनूप शहर गये। यद्यपि उन्होंने 'सनम्' नामसे कुतानकी श्रीमद्भागवतकी भाष्यसमेत एक नवीन व्याख्या हिन्दुस्तानी भाषा हिन्दीमें लिखी। इस रचनाकी उन्होंने औरगजेबके पास भेजनेका पत्र लिखा किन्तु वर्ममें वे सफल न हो सके। औरगजेबकी प्रभावित करनेके लिए उन्होंने पुन दिल्ली जाकर अपनी धार्मिकीका कारणों किमें लिखाकर औरगजेबके उत्साह, मुख्य कारणा, प्रधान स्वाधीनता आदिके पास भिजवाया। उन्होंने कुतानकी धर्मार्थकी नवीन व्याख्या करके भी मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंके पास पत्र भेजित किया। पुन उन्होंने अपने १० शिष्योंकी इस कार्यके लिए नियुक्त किया कि वे उनकी धार्मिकीकी मतिवर्धन जाकर उस समय पूर्व जब औरगजेब समाजके लिए आये। शिष्यों ने सब ऐसा किया तो वे औरगजेबके पास एकफरक लगे गये। शिष्योंने औरगजेबमें एकान्तमें धार्मिक वाद-विवाद करनेकी योग्य की, किन्तु इसमें वे सफल नहीं हो सके। अपने इस सुन्दर प्रयत्नमें असफल हो गयेपर स्वामी प्राणनाथने हिन्दू राजाओंकी 'नामप्र' करनेका निश्चय किया। स्वामी प्राणनाथका राजाओंकी 'नामप्र' करनेका प्रयत्न केवल पञ्जाबके महाराज छत्रसालके साथ सफल हुआ। छत्रसाल उनके शिष्य बन गये और उन्होंने स्वामी प्राणनाथकी बहुसंख्यी सम्पत्ति प्रदाय की। २९ जून, सन् १६९४ ई० (आषाढ़ कृष्ण ४, स० १७५१ वि०)की स्वामी प्राणनाथने चित्रकूटमें अपने सगौड़ शिष्योंके समक्ष समाधि लेकर 'परमार्थ' की यात्रा की।

उत्पुङ्गु विवरणसे स्पष्ट है कि स्वामी प्राणनाथ एक अत्यन्त जागरूक युव पुरुष थे। वे विद्वन्मतेके आधारपर वैष्णव वास्तविक प्रकृता स्थापित करना चाहते थे। उनकी प्राणीय वर्म अथवा विज्ञानन्द सम्प्रदाय व्यापक मानव-धर्मका ही एक रूप था। इस धर्मके उपासक हर-अशरते परे फलदा श्रीकृष्ण माने जाते हैं। परमार्थ इनकी जीवन-धर्म है। दृष्टात यत्कि अर्थात् प्रेमलक्षणा भक्ति उन्हें प्राप्त करनेका फल साधन है। इस मन्त्रधर्ममें दक्ष

मक्ति भाव और कर्मको प्रयत्नावा दी गयी है। मुक्ति-पूजा उसमें स्वीकृत नहीं है। सम्प्रदायका प्रस्ताव उपर्युक्त अन्य 'कुलप्रमत्तरूप' है, जिसमें स्वामी प्राणनाथकी सम्पूर्ण धारिणी संपूर्ण है। स्वामी प्राणनाथकी प्राणनाथसमर्थ श्रीमद्भागवतने साथ कुलनाथ पद भी होता था। उन्होंने हिन्दू और इस्लाम धर्मोंकी धक्का छिद्र करनेके लिए 'सुलासा', 'सिद्धान्त', 'क्यामतनामा' आदि रचनाएँ कीं। धार्मिक प्रेमकी भावनाकी ऐसे व्यावहारिक रूपमें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा उदाहरण मध्ययुगमें नहीं मिल सकता। स्वामी प्राणनाथ एक प्रगतिशील समाजसुधारकने रूपमें जाति-पंथि और जैन-वीच माननाएँ सुझकर प्रसार करते थे। इनकी दृष्टिमें बाण्डाव और ब्राह्मणमें कोई अन्तर नहीं था।

इनकी सम्पूर्ण रचनाएँ 'कुलप्रमत्तरूप'में संपूर्ण हैं। यह समग्र उनके एक प्रमुख शिष्य कैमोदासने उनकी समस्त धारिणीको १४ ग्रन्थोंमें वर्गीकृत करके सन् १६५४ ई०में सम्पादित किया था। यह ग्रन्थ आज भी हस्तलिखित रूपमें प्रत्येक प्रभागी मन्दिरमें पूजा जाता है। प्राणनाथकी रचनामें चारों मुख्य कलमस्तोत्रोंके दर्शन न हों, किन्तु जीवो-सादी स्वाभाविक भावमें उन्होंने काम्य और धार्मिकताका जैना तत्त्व सगल करवा है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इनके 'किरतान' नामक ग्रन्थमें ऐसे हजारों पद मिलेंगे, जिनमें उनकी उच्च कल्पना, तीव्र अनुभूति और प्रभावशाली अभिव्यञ्जनाके दर्शन होते हैं। तत्कालीन युगके सांस्कृतिक मध्ययुगीन छिद्र प्राणनाथकी रचनाएँ बहुमूल्य सामग्री प्रदान करती हैं।

आपकी दृष्टिसे प्राणनाथकी रचनाओंका विशेष महत्त्व है। वर्यापि उनकी भाषा उन्नतता थी और उन्हें सरलता, फारसी, अरबी, मिन्गी, जादी आदि भाषाओंका अच्छा ज्ञान था, किन्तु उन्होंने अपनी प्राणीका माध्यम हिन्दी भाषाको बनाकर अपनी बहुत बड़ी समृद्ध प्रकट की थी। आजसे ६०० वर्ष पूर्व कबीरजी पर आधारित हिन्दीको सर्वव्यापक और सर्वज्ञान राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार करके स्वामी प्राणनाथने एक राष्ट्र-नियन्ताका कार्य किया था। उन्होंने आपकी सम्मन्यमें कहा है—“विना रिगमें नोकिर्वा। जिमें एकजुट हवैनि ॥ सबको सुगम जानके। कहुनी हिन्दोस्तान ॥” बड़ी भाषा बड़ी मनी। जो सबमें जाहिर ॥ करने पाव सबनको। अन्तर माहे जाहिर ॥”

भारतीय संस्कृतिने मूलाधार—समन्वयके दृष्टिकोणकी स्वामी प्राणनाथने पूर्णरूपमें अपनाकर संस्कृतिके एक महान् संरक्षक और उद्धारकका कार्य किया था। उनकी धारिणी समन्वयके सिद्धान्त पर आधारित मानवताकी अभूतविधि हैं।

[सहायक ग्रन्थ—कुलप्रमत्तरूप, हिन्दी अनुशीलन-वर्ष १०, अंक ४, पृ० १-१७, 'नीतिक परिचय' शीर्षक लेख, वर्ष ११, पृ० २०-२२, 'नीतिकर वैशिष्टात्मिक समीक्षा' शीर्षक लेख - श्री मातापदक जयसवाल (J—था०७०७०) प्राणसंकली—चौरंगीनाथ द्वारा रचित यह कृति 'नाम सिद्धी' की धारिणीमें संकलित है। इसमें चौरंगीनाथने 'सांख्य-वादन पर हमला अनय उपपत्ति', 'श्री गुरु गच्छन्-

नाथ प्रसादे सिध चौरंगीनाथ ज्योतिष्योति सभाय', तथा 'महानाथ गुरु अन्धारा रोखनाथ भाई' आदि कथनोंके द्वारा अपने समन्वयमें महानुभूति रचनाएँ दी हैं। इनसे व्यापक पर चौरंगीनाथ एक 'प्राणसंकली'के रचनाकारका अनुमान किया जा सकता है।

प्राणसंकलीके रचनाका उद्देश्य बाहर और भीतर व्यापकताका नष्ट करना है। इस रचनामें आदिसे अन्त तक सिद्ध संकेतोंका व्यवस्था हुआ है। यह सिद्ध मन्त्रे शान्दी प्राप्ति और अन्तर्गतके निराश्रितों के लिए साधन है। निम्नमें प्रमाणोंकी स्थिति और संकेत करते हुए चौरंगीनाथ आत्मदर्शनके प्रेरणा देते हैं तथा शरीररचना, नार्थनक व्यक्तिक व्यवस्था करते हुए वैश्विक विचारोंका व्यवस्था देते हैं। शरीरों आदिम अवस्थाके व्यक्तिक ज्ञान, व्यवस्था और चतुर्दश भवन हैं। सात दीप, सात साम, सात सूर्यार्य, सात पाताल और सात दुर्ग तथा पञ्च कुल इत्यादि आदि हैं। शान्ति, विज्ञान, ज्ञान, योगियों अनेक नाम यहाँ हैं इत्यादि 'काम्य मन्त्र'में वर्तमान हैं। शरीरके विभिन्न भागों में शिद्धीके रूपका है। मिहानुक्त, दण्डपदी और शान्ति के अन्त गगनगंगा है; दूसरी और यमुना है और इन दोनोंके समिश्रित केन्द्र पर विवेकी स्थित है। साधक इसी विवेकी में स्थान कर-शुद्ध होते हैं। इनके ऊपर स्थल (महाशक्ति) है और यही मन और पवनका संगो होता है, जिसे चौरंगी नामने निम्नमें प्रमाणोंका सिद्धान्त कहा है। साधनाके समन्वयमें चौरंगीनाथ कहते हैं कि साधनाके द्वारा प्राणीय स्फुरित होती है और यह पद्योंको वैराग्य दुर्ग महा मन्त्रमें प्रवेश करती है। इससे परब्रह्म वह गमनकी वैराग्य दुर्ग अन्तमें गगनगङ्गामें प्रवेश कर सब आत्मन् और शुद्धि के सुखका कारण बनती है। 'प्राणसंकली'के द्वारा शिद्धीके साधनाका अच्छा परिचय मिलता है। हिन्दीके उन्नत धर्मों पर शिद्धीके परम्पराके प्रवाहके अध्ययनमें 'प्राणसंकली' एक उपयोगी कृति है।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातन विन्यासकी महाराष्ट्र राष्ट्रक सांस्कृतिक, हिन्दी काम्यवारा महापण्डित राष्ट्रक सांस्कृतिक, नाथ सम्प्रदाय - डॉ० हनारी प्रसाद शिन्धी नाम निम्नमें धारिणी - डॉ० हनारी प्रसाद शिन्धी, योग प्रवाह - डॉ० गीतामरदर कल्याण (J) - श्री० प्र० शि० शिवप्रवास-ज्योतिष्योति सभाय 'हरिजीव' (१९४०-१९४१ ई०) की इस काम्य कृतिकी समीक्षाकी प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष-दृष्टि होनेका योग प्राप्त है। शब्द प्रकाशन १९४४ ई० में हुआ था। 'हिन्दी साहित्य कुंजर' बनारससे इसने कई संस्करण निकल चुके हैं। 'शिव प्रवास' एक महत्त्व विन्यासग्रन्थ है। इसमें हृदयमें गह्रायमानके उपरान्त प्रजवासीयोंकी विरह-व्यास तथा उनके मनोभावोंका बड़ा धार्मिक अन्त विचार गया है। इसकी रचना कोयलकास तथा समस्त प्रकृतिको सुयोगित संस्कृतके वर्ण-द्वयोंमें हुई है। रामचन्द्र सुख तथा कुछ अन्य सपीकृत 'हरिजीव'की इन कृतिकी निजी सन्तुष्टि कथानकके अन्तर्गत प्रत्यक्ष-कथनोंके अन्तर्गत अपूर्ण मानते हैं किन्तु महत्त्वपूर्णसम्पत्ति कुछ योगोंके सङ्ग्रहोंके छोट विद्या ज्ञान की इस अन्तर्गत-प्रमाणित

कृतिमें कृष्णके जीवनकी व्यापक झलियाँ मिलती हैं। 'प्रियप्रवास' की समये वही विवेकता यह है कि इसमें कृष्ण-कथाकी एक आधुनिक कन्वेयर देखेकी चेष्टा की गयी है और नायक श्रीकृष्ण तथा नायिका राधाको विषय-कल्याण की भावनासे परिपूर्ण शुद्ध मानव-रूपमें चित्रित किया गया है। —२० अ०

प्रीतम-दे० 'अजी मुहीन ख़ाँ'।

प्रेमचन्द-दे० 'शरीरनारायण चौधरी 'प्रेमचन्द'।

प्रेत और छाया-इलाचन्द जोशीकृत 'प्रेत और छाया' (प्र० १९४४ ई०) का नायक पारसनाथ प्रारम्भमें एक सज्जन-स्वामयिक आदर्शवादकी रूपमें सामने जाता है किन्तु अपने पिताकी आत्मोत्पूर्णा वाणी सुनकर वह सहसा येना प्रान्त ही उठता है कि उसका जीवन एक बस बरक जाता है। पारसनाथने मनमें जसी हुई होन भावनाको माध्यमसे कथाकारने इस उपन्यासकी रचना की है। कथामकका आधार लेखकने उपन्यासकी भूमिकामें स्पष्ट कर दिया है— "आधुनिक मनोविशालने अत्यन्त परिपुष्ट प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर दिया है कि मानव मनके भीतर अत्यन्त गहराईमें एक पैछा गहन रहस्यमय, अपार और अपरिमित जगत् वर्तमान है, जिसकी अपनी निजी स्वतन्त्र सृष्टि है" ('प्रेत और छाया' की भूमिका)।

पारसनाथ अपने जारजपनकी होन भावनाकी शक्ति-पूर्ति करनेकी जुद्धांमें केंद्रकर किस प्रकार उठते पनका पथिक बनता है, उसका मन किस विकृतिवर्षोंमें उलझ जाता है, इसी तथ्यका 'प्रेत और छाया' में उद्घाटन है। वह अपनी नौकी सतीक्ष्ण भगके प्रामाणिक विश्वासमें जी-मानके प्रति सन्देहशील हो उठता है। वह अत्यन्त गहरी अपनी नौकी दुराचारिणी प्रतिष्ठाका देखाता है और अपने छिपित जीवनका सारा दाखिल गरी आधिपत्य देता है। फलतः गरीबी गरीबसे कीम करनी ही उसके मनकी प्रति बन जाती है। वह समझता है कि यदि सनारमें कोई भी गरीबी सती न रह जायगी तो उसका जारजपन अपने आप एक सामूहिक स्वपन तथा स्वकृति वा जायगी। वस्तुतः उसका मन कुमारीवर्षों कीमार्गहरणने ही उल्लुध न होकर विवाहितावर्षों की प्रष्ट करनेकी ओर कण्वता है। अपने इस दुष्कर्षकी वह सामाजिक विद्रोहकी सजा देनेमें भी नहीं चूकता। इस विद्रोह विद्रोहका विग्रह बनानेमें वह गौरवका अनुभव करता है। छल-बल तथा विद्याभ्यास वा किमी भी निम्न उमने गरीबी सतीत्व-हरणकी वह अपने जीवनका चरम उद्घम मानता है। प्रेम, विश्वास, सदाचार उसने किष्ट सामाजिक छलना मात्र है।

वह सहसा एक दिन यह भावनाकी प्राप्त करता है कि उसके पिताने गौरी कीर्षमें उसे जारज यह दिया था, वह सत्य गौरी, नितान्त मिथ्या है। इसके बाद उसके मनमें क्षोभ, खानि और पदचाराफर्षी एक पैरी तीव्रतम प्रसि-मिया होती है कि वह एक वेदवामे विधिपूर्वक विवाह करके सुख और शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगता है। इस परिवर्तनका आनयन उपन्यासकारने किमी बाधुकी छलीने नहीं किया, बल्कि इसके छिप उसे जाना जीवन-छली

एन बात-प्रतिवातोंके तुल्य इन्द्रोंका सविहार वर्णन एवं उद्घाटन करता पना है।

पारसनाथकी सोनेकी उसकी सारी विकृतियों (मिथ्या-कृत्य)से अलभकर उसे उसके शुद्ध, सात्विक तथा भौतिक रूपमें उपस्थित करना इस उपन्यासकी चरम एवं परम सज्जता है। मनुष्यकी अन्तर्दचेतनाके बोधका महत्त्व ही इसका उद्घोष है। —ग० प्र० पा०

प्रेमचन्द- (१८८०-१९३६ ई०)। हिन्दीके उपन्यास-साहित्यमें 'प्रेमचन्द' (वास्तविक नाम बनपतरा)का शीर्ष स्थान है। जनका जन्म १८८० ई० में बनारस (वाराणसी) से पौंच-छ गीक दूर लमही नामक गाँवमें हुआ था। धृष्ट्य सन् १९३६ ई०में काशीमें हुई। पिताका नाम मधुषी अनामदराय और माताका नाम जानकी देवी था। दोती उनके बरफा मुख्य व्यवसाय था किन्तु निर्धनताके कारण परिवारका पाठन-पोषण अत्यन्त कठिनाईके साथ ही पाया था। विद्या-दोकर पिताकी नीकरी करनी पड़ी। उन्हें बड़ी डाकखानेमें क्लर्कका स्थान मिला और जिस समय प्रेमचन्दका जन्म हुआ, उस समय उनके पिताकी बँस कपड़ा मासिक वेतन मिलता था। वे वर्षाधि जब किसान न रह गये थे, तो भी उनके बरका दासदरजन किसानोंका-सा और जीवन-सार निम्न मध्यवर्गका था। इसीछिष्ट प्रेमचन्दकी माया-बस्तासे ही न केवल कृष्ण-जीवनके वातावरणसे परिचय प्राप्त हुआ, बरन् निम्न मध्यवर्गिय परिवारमें पाठिक-पोषित होनेके कारण जीवनकी कठिनाईवर्षों की अनुभव हुआ और विपत्तियोंमें लेकनेकी शक्ति मिली। जननी छोटी-छोटी अभिजातवर्षों की प्राय अपूर्ण रह जाती थी। अपूर्ण अभिजातवर्षों और दरिद्र जीवनकी छेकर वे जीवन-पथपर अग्रसर हुए। प्रेमचन्दकी तीन बहनें थीं भी किन्तु दोकी तो अक्का धृष्ट्य ही गयी और तीसरी बहुत दिनोंतक जीवित रही। पौंचवें वर्षसे उनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। पुरानी पंथीके होनेके कारण उनके पिताकी उर्दूके प्रति अत्यधिक रक्ति थी। अतएव प्रेमचन्दकी भी प्रारम्भमें उर्दूकी शिक्षा ही गयी। धीरे-धीरे प्रेमचन्द इस पाषाणर अभिजात प्राप्त करने लगे। जब वे आठ वर्षके थे तो छः महीनेकी बीमारी के पदचार उनकी माताका देहान्त हो गया। इस प्रकार अपूर्ण अभिजातवर्षों और दरिद्र जीवन-साहज करनेके साथ-साथ वे बचपनसे ही साह-स्नेहने रचित रह गये। इन अनुभवोंकी अभिव्यक्ति आगे चलकर उनके साहित्यमें भी हुई। चार वर्ष बाद उनके पिताकी बड़ी बीमरपुर हो गयी। वहाँ उनके पिताने एक बहुरस-ही गन्दा मकान टेढ़ बरवा मासिक किरायेपर किया। मकान कितना गन्दा रहा होगा, इसका अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि वे स्वयं एक तम्बाकूबालेके मकानमें रहे जाया करते थे। शिवरात्री देवीके कबजानुसार बचपनने ही उन्हें पठने-लिखनेमें रुचि थी। इसछिष्ट तम्बाकूबालेने प्रार्थ तम्बाकूके पिष्टोंके पीछे बैठकर 'सितिसप्त-होदयवा' पदा करते थे। यह बहुरस सिक्की रचना उन्होंने बड़े चानने पढ़ी। तेरह वर्षकी अवसातक प्रेमचन्दने उर्दूके कई प्रसिद्ध ग्रन्थ पढ़ डाले थे। रतननाथ सरस्वत, मिर्जा रसवा और मौलाना सारस्वती रचनाओंका उन्होंने विशेष रूपसे अध्ययन किया।

होती गयी। सन्दर्भ वनके अनेक उपन्यास और कहानी-समग्र हिन्दीमें प्रकाशित हुए और हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाओंमें उनकी रचनाएँ आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगीं। आपने 'कड़ी राती' नामक ऐतिहासिक उपन्यास 'कुण्ड', 'बदाम', 'प्रतिष्ठा' आदि उपन्यास लिखे। ईन्हें सन् १९०० ई० और १९०६ ई०के बीचमें लिखित रचनाओंके रूपमें माना जा सकता है। हिन्दीमें उनकी तीसरी औपन्यासिक कृति 'निवासदन' है। इस उपन्यासका प्रकाशन गोरखपुरमें सन् १९१६ ई०में हुआ था। यद्यपि उसके रचना-कालके रूपमें सन् १९१४ ई०का उल्लेख मिलता है। उसका एक प्राचीन संस्करण सन् १९१८ ई०का भी है। 'प्रेमाश्रम' भी रचना तो सन् १९१८ ई०में हुई बतायी जाती है किन्तु सन् १९२० ई०में यह उपन्यास कलकत्तासे प्रकाशित हुआ। 'निर्मला' १९०३ ई०में लिखी गयी किन्तु १९२७ ई०में यह छपानकसे छपी। १९२८ ई०में उसका एक संस्करण इलाहाबादसे भी निकला। 'रघुमि' की रचना-तिथि १९२४-२५ ई० है और सर्वप्रथम यह उपन्यास छपानकसे प्रकाशित हुआ। छपानकसे ही उसने कई और संस्करण निकल चुके हैं। 'रघुमि' के पन्नाच 'कायाकल्प' १९२८ ई०में और 'गहन' १९३० ई०में प्रकाशित हुए। 'गहन' का एक संस्करण १९३१ ई०में बनारससे ही मुद्रित हुआ। 'कर्मभूमि' और 'गोदान' क्रमशः १९३२ ई० और १९३६ ई०में बनारससे छपे। 'प्रेमचन्द' का अन्तिम उपन्यास 'ममक वृक्ष' (१९३६ ई०) अपूर्ण है। आपके कई उपन्यासोंके सक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं।

चर्युक्त औपन्यासिक कृतियोंके अतिरिक्त प्रेमचन्दके अनेक कहानी-समग्र मिलते हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग ३०० कहानियाँ हैं। उनकी कहानियोंके समग्र इस प्रकार हैं—'सप्तशती' (१९१७ ई०, गोरखपुर), 'नवनिधि' (१९२८ ई०, बनारस), 'मिमर्षा' (१९२८ ई०, १९२९ ई० कलकत्ता), 'ये बरकी बेटी', 'छाछ कीता', 'नमकका दाँगा' (१९२१ ई०, कलकत्ता), 'मिम पचीसी' (१९२३ ई०, कलकत्ता), 'मिम प्रसन्न' (१९२४ ई०, छपानक), 'मिम द्वादशी' (१९२६ ई०, छपानक), 'मिम-प्रतिष्ठा' (१९२६ ई०, बनारस, बाबकी छपानकसे भी), 'मिम-ममोक्ष' (१९२६ ई०, इलाहाबाद), 'मिम-सीध' (१९२९ ई०, बनारस), 'पीक फूट' (१९२९ ई०, बनारस), 'मिम लुप्री' (१९२९ ई०, कलकत्ता), 'मिम प्रतिष्ठा' (१९२९ ई०, बनारस), 'सप्त धूमन' (१९३० ई०, बनारस), 'मिम पचीसी' (१९३० ई०, छपानक), 'मिम' (१९३२ ई०, बनारस), 'समर-बाजा' (१९३० ई० बनारस और कलकत्ता), 'मिम प्रसन्न' (१९३४ ई०, कलकत्ता) और 'नवजीवन' (१९३५ ई० कलकत्ता)। इसने अतिरिक्त 'वैकला दिवाळा' (१९२४ ई०) तथा 'नाति' (१९२७ ई०) शीर्षक कहानी पुस्तकें कलकत्तासे और 'अग्नि समाधि' (१९२९ ई०) छपानकसे प्रकाशित हुई। 'प्रेमचन्द' की मुख्य गद्य भी उनकी कहानियोंके कई सम्पादित संस्करण निकले, 'कफन और श्रेय रचनाएँ' (१९३७ ई०, बनारस) और 'नारी जीवनकी कहानियाँ' (१९३८ ई०, बनारस)। 'गहन-रत्न' का एक सम्पादित

संस्करण १९२९ ई०में बनारस और 'मिम पीपू' का एक सम्पादित संस्करण १९४१ ई० में बनारससे छपा। 'प्रेमचन्द'के सर्वश्रेष्ठ कहानियों' (१९३३ ई०) शीर्षक एक समग्र काहीरसे मुद्रित हुआ। यह समग्र स्वयं प्रेमचन्द द्वारा संकलित किया गया था। 'गहन-समुच्चय' (१९०८ ई०), 'हिन्दीकी आदर्श कहानियाँ' (१९३७ ई०, बनारस), 'गहन-संसार-पाठा' (१९३८ ई०, बनारस) आदि हिन्दीके अनेक समग्रमें भी 'प्रेमचन्द'की कहानियाँ मिलती हैं। उनके एक कहानी-समग्र 'प्रायः जीवनकी कहानियों' का रचना-काल अज्ञात है। प्रेमचन्दकी लगभग सभी कहानियोंका समग्र 'मानसरोवर' नामसे आठ भागोंमें सरस्वती प्रेस, बनारससे प्रकाशित हो चुका है। कहानियोंमें नगरके निम्न मध्यवर्गके अत्यन्त सजीव चित्रोंके अतिरिक्त सुन्दरकल्पके गौरवापूर्ण जीवन और ऐतिहासिक घटनाओंका समीप चित्रण हुआ है। उनमें मानव-प्रकृतिको मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है।

उपन्यासकार और कहानी-लेखकके अतिरिक्त प्रेमचन्द नाटककार, निबन्धकार, सम्पादक, जीवनी-लेखक और अनुवादक भी थे। नाटकोंके नाम हैं 'सम्राट' (१९२३ ई०, कलकत्ता), 'कर्मका' (१९२४ ई०, छपानक) और 'मिमकी बेटी' (१९३३ ई०, बनारस)। उनके बालोपन्यासका लेख 'बापरच' और 'हँस' की काहलोंने मिलते हैं। उनमेंसे कुछ का समग्र 'कुछ विचार' (१९३९ ई०, बनारस) में है। उनकी सम्पादन कलाके 'जगरण' और 'हँस' उल्लेख कराहरण हैं। जीवनियोंमें 'महात्मा शेख सादी' (१९२८ ई०, गोरखपुर), 'दुर्गादास' (१९३८ ई०, बनारस), और 'कलम, सखार और त्याग' उल्लेखनीय हैं। 'जीवन-सार' शीर्षक आत्म-कहानी प्रेमचन्दने १९३३ ई० के 'हँस' के आत्म-आकर्ममें प्रकाशित की। अनुवादोंमें 'इसरात' (जॉर्ज इकिबके 'सहस्र साल' का सक्षिप्त रूपान्तर, १९२० ई०, बनारस), 'वैल्लेदाको कहानियाँ' (१९२३ ई०, कलकत्ता), 'अहकार' (अनातोले फ्रान्से के 'पाप' का अनुवाद, १९२३ ई०, कलकत्ता), 'आबाद-काना' (रसेन नाथ सरदार के 'फसान ए-आबाद' का अनुवाद १९२७ ई० बनारस), 'हब्बाक' (गोल्सवर्दीका नाटक, १९३० ई०, इलाहाबाद), 'मोदीकी विधिया' (गोल्सवर्दीका नाटक, १९३१ ई०, इलाहाबाद), 'न्याय' (गोल्सवर्दीका नाटक, १९३१ ई०, इलाहाबाद), और 'सृष्टि का आरम्भ' (बर्नार्ड शॉका नाटक, १९२९ ई०, बनारस) हैं। कविकी श्रेष्ठ अन्य रचनाएँ सुष्ठ और बालोपयोगी हैं—'मनमोदक' (स०—१९२६ ई०, इलाहाबाद), 'कुत्ती की कहानी' (१९३६ ई०, बनारस), 'जगलकी कहानियाँ' (१९३८ ई०, बनारस) और 'रामचर्चा' (१९४२ ई०, बनारस)। 'दुर्गादास' भी वास्तवमें बालोपयोगी है। सुष्ठ रचनाओंमें 'स्वरान्वक काव्य' (१९०२ ई०, कलकत्ता) विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। अनुद्भूत एवं बालोपयोगी पुस्तकोंमें प्रेमचन्दके विचारोंकी सामान्य रूपरेखाका परिचय मिलता है।

प्रेमचन्दने जिस समय कथा-साहित्यके क्षेत्रमें पदार्पण किया, उस समय हिन्दीमें कथा-विनोद की कोई उद्य-प्रवर्ध

नहीं थी किन्तु उपन्यासोंमें अपनी एक परम्परा थी, जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजैष्ठ 'पूर्व' प्रकाश और 'चन्द्रप्रभा' नामक उपन्याससे चली आ रही थी। नाट्यकी सौति हिन्दी उपन्यासमा जग की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलनोंकी मोहमें डूबा था। 'पूर्वप्रकाश' और 'चन्द्रप्रभा' में वह निष्पादक लम्बन किया गया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके बादके लेखकोंमें भी या तो सामाजिक तथा गार्हस्थ्य जीवनसे सम्बद्ध कथानक जुड़े और उनके व्यक्तिगत एवं सामुहिक दोनोंका परिहार करनेकी चेष्टा की या भारतेन्दुकाजीन भारतीय पुनर्स्थापनके प्रथम चरणकी मानवामे प्रेरित होकर साहित्य, कला, विज्ञान आदिके क्षेत्रोंमें वैदेशी-विदेशी विद्वानों द्वारा की गयी खोजोंके फलस्वरूप उत्पन्न आत्मगौरवकी उदात्त-भावना ग्रहण कर और राजनीतिक आन्दोलनोंके फलस्वरूप उत्पन्न सत्ताजीन राष्ट्रीय-भावनामे ओतप्रोत होकर ऐतिहासिक कथानकोंके आधारपर मौलिक अथवा अनुचित उपन्यासोंकी रचना कर अपनी व्यक्तिगत मान वा देशकी मानपर भर-मिलनेवालोंके विषय प्रस्तुत किये। जमीनमी सत्ताजीके उपन्यास-लेखकोंमें देशका मादी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मार्ग प्रशस्त करनेकी अपने दुर्लभे अनुसार चेष्टा की। नवीन पाश्चात्य शिक्षाके अपने दौर वे किन्तु उस शिक्षासे कुछ लाभ भी हुन्ना, इस बातसे इनकार नहीं किया था। सत्ता। एक काम था वैज्ञानिक दृष्टिका विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोणमे प्रेरित होकर जमीनमी सत्ताजीके उपन्यास-लेखकोंने मध्ययुगीन वैराग्यशिक्षा और सम्बन्धित कुरीतियों तथा दुष्प्रथाओंका उन्मूलन कर व्यक्तिगत एवं सामुहिक चरित्रकी दृढ आधार-शिक्षण राष्ट्रीय नीति स्थापित करनी चाही। प्रेमचन्द कम-से-कम अपनी प्रारम्भिक रचनाओंमें—'प्रतिष्ठा', 'वरदान', 'उषाचन्द्र' और 'निर्मला' में—जमीनमी सत्ताजीके उपन्यास-लेखकोंकी परम्पराकी एक जाबजबान कबोके कर्ममें वे किन्तु ज्यों-ज्यों समय 'म्यतीत होता गया, नवे युवकी नवी समस्याएँ ज्यों-ज्यों सामने आती गयीं, प्रेमचन्दका दृष्टिकोण भी निरन्तर व्यापक होता गया—व्यक्तिगतजीन सत्ताजीका समान-दुष्प्रचारवादी दृष्टिकोण वे अपनी अन्य रचनाओं 'मिमांसर', 'रजमूर्ति', 'कायाकल्प', 'कर्मभूमि' और यहाँतक कि 'श्रीदान'में भी पूर्णतः नहीं छोड़ पाये। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जमीनमी सत्ताजीके लेखकोंकी अंशदा प्रेमचन्दका दृष्टिकोण अधिक गहराई मिले हुए है। कनैका सार्वभौम यह है कि इन उन्हें पूर्ववर्ती परम्परामे प्रकटम अलग नहीं कर सकते। हाँ, उन परम्परा-सूत्रका उन्होंने अपने युवके अनुसार विकास अवश्य किया। एकदम नवी स्लेटर उन्होंने लिखना शुरू किया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँतक कि उपन्यासकलाकी दृष्टिमें भी उनके 'प्रतिष्ठा' और 'वरदान' जैसे उपन्यासोंकी नया बहुत-कुछ जमीनमी सत्ताजीके उपन्यासों जैसी है किन्तु कलाकी दृष्टिसे प्रेमचन्दने बहुत दूर अपनी मौलिकता प्रकट की। कथा-संगठन, चरित्र-विवरण, कथोपकथन आदिकी दृष्टिसे वे अपने पूर्ववर्ती लेखकोंकी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गये। कहानीयोंमें निरन्तर उन्होंने अपनी पूर्ण

मौलिक प्रतिभाका परिचय दिया।

प्रेमचन्द जीवन-मार्गका अनुभव करनेवाले चमत्कार थे। वे पूर्वतः देखकी मिष्टिने बने हुए थे। इन्होंने वयः प्रथम स्वीकार किये—विचारों की बजा दौनों की दृष्टिसे, किन्तु उन्हें अपना चमत्कार। इसरी भी उनके साहित्यी मिश्रणका यह है कि उनका आन्तरिक वैचारिक मातृभूमि ही नहीं, मानवभाव उठा सकता है, क्योंकि दुःख-सुख अनुसरण करते हुए भी वे मार्मिक मानवामे बहुत समर्थक थे। प्रेमचन्द-साहित्यका अत्यन्त बड़ेसे प्रभाव यह एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि वे परिचरते, जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, जीवनका नेत्र किन्तु मानकर चले हैं। उनके जीवनकी परिधि इन्हीं नेत्र-किन्तु से निरन्तर प्रचारकी ओर उन्मुख होती है। किसी परिभाषा किती व्यक्तिगत केवल अपने तथा सीमित रहना सक्षम था और संकुचित एवं सीमित दृष्टिकोण ही परिभाषक है। प्रेमचन्दकी दृष्टिमें प्रत्येक परिचार और व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्यके अनुसार समाज और राष्ट्रीय सेवा करने चाहिए—गारतीय संकुचितके अनुसार माने गये हमें कण चुकाने चाहिए। उनका परिवार भी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय-साधक है। समाजिक जीवनकी महत्त्व प्रदान करते हुए भी प्रेमचन्दने व्यक्तिगत तथा मुद्रा नहीं दी। प्रेमचन्द-साहित्यमें अपनी सारी सार्वजनिक आत्मा की तथा निराशाओं और अज्ञाताओं सहित १९०० ई० और १९३१ ई०के बीचका भारतीय जीवन और स्वतन्त्रता-परायण रत एक पवित्र एवं प्राचीन वैदिक गुरुकुलार्थ 'गान्ध' शब्द हुआ है और कलाकी दृष्टिसे उनमें नन्देता है। उन्होंने एक अत्यन्त उत्कृष्ट चरित्रपर अमीन होकर जीवनके मूल सत्तों और सत्यका मार्गदर्शपूर्ण पथी-से अनुमन्यन किया। विविध सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि समस्याएँ इन्हीं सत्य-परायण सत्यत्व-वैयर्थ्य प्रदान भारती सदायक भारतीसे लपने हैं। इन सब समस्याओंके बीच वे मानवकी मानवता खोजने हैं, जो मेधा-भाव, आत्मवीर्य, प्रेम और अहिंसापर आधारित है। इन मानवोचित मार्गमें विचलित करने सिद्ध-मित्र पावकी भी वे तर्क दिये निता नहीं दी। उनके लगे पार्थकी दुर्बलताओं और सफलताओंके बीच उन्होंने सत्य छिपा हुआ मानव चमत्कार खर रखा दिया है। जमीनमी पवित्र और सत्य-मार्गमें जिस पथ की अन्तर्गत हमें होकर चलकर अपना रूप प्रकट करने होगा है। वे घुटा कुदे कर सेवा निरन्तर ही लपने लगे हैं। यहाँ पैसा नहीं दिया था हीनता, यहाँ धर्म नहीं, मानवीय और विचारोन्मुख है। सत्य हीनता का पाठोंके मानने का जग है। अन्धारा, अन्धकार, सत्य, बोधन, सत्य-वीर्य आदिकी शक्ति बने हुए हैं वे सत्य के यक्षपाती थे। सर्व-मार्ग में सत्य हीनता के उन्ने देरना उनके मध्य अन्तर्गत रहता है। परिधिमें पैसा है, उनके स्मरणोंके सत्य सत्य है।

[साहित्य प्रेम—प्रेमचन्दकी रचनाएँ १९०० ई० से १९३१ ई० तक प्रकाशित हैं। 'प्रतिष्ठा' (१९०३ ई०), 'वरदान' (१९०४ ई०), 'उषाचन्द्र' (१९०५ ई०), 'निर्मला' (१९०६ ई०), 'मिमांसर' (१९०७ ई०), 'रजमूर्ति' (१९०८ ई०), 'कायाकल्प' (१९०९ ई०), 'कर्मभूमि' (१९१० ई०), 'श्रीदान' (१९११ ई०), 'प्रेमचन्द' (१९१२ ई०)।

(१९४४ ई०), प्रेमचन्द (१९४८ ई०), कलाकार प्रेमचन्द (१९५१ ई०) : रामरतन भट्टनायर ।] —छ० सा० बा०

प्रेमसांकर—‘प्रेमाधम’ उपन्यासमें प्रेमसंस्कारके विचार प्रकाशित प्रेमचन्दके ही विचार हैं। वह उपन्यासका प्रधान आदर्श पात्र है। वह अमेरिकासे अपने विचारोंमें परिवर्तन लेकर लौटा है किन्तु वह प्रचलित अर्थमें क्रांतिकारी न होकर, सुधारवादी है और अच्छा तथा हृदय-परिवर्तनमें विश्वास करता है। वह सान्त्वयकृति, विचारशील है, पीठित जनताके प्रति सहानुभूति रखता है और विचार-स्वातन्त्र्यमें विश्वास करता है। साहस और निर्भयता उससे जीवनके अंग हैं। उसमें व्यावसायिक रुचि नहीं है। अपने सिद्धान्त-प्रेमके कारण वह आप-प्रेम में अन्दर नहीं आने देता। अपनी पत्नी अम्बाके सिध्दा विधानसे उसे हार्दिक दुःख अनुभव होता है किन्तु इतने पर भी इन बातका ध्यान रखता है कि उसे किसी प्रकार का आर्थिक कष्ट और मानसिक संताप न हो। अपने बेटे द्वारा ही वह अम्बाके हृदयमें परिवर्तन उपस्थित करता है। वह न्यूनतम आवश्यकताओंमें सिध्दास करता है। हृदय-सुखका परित्याग, सेवा, सत्य और साधना उससे जीवनका कष्ट है। वह हर एक व्यक्तिका सम्मेलन वह देखता है और अपने सम्पर्कमें इन्हें सुरे व्यक्तियों की अन्तर्गत व्योक्तिका प्रकाश कर देता है। हनीफ़िप सब जगह उसे आदमी नहीं, करिदाता मानते हैं। —छ० सा० बा०

प्रेमसंस्कारी—ये श्रग्वैरुर (सिंगरी) के समीपस्थ किसी ग्रामके निवासी ब्राह्मण थे और १७४४ ई० के आसपास विद्यमान थे। छोटी आयुमें ही विरक्त होकर वे चिन्तित चले गये। महात्मा रामदास गुरुदेव कीका केन्द्र इन्होंने कुछ काल तक चिन्तनमें निवास किया। यद्यपि वे निर्विकार-अवीर्य होते हुए पुनः चिन्तित चले आये और फिर इन्होंने उसे ही अपनी मुख्य साधनायुग्मि बनाया। अपने समयमें ये एक पटुने हुए अन्तर्गत इन्होंने विख्यात थे। कहे हैं जबकी नवाब सभासद आजी खॉं ने महात्मा रामप्रसादसे प्रशंसा सुनकर इनके पास सवा ठाण्डी भेंट भेजी थी। उसे अस्वीकार करते इन्होंने अपनी तीक्ष्ण विरक्ति का परिचय दिया था। इनकी तीन रचनाएँ ही अब तक प्रकाशमें आ चुकी हैं—‘दीर्घ’, ‘कविप्रति प्रबन्ध’ और ‘श्री साधारण संशोधन’। इनमें वर्णित रामदास ‘श्रग्वैर-कीलार्थ’ प्रेममन्दीवी वास्तविक अनुभूतिगत आभास देती है। भगवाणका बहुत ही निरुद्धा हुआ, प्रभावपूर्ण और अलंकृत रूप इनकी कृतियोंमें मिलता है। —स० प्र० मि०

प्रेमसागर—सन् १९६७ ई० में चतुर्भुज मिश्रने भगवाणोंमें वैशाखी-पारवशोंमें भागवतके दशम स्कन्धका अनुवाद किया था। उसीके आधार पर कलकत्ता १८०१ ई० में जान गिरिजादेवने आदिष्टमें फीट विंशत्य काव्यके विचारधर्मोंके पदनेके लिए ‘प्रेमसागर’ रचना की। इसमें भागवतके दशम स्कन्धकी कथा १० अध्यायोंमें वर्णित है। इस ग्रन्थकी कलकत्ताके अपने सरज्जत यन्त्रालय (कलकत्ता) में सन् १८१० ई० में प्रकाशित किया। आगे चलकर योगध्यान मिश्रने अपने कुछ सङ्ग्रहोंके साथ १८४२ ई० में दूसका पुनर्मुद्रण किया। उसके आधारपर प्रकाशित

है—“श्री योगध्यान मिश्रण परिष्कृत यथामति समकित अलंकृत प्रेमसागरपुस्तक ।” कलकत्ताके अपने प्रकाशित संस्करणकी युक्तिकामें उसकी यावक सम्बन्धमें लिखा है—“श्रीरुद्र पुनःप्राप्तक पुनियन-सुप्रसन्नक जान गिरिजादेव महाशयकी आज्ञासे स० १८६० में श्री कलकत्ताकी लाक कनि ब्राह्मण गुजराती सरल-अन्वीक आगरेवालेने विस्वासासार के, यामिनी भाषा छोड़, दिव्ही आगरेकी खड़ीबोलीमें कह, नाम ‘प्रेमसागर’ धरा ।” अतस्त इत ग्रन्थके अनेक संस्करण हो चुके हैं, जिनमेंसे काशी नागरी प्रचारिणी सभाका संस्करण अपने प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि उसने सम्पादकने उसका पाठ कलकत्ता द्वारा प्रकाशित संस्करणके अनुसार ही रखा है।

‘प्रेमसागर’ की भी प्रति १८१० ई० में प्रकाशित हुई थी, उसके आधार पर प्रकाशित ‘हिन्दुवी’ ग्रन्थ अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि ऐक्यने ‘प्रेमसागर’की खड़ीबोलीकी लिपि ही माना है। यामिनी भाषासे साधर्म्य फारसी-आर्यी-मुफकि मध्यमें ही था, जिनका ‘प्रेमसागर’में सर्वप्रकारे साथ बहिष्कार किया गया है। मुफकी केवल एक शब्द ‘प्रेरक’ (विरक्त) प्रभाववश आ गया है। अनेक शास्त्रोंकी तत्कालीन नीतिसे अनुसार हिन्दी वह थी, जिसमें अरबी फारसीका कोई भी शब्द न आने पावे। इस कारण ‘प्रेमसागर’की भाषा कुछ अर्थोंमें कुत्रिम हो गयी है। वनकी कुत्रिमताका दूसरा कारण उसकी काव्यतमकता भी है। उनमें भगवाण-के जो मिश्रण पाये जाते हैं, उनमें कुछ ही चतुर्भुज मिश्रके सूक्ष्मग्रन्थके प्रभाव हैं। पर सत्ये प्रधान बात तो यह है कि आगरेकी खड़ीबोलीमें उसकी भौगोलिक स्थितिके अनुसार ही अवस्थित भवोग स्वभाव पाये जाते हैं।

‘प्रेमसागर’ की संस्करण अब तक देवनेमें आये हैं, वे ये हैं—(१) ‘प्रेमसागर’—सम्पा० तथा प्र० कलकत्ता, कलकत्ता १८१० ई०, (२) ‘प्रेमसागर’—कलकत्ता १८४२ ई०, (३) ‘प्रेमसागर’—मन्मा० जगन्नाथ सुन्दर, कलकत्ता १८६७ ई०, (४) ‘प्रेमसागर’—कलकत्ता १८७८ ई०, (५) ‘प्रेमसागर’—कलकत्ता १८८९ ई०, (६) ‘प्रेमसागर’—कलकत्ता १९०७ ई०, (७) ‘प्रेमसागर’—वनारस १९०७ ई०, (८) ‘प्रेमसागर’—सम्पा० जगन्नाथदास, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, १९०० ई० और ‘प्रेमसागर’—दुम्का प्रकाशन, १९२४ ई०, (९) ‘प्रेमसागर’—मन्मा० फातिमा प्रसाद दीक्षित, प्रयाग १८७० ई०, (१०) ‘प्रेमसागर’—सम्पा० वैजनाथ केटिया, कलकत्ता, १९०४ ई०, (११) ‘प्रेमसागर’—अंग्रेजीमें अनुवादित, अन्तराष्ट्र नीति, कलकत्ता, १८९१ ई०, (१२) ‘प्रेमसागर’—अनुवादित, पंचन टन्न्वु हीरिंग, कलकत्ता, १८४८ ई० (१३) ‘प्रेमसागर’—मन्मा० पंचम सन्मन्मन्, मन् १९०७ ई०, श्री भक्तदेव प्रेम, बनारस । (१४) इनके एक सन्मन्मन् अंग्रेजीमें भी विभिन्न स्थानोंसे प्रकाशित हुए हैं। —वि० प्र०

प्रेमाधम—‘प्रेमाधम’ (प्र० १९०० ई०) प्रेमचन्दका सर्वप्रथम उपन्यास है, जिसमें उन्होंने नाटिका ‘गिरा और प्राणीय जीवनका सङ्घर्ष’ स्थापित किया है और जिसमें वे परिवारके भीमस्य क्षेत्रने गहर नामाङ्कित और राजनीतिक क्षेत्रमें पदार्पण करते हैं। परिवारके

मोह तो वे इस उपन्यासमें भी नहीं छोड़ सके, क्योंकि प्रभाषकर, रामकमलानन्द, गायत्री और हिन्दी व्याख्यात्रिकों के परिचाराओं के होते ही उपन्यासका लाना-बाना हुआ गया है, तो भी वे जीवनके व्यापक क्षेत्रमें जाते हैं। भारतीय स्वतन्त्रतासंग्रामकी प्रथम शक्ति और गायकान्त राम-रायकी स्थापनाका स्वयं 'प्रेमाश्रम'की अपनी विवेचना है। उसका उद्देश्य है—'साम्य सिद्धान्त'। प्रेमशकर द्वारा हाजीपुरमें स्थापित प्रेमाश्रममें जीवन-मरणके गूढ़, जटिल प्रश्नोंकी भीमता होती थी। सभी लोग पक्षपात और अहंकारसे भुक्त थे। आश्रम सारथ्य, सन्तोष और सुविचारकी तपोभूमि बन गया था। वहाँ न ईर्ष्याका सत्ताप था, न श्रेष्ठका उन्माद, न दुष्प्राज्ञा प्रकोप। वहाँ न धनकी पूजा होती थी और न चीनता पैरों तले कुचकी जाती थी। आश्रममें सब एक दूसरेके मित्र और हितैषी थे। मानव-वस्तुता उनका चरम लक्ष्य था। उनकी व्यावहारिक रूप हैं उपन्यासके 'उपलक्ष्य' शीर्षक अध्यायमें लिखा है। लखनपुर गौर्गमें स्वार्थ-सेवा और मायाका प्रभाव नहीं रह गया। वहाँ अब मनुष्यकी मनुष्य के रूपमें प्रतिष्ठा हुई है—ये मनुष्यकी, जिसने जीवनमें सुख, शान्ति, आनन्द और आनोछास है।

'प्रेमाश्रम'की कथाका ध्रुवपात बनारससे गहर मोह दूर लखनपुर गौर्गसे होता है। जमींदार शानशकरकी ओर-से छुट भीके लिए बगाना बैठा है। केवल मनीहार नहीं केला। मनीहारकी धृष्टता जमींदार और उसके कारिन्दा गौल बाँके लिए अनसह्य थी। शानशकर तो उसके बहुत नाराज होते हैं और इस मामलेकी हैकर अपने चाचा प्रभाषकर तकसे पिताज जाते हैं। प्रभाषकर पुराने रॉल हैं, बनारसके औरंगाबाद मुहल्लेमें रहते हैं और अपने असाधारणकी प्रति की वास्तव्य भाव रखते हैं। उनके बाई अदारकरके पुत्र शानशकरकी उनकी यह उदारता फगन नहीं। अपने चाचाकी भीतिसे प्रसन्न न होनेके कारण वे प्रभाषकरके दारोगा पुत्र दयाशकर पर बल रहे अभि-योगमें अरा भी सहायता करनेके लिए प्रसन्न नहीं हैं किन्तु उनके मित्र हिन्दी व्याख्यात्रिके दयाशकर की छोड़ दिया। वीरता वहाँ एक पहुँची कि शानशकरने परिवारमें कैवला कर लिया। हिन्दी व्याख्यात्रिके व्यापकीक और दयाशकर व्यक्ति थे। करुण-पारुषकी जोर उनका सदैव व्यापन रहता था। वे गौर्गके दरिमें बेगारी बन कर दानेकी आशा देते हैं और मनोहारके पुत्र बलराज की निर्भीकतासे प्रसन्न होते हैं। शानशकर अत्यन्त स्वार्थ-श्रिय और वनकीकष है। जब अपने सुभार राम कमलानन्द (लखनू) के पुत्रकी श्रुत्यके समय वे अपनी पत्नी विद्या (राम कमलानन्दकी छोटी पुत्री) के साथ लखनूक पहुँचते हैं तो उनकी निगाह अपनी निवना सखी गायत्रीपर और उसकी वन-सम्पत्तिपर पड़ी है। राम कमलानन्द ने ही रसिक और अनुभवी व्यक्ति हैं। वे शानशकरकी नीयत धुरन्धरा जानते हैं। वे यह भी समझ जाते हैं कि शानशकरकी हठी गायत्री और उसकी वन-सम्पत्तिपर ही नहीं, उनकी अपनी वन-सम्पत्तिपर भी है। सार-रूपका गायत्री शानशकरके पहले भीरे-भीरे फँसती

जाती है। वे अपने वीर्यकी पूर्तिमें स्वतः प्रयत्नरत रहते हैं। उभर गौर्गमें जाते दिन वीर-वीर अन्धारा होता रहता है। शानशकरके भाई प्रेमशकर भी वनशक्तिसे लौट जाते हैं। वे नवीन व्यक्ति, सामाजिक और राजनीतिक विचारोंमें अनुप्राणित होकर बने व्यक्ति हैं। शानशकरको उनके साथ आनेसे हादस प्रसन्नान हुई। प्रेमशकरके विदेश-प्रयत्नके फलस्वरूप उनके वन-विचार वा प्रामादिकचक्र सनस्ता भी ठगती है। पहिले कि प्रेमशकरकी पत्नी अन्ध भी उनसे दूर-दूर रहती है किन्तु प्रेमशकर निर्भीक होकर अपने नाना-निर्मा स्वयं करते हैं। वे उन प्रकारका व्यक्ति लोग छोड़कर वन-मैदान मार्ग ग्रहण करते और हाजीपुरमें अपना आश्रम स्थापित करते हैं। शानशकरकी अपने माँका साम्य-सिद्धान्त विस्तृत पत्तन नहीं। प्रेमशकरके वन-मैदान सम्पत्तिमें अपने अधिकारीक शिष्टाचार है ही ही शानशकरकी अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वे अब गायत्रीके वहाँ गोरखपुर आने-जाने देने और अपनी सुविधा, व्यावहारिक, प्रसन्न-पद्धति और कार्य-कुशलताके फलस्वरूप उभर पूर रूपसे हाजी ही नहीं हो गये, बल्कि उनकी शानशकरका अनुचित लाभ उठाते हुए 'राज-कुल्यमान' की 'मति' का भी आनन्द उठाते गये। इस समय निराशाका अन्वय करनेके कारण मनोहारने साथ जाकर बलराज द्वारा गौल बाँके कारिन्दाकी हत्या करा दी, जिसके फलस्वरूप उभर गौल विपत्तिमें पड़ गया। गौलबाँकीर मुद्रमा गया। प्रेमशकर और हिन्दी व्याख्यात्रिके वनकी व्यक्ति और कानूनी सहायताके लिए काठियावाड़ी गये। शानशकरकी यह बात विस्तृत अच्छी न गयी। उभर राम कमलानन्द शानशकरकी 'मति' के अनुसार गायत्रीकी नचावा चाहते थे। शानशकरने उन्हें विष देकर मार डाला था किन्तु राम कमलानन्द अपने वीर-बल द्वारा विपरीत क्या गये। राम कमलानन्दने विद्याकी चेतनाही देने वाली। विद्या विद्याकी अपने पतिसे स्वार्थ-सेवा और छुट विस्तृत न सुझानी थी थी वने पतिके वैयक्तिक वीर के सम्बन्धमें अभी तक नहीं समझे न था। इसलिये राम कमलानन्दकी चेतनाही देने अच्छी न गयी किन्तु बलराज आकर जब उनसे शानशकर और गायत्रीका 'मति-सम्बन्ध' देखा तो बाँके सुख गयी। गायत्रीकी तीरने जग-स्थिति हुई ही, विद्याकी भी कल्पनिक मानसिक रूप हुआ। जब शानशकरने मायाशकरकी गायत्रीकी गौर देना चाहा तब तो वने अपने भाईमें शरीरका ही स्वागत कर दी। विद्याकी श्रुत्यसे गायत्रीके सम्बन्ध सारी परिस्थिति स्पष्ट कर दी। वह शानशकरकी वनशक्ति और श्रुत्यके ही कथन न हुई बल्कि विद्याकी रसते कानों ही बात ही देखने लगी। गायत्री मायाशकरकी प्रेमशकरके हाथ वीर-कर शीर्षकके लिए लगी लगी है। वह वनशक्तिमान चाचा चाहती थी, किन्तु विद्याकी वन-महान्ता (श्री वास्तवमें राम कमलानन्द थे) वहाँ सुनकर वह चर भी चले गयी। वह अपने मानसिक सम्बन्धों लिये न पड़ ही पर कनेकी चेष्टा कर रही थी, वन समय ही किन्तु जातेके कारण पर्वतके गहन गतिमें निरंतर बहुरी गम

हो गयी।

प्रेमशंकर और डिण्डी बन्नाक सिन्धने इफलि अकी कपूत, और टी० प्रियनाथ चौपणकी सहायतासे बाँध बाँधेकी रक्षा की, बचपि मनोहरने जेल हाँमें आलमहत्वा कर की थी। इसना ही नहीं, इफलि अकी और डा० प्रियनाथ चौपण जैसे आत्म-सेवियोंके हृदयमें प्रेमशंकर अपने स्नेह और स्वागते परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं। इनाइ कुसेन भी, जो पहले हिन्दू-सुरिष्म इतिहासके बहाने अपना ही स्वार्थ साधते थे, प्रेमशंकरके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो स्वार्थ और ईमानका मार्ग ग्रहण करते हैं। वे तीनों ही व्यक्ति प्रेम-शक्तके अनुयायी होकर हाजीपुरके प्रेमाश्रमके जीवनमें अपना-अपना योग प्रदान करते हैं। अब, जो अपनी कड़ और मिथ्या धार्मिकताके कारण अपने पतिसे कड़ी-कड़ी रहती है, अब उनकी सेवा, स्वाग, समय, साधना, परीपकार-अवस्था आदिको प्रायश्चित्तका अंशही रूप समझ कर पतिके बर्णोंकी सखी उपासिका बन सचमुच अब और अनुरागकी देवी बन जाती है। प्रमाशंकरका पुत्र इयाशंकर वैराग्य धारण कर उठा है। उनके दो अन्य पुत्र तेजशंकर और पद्मशंकर आसानीसे समुद्र ही जानेकी आकांक्षासे प्रेरित हो मैर-भग्न बगालके प्रवलमें अपना-अपना अन्त कर चाहते हैं। मिथ्या विद्वान और कुछिछाने दो जीवन-पुण्योंकी अपने पैरों लगे कुचक दिया। मायाशंकर प्रारम्भसे ही सन्तोष और स्वागकी भावना छिपे हुए था। प्रेमशंकरके सखीमें रहनेके कारण उसने वे उत्कार और मोक्ष हो गये। अपने तिलकोटसकके समय उसने जो धाम्य दिया, उसमें शीतके कल्याण, कर्षण-पालन, त्याग, धर्म, दुर्दोषके अक्षिओंकी ओर ही अभिक्त ध्यान दिया गया था। उसने जमींदारी-अमूल्य और सत्कारिताके भाव व्यक्त किये थे। इयाशंकरने अपने जीवन भरकी आकांक्षा-पर पावी फिरोते देख गगनमें डूबकर आलमहत्वा कर की।

अन्तमें प्रेमाश्रमके सदस्योंके साथ प्रेमशंकर और मायाशंकर हीनकी रक्षा और उनके जीवनकी सुखमय बनानेमें दक्षविष्ट रहते हैं। रामसभाके सदस्योंके रूपमें भी वे जन-सेवाकी भावना से ही प्रेरित होते हैं। नौकमें राम-राज्यकी साधना कर वे दिव्य आलमहत्वा अनुभव करते हैं। विविध सुधारों, सफाई, शिक्षा, अच्छी कृषिके छिपे अच्छे बीजकी व्यवस्था की जाती है। वे प्रमाके दूसरी कल करते हैं।

—७० सा० बा०

फूलदेवसहाय वर्मा—जन्म १८९१ ई०में सारन (बिहार) जिलेमें हुआ। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें रसायन विभागमें प्राध्यापक रहे। वहाँसे अगकाश प्राप्त करके बिहार प्रदेशमें महाविद्यालयोंके निरीक्षक नियुक्त हुए। हिन्दी भाषामें वैज्ञानिक विषयों पर लिखने वालोंमें आपका नाम अग्रणी है। विद्यान परिषद्, इलाहाबादके सभापति भी रह चुके हैं। आकक आप काशी नागरी-प्रचारिणी सभाके सत्पावधानमें प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी विश्व कोश' के विद्यान विभागके सभापक हैं।

कृतियाँ—'प्राथमिक रसायन', 'साधारण रसायन', 'मिश्रीके वस्त्र', 'कोयला', 'फैक्टोरियन', 'रैल और

चीनी', 'रबर'।

—स०

फूलमन्त्री—यह मतिरामकी प्रथम रचना मानी जाती है। यह अभी तक अग्रप्रस्थित है। इसकी प्रति मयानीशकर यादिको मरतपुर राज्यमें हिन्दी पुस्तकालय खोजने समय मिली थी। इसका विवरण 'कुलार्थ सन् १९०५की 'माधुरी' पत्रिकामें (मायाशंकर यादिके लिखित 'मतिराम और भूषण' छेदमें) दिया गया है। इसके अनुसार यह एक छोटी सी पुस्तिका है। इसमें ६० दोहे हैं और प्रत्येक दोहेमें एक फूलका नाम आता है, इसके साथ ही नायिकासे सम्बन्धित वर्णन भी है। फूलका नाम स्तेयमें कम वर्णनमें भी उप जाता है। इन पुस्तकालय तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं और इनमें प्राचीन प्रति सन् १७९३ ई० (स० १८५०) की छिड़ी हुई है। प्रत्येक अन्तिम दोहेमें यह स्पष्ट है कि यह पुस्तक जहाँगीरके छिपे आंगरेमें बनायी गयी थी—'कुलम पाव जहाँगीरकी नगर आंगरे पाव। फूलमन्त्री माका करो, सति लो कवि मतिराम ॥' इससे स्पष्ट है कि जब जहाँगीर बादशाह हो गया और वह आंगरेके महलमें था, उस समय मतिराम कविकी 'फूलमन्त्री' लिखनेकी उसने आशा की। यह समय 'मतिराम प्रभावकी' के सम्पादनके अनुसार वह था, जब जहाँगीर १६ में जलसी वर्षका उत्सव मना रहा था। 'जहाँगीरनामा'के प्रमाणके अनुसार यह उत्सव स० १६७८ वि० (१०३० हि०) में मनाया गया था। बात 'फूलमन्त्री'का रचनाकाल भी इसीके आसपास माना जाना चाहिए। 'फूलमन्त्री' जैसी रचना उत्सवकी समयकी ही कृति हो सकती है।

कुछ विद्वानोंके मतानुसार 'फूलमन्त्री'का रचनामें एक दो वर्ष लगे होंगे (महाकवि मतिराम, पृष्ठ १२३)। इस प्रकार हमकी समाप्ति स० १८८९ वा ८० में हुई परन्तु मतिराम जैसे प्रतिभासम्पन्न व्यक्तिका ६० दोहोंके छिपे दो सालका समय कपावा कचित नहीं मान पड़ता। अतः 'फूलमन्त्री' १६२१ ई०की ही रचना मानो जानो चाहिए। कृष्णविहारी मिश्रके मतानुसार यदि उस समय उनकी किशोरावस्थाकी आयु १८ वर्षकी लगभग मानी जावे तो मतिरामका जन्म-काल १६०३ ई० के आसपास समझा जा सकता है।

'फूलमन्त्री' एक सरस रचना है। इसमें मतिरामकी रसिकता उपपत्ती है। फूलोंके नामके साथ जहाँगीरका विविध नायिकाओंके साथ विनोद इतमें वर्णित है—'मिस्त्रि कारी भारी हुती, उत्सव मेरी जीव। फूल निवारोंको सरस, भारी तुम पर पीव ॥' कमल नैन छीने कमल, कमल झुकीके छंद। सब लोकावरि राजकी, यदि आवनि बलि ॥' इसकी भाषा सरल बन मरु है। फूलोंके प्रसंगकी लेकर इस प्रकारके अनेकों परम्परा हिन्दीमें मिली हैं और इस प्रसंगमें 'कुलमाली' और 'अनुराग पाव'के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें कमल फूलोंके साथ मगनबानोहेर ध्व प्रेमका वर्णन हुआ है। मतिरामकी अन्यतिथि निष्कालनेकी दृष्टिमें 'फूलमन्त्री'का विशेष स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—मतिराम—कवि और आचार्य : यदुन्द्र-कुमार, महाकवि मतिराम : विजयन सिर।]—अ० वि० बंधुल—प्रसादकृत नाटक 'अनागत'का पात्र : मतिराम

पेतिहासिक प्राग्विक कृत्यानामाका एक थल समान है। अपनी पत्नी मलिकानकी 'दोहद चन्दा'की धूमिने स्थित उसने 'कमल-सरोवर'के रसक विच्छिन्न कुम्भपुष्पोंके धक रेखाओं में ५०० रम्योके एक ही वीरसे वीरकर अपने अनुपम कौशिकी परिचय दिया। तद्विधानमें पदमे समग्र प्रमेनविहारी कृत्यकसे विनया ही गयी थी। वह अपने पराक्रम, रणकुशलता, स्वाभिमानिक पक्ष न्यायप्रियताके कारण कोशकका प्रधान सेनापति बना। उसने अविद्या-यजनमें कोशकके समस्त विद्विषी पराजय हो गये और कोशकके सीमागतमें 'ध्यानि स्वयं पहरा देने लगी।' वह अनुपम वीर होते हुए भी नितान्त सरल एवं निरुद्ध स्वाभिमानिक है। मलिकाना ऐसे पतिके पाकर स्वयंसे बन्धु समझती है। मलिकानकी शब्दोंमें 'ये तत्त्वकारकी चार हैं, वीरताके गेरुण दूत हैं।' प्रमेनविहारी उसने यद्यपि प्रयाससे चितित होकर उससे इन्हीं करने लगता है और उसकी वीरतासे आकर्षित होकर उसे यवनवन्दने काशीका पामस बनकर मेजता है। निरुद्ध द्वारा प्रमेनविहारीके लक्ष्य तक-बन्धकी संपन्न पाकर भी वह अपनी स्वाभिमानिकी धूमि नहीं होने देता और एक सन्धे वीर तथा स्वाभिमानिक सेक की गति अपने कार्यपर आकर रहता है। मूल निरुद्धक छलपुष्प उसपर आभास कर देने पर बाह्यता है और स्वयं उसने आभासीसे पावक होकर बन्दी होता है। प्रसादने मलिकानकी दोहद-भरणमें 'वैशालीके कमल छर'के स्वागपर 'पावके अनुप छर'का उल्लेख किया है। वह स्पष्ट ही पेतिहासिक आश्रित है। मूलकभाके अनुसर न्यायाधीश बनाये जानेके उपरान्त ही कृत्यकके प्रति प्रमेन-विहारीके मनमें सन्धेह उत्पन्न कराना गया था किन्तु नाटक में कृत्यकपर सन्धेह इतिहासिक दृष्टि है कि वह सीधेप्रान्तके विद्विषीके द्वाकार कोशककी जनताका प्रिय हो गया था। इस प्रकार प्रवक्तृत्वमें उल्लेख किया गया है। कृत्यक सीमागतके विद्विषीके द्वाकारके कन्याके ठीक बाद ही कृत्यक की हत्या कर दी गयी थी। कृत्यक विजयी होकर कोशक जाता ही नहीं। प्रसादने कृत्यककी हत्या निरुद्धके साथ काशीमें लगे गये छलपुष्प द्वन्द्व-युद्धमें करवाई है, वह कलनाप्रसूत है ('प्रसादके पेतिहासिक नाटक' - अगदीश-चन्द गोष्ठी, पृ० १३)। —के० प्र० जी०

वंशुवर्मा—प्रसादकृत नाटक 'स्कन्दग्रन्थ' का नाम। मालव-नरेश कृत्यवर्मा नरवर्माका पौत्र और विजयनगरिक पुत्र है। कृत्यकसे इतिहासकार उसे स्वयंसे शासक का मानकर कुमार शुभका प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं। वह 'कृत्यवर्माका भ्रातर' और 'वीरताका नरणीय कृत्य' है। कृत्यवर्मा 'स्कन्द-ग्रन्थ' नाटकका एक धीरसमर्थ व्यक्ति है, जिसका तेज स्कन्दग्रन्थके प्रकाशने समक्ष भी मलिन नहीं होने पाता। विपक्षमें वैश्य, 'उत्साह' और 'वहिश्यामकी' आवना उनके चरित्रकी विशेष गौरव प्रदान करती है। दूनोंमें मालवकी रक्षा स्कन्दग्रन्थके द्वारा होनेपर कृत्यवर्माका वह अपने राज्यके दे देता है और जयमालाके प्रतिरोध करनेपर भी स्वयंके आर्य साम्राज्यका एक सैनिक समन्वयेन गौरवका अनुभव करता है। वह एक रणजुलार और पराक्रमी योद्धा है। गान्धार पादोंमें उनके मेरुधर्म केविषये सुद्धमें आर्य-

सैनिकोंने असीम साहसका परिचय दिया। उनमें स्कन्द-ग्रन्थ 'नदीकी वीरवर्माकी लाल कर रहा देने' की ओ भीषण प्रतिष्ठा की थी, उसकी पुत्रि अपने भाईके भाई केपाकर की। कृत्यवर्माका पराक्रम परशुमेदी नदी। मल्लिकार्जुनी द्वारा युद्ध वे हिन्दु जयपद वह मल्लिक-युद्धक विजयनगरक साहसके साथ युद्धा मुकता करता है तथा अपने अद्भुत कौशले प्रमाणों केवले वीरप प्राप्त करता है। युद्धमें वीरपति प्राप्त करनेके बाद भी कृत्यवर्माकी शक्ति और वस्त्रा प्रभाव अद्भुत बना रहता है और जब उसने सन्धेयोगी—मिनने लिए उनमें अपने भाईकी माहुरि दी थी—अपने छलपुष्प की माहुरि पर भी है, तभी उसकी समाप्ति होती है। अपने वस्त्राकारिक चरित्रके कृत्यवर्मा नाटकके कृत्य-विन्यासमें एक प्राप्ति के एक सफल कथे सिद्ध होता है। उसमें क्षुधिविहित सामग्री पर हीरके अतिरिक्त धीरसौजन्यपूर्ण व्यक्तित्व एवं कार्यकारी भावना भी है। अपनी आभासकारिक सुद्धि वह हीर समझ माना है कि 'आर्यावर्तका एक नाम आभासक युद्धात्म स्कन्दग्रन्थ है।' अतः उसकी सेवामें अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। जाने कलक परिचितियोंके प्रसादसे कृत्यक वही निर्णय मागलिकताका वर्ण करता है। स्कन्दग्रन्थ पर पारिवारिक दुरभिसन्धिमें प्रसन्न हो जाता है और देवने अधिष्ठ होमेकी सम्मानना प्रस्ताव होती है, तब कृत्यवर्मा अपना समस्त स्वयं करके दुर करता है—'आर्यावर्तका जीवन स्कन्दग्रन्थके कृत्यवर्मा है और उन्मेषियोंमें सामान्य निषेकता अनुष्ठान होता, सम्राट् होने स्कन्दग्रन्थ। कृत्यवर्मा तो आर्य-साम्राज्य सेनाका एक साधारण दारिद्र्य सैनिक है।' वह अन्ततः सन्धे दैव मल्लिकी गति वही प्रचारित करता रहता है कि 'मालवका राजकुमार, एक एक बच्चा, आर्य वादिके कल्याणके लिए जीवन अपना करनेके प्रसूत है।' कृत्यवर्मा निस्वार्थ भावसे सामान्यसे अर्वादा-रक्षाके लिए अपने राज्य पर आगोपन की अति कर देता है। स्कन्दग्रन्थ उनके हस्त कीछेकर स्वयंसे स्त्री। उसके मल्लिकी बाद भी करते रहते हैं—'मिनने विरता' भावसे सब कुछ मेरे चरणोंमें अर्पित कर दिया था, अपने कैने उन्नत होऊँगा।' कृत्यवर्माका कृत्यवर्मा मिनर्ग्य चरित्र स्वदेश-मेनकी भावनासे परिपूर्ण, हीरकी एक कृत्यवर्माके सुक तथा अपना म्यारी प्रमाण हीर के-की अद्भुत क्षमता रहता है। —के० प्र० जी०

संग महिष्ठा—(रचयिता १९०४ ई०) कालिका रण सीमाकी राजेन्द्रपाला घोष। कलकत्ताके नाम रणजगते कितने धीरमें अन्य दृष्टा।
हिन्दीकी प्रथम गीतिक (आधुनिक) पद्यकी संगीत रूपमें 'संग महिष्ठा' का नाम निरुद्ध है। वे हीर-ग्रन्थ के एक प्रतिनिधि बंगाली अर्वादा-राम प्रमाण हीर की ओर पूर्ण-कृत्यकी भवनेके थे। मीर-ग्रन्थके सामग्री पर सन्धेमें आने पर हिन्दीमें कितने स्त्री। हीरके हिन्दी-रूप में बंगाली कृत्यवर्माका अनुपम अनुभव है। अनुपम हिन्दी कृत्यवर्माका संगीत प्रमाण है। कृत्यवर्मा गीतिक कृत्यवर्मा की हिन्दी-रूपमें कृत्यवर्मा है। इस कृत्यवर्माकी हिन्दीकी प्रमाण हीर-ग्रन्थ है।

मेय दिया जाता है। यह १९०७ ई० की 'सरस्वती' (भाग ८, संख्या ५) में प्रकाशित हुई थी। सान्नीय रगत (लेखक कलर), यथार्थ चित्रण तथा पात्रासूत्रक भाषाकी दृष्टिसे यह कहानी महत्त्व है। 'बय महिला'की अन्य कहानियों (पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित) में भी ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। आपका एक कहानी संग्रह 'कुसुम संग्रह'के नामसे प्रकाशित हुआ। सन् १९५० ई०के आस-पास आपकी मृत्यु हुई।

—१० अ०

वंगीय हिंदी परिपद: कलकत्ता—साधना-वसन्त पन्नी, १९५५ ई०; सप्ताहिक-स्वर्गीय आचार्य कलित प्रसाद-सुकुल, कार्य में विराम—१. साहित्यिक आयोजन—कवीर सूर, सुलवी, गीरा, भारतेन्दु, रत्नाकर, प्रसाद आदिकी व्यक्तियोंके द्वारा सार्वजनिक आयोजन कलकत्ता में प्रथम बार प्रारम्भ किये गये। २. प्रकाशन—अगस्त २४०० महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मुख्य हैं—'गीरा-सुलवी-ग्रन्थ', 'काम्य-चम्पा', 'कवीर-परिचय', 'नवीन दर्शन', 'मैमन्स-प्रतिभा', 'भारतेन्दु कला' तथा 'कुनेके घर बीजेके सुँह जिसने सुनी कहानी'। इससे अतिरिक्त सुधी देवीप्रसादद्वारा 'गीरापार्थ', डाक्टर अयोधन सिंहद्वारा 'म्याला-स्वप्न', 'कलु सदा', 'अमिताभर दीपिका', बाबू गिरिधरदासद्वारा 'भारती-भूषण' आदि दुर्लभ ग्रन्थोंको भी प्रकाशित किया गया है। ३. प्रतिभासन्त प्रथम रविचार की देवी और विवेका विद्यानंकी परिभाषाओंका आयोजन किया जाता है। ४. कवि-कल्प-सन्नीय कवियोंके प्रोत्साहनार्थ निर्मित इस सप्ताहिक बैठक प्रतिभासन्त उत्सव रविचारकी होती है। ५. हिन्दी कलाएँ—पश्चिमी बंगके राजकीय कर्मचारियोंके लिए हिन्दी प्रशिक्षणकी व्यवस्था की जाती है। ६. 'बन भारती' नामक मैसासिक पत्रिका निरन्तर आठ वर्षोंसे प्रकाशित हो रही है। ७. पुस्तकालय—परिपदका सारी पुस्तकालय है। सन्नीय सस्वती की संख्या ५५ है।

—मै० ना० ८०

वकासुर—वकासुर कनका अनुचर एवं पूतनाका माई था। कृष्ण-बचके लिए वलन करनेवालोंमें वकासुर भी था। कनके इसे कृष्ण-बच के लिये धृष्ट्यास्य लेता। वहाँ यह एक रूपमें यमुना तटपर विचरण करने लगा। जब कृष्ण आये तो इसने उन्हें अपनी चौपट में दबा लिया। कुछ समय बाद वकासुर ताड़ जड़ने लगा और उसने कृष्णको उगल दिया। पुनः कृष्णको उदररस करनेके पानके पूर्व ही कृष्णने उसकी चौपटके दोनों भाग चीर दिये तथा उसकी मृत्यु हो गयी। खूने इस प्रसंगमें एक बार नलका और युवराज कृष्ण द्वारा उसकी मृत्यु वर्णित की है (च० सा० पृ० १९०)।

—रा० कु०

वकी-वकी नाम पूतनाका ही पर्वण है। यह वकासुरकी बहन थी। कनके इसे भी कृष्ण-बचके लिए लेता था पर अन्तमें कृष्णके द्वारा ही मारी गयी (च० पूतना)।—रा० कु० वक्षी ईसरान—अन्त पत्रा राज्योंमें सन् १९४२ ई० में। इनके पूर्व पत्रा राज्योंमें वर्षापूर्व आसन्न थे। वक्षी की भी पत्राके महाराज अमानसिद्धके दरबारियों में थे। वक्षीजी 'मैमन्स' उपनामसे कविता करते थे। इनकी उपासना सखीभाव की थी। वृत्तावलीकी व्यासपदीके निम्न-

२२-क

वसुती नामक महात्म्याके ये शिष्य थे। व्रजके माधुर्यभाव की छटा इनकी रचनाओंमें भोजनीय है। इनकी चार प्रसिद्ध रचनाओंका इतिहास ग्रन्थोंमें उल्लेख मिलता है—'सनेह सागर', 'विरह-मिलास', 'रामचन्द्रिका', 'वारह-मासा'। इनके अतिरिक्त छोटो-छोटी लीला तथा पत्रिका भी इनकी लिखी बतायी जाती है, जिनमें 'जुगधारित लीला', 'काम तरंगिणी लीला', 'श्रीकृष्ण लखी पाती', 'जुगलनरूप पत्रिका' प्रसिद्ध हैं।

'सनेहसागर'का सम्पादन करके काला भगवानश्रीनने इसे प्रकाशित करा दिया है। येय ग्रन्थ अभी हस्तलिखित रूपमें ही उपलब्ध है। 'सनेहसागर' भी तरंगोंमें समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्णकी लीलाएँ सार छन्दोंमें वर्णित की गयी हैं। माया माधुर्यपूर्ण, प्रसन्नपूर्ण और सरस है। अनुप्रास आदिका बोध व होनेसे भाषामें नैसर्गिकता पनी रही है। याव विधानके अधिष्ठ प्रसंगोंका उन्होंने चयन किया है और उसीके अनुकूल भाषाका विधान है। इनकी भाषाकी आचार्य सुखदेव आदर्श भाषा लीला किया है।

—वि० स्वा०

वल्कलन—२० हरिचरारा 'वल्कल'।

ववरीनाथ भट्ट—संस्कृतके प्रसिद्ध पण्डित गोकुलपुरा (आगरा) निवासी रामेश्वर भट्टके पुत्र। जन्म १८९१ ई० में हुआ। जीवनके अन्तिम वर्षोंमें अष्टमल विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें केन्दर रहे। साहित्यके क्षेत्रमें इनकी स्थापित प्रधानता इनके वाद्योंके कारण है। कविताएँ भी लिखी हैं। १९३२ ई० में इनकी मृत्यु हुई।

हिन्दीमें स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियोंका प्रारम्भ भारतेन्दु युगमें ही हो गया था पर उसका व्यवस्थित रूप हमें विवेदी युगके कतिपय चरणोंमें प्राप्त होने लगता है। ववरीनाथ भट्ट उन चरणोंमेंसे एक हैं, जिन्होंने स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियोंको बढ़ावा दिया है। 'सरस्वती'के फरवरी १९३१ ई० के अंकमें उन्होंने ऐतिहासिकी भाषाका विरोध करते हुए लिखा था, "भाषाके इतिहासमें एक समय ऐसा भी आता है, जब असली कवित्व-शक्ति न रहनेपर भी लोग बलावृत्ति भाषामें कुछ भी शब्दा-परा लिखत अन्धकी टीकातावादी विरुद्ध हुए अपनी शिवालयका इवहार करते हैं और चाहे जैसी कदलीय का अनर्गल बातकी छन्दमें लोचमें दिया हुआ देख लोग उसकी कविता मनजने लगते हैं।" स्पष्ट है कि ऐतिहासिकी रुचिबद्ध भाषाका यह विरोध स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियोंका बढ़ावा ही है। आगे चलकर सुमित्रानन्दन पन्नेने 'वल्कल' की भूमिकामें भी इसी प्रकार ऐतिहासिकी और उसकी भाषाकी विरोध किया था। स्वयं अपनी कविताओंमें भट्टजीने नयी भाषा, नयी विषयवस्तु और नये काव्यरसोंका प्रयोग प्रारम्भ किया। १९२४ ई० के आसपासने उनकी ऐसी कविताएँ आने लगी थीं, जो याव इतिहासिक नदी थीं, जिनमें रहस्यमय वृत्तियोंका समावेश होने लगा था। दम्पती सनैयों या वकासुरियोंके सानपर भट्टजीने लोकगीतोंके कबरी, कानवी या अधिकारके कवियों जैसे पर्वोंकी अपनी कविताओंमें आवसता है। यह सारा पदार्थ स्वच्छन्दता-वादका था। निम्न्योंके क्षेत्रमें भी उन्होंने 'समाजी सम्पदा'

छेपत थे। भारतेन्दु-युगके साहित्य-निर्माणमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म सन् १८५५ ई० में उत्तर प्रदेशके मीरजापुर जिलेमें हुआ था। कवि, नाटककार, पत्रकार और निबन्धलेखकके रूपमें आपने उच्चैःश्री-पीठवीं शताब्दी ईस्वीके सन्धिकालमें हिन्दीके भाषाद्वारकी भी बुद्धि की। इनकी मृत्यु सन् १९२२ ई० में हुई।

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन'ने अपने साहित्यिक जीवनका सुधारम कविरूपमें किया था। जनजागृतिमें कविच-नवीना छिटपुटेवाली परम्पराप्रतिष्ठ पद्धति उन्हें बहुत पसंद थी। आधुनिक युगके द्वारपर खड़े होकर भी उन्होंने अपना सत्यका काल्प-रचनाकी इस पुरानी परिपाटी से नवाने रखा। समस्वा-पूर्तिके कीमतमें वे बहुत निपुण थे। इस दृष्टिसे उनकी एक अति-प्रसिद्ध रचना उल्लेख्य है। इसमें विषयवस्तु सामान्य और शृंगारिक ही है किन्तु अनुप्रासोंकी छटाके कारण इनका काल्प-रस विद्युत्प्रिय हो उठा है—“बगियावन बसन्त बनेरो किनो, बसिद तेहि प्यागि सपाइय ना। दिन काम जुगुछरके बी बने, तिय बीच वियोग गुलाइय ना ॥ ‘वन प्रेम’ बढाय की प्रेम, अहो। विधा भारि बुवा भरछाएय ना। चिन्ता चैतनी चोदिनी चाह भरी, कपचा बलितेकी चलाइय ना ॥” जनजागृति सत्य जुगवर काल्प-रचनाके अतिरिक्त 'प्रेमचन'ने कजली, होली, काबली आदिभी दृष्टिमें बहुत सी लोक-गीतात्मक कविताएँ भी लिखी हैं। 'कजली फारमिनी'के नामसे उनके मीरजापुरी युगके कजली गानोंका एक संग्रह प्राप्त होता है। पुरानी जनजागृति परिपाटी और लोकगीत-परिपाटीकी जनश्रुति बहुत-सी रचनाएँ तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हैं।

'भारतेन्दु-युग'में प्रपञ्चकाव्योंकी छटि नहींके बराबर हुई, किन्तु बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन'ने इस दिशामें महत्वपूर्ण प्रयास किये थे। इनकी 'बीर जनपद' नामक रचना प्रपञ्चकाव्यनामक है। इसमें सत्कालीन प्रामीण जीवनके वास्तविक चित्र प्रकट किये गये हैं और प्रामीण समाजके विभिन्न वर्गोंके प्रतिनिधि-पात्रोंकी कमबोरीवाई दिखाई गयी है। इन्होंने कस्तनूषपर एक महाकाव्यकी रचना आरम्भ की थी किन्तु इनकी मृत्युके कारण यह अधूरी रह गयी। 'प्रेमचन' भारतेन्दु गण्टकके उन उल्लेख्य कवियोंमें हैं, जिन्होंने जनजागृतिके अतिरिक्त छत्तीसोंकी भी काव्य-रचना करनेकी सफल चेष्टा की थी। इनकी राक्षसीलीली अविद्यैय रचनाएँ समसामयिक सामाजिक-राजनीतिक चेतनासे ओतप्रोत हैं। कदाह्वरार्थ इनकी 'आनन्द-अश्वमेध' शीर्षक रचना की जा सकती है। इसमें भारतवासियोंके जनजागरणका वर्णन किया गया है। इनकी अनिमित्त रचना 'सयक प्रदिमा' भी छत्तीसोंकी ही है। इसे इन्होंने बहुत नामों से सन् १९२२ ई० में लिखा था। छत्तीसोंकी छवि गये इनके अनेक जीव-पूर्ण कविच भी उपलब्ध होते हैं।

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन' कवि होनेके साथ-साथ एक उत्कृष्ट गद्य-लेखक भी थे। नाटककारके रूपमें इन्हें कभी स्थाति मिली थी। सर्वप्रथम सन् १८८६ ई० में इन्होंने 'वाराणसी राहस्य' अथवा 'बिस्वाभिनी' नामक सामाजिक

नाटककी रचना एक बड़े पैमानेपर आरम्भ की थी किन्तु यह अधूरा रह गया। इनकी दूसरी नाट्य कृति 'भारत सौभाग्य'के नामसे प्रसिद्ध है। यह पंजाबी नाटकोंकी कोटि में आती है। इसकी रचना सन् १८८८ ई० में कायेसके अन्तरापर छोड़े जानेके लिये की गयी थी। इसने पात्र विभिन्न प्रान्तोंके हैं और मिश्र-मिश्र भाषाओंका उपयोग करते हैं। इसकी कलावस्तुमें १८५० ई० के गद्यरत्ने लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना तककी सामाजिक श्रद्धा-भूमिकी समाहित करनेकी चेष्टा की गयी है। अभिनयकी दृष्टिसे यह कृति बहुत मजबूत नहीं है। 'प्रयाग रामायण' इनका तीसरा नाटक है। इसकी रचना इन्होंने १९०४ ई० में की थी। इसकी विषय-भूमि सश्रित है। इसमें रामके महाकाव्य-आश्रय तक पहुँचने और वहाँ आस्थित्य ग्रहण करनेका वर्णन किया गया है। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि सीता जनजागृतिका प्रयोग करती है जबकि उन्हें मैथिली या कमसे कम अवधीका प्रयोग करना चाहिये था। उपर्युक्त विवरणके आधारपर 'प्रेमचन' नाटककारके रूपमें बहुत सफल नहीं माने जा सकते।

रामचन्द्र छुट्टने 'प्रेमचन'की निरुद्ध-सौकीने गद्य लेखकके रूपमें स्मरण किया है और लिखा है कि 'विषय-रचनाकी एक कलाके रूपमें ग्रहण करने वाले—कलम-की कारगरी समझने वाले—लेखक वे और कभी कभी देते पेशेके अनमूल्य बौद्धि थे कि पाठक एक एक डेढ़-डेढ़ काकम्के ऊंचे नाकमें उलझा रह जाता था' (हिन्दी साहित्यका इतिहास, संशोधित संस्करण, १९४८, पृ० ४६९)। किन्तु इस प्रकारकी कतिपयोंमें यह तात्पर्य नहीं निकलना चाहिये कि बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन' साहित्यिक क्षेत्रके निरन्तरके लेखक थे। बाळकृष्ण मधु और प्रतापनारायण मिश्रके निबन्धोंकी तुलनामें उनके निबन्ध साधारण क्षेत्रके लेख सिद्ध होते हैं। वस्तुतः उन्होंने सामयिक तथा चल्ते विषयों पर विमृशितों अधिक लिखी है। उनकी इस प्रकारकी गद्य रचनाएँ 'आनन्द-कादम्बिनी' तथा तत्कालीन अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हैं।

भारतेन्दु युग हिन्दीके बहुमुखी विकासका युग माना जाता है। आधुनिक आलोचना पद्धतिका स्रजपात भी इसी युगमें हुआ था और इसका श्रेय इस कालके दो लेखकोंको दिया जाता है, एक तो (पण्डित) बाळकृष्ण मधुजी और दूसरा (व्याख्यात) बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन'की। 'प्रेमचन'ने भी निवासरतसकृत 'सोर्गोता स्वयंवर'की आलोचना और गद्यरत्न सिकुद्ध 'रंगविनोद'के अनुवाद-की आलोचना 'आनन्द-कादम्बिनी'के कई प्रयोगों में विस्तार-पूर्वक की थी। उनकी वे आलोचनाएँ उनकी व्यक्तिगत रचि-अनुकूल आलोच्य पुस्तकोंके गुण-दोष उद्घाटन तक ही सीमित हैं। कहीं-कहीं भाषासम्बन्धी सूत्रों पर व्यापक रूपसे विचार किया गया है।

हिन्दी पत्रकारिताके इतिहासमें भी बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमचन'का स्थान महत्वपूर्ण है। ऊपर 'आनन्द-कादम्बिनी' नामक पत्रकी चर्चा करें समयोंपर की गयी है। इसे इन्होंने सन् १८८१ ई० में मीरजापुरमें निकाला था। इसमें तत्कालीन अन्य साहित्यकारोंके लेखादि बहुत कम

मात्रमें उपलब्ध होते हैं और इसके विभिन्न अर्थोंमें इन्हीं की कृतिवर्ग अधिकतर प्रकाशित है। 'आनन्द कान्तिनवी' के अतिरिक्त 'मिश्रव' ने 'नानारी नीरद' नामसे एक साप्ताहिक भी निकाला था।

'मिश्रव' के समस्त कृतिचक्र मूल्यांकन करते हुए हिन्दी के विकासमें इनके योगदानकी महत्त्वपूर्ण याता जा सकता है। उन्होंने कान्य-भाषाके लिए सर्वश्रेष्ठोंमें भी अपनाने उतका पथ प्रशस्त किया। गणकारके रूपमें उन्होंने भाषाके शुद्ध-परिभाषित रूपका सामास प्रयोग करके उसे ग्रीकता प्रदान करनेकी चेष्टा की। उनकी यैकी उलझी हुई इकट्ठा और गण कान्यारूपक थी फिर भी उन्होंने हिन्दीमें सम्यक् अलोचनका सूत्रगत किया।

—२० ब्र०

बनादास-बनादासका जन्म गौडा किलेके अयोधुर नामक गाँवमें सन् १८२१ ई० में हुआ था। वे क्षत्रिय जातिके थे। इनके पिताका नाम शुक्लचरित था। बरफी आधिकारिक अफ़्की व होनेके कारण इन्होंने मिनवा राज्य (बहराच) की सेवामें नौकरी कर की और ऊपलभ्य सात वर्ष तक बहाँ रहे। इसके पश्चात्तर वर और जाने। वहाँ रहते आधिकारिक दिन बहाँ होते थे कि इनके एकमात्र मुक्तक अक्षरालय निबन्ध हो गया। उनके इनके साथ ही १८५१ ई० की कान्यक पूर्वमात्रों से कन्योत्था कले गये और फिर वहाँकी हो गये। अन्त्यमें दो वर्ष देशान्तर करके इन्होंने नौरह वर्षों तक रामनाथ पर कुटी बनाकर वीर पण किया। सामान्य पुरी होने पर इन्हें आराम्यका साक्षात्कार हुआ। इसके अनन्तर इन्होंने विदेशीयता पार्श्वसे सखन धूम पर 'अमहरण कुंज' नामक व्यंग्य बनाया। इसी व्यंग्य पर सन् १८५९ ई० की इनका साक्षात्कार हुआ।

बनादासने १८५१ ई० से १८५२ ई० तक विस्तृत कविताकाळमें १५ प्रणाली रचना की थी। इन पत्रिकोंके लेखककी जनमेंसे ११ प्राप्त हो चुके हैं। उनमेंसे तात्त्विका इस प्रकार हैं—'अर्धपत्रिका' (१८५१ ई०), 'नाम निरूपण' (१८५२ ई०), 'रामचरण' (१८५३ ई०), 'सुरसरी पत्रिका', 'विशेष सुखावली', 'रामछात्र', 'गणकपदी', 'गोविंदी अष्टक', 'अनुप्रास विनयक रामायण', 'पद्याम्', 'गंगा सुखावली', 'कमहरा अरित', 'कमहरा अष्टक', 'कमहरा कुण्डलिया', 'कमहरा चौपरी', 'सम्बन्धन', 'विशेष विनाश', 'आत्मयोग', 'नाम सुखावली', 'अनुप्रास रत्नावली', 'अक्षराम', 'विद्यालय सुखावली', 'तत्त्वप्रकाश वेदान्त', 'सिद्धांतवीर वेदान्त', 'शब्दातीर वेदान्त', 'अनिर्वाच्य वेदान्त', 'स्वरूपानन्द वेदान्त', 'अक्षरातीर वेदान्त', 'अनुभवानन्द वेदान्त', 'वेदान्त रंजय महायान द्वार' (१८५२ ई०), 'महायान सत्त निरूपण', 'महायान क्षम सुखावली', 'महायान विद्यालय छडीस', 'महायान शक्ति सुप्रति', 'महायान परमात्म योग', 'महायान परमात्म परपुत्र', 'शुद्धवीर वेदान्त महायानसत्त', 'ककारादि सहस्रनाम' (१८५३ ई०), 'ककारादि सहस्रनाम' (१८५३ ई०), 'बनारस निबन्ध' (१८५३ ई०), 'समय प्रयोगक रामायण' (१८५३ ई०), 'विहारक समग्र' (१८५३ ई०), 'सद्व्यवहार' (१८५३ ई०), 'नाम परपुत्र' (१८५३ ई०), 'नाम परपुत्र समग्र' (१८५३ ई०), 'वीरक' (१८५३ ई०), 'शुद्ध सुखावली'

(१८५३ ई०), 'शुद्ध महायान' (१८५३ ई०), 'सम्य सुप्रति' (१८५३ ई०), 'समस्तनाम' (१८५३ ई०), 'समस्तानन्द' (१८५३ ई०), 'सुखावली', 'विश्वविहार', 'इन्द्रिय निबन्ध' (१८५३ ई०), 'राम परमात्म' (१८५३ ई०), 'गणक पत्रिका', 'प्रकाश पत्रिका', 'दीपदीपकपत्रिका', 'दान कुल', 'अर्धपत्रिका', 'वीर मजरी', 'सुखावली' और 'वीरक रामायण'।

गोस्वामी हनुसीदासके बाद रचना शैलीयोंमें विविधता, प्रकृत्य पदार्थ और कान्य-सौष्ठवके विचारने में सम्यक साधने केन्यतम कवि उद्भूते हैं। इनकी रचनामें नियुक्त्यर्थों, सूत्रों तथा रीतिकान्य शैलीयोंमें प्रयोग एक साथ ही मिलता है किन्तु प्रतिपाद सत्ता रामचरित ही है। इन एक इनके लिखे प्रणालीमें सेवक 'समय प्रयोग रामायण' और 'विहारकसमग्र' उद्धृत हुए हैं।

[सहायक ग्रन्थ—रामचरितमें रचित समग्रता भावही प्रसाद छिड़। —अ० ३० कि०]

बनारस अक्षरार-गोविन्द रघुनाथ मतेके सम्यरूपमें राधा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द'के आत्मिकमें यह साप्ताहिक पत्र कालसे १८५४ ई०में निकला। इसका प्रमुख उद्देश्य मान्यता प्रचार था। साम्यार्थिक नीति होनेके कारण शिक्षारिचौका इनमें विरोध किया। इस प्रकी भाषागीति के विरोधमें १८५० ई० में सारामोहन वैष्णवके सम्यरूपमें 'सुखावली' प्रकाश्य प्रारम्भ हुआ।

—२० ई० ना०

बनारसीदास-बेदात्मक जैन सम्यारूपमें अनुप्रास की भाव वैय कृतमें बनारसीदासका नाम औपचारिक रूप १८५९ ई०में हुआ। इनके पिताका नाम छत्रसेन था और छत्रसेनकी वधुसुखावली 'वास्तव्य' इनके सुत्र थे। इनका जन्म १८२३ ई० तक वे स्वदेशीय सम्यारूपमें अनुप्रास रहे। उस समय तक रचित उनकी कृतिमेंसे एक सम्यार की अक्षरक कविता है। उनकी सुप्रति छत्रसेनके विनाश केन्यतम वीरके प्रमाणसे बनारसीदासकी कान्य। रीत्यात्म अक्षरके हृदय की वे श्रियाकावली छीर कन्याकी रूप गये। रूपकक नामक जैन विद्याके प्रमाणों से विद्यमान सम्यरूपकी और सुके। परवर्ती जैनाचार्यों इनके मतेरी 'साम्यसिद्धि कान्यारूप', 'आध्यात्मिक' या 'बनारसीदास' कहा है। बनारसीदासके वे पूर्णरूप विद्यमान सम्यारूप तक पहुँचानेके लिए बनारसीदासने रीत्यावली माध्याम प्रयोग किया और इनके तथा उनके सम्यक कान्य विद्याके प्रमाणोंके फलस्वरूप मध्याम और माध्यामके अतिरिक्त सम्यक कान्यारूपों की जैन कान्यके रचनाएँ लिखी गयी हैं। बनारसीदासके मध्याम सम्यक तथा विरोध करनेके लिए अनेक कृतिवर्ग रची गयी। जो ही वे जैनीय और सम्यक विचारक थे।

—अ० ३० ना०

अपनी इति अर्थ कान्यकमें बनारसीदासने अपने जीवनके पन्ध्र वर्षों अनेक प्रमाणों पर ही लेखक अपने वर्णन किया है। वे व्यापार करते थे। उनमें सेवकादिमें रीत्यर व्यापार एक आधा-जाया करते थे। उनमें से अनेक प्रकारकी वस्त्रधारिता सम्यक रचना था। अनेक हावोंके बीच रचना में वे सम्यक रचना था।

रचना किया करते थे। उनका जीवन बहुत सुखी नहीं था। उनके कई लड़के हुए किन्तु सब मर गये। अपने विषयमें उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि "मेरे समाजन्द, सत्तोषी हैं, कविच पत्रनेकी कलायें दक्ष हैं, सख्त, प्राकृत और भावा देश-भाषाओंके दाता हैं, मिष्टभाषी हैं और जैनधर्ममें दृढ विश्वास रखते हैं।" अपने दोहोंका भी अपनी 'आत्मकथा'में उन्होंने स्पष्ट रूपसे उल्लेख किया है। उन मित्राकर उनका पारिवारिक जीवन दुःखी था किन्तु उस दुःखी जन्मोंने दार्शनिकरूपेण भाति देखा, वे मल्ल जीव थे।

वनारसीदास प्रतिभासम्पन्न तथा बहुमुख व्यक्ति थे। अनेक प्रकारकी कृतियाँ उन्होंने लिटी हैं। चौदह वर्षकी अवस्थामें धीरिज प्रेमसे सम्पन्नित दोहा-चौपाइयोंमें 'वनारस' नामक कृतिकी जन्मने रचना की थी, जिसे उन्होंने स्पष्ट योग्यतामें प्रकाशित कर दिया था। उनकी प्रायः कृतियोंमें 'नाममाळा' अपने प्रारम्भकी कृति है। १७५ दोहोंमें समाप्त यह सप्तकोश है। वीर सेवा मन्दिर सर-सावाने यह कृति प्रकाशित हो चुकी है। कुन्द-कुन्दकी प्राकृत रचना तथा उसपर लिटी टीकाओंमें प्रेरणा प्राप्त कर सन् १९१६ ई०में वनारसीदासने 'नाटक सम्यसार'की रचना दीदा, लोटाटा, चौपाई, छन्द, अरिस्त, कुण्डलिया, लवैया और कविच आदि छन्दोंमें की। यह कृति टीकाओं में वरिष्ठ हिन्दी और गुजरातीय प्रकाशित हो चुकी है। इनेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें इस कृतिका प्रभाव रूपसे प्रचार है। वनारसीदासकी रचनाओं की उनकी वस्तुके धीरे ही दिन बाद जगजीवनने सन् १९४७ ई०में 'वनारसी विद्यालोक' की नामसे सम्पादित किया था। उसमें 'कनरी सती रचनाई'—उपमय छेदी-बकी ७५ कृतियाँ—सम्पादित हैं। जगजीवनने कुछ रचनाओंका रचनाशाला भी दिया है। प्रायः सभी कृतियोंका विषय धार्मिक वा उपदेशप्रधान है। वह उनकी कृतियोंके नामसे ही स्पष्ट हो जायगा—'शाल बाबली', 'जिन म्हाजनाम', 'सूक्त मुक्तावली', 'कर्म प्रकृति विधान', 'अमितनाथके छन्द', 'कर्मछतीनी', 'ग्राम पचीसी', 'ध्यान वृत्तीनी', 'पिछी', 'सूक्ति मुक्तावली', 'विद्विर्गणपनामिका', 'जैसठछलका पुरखोंकी जामावली', 'मार्गणाविधान', 'छासुवण्डना', 'सोखहि सिधि', 'सिर कठिया', 'अध्यात्म नीत', 'पंचपद विधान', 'मोक्षविनैकमुद्र', 'वनारसी पद्यति' आदि। और भी इस प्रकारकी अनेक कृतियोंकी जन्मने रचना की है। इन छन्दोपम कृतियोंमें काव्यकी भाषा बहुत ही कम है। वध्य-सुगीन भाषाधारा तथा सत्कृतिके अभ्यवनेके लिए यह साहित्य सूत्रवाच्य है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास : कायता प्रसाद जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अर्थ कथानक 'नाथुराम प्रेमी उत्तराखण्ड, श्रीमिका, हिन्दी साहित्यके विभिन्न इतिहास।]

—रा० लो०

वनारसीदास चतुर्वेदी—जन्म २५ दिसम्बर, १८९२ ई० की किरावावादीमें हुआ। वनारसीदास चतुर्वेदीकी गणना अग्रगण्य प्रकार और साहित्यिकमें की जाती है, क्योंकि हिन्दी-साहित्यके प्रति अनुराग और उत्कृष्टी अभिरुचिके कारण इनमें प्रकार वननेसे पहले ही दिखाई दे चुके थे।

साहित्य-सृजन और सार्वजनिक सेवा ही ने इन्हें सुखी और सम्पन्न जीवनके प्रति वनारसीन बना दिया और राजकुमार फलैजकी स्थिर नौकरी छोड़ कर अक्षर और अक्षरप्रेतन वाले काम करने पर बाध्य किया। वनारसीदासजीकी इन प्रवृत्तियोंकी वशेक अवश्य प्रकाशिता ही में मिला। यह इनका सीमात्म्य था कि ऐसे ही समय जब वे साहित्य सेवा के आदर्शसे अनुप्राणित हुए, इनका सम्पर्क गणेशशंकर विद्याधी जैसे प्रकार और जननायकने हो गया। उनसे वनारसीदासजीने जो कुछ सीखा और जो प्रेरणा पायी, उस क्षणमें उक्त वे गणेशशंकरजी की जीवनी लिखकर ही हो सके।

वनारसीदासजीका प्रकारारिता जीवन 'विशाल भारत'के सम्पादनसे आरम्भ होता है। स्वर्गीय रामानन्द चटर्जी, जो 'मार्टन रिव्यू' और 'विशाल भारत'के मासिक थे, वनारसीदासजीकी सेवा भावना और जगनसे बहुत प्रभावित थे। कलकत्तामें रहते हुए उनका अनेक प्रसूत राष्ट्रीय नेताओंसे परिचय हुआ। प्रवासी भारतीयोंकी समस्यामें इनकी विशेष दिलचस्पी थी। इनके कारण ही सी० एफ० पट्टन और श्रीमिवासे शास्त्रीसे उनकी विशेष मैत्री हो गयी। इन दोनों महानुभावोंका प्रवासी भारतीयोंकी समस्यासे विशेष सम्बन्ध था। वनारसीदासजीने 'विशाल भारत'की एक साहित्यिक और सामान्य जानकारीसे परिपूर्ण मासिक पत्रिका बना दिया। इनके सम्पूर्णमें प्रायः सभी प्रमुख लेखकोंकी रचनाएँ प्रकाशित होती थी।

'विशाल भारत' छोड़नेके बाद वनारसीदासजीने टीकन-पद्धते 'मनुकर'का सम्पादन करना आरम्भ किया। औरका नरेश इनका विशेष आदर करते थे और हिन्दीप्रेमी थे। वनारसीदासजीने वास्तवमें जीवन भर पढ़ने और लिखनेकी स्थाय कुछ नहीं किया। उनका अध्ययन हिन्दी, संस्कृत और भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं। अंग्रेजीकी आध्ययने उन्होंने शास्त्राचार साहित्यका भी गहरा अध्ययन किया है। वनारसीदासजीको अपनी रीति है, जो बातचीतकी भाषाके निकट होते हुए भी जोगपूर्ण तथा भावक है और अत्यधिक आकर्षक है। निरन्तर, रेखा चित्र, वर्णन आदिके लिए उनकी रेखा-रीखी विशेष रूपसे उपयुक्त है। उनकी रचनाओंमें 'रेखा-चित्र' (१९२२ ई०), 'साहित्य और जीवन' (१९५४ ई०), 'गणेशशंकर विद्याधी', 'सरारण' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। अपने रेखा और सहायकपूर्ण आलोचना द्वारा उन्होंने अनेक सत्य लेखकोंकी प्रतिष्ठापित किया है।

वनारसीदासजीने जीवनको निरन्तरसे देखा है। इसलिये उनके रेखाचित्र सजीव हैं, वे जन्मते फिरते दिखाई देते हैं और बोलनेसे सुनाई पड़ते हैं। रेखा-चित्रोंकी क्षेत्रमें इनका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

चतुर्वेदीजी निरन्तर रूपसे अपनी बायरी लिखते हैं, जिसका सम्पूर्ण प्रकाशन हिन्दी साहित्यमें अवश्य हो महत्वपूर्ण होगा। हालमें ही वे रुसी लेखक सपके आत्मचरित्र पर कसकी भी सैर कर आये हैं और वहींने कौटुक उन्होंने सुन्दर लेखमात्रा लिखी है। आजकल दिल्लीमें वे सभी साहित्यिक सलाहोंसे किसी न किसी रूपसे सम्पर्क

है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राबबसामको सदस्य भी है। यह सम्मान उन्हें अपनी हिन्दी सेनाके कारण ही मिला है। संसद-सदस्यके रूपमें दिल्ली-विधानसभा में भी वे सभी साहित्यिक इच्छाओंके प्रमुख सचचारोंमें हैं। सलदौष हिन्दी-परिषद्, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दी पत्रकार संघ आदि संस्थाओंके सचालनमें रुचि लेने के साथ-साथ बनारसीदासजीके दिव्सेमें 'हिन्दी भवन' खोलनेका भी भेष है। 'हिन्दी भवन' राजधानीकी साहित्यिक गतिविधिका केन्द्र बनता था रहा है। किसी भी विषयको लेकर मकलम अपना प्रकाशनके कार्यमें यहाँ कहीं कोई गड़बड़ाहोती है, यहाँ बनारसीदासजी सदा सहायकके रूपमें तैयार रहते हैं। इसका उदाहरण स्वातन्त्र्य-पत्रागमेके छहदोंकी जीवनियोंका प्रकाशन है। सामाजीका संरक्षण बनारसीदासजीने किया और इस कार्य का कार्यालय उनका घर ही है। इस प्रकार विविधिन वे हिन्दी भाषा और साहित्यके निर्माणमें सज्जन हैं।

कृतियों—'राष्ट्रभाषा' (१९२९ ई०), 'कविराज सत्य नारायण जीकी जीवनी' (१९०६ ई०), 'संस्करण' (१९५२ ई०), 'देवाक्षि' (१९५० ई०)। —सा० प्र०

हरवै चायिका भेद—रहीमखान चायिका भेदके इस प्रसिद्ध ग्रन्थमें चायि, शुग, कपसा आदिके अनुसार विभिन्न चायिकाओंके ७९ और चायिकोंके ११ भेदोंका गहन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें गतिरासके छहवों की भिन्नभेद इसे कृष्णकन्द पदसिद्ध काव्य बना दिया गया है। 'समाजोपक' (कृष्णविहारी मिश्र, १९२८ ई०) में यह ग्रन्थ 'नवीन-संज्ञ' नामसे प्रकाशित हुआ था। सम्भव है किसी 'नवीन' नामधारी कविने गतिरासके कृष्णजीकी भिन्नभेद इसे नूतना प्रदान की हो। इसकी दो हस्ताक्षित प्रतियाँ—काशीराज पुस्तकालयकी प्रति और कृष्ण विहारी मिश्रकी प्रति—प्रसिद्ध हैं। इसकी कई सम्पादित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नावाक्षर चायिका (रहीम राजावली), मकरलघुत (रहीमन विद्याल), सकलेशी विहारो (हरवै चायिका भेद), कृष्ण विहारी मिश्र (हरवै चायिका भेद) और प्रमुखपाल नीलक (हरवै चायिका भेद) के संस्करण उल्लेख्य हैं। रहीमके ये हरवै कथन्य सौहस और कलात्मक हैं। —रा० च० वि०

हरवै शमायण—यह रचना गुच्छीदासकी है। इसमें बरना छन्दमें रामकथा कही गयी है। रचनाके अग्रिम पाठमें सुट १९ भरते हैं, जो 'कवितानवी'कीही भाँति सदा काष्ठोंमें विगमिषित है। प्रथम क काष्ठोंमें रामकथाके छन्द हैं, उदाहरणार्थमें रामभक्तिः। अग्रिम पाठकी छिया नाम दो यह रचना बहुत सुट उपर विमिश्र हुई है, वा भी कदावा 'चायिप' कि इसमें बहुत सुट डब पर रचे हुए रामकथा तथा रामभक्ति-पन्थी बरना छन्दोंका समाह हुआ है। किष्किन्नाकण्डमें सुप्रोषका रामसे प्रथम है, 'कुञ्ज पाल शुभ वसित अकुक कलाप, कण्ड कृष्णवि रावर कर शुभ नाम ॥' किन्तु बहीपर किष्किन्नाकण्ड समाह ही जाता है। कलाकण्डमें रामकी कलापि छट्ट रामकी चायिका का एक छन्दमें वर्णन किया गया है और बही एक मात्र छन्द एककाण्डकी कथनका है। उदाहरणार्थमें कलापि

धक भी छन्द नहीं है।

किन्तु 'बरवा' की ऐसी प्रतियाँ भी मिली हैं, जिनमें कथा विस्तारके साथ कही गयी है। कुछ ऐसी प्रतियाँ ग मिली हैं, जिनमें रामकथा ही की गयी, केवल रामकथा सम्बन्धी हरवै हैं। ऐसी दशामें इन रचनाके पाठसे स्थिति अवगत अवस्थित हो जाती है। इनकी अधिक कविशिक्ष स्थिति गुच्छीदासकी रचनाओंमें विनोदके पाठसे नहीं है। हो भ्रमता है कि इन-बीस सुट नवै जिने सप्त गुच्छीदासके रचे रहे हों, किन्तु स्वतन्त्र रचनाका रूप देना उन्होंने आवश्यक न समझा हो। उनके देहान्तके थार उन्नी द्वा-त्रिंसे बरवैमें लवकस्थित हरवै भिन्नभेद भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमें भिन्न-भिन्न बरनाछन्द तैयार कर लिखे।

इन परिस्थितियोंमें रचनाका काष्ठ विचारण कथन्य है। यह रचना विभिन्न प्रतियोंमें भिन्नमें भी कथोंमें प्राप्त है, उनमेंमें कोई भी रूप कानिसे सम्यक् कदाचित् नहीं है। उसके देहान्तकालके बाद ही समग्र इन रचनाके समस्त रूप निर्मित हुए, कथितके-कथित यही कहा जा सकता है। —सा० प्र०

कछदेव—ये बाजपुर (बिला छोडपुर) कीकें निवासी थे। इनका जन्म १८४० ई०में हुआ था। इनका 'प्रथम विहार' नामक काव्य-शास्त्रका प्रथम कथन्य १८६९ ई०में लिखा गया। इसके अतिरिक्त इनके तीन प्रथम और सात ग्रन्थ हैं—'सुखमाह', 'मन्त्राज विहार' और 'भूगर्भ सुखमाह'। वे सभी रचनायें भूगर्भपरक और रोषिपरम्परा की हैं।—सा०

कछदेव मिश्र—ये गोरखदेवके समकालीन काव्यमयके सहायक अवसत रों और काव्य कीकें भाषित कवि थे। इनके नामपर इन्होंने 'कथमति को यक्षवर्णन' नामक ग्रन्थ लिखा। इनके कुछकर कथ सस्कन्धोंमें मिलते हैं।—सा०

कछदेव मिश्र—ये गोरखके सहायक भाषण कुलके कासी नामके पुत्र और भाषाके कैमवारसदसे रहे भाँते थे। राम-चन्द्र सुखके इनका जन्म १५४६ ई०में कथाम याता है। इनके रोषि परम्परासे सम्पन्न दो ग्रन्थ माने जाते हैं—'कछदेव' और 'रसविहस'। इनका रचनाकाल १५८३ ई०के पहले माना गया है। गोपाल कविने कथमहकृत 'कछदेव' की संज्ञा १८१५ ई०में लिखी, जिनमें इनके तीन और ग्रन्थोंका उल्लेख किया है—'कछदेव आनन्द', 'कछदेवक', 'गोवर्द्धन सततमें दोष'। यह 'युवण विहार' नामक पुस्तकका पाँच और बरवा है।

इनका 'सुरक्षित' प्रसिद्ध रहा है। इसमें चायिकाके अर्थोंका वर्णन आलंकारिक लैलमें किया गया है। 'रस विहस'में रसिका वर्णन अपनी विशेषता लिखे हुए हैं। कथमहने इसकी महत्कथन्य कथा है और इसमें सचारी कथित और सचारी सचारी की वर्णन किया गया है। रसका स्वतन्त्र वर्णन बही है, बरन् रस वर्णनके अनेक उदाहरण रखपुर्ण हैं। इनके काव्यमें इनका भाषापर अधिकार और पाठ्य प्रत्यक्ष है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० ६०, वि० सा० ६० ई० (या० ६)।]

बहराम—यहभाषापर और गुराणों उम्मीके नय अनेक गर्द

बलराम अथवा बलभद्रका उल्लेख प्रायः सर्वत्र हुआ है। परन्तु बलरामके जन्मका वर्णन कहाँ-कहाँ सबसे पहले हरिवंशमें ही मिलता है। बलराम देवकीके सातवें पुत्र थे परन्तु देवकीके गर्भमें ही उन्हें योगमायाके द्वारा स्फूर्तिपन्न करने की रीतिगोत्रके गर्भमें धारण कर दिया गया था। रोहणी वसुदेवकी दूसरी पत्नी थी, जिसे उन्होंने प्रसवके पूर्व ही नन्दके यहाँ भेज दिया था। इस प्रकार नन्दके यहाँ ही बलरामका जन्म हुआ। गर्भ संकर्षणके कारण बलरामका माय संकर्षण पया। श्रीमद्भगवतमें कृष्णका अन्व प्रमर्शो भी अति बलरामके अन्व और चरित्रके भी विवरण विस्तारमें दिये गये हैं। वे शेषनाथके अवतार हैं तथा कृष्णके दैवत रूपके एक अंग हैं। अत्यन्त सक्रियता होने के कारण ही उनका नाम बलराम है। कृष्णकी अमुर सारणीकमें वे उनकी सहायता करते हैं। कम द्वारा भेजे गये प्रत्यक्ष और वैयक्तिक नामक अमुरोंका उन्होंने ही बप किया था। कम द्वारा जायोजित धनुष-बाणमें भी वे कृष्णके साथ मथुरा गये थे और कनके मह मुष्टिका उन्होंने ही बप किया था। गदा-मुष्टमें वे अत्यन्त विभूत थे। दुर्योधन-को उन्होंने एक बार पराजित किया था, अतः दुर्योधनने वस्त्रे गदायुद्धकी शिक्षा दी थी। महाभारत युद्धमें उनके भी भाग लेनेकी सम्भावना थी, इसीलिए कृष्णने उन्हें युद्धके पूर्व तीर्थयात्रीकी यात्राके लिए भेज दिया था। कृष्णके मथुरा-प्रस्थानके समय उन्होंने प्रसवकी यात्रा की थी और वहाँ अपने घर-प्रयोगके द्वारा यमुनाके साथ मनमालीकी थी (१० वृ० पद ४८२१-४८२९)। हरिवंशसे लेकर मायवत और मायवर्ष तक सभी पुराणोंमें बलरामका स्तवन कीर्ति और उल्लेख विभिन्न किया गया है। मधुपान वनसे स्वभाषका अभिजन्म कहा गया है (१० वृ० पद ४८२९-४८३०)। इस और मूलक उनके मथुरा स्थल हैं, जिनके कारण उन्हें हनुमत् और मूलवर्ष भी कहा गया है।

सुरदासने बलरामकी कृष्णके अधौकिक व्यक्तित्वके एक अङ्गके रूपमें विवृति किया है। एक पदमें सुरदास कहते हैं—वे रीतिगोत्र सुत राम हैं। उनका रंग गौर है, औचन झरगा (छाक) है, मानो वनमें प्रलयका शीघ्र प्रकट हुआ हो। एक अवगममें वे कुण्टक धारण करने हुए हैं। अग पर जीहान्वर पहने हैं, वे प्रणामकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने तात्कालमें वस्त्रों मारकर गच्छी कामना पूर्ण की थी। वे सूर प्रभुओं का स्मरण करते हैं, इससे उनका नाम संकर्मण है (पद १६६३)। अवगमोंमें कृष्णसे बढ़े होनेके कारण वे कृष्णसे प्रति जातस्य भाव रखते हैं, यद्यपि कृष्णके शोभा और गोवर्धन सहचर होनेके कारण वे उनके सखा ही हैं। बलरामके चरित्रकी सबसे बड़ी विशेषता सुरदासने यह दिखाई है कि वे कृष्णके वास्तविक रूपमें परिचित हैं और उनकी जीहान्विता रहस्य जानते हैं। कृष्णकी मानव-जीहान्विता देखकर वे निरन्तर उनके अति प्राकृत व्यक्तित्वकी ओर स्नेह करते हुए आश्चर्य प्रकट करते देते जाते हैं। लेकिन कृष्णकी विद्वान्-के लिए जब वे यह कहते हैं कि मैं तो इसकी गीत हैं और न इसका वाप तथा यह हार-औत कुंज नहीं समझता, इसीलिए सुराजोले झगडा करने लगता है, तब बलरामके

कर्ममें कृष्णके अधौकिक व्यक्तित्वका स्नेह छिपा रहता है। सुरदासने बलरामके द्वारा कृष्णके माता-पिताहीन होनेका अनेक बार उल्लेख कराया है। कृष्णके प्रति बलरामका आर्त-स्नेह उल्लेख-वचनके प्रसंगमें सबसे अधिक तीन रूपमें प्रकट हुआ है। कृष्णकी रीति देखकर वे अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। पहले वे कृष्णकी स्नेहपूर्ण भर्त्सना करते हैं फिर यशोदासे अत्यन्त विनीत प्रार्थना करते हैं कि कृष्णकी कन्यसे छोड़ दें, चाहे उसने बदले मुझे बौध दें। यशोदाकी निष्ठुरताकी निन्दा करते हुए वे अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें धमकीयत देने लगते हैं। उल्लेख-कर्ममें कृष्णके बलराम ही सुखी हैं और उन्हें हृदयसे लगाकर उनका दुःख दूर करते हैं। सुरदासने इस प्रसंगमें बलरामका एक स्नेहशील अग्रजके रूपमें स्वाभाविक चित्रण किया है। यद्यपि उन्होंने बलरामके इस स्वगत कर्मका भी उल्लेख कर दिया है, जिसमें वे कहते हैं कि उन्हें कौन बौध सकता है और कौन छोड़ सकता है, वे ही तो वपति और प्रलय करते हैं। गोवर्धन-के लिए वन जानेकी आज्ञा कृष्णकी बलरामकी सहायतासे ही मिलती है। वनमें मिलने अमुरोंका कृष्णने सहाय किया, उनमेंसे वस्त और वैयक्तिक बलरामने ही मारा था। प्रलम्बासुरका वप भी उन्होंने समेतने किया था। अमुरोंके बपके अतिरिक्त अन्य जीहान्विता भी कृष्णकी वनसे सहायता मिलती है। काश्चिद्द और योगवर्धनधारणके प्रसंगोंमें मधुवासिनीके आश्वत्थान देकर उनको व्याकुलताको दूर करनेका सकल प्रयास बलराम ही करते हैं। कृष्ण की उनका मधुसूति सम्पान करते हैं और ऐसा कि यशोदा कहती है कृष्ण यदि किसीसे सजुचते हैं तो मैंक अपने 'बलभद्र' से। कृष्णकी बलरामकी सहायता अपने सभी सहाय और उद्धारके कार्योंमें मिलती है। सुरदासने कृष्ण-जीहान्विता इस पदके वर्णनमें बलरामकी सबसे अधिक महत्त्व दिया है। कृष्णावतारके मर्त्या-रूपके खड़ेपकी पूर्ति कराना बलरामपर निर्भर है। कृष्णके मथुरा प्रस्थानके समय वे माता यशोदाकी सहायता क्षणमथुराका उपदेश देते हैं और कृष्णके मथुरा खड़ेपकी पूर्तिका संकेत करते हैं। सुरदासने भी बलरामके मधुपानका उल्लेख किया है और कहा है कि यद्यपि उन्हें अत्यन्त प्रिय है। हारकरके जब वे ब्रज जाते हैं तो सुरापालमें उमंग होकर वे काश्चिन्तके साथ दुर्लभधार करते हैं। ऐसा अनुमान होता है कि बलराम कृष्णके तामस रूपके मतीक हैं। सुरदासने कृष्णसे उनकी अभिज्ञाते कारण कृष्ण-बलरामकी अपने हृदयके रूपमें स्वीकार किया है।

परवर्ती कृष्ण-कालमें कृष्णके साथ बलरामका नामोलेख तो कहीं-कहीं हो गया परन्तु उनके कार्योंका वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया। कारण यही है कि परवर्ती कृष्ण-काल्य मायवर्षाव और मथुरा-रससे परिलोपित है। आधुनिक कालमें अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'ने अपने 'मित्रप्रवास'में बलरामका कृष्णके श्राविके रूपमें सामान्य उल्लेख किया है तथा उनके उत्साहपूर्ण कृत्यों, शौर्य और पराक्रमका भी किंचिद् परिचय दिया है। मैथिलीकरण शुद्धने 'भारत'में बलरामके मायवर्षे अतीतके गोवर्धन

है। इनकी एक प्रति विदिष्ठ म्यूजियममें भी उपलब्ध है। कविने इसे नियमत परमात्मिकी स्तुतिमें ही आरम्भ किया है और फिर हजरत मुहम्मद, इनातमन्दी तथा झाह-राज्नी भी प्रशंसा या धन्यवा की है। उसने यहाँपर यह भी लिखा है कि किसी दिन स्वप्नमें प्रसिद्ध कवि बगदीने आकर नेरी मसनवीकी प्रशंसा की। काव्य-रचनाका उद्देश्य यह अक्षयकीर्ति ही होता है।

मूल कथाका सारांश इस प्रकार है—बहराम ईरानके बादशाह यन्देगिरदा पुत्र था और वह आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनेके लिए अरब प्रदेशमें भेजा गया था। वहाँपर वह शीघ्र ही अरब बादशाह नोमनके सरक्षणमें रहने लगा, जिसने अपने पुत्र मजननके साथ उसे उचित शिक्षा देना आरम्भ किया। शीघ्र-आदा बहरामने रहनेके लिए उसने एक राजमहल पृथक् बनवा दिया, जो 'खवरनक' नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँमें वह प्रायः शिकार खेलनेके लिए अपने बौदे 'अशगर'पर निकल पड़ता और जगली जानकर तथा बिडेपर बनने गर्वोंका शिकार किया करता। एक दिन उसे दरमहल महलके किसी युवा अश्वमें झुन्दरी राजकुमारियोंके साथ चित्र मिल गये, जो साथ विभिन्न देशोंकी थीं और वह उनपर मोहित हो गया परन्तु कमलग उसी समय उसे अपने यहाँमें बादशाह यन्देगिरदा की खुशका समाचार मिला, जिस कारण उसे ईरान वापस जाना पड़ गया। ईरानका मिह्रासन छुआ चकर कर्मचारियों ने किसी व्यक्तिसे उन पर विवाह दिया दिया था, जिसे हटानेके लिए सहजावेने एक प्रस्ताव रखा। इसने कहलया कि ईरानी राजकुमारकी ही निर्णयोंका भीय रस दिया जाय और उसे जो यहाँमें प्राप्त कर ले, उसे ही बादशाह बनाया जाय। तदनुसार ही अमानक सिवोंके बीच उसे रखा गया तथा अपने प्रतिद्वन्द्वीके द्विकनेपर शिकारी शहजावेने उसे मरुत्तापूर्वक हारमें कर दिया। राज्य प्राप्त कर देनेपर बहरामने सर्वप्रथम अपने अधिनायक नोमनकी अनेक प्रकारके सेंट जाँच किये और फिर दूसरोंकी भी सन्तुष्ट किया।

तदुपरान्त उसने फिर अपनी आदेशप्रियताका परिचय देना आरम्भ किया। वह नित्यप्रति इसके लिए निकलने लगा और अपने साथ अधिकतर अपनी प्रेयसी दासकाया किनया या 'शिकार'की भी ले जाने लगा, जो अन्धकारके झणोंमें उसका मनोरञ्जन संगीत द्वारा किया करती थी। एक दिन सयोगवश जब उसने तीर चलायेमें विशिष्ट इस्लामीक दिहालाया तो फितनाने उसकी भ्रातृभावा नहीं की, प्रत्युत उसके प्रयत्न कर करने पर इसने वर्तमानक कह लया कि कि यह तो केवल अन्धकारा परिणाम है। जो किसी दूसरेके लिए असम्भव भी नहीं है। बहराम गोलीको यह सुनकर बड़ा क्रोध लगा और उसने इसे मार टाकनेकी आज्ञा दे दी परन्तु फितनाने मारनेकासेइ कह-सुनकर उस समय अपनेकी क्या किया और किसी निवास गृहमें छिपकर रहती हुई वह वहाँ अपने कान्धपर एक नवनाम बछ्मा केकर साथ खीटियोंसे निमग्न करने-छरने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि चार वर्षोंके भीतर उसका शरीर क्रमशः अधिकाधिक पुष्ट और सुबौक बनता

चला गया। फलतः एक दिन जब वहाँ आये हुए बहराम गोरकी दृष्टि उसपर पड़ी और उसने इसके एक अन्धकारकी कहानी सुनी तो वह इसे पहचानकर और भी अधिक प्रसन्न हुआ तथा न केवल उसने इसे फिर लीकार कर दिया, अपितु इस घटनाकी स्थितिमें उसने वहाँ एक नवीन महल भी बनवा दिया। बहराम गोरने इसी बीच कई जुद्धोंमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तथा अपनी आक्रमणकारियोंका सफलतापूर्वक सामना करके उन्हें पीछे खदेड़ दिया।

सभी और शान्ति स्थापितकर उसने पर उसका ध्यान फिर उन सात निर्जनी और आकृष्ट हुआ, जो साथ झुन्दरी राजकुमारियोंके थे। तदनुसार उसने उनके देशोंके राजाओं के वहाँ कहला भेजा कि अपनी-अपनी राजकुमारिका विवाह मेरे साथ कर दीजिये। उन राजाओंके यहसि स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर इसने विवाह कर लिये तथा उन शत्रुओंके रहनेके लिए किसी नवनिर्मित विस्तृत महलके साथ उद्यान-खण्ड पृथक्-पृथक् समुचित कराये। इनमेंसे प्रत्येक महलकी एक विशेष रंगरे रंगा गया और उसीके उपयुक्त वहाँ पर बेगम भी ठहरायी गयी। वह उसी रंगमें रंगा हुआ जब पहनकर स्वयं भी सप्ताहके दिन क्रमसे उनमें भिन्न करता और वे अपनी-अपनी पारसे कभी कभी कहकर उसका मनोरञ्जन किया करतीं। तब तक उसके कतिपय प्रयत्न-भन्नी राज्य कार्यमें कुछ न कुछ अग्र्य करते या रहे थे, जिन्हें दण्ड देना उसनेके लिए आवश्यक हो गया और एक गयेरीसे तथा उसके पुत्र जुनेकी मरणाति प्रेरणा प्राप्त कर उसने उन्हें कठोरताके साथ दण्डित किया। अन्यमें, जगली गर्वोंके लिए आखेटमें जाने पर ही एक बार वह किसी दण्डकमें कैद गया, जहाँसे किसी भी प्रकार निकल नहीं सका और 'गोर' ही प्रत्युत उसकी 'गोर' (कर्म) की बन गये।

'तब'से 'बहराम औ गुलअदास'के अन्तर्गत नायक पक्ष नायिकाके जीवन पर परिभाषिताका मग अधिक कहाया है। इस रचनाके अनेक खलों पर उसने अन्धकारण पक्ष चमत्कारपूर्ण चर्चाओंके स्थान दिया है तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है। वास्तवमें बहराम गोर एक ऐतिहासिक व्यक्ति होता हुआ भी भारतीय मतेइ उद्घटनकी सति बहुत काज तक लोकप्रिय कान्नीका नायक बनता था रहा था और उसके विषयमें अनेक कथाओंके अतिरिचित घटनाओंकी कल्पना की जा चुकी थी तथा वे काव्य-कवियोंकी कीर्ति तक पहुँची कही जा सकती थी। 'तब'ने प्रायः उन सभीका समावेश अपनी इस रचनाके अन्तर्गत कर दिया है, जिसके कारण इसमें पर्याप्तताका कथ अधिकतर रह जाता है। फिर भी एक और जहाँ वर्णन-विषय अतिप्राक्कृत्य अतीत होता है, वहाँ दूसरी ओर इसमें वर्णनशैलीके काव्योत्कर्षके पूरा प्रथम दिवसा भी दीष्ट पड़ता है। इसका कवि इस दृष्टिसे उन बहुतसे ऐसे काव्य रचयिताओंसे अधिक सफल कहा जा सकता है, जिन्होंने बसके पक्ष या पीछे भी इस विषयकी लिखा है तथा इसी कारण केवल इस एक ही उपलब्ध रचनाके भी आधार पर वह अपने समयके सर्वश्रेष्ठ कवियों तकमें

गिना जाता है। उसे स्वयं भी अपने कल्प-वीरकलपर यत्न है, जिसका एक पुत्र भाषार प्रदर्शित करनेके लिए ही उसने अपने सपुत्रक रूपन पत्र नवाहीने साथ उसमें हुए अपने कवित्त वार्ताकम्पकी ओर खेवत करता है। तथा इस प्रकार उसके न्यासे इसका एक प्रमाण उपलब्ध कर देता है। पता नहीं उसने इस रचनामें अपने पूर्ववर्ती कवियोंमें कहाँ तक सहायता की है। अपना यह उनका कहाँ तक नगनी पड़ा। या सकता है परन्तु इतना नि-सन्देह कहा जा सकता है कि यदि उसने किसी फारसी रचनाका अनुवाद भी किया होता तो भी बर्हीपर उसके कारण कोई हलकापन नहीं जा पत्ता है।

[सहायक ग्रन्थ—वर्द्ध पद्योद्योग : हकीम सैयद सन्मुल्ला फादरी, नलकिम्पौर प्रेष, कलकत्ता, सन् १९५५ ई०, नोरपरी दक्षिणी मसल्लान : नलीसदीन हाथमी, हैदराबाद, सन् १९३२ ई०, दक्षिणी हिन्दी कल्पवारा : राहुल समुल्ला-पन, पटना, १९५५ ई०, व सिद्धी भाग कर्त्तु सिद्धी-व : दी प्रामद बेकी, एलोसियसल प्रेष, कलकत्ता, सन् १९५२ ई०, कलासिक्त परसिपन सिद्धी-व : कल्पन, सन् १९५८ ई०।]

—व० व०

बाह्यदिल—ईसाई धर्मका भाषारभूत ग्रन्थ। इसके दो रूप हैं—'ओल्ड टेस्टामेन्ट' और 'न्यू टेस्टामेन्ट'। 'ओल्ड टेस्टामेन्ट' उसका पूर्ण देसिदासिक रूप है, जो १५ पुस्तकों का समूह है। वह तीन वर्गोंमें विभाजित है—(क) नियम, (ख) भविष्यवाणी, धर्मोपदेश, और (ग) विभिन्न विषय। बाइबिलका प्राचीनतम रूप हिब्रू भाषामें सुरक्षित है। ईसाई धर्मके प्रोटेस्टेन्ट मतके समर्थक 'बाइबिल'के कुछ छन्देद्वारा सल्लोकी पुस्तकें करके उसका प्रयोग करते हैं किन्तु रोमन कैथोलिक मतके लोग 'ओल्ड बाइबिल'की मान्यता देते हैं, जिसमें प्रोटेस्टेन्ट-मतवालों द्वारा बहिष्कृत कुछ भी सम्मिलित रहता है। उसीसे साक्षी देकर राखा-की टाप्पाभिषेकसे समग्र प्रसिद्ध विचार जाते हैं। 'न्यू टेस्टामेन्ट' की बाइबिल प्रोक्त भाषामें लिखी गयी थी तथा यही प्रसिद्धि है कि ईस्वर प्रदत्त छन्देयोंके भाषारपर देव पुत्रों द्वारा इसकी रचना हुई किन्तु इस सम्बन्धमें निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्पूर्ण बाइबिलका कैथिन भाषामें अनुवाद ५०० ई० के लगभग हुआ। बाइबिल के कुछ भाषीका प्राचीन अजेनीमें अनुवाद ८वीं शतीमें हुआ था। सदनन्तर धर्मपुस्तक नेऊने सेष्ट जानके कन्देयों का अजेनीमें अनुवाद किया। सन् १५३५ ई०में क्रमवैतका सम्पूर्ण बाइबिलका अनुवाद प्रकाशमें आया। इसका पूर्ण प्राभाषिक संस्करण सन् १९११ ई० में जेम्स प्रथमके राज्यकालमें प्रकाशित हुआ था। सुन्दर छन्द-कल्पनके कारण इसका अल्पमत महत्त्व है। इसका परिचित अमेरिकन संस्करण सन् १९५२ ई० में प्रकाशित हुआ। ईसाई धर्म, सम्प्रदाय वगैरे सब सफासिद्ध अनुशीलनमें बाइबिल भाषारभूत ग्रन्थ है।

ईसाई मिशनरियोंने धर्मग्रन्थके लिखितमें बाइबिलके अनेक हिन्दी अनुवाद किये। सन् १८०५ ई०में डा० जूजिन अपने साथ माछाभाके धीरगन ईसायोंका धीरगन भाषा में लिखा हुआ बाइबिल अपने साथ के लिये वे किन्तु

इसका प्रयोग कल्प भाषामें ही होता था। महत्तर भाषाधर्म बाइबिलके अनुवादोंके परंपराके प्रोटेस्टेन्ट ईसायोंके द्वारा विशेष वक्त किया। भारतीय भाषाधर्म जीवनवत्तमत्त बाइबिलका धर्मिक अनुवाद धर्मिक प्रकाशमें आया। इसी समय वनके मित्र सुन्दरने धर्मिक का एक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया। १९वीं शतीमें प्रोटेस्टेन्ट मिशनरिज कावेज और टैनिश मिशनके द्वारा बाइबिल के हिन्दी अनुवादोंके विशेष प्रोत्साहन मिला। प्रोटेस्टेन्ट मिशनरिज कावेजमें धर्मिक और धर्मिक धर्मिकोंके सहारा से बाइबिलके अनुवादोंका कार्य एक विभागके अन्तर्गत नियोजित किया गया। प्राचन और म्यूकनेम, धर्मिक और मिशनरिज इन्फरमे बाइबिलके हिन्दुस्तानी रूपान्तर प्रस्तुत किये। कैनेके मिशनरिजमें (सन् १८०५-१८११ ई०) में 'न्यू टेस्टामेन्ट'का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत हुआ तथा (सन् १८०५-१८११ ई०) इसका संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'ओल्ड टेस्टामेन्ट'का भी एक-एक भाषाधर्म हिन्दी रूपान्तर (सन् १८११-१८१८ ई० तक) भी प्रकाशित किया किन्तु वे अनुवाद धर्मिकोंके अनेक प्रयोगके वास्तविक कारण आया तथा उनके लिखितों में भाषाधर्मों समस्त व दै, मिशनरिज कावेज के अन्तर्गत बाधा-विषयक धर्मिकोंमें साथ उसे पुनः प्रकाशित किया। इसके पश्चात् कैनेके (सन् १८११-१८१८ ई० तक) बाइबिलका हिन्दी अनुवाद धर्म भाषाधर्म प्रकाशित किया। सन् १८५१ ई०में कैनेके 'कावेज' की पुस्तकें और 'पुस्तकें' का कुछ अन्तर्गत संपन्न कलकत्तासे प्रकाशित हुआ। बाइबिलके इसके बादके अनुवादोंमें देवरी बाइबिलका 'न्यू टेस्टामेन्ट'के भाषाधर्मों और धर्मिकोंके सहारासे धर्मिक लिपि (सन् १८१४-१८१५ ई०) तथा देवबागरी लिपि सन् १८२० ई० में संपन्न किये गये अनुवाद छपे। धर्मिकोंके अनेक लिखितों के कारण यह धर्मिक व हो सका। आ' मिशनरिज कावेज संपन्न धर्मिक प्रयोग करके 'हिन्दु' भाषाधर्म इसका रूपान्तर किया। इसके बाद कलकत्तासे यह बाइबिल धर्मिकों द्वारा 'धर्म', 'धर्म' और 'धर्म' नामक तीन सुसमाचार सन् १८१४ ई० में तथा 'धर्म' रूपान्तर सन् १८२० ई० में प्रकाशित हुए। सन् १८२५ ई० में सम्पूर्ण 'न्यू टेस्टामेन्ट'का हिन्दी रूपान्तर 'नय धर्म' धर्म देखा अतिरिक्त नया नियम—माछ-समाचार नामके धर्म मिशनरिज में छपा। बाइबिलके 'ओल्ड टेस्टामेन्ट'का धर्मिक अनुवाद दो भाषाधर्मों (१८१०-१८३५ ई०) में प्रकाशित किया, जो बाइबिलके अजेनी संपन्नपर आयात था। इस प्रकार बाइबिलके बाद बाइबिलके 'बाइबिल' के अनुवादोंका कार्य विशेष महत्त्वका था वा सकता है।

इसके बाद भी बाइबिलके हिन्दी अनुवादोंके सम्पन्न उपरोक्त विचार होता रहा। बाइबिलके परलौकिक बाइबिलके अनुवादोंमें देवरी और देवरीके अनेक 'न्यू टेस्टामेन्ट'का हिन्दी अनुवाद (सन् १८५८, बाइबिल धर्म धर्मिक संपन्न सन् १८६८ ई०), बाद द्वारा साधारण 'न्यू टेस्टामेन्ट'का अनुवाद (सन् १८५९ ई०), जोधक धर्मिक 'ओल्ड टेस्टामेन्ट'का धर्मिक अनुवाद दो भाषाधर्मों (न्यू

१८५२ तथा १८५५ ई०) आदि छल्लेखनीय है। किन्तु वे सन् १९ वीं शताी पूर्वोद्वेष्टे हैं। सन् १८५० ई० के बादके वर्षोंकी 'हिन्दी आदि दि बाइबिल' का 'धर्म पुस्तकके इतिहास' नामक अनुवाद छल्लेखनीय है। इसके उपरान्त सन् १८७८ ई० के अमेरिकन सरकारके आधारपर मोल्ड और न्यू टेस्टामेण्टका हिन्दी रूपान्तर कैलसी नामक पादरीने प्रस्तुत किया। सन् १८८३ ई० और १८९५ ई०के हिम्बूके मोल्ड टेस्टामेण्टके अनुवाद भी महत्त्वपूर्ण हैं।

बाइबिलके इन अनुवादोंके अतिरिक्त हिन्दू धर्मके मित्रानोंका सम्मान करनेके उद्देशसे मिशनरियोंने ईसाई धर्म तथा विरुद्ध कुछ स्पष्ट समग्र भी प्रकाशित किये। इनमें जे० डी० हाम्पटनका 'दाकदके गीत' (सन् १८३६ ई०), जान बारसमका 'गीत समग्र', जान म्योरका 'ईसा-रीक शास्त्र-पारा' (सन् १८४६ ई०) और हाम्पटनका 'ईश्वरीक सफरी' छल्लेखनीय हैं। १९ वीं शताीक बाइबिलके हिन्दी अनुवादोंकी इन सल्लक परम्पराका उद्देश्य भारतमें ईसाई धर्मका प्रचार मात्र था, हिन्दी गणको शक्ति प्रदान करना नहीं। फिर भी इनकी भाषा नीति और शीनाने हिन्दी गणको प्रकारान्तरसे अनेक पुष्टतल प्राप्त हुए। सल्लक शास्त्राचार्यकी प्रणालि ईसाई भाषागत छल्लेखनीय विरोधता है। इसके अतिरिक्त ईसाईयोंने डोक-भाषाओंकी भी दृष्ट्यावलकी यथास्तान प्रयोग किया है। भाषामें रूपकों और प्रतीकोंका प्रयोग तथा प्रेणीयताका सुगम निदर्शन इन्हें सामान्य भारतीय जनताके निकट लानेमें सहायक हुआ। भाषाके अतिरिक्त इनके अन्तर्गत जीवनी-साहित्यकी भी परम्परा चल्लित हुई है।

[प्रामाण्य ग्रन्थ—आधुनिक हिन्दी साहित्य और आधुनिक हिन्दी-साहित्यकी भूमिका' डॉ० कल्याणसर बाण्ये।]

—रा० कु०

बाणभट्ट—हजारीप्रसाद द्विवेदीके उपन्यास 'बाणभट्टकी आत्मकथा'का केन्द्रीय पात्र। उसके गद्य जीवनके आधार पर लोग उसे 'बह' और आचार समझते थे। पर वह अप्यन्त सखद, साहसी, मेधानी तथा उपमी था। नारी शरीरकी वह देवमन्दिरकी भाँति पवित्र समझता था। यह उसकी उदात्त रीमाध्यक प्रवृत्ति थी। अपने इन्दी छिल्लेखके कारण वह मट्टिनीका स्नेहभाजन ही लला, निरुनियामें देवाका दर्शन कर सका और स्वयकी कान्यके क्षेत्रमें इतनी कर्त्तार्य पर उठा पाया।

—ब० सि०

बाणभट्टकी आत्मकथा—हजारीप्रसाद द्विवेदीका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रारम्भमें यह कथा 'विशाल भारत' मासिकमें प्रकाशित होती थी। पुस्तकके रूपमें यह पहली बार सन् १९४६ ई०में छपी। जब तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं। साहित्य अकादमीने सविमानमें स्वीकृत देशकी सभी भाषाओंमें इसके अनुवादका निश्चय किया है। अब तक कई भाषाओंमें इसका अनुवाद हो भी चुका है।

बाणभट्ट और हर्षकी कृतियाँ इस उपन्यासके मुख्य उपजीव्य हैं। पर लेखकने अपनी मौलिक उद्गमनाओं और काल्पनिक प्रयोगोंके संयोगसे इसे जो रूप दिया है, वह इसे विश्व उपन्यासकी श्रेणीमें छा खड़ा करता है। बाण-

भट्ट धुमन्तक व्यक्ति है और वह इसका केन्द्रीय चरित्र है। सम्पूर्ण कथा उसके चरुदिक वृत्तरी है। एक दिन धुमन्त-धुमन्त वह लानीकर पहुँचा। वहाँ नायक मन्त्रालयी अभि-वेधी निपुणिका (मिठनिया)से उसकी मेट हुई। निपुणिकाने उसे बताया कि मौखरिवृत्तकी छोटे घरानेमें एक छात्री राजकुमारी अपनी इच्छाके विरुद्ध बन्दी है। निपुणिका और बाणभट्टने उसका उद्धार किया। वह विषम समय विन्मी, वालकी विमर्दव प्रत्यन्त नाकन देव पुत्र धुवर मिलिन्दकी राजकन्या थी। हर्षके छोटे भाई कुमार लुण्णीका सहायतासे वे लोग नौका द्वारा दक्षिण मेज थिये गये।

रास्तेमें उन्हें अनेक कठिनायियोंका सामना करना पड़ा। किसी तरह वे लोग मन्त्रेश्वर धुमन्तके आलीर सामन्त कीरिह देवके आश्रममें पहुँच गये। देशपर दख्खोंका आक्रमण होने वाला था। केवल धुमिर मिलिन्द ही ऐसे व्यक्ति थे, जो आक्रमणकारियोंके देशकी रक्षा कर सकते थे। लानी-धुवर गयेथे उनके प्रीत्यर्थ मट्टिनीकी अन्तरोपपूर्वक अपने यहाँ बुला लिया, उसके सम्मानार्थ उसने स्वभाषातमें भी आनेका निश्चय किया। इस अवसरपर बाणने हर्षलिखित 'रत्नावली'के अभिनयका आयोजन किया पर बाधवराजाकी भूमिकामें निरुनियारा रत्नावलीका हाथ राजा (बाण)के हाथमें देते समय इसकी विचलित हुई कि उसके प्राण पक्षेक उड़ गये। निपुणिकाकी अयोध्यात बाणकी धुमधुवर आनेकी आशा हुई। मट्टिनीने आर्द्र कण्ठसे उसे जबकी छोट आनेके छिप कहा, किन्तु बाणभट्टकी आत्मा चौत्कार लगी—“फिर क्या भिडना होगा।” सक्षेपमें कथा इसनी हो है।

इसके प्रमुख पात्र हैं—बाणभट्ट, मट्टिनी और निरुनिया। बाणभट्ट कीर्णकी रहिमें 'बन्ध' है और निरुनिया पातित। पर दोनों ही मानवीय गुणोंसे ओत-मोत हैं। उनके हृदयमें मनुष्यके प्रति अनार समता है, सखदपता है। वे सभी चरित्र सुकृता रीमाध्यक हैं—जन्त-उनमें साहसकी कमी नहीं है। रीमास एक शक्ति है, जो व्यक्तिसे बचासे बचा बलिदान करती है। वह उसे कर्णोमुखी बनाती है। इनके प्रेममें एक समय है, सब कुछ निष्कारण कर देनेकी क्षमता है। प्रेमकी चरितार्थता इतनी है। कुमार कृष्ण, सुगरगुह, ज्योत, मौरव, महाभावा, सुचरिता, बाणभ्य आदि पात्रोंकी भी छप्राण बचानेमें कुछ उठा नहीं रखा गया है। जिस पात्रके विकासके लिए अवसर नहीं मिला है, उसे भी एक कर्णपूर्ण रेखा द्वारा चमका दिया गया है। बदाहरणार्थ बृद्ध बाणभ्यकी रेखा का सकता है।

इस उपन्यासके माध्यमसे तात्कालीन धर्म-साधना, राज-नीति, अधिनातीय बातवर्णन आदिका विषय प्रस्तुत करते हुए लेखकने एक उदात्त जीवन-वर्णन भी दिया है—“मनुष्य चितता देसा है उलता ही पाता है आत्मदान देसी बसू है जो दाता और महीता दोनोंका सार्थक करता है।”

“बह कनन ही बासता है, समय है, धुरवि है। कनन ही चीन्दर्य है, आत्मदानकी धुरवि है, बावार्द ही माधुर्य है।” इस उपन्यासके सभी प्रमुख पात्र दाता है; समयी है। कालकीय सन्निविधानके उन्मयनका स्थानत भी यहाँ अत्यन्त उल्लेख रूपमें चरितार्थ हुआ है। धर्म और आचार-

के सम्बन्धमें ऐतन्त छकोरका फकीर नहीं है। वनवाले प्रति उसका अद्वय विश्वास उनके जीवन-दर्शनके मेरुमें है।

यथा वस्तु, यथा शैली दोनों दृष्टियोंसे यह उपन्यास हिन्दीमें अजेला है। सत्यश्रुति अल्प शैलीके अन्वये हुए भी लेखनका निष्ठात पूर्णतः स्पष्टश्रुतवादी है। यदि अनेकी प्रत्यक्षशैलीका व्यवहार किया जाय तो इसे 'कलासिद्धि रोमाण्टिक' शैलीका नाम दिया जा सकता है। उन्ने-रन्ने वर्णनोंमें वहाँ यह चमक दिखता है, वहाँ कलासिद्धि वैभव, सत्य और निष्ठा दिखाने देता है पर भाववैयर्थीके चित्रणमें उसकी गतिमें सीमाएं और मायका आ जाती है।

—ब० सिंह

बापू—(प्र० मू० १९३० ई०) सिवारासगर ग्रामका अधिनायक है, जिसमें कुछ हस्तगत गीतियाँ नगुदीय हैं। निजी सनमानाधिक महापुरुष या महदस्ता पर काम-रचना करना विशेष कठिन कार्य है। प्रायः देखा गया है कि गन्धीजी पर बगलके अकाश, सादी आदिसे विचन-वस्तुके रूपमें ग्रहण कर कविबोधे साधारण रूपको छविमें प्रस्तुत की है। कवि जब तक इन वस्तुओंसे केवल बौद्धिक स्तर पर ही साक्षात्स्न स्थापित कर पाया है तब तक उसकी अभिव्यक्ति अन्तर्मनके स्तरसे विरहित रहती है। पर बापूके प्रति, उनको महाराष्ट्र रचनात्मक कार्योंके प्रति, उनके उच्च पवित्र सिद्धान्तोंके प्रति गुप्तभीषे अदृष्ट माला है। इन आस्थाओंसे ही उनकी व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, इन्हींसे यह गरिमापूर्ण बन सका है। इन्हींके 'बापू'के प्रति उनकी आत्मनिवेदन उनके अन्तर्मनकी धाणीसे प्रेरित हो बसा है। यह आत्मनिवेदन उनके आत्मनिवेदनसे इस अर्थमें भिन्न है कि वह एक समतात्मिक अनुपूरणके प्रति किया गया है। उसने मानवताके अक्षेप आधार है—वह प्रेम-मननसे मानवके समस्त कल्याणकी ओर कते उचित स्थान पर आधुनिक करनेमें समर्थ है। उनके आत्मनिवेदनसे यह एक दूसरे अर्थमें भी भिन्न है। अन्तर्गत अभिव्यक्ति सामान्यता आभावेगों पर आश्रित रहती है पर 'बापू'की अभिव्यक्ति मुख्यतः वैचारिक है, यद्यपि वे मानके संसर्गसे अछूती नहीं करी जा सकती। बापूकी शान्त धाणीमें जो अन्तर्लिखित, रह, प्रेरणा और अकिञ्चन व्यक्तित्व निर्भूत अतिशिलाकी ओरि व्योमिर्गम रूप समाहित है, उसे प्रकटने समर्थ शक्तिसे व्यक्त किया है। इसलिये इस प्रकृतमें ओलकी व्यष्टि आनन्द मिलेगी। यह एक अचर्यपरिणतक युक्त काव्य है जो सस्कृती तत्त्व परावर्तित ओल-श्रीत तथा स्फूर्तिमय है।

—ब० सिंह

बाबुराव विष्णु पराबकर—अन काशीमें १९ जनवर, सन् १८८७ ई०में और मृत्यु १२ जनवर, मू० १९५५ ई०में। आपके पिता पराबकर विष्णुशाली पराबकर सस्कृतके सिद्धां थे। आपका वनपनक नाम 'सदाशिव' था। आप सित समय आगरपुरके तेजनामध काकेजमें इष्ट-निवेदमें पठ रहे थे, १९०३ ई० में ही उन्होंने आपकी माँका देहान्त हो गया और १५ वर्षको उमरमें ही पिताका भी निधन हो गया। ऐसे परिस्थितिमें आपकी कलेजरी पठाने ओलकर जीवन सर्वममें हृदय पया। नीतिशास्त्री

योजनमें आप कलकत्ता पहुँचे। आपने वहाँ अपने माता सदाशिव गौरी देवस्ताने वहाँ रहते हुए हिन्दी पत्रकारों में सम्पादन कार्य आरम्भ कर दिया। कलकत्तामें वे ३३ एक वर्षतक (१९०६-३० ई०) कार्य करते थे पर मृत १९०७ ई० में १० ई० तक 'हितवादी' और १९१० से १५ तक 'भारतमित्र'के संयुक्त सम्पादक रहे। 'हितवादी'में राधे मोहित विचारों पर गम्भीर समीक्षणक लेख प्रकाशित कर आपने हिन्दी पत्रकारितामें एक नवी परम्पराका प्रवेश किया। आपकी सम्पादन कला अत्यन्त ही राष्ट्र-सेवाके उन्नत माधवासे स्फूर्ति प्राप्ती रही है। आप सम्पादनसे साय-साय सक्रिय राजनीतिमें भी भा गये। बहुत सम्पूर्ण राजनीतिही वीर तथा आश्रित होनेसे ही हुआ। आप बीरेभीरे आश्रितवादीके परामर्शदाता भी बन गये। एक आश्रितवादी पत्रकारके रूपमें आपकी कार्य दिनोंतक नवरत्न रहना पया। एनी वेद साहस बापू विषयसाद ग्रहण करीने हिन्दीमें उच्चशैलीके साहित्यिक प्रकाशन तथा दैनिक पत्र निकालनेके सम्बन्धे 'अ-मण्डल'की स्थापना की। १९२० ई० में पराबकरजी आनन्दकटमें भा गये। तभीसे आप आनन्दकटके प्रकाशित होनेवाले दैनिक 'आज'के सम्पादक हो गये, जिस पर पर आप आनन्दन बने रहे। आपने अपनी पत्रकारिताकी आश्रित्य प्रमाणित 'आज'की हिन्दीका सर्व प्रमुख सनन्य दैनिक पत्र बना दिया। 'आज'के माध्यमे हिन्दी भाषाके उन्नत और राष्ट्रवादीपणा की रुई आपने सम्यक् किया है, वह स्या अविनाशक रहेगा। ननक सत्याग्रहके दिनोंमें 'आज' पर प्रतिदिन लग कर पर पराबकरजीने सन् १९३० ई० में 'रामेश्वरी' नामके एक पुत्र पत्रिकाका भी सम्पादन और प्रकाशन किया था।

हिन्दी पत्रकारिताका निर्माण करनेवाली इष्टमूर्ति पराबकरजीका स्थान अमरतन है। आपने अपने अन्तर्गतमें उच्चशैलीके अनुभूति और विमलका जैम सनन्य प्रतिष्ठ किया है, वह हिन्दी पत्रकारिताका निरन्तर मार्गदर्शन करता रहेगा। अन्तर्गतमनकी उन्नत विषयों पर उनके समय-समय पर जैसे लेख प्रस्तुत किये हैं इन्हींके अनेकी कविताओं की आगे बढ गये। अपने अन्तर्गतों में आपने विमल पराबकीतिक छल-पूछका परिचय दिया, उन्ने देखके प्रमुख विचारशील नेता भी प्रभावित होते रहे हैं। हिन्दी भाषाके विनाम्यमें पराबकरजीके योगदानकी सम्पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो सका है। विनाम्यके लिए 'राष्ट्र', 'इन्तेजान'के लिए 'सुदरशील' जैसे ऐदगों पर पराबकरजीके लक्ष्ये हुए हैं, विनाम्य प्रयोग आज सरे देशमें हो रहा है। हिन्दीके सर्वप्रमुख साहित्यके प्रति आपकी वैदी गम्भीर अन्तर्दृष्टि ही, सत्या परिकर 'इनके 'प्रेमचन्द स्फूर्ति ३६' (मू० १९३६ ई०), जिन्हे अन सम्पादक के, लिखे गये सम्पादकीय लेखने निरुद्ध है। हिन्दीके साय बलदापर भी आपका अन्तर्गतन कथित था। आपने देवस्तानकी बाका युक्त विदेक कथना अनुवाद 'इसकी बावके ज्ञानसे निरता है। हिन्दी साहित्य सम्पत्तके दिग्दर्शनके अपने अन्तर्गतमें अविनाशक स्वर पति बलकर आपने सम्पादित किया है। —ब० ई०

बाबुराम सक्सेना—जन्म १८९७ ई० में खलीमपुर जिलेमें हुआ। शिक्षा ७५० घं०, टी० डिग्री प्रयाग तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें और लन्दन स्कूल ऑफ ओरिएण्टल स्टडीजमें हुई। आपका शोध-ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र विकास' हिन्दीमें सम्पन्न पढ़ाया प्रशस्त माना जाता है। अनेक वर्षोंतक प्रयाग विश्वविद्यालयके सरकुल विभागाके अध्यक्ष रहे। अब सागर विश्वविद्यालयमें भाषाविज्ञान विभागके अध्यक्ष हैं। सरकुल और भाषाविज्ञान दोनों ही आपके कार्यक्षेत्र प्रमुख दिशाएँ हैं। हिन्दीके भाषावैज्ञानिकोंमें आपका नाम अग्रणी है। आपके उद्योग और प्रेरणामें हिन्दी क्षेत्रमें भाषाविज्ञानसम्बन्धी कार्य हुआ। हिन्दी साहित्य समेलन, लिटिरेचर सोसायटी ऑफ इण्डिया, भारतीय हिन्दी-परिषद् जैसी संस्थाओंमें वनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध रहे हैं और इनके अधिवेशनोंकी अध्यक्षता भी है। प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण होनेके कारण भारतीय सरकुल और हिन्दी भाषाके प्रचार-प्रसारमें आपकी विशेष रुचि रही है।

टी० मरमेनाका शोध-ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र विकास' अपने ढंगका पहला अन्वयन है। इन्स्टीट्यूट ऑफ एशिया सांस्कृतिक विज्ञानी टी० टर्नरके सहयोगमें आपने कार्य किया था। 'अर्थशास्त्र विकास'में प्रयोगात्मक व्यक्ति-विज्ञानके निष्कर्षोंका प्रथम बार प्रयोग हुआ है। बहुत आपका प्रथम हिन्दी के भाषा वैज्ञानिकोंके लिए आदर्श और मार्गदर्शक रूपमें रहा है। भाषा-विज्ञानके ऐतिहासिक पक्षोंपर भी आपने विचार किया है।

कृतियाँ—'अर्थ-विज्ञान' (१९०१ ई०), 'सामान्य भाषा-विज्ञान' (१९५१ ई०), 'वर्णिकी हिन्दी' (१९५१ ई०), 'कोटिपत्रा' (सम्पादन—१९७० ई०), 'पञ्चसूत्र ऑफ बर्षा' (अभ्युक्ति—१९६८ ई०)। —सं०

बाबुराम—टी० 'महाप्रज्ञा'।

बालकृष्ण—इनका मूल नाम बालकृष्ण नायक था। 'बालकृष्ण' रम-नामनामसम्बन्धी इनके भास्करकी सभा थी। वे रामस्थानके निवासी थे। प्रारम्भमें इन्होंने रामानुज सम्प्रदायमें हीष्ठा की और अर्द्धशत वर्षके रामरानुजार्थ वैष्णव विश्व धारण करके कई वर्षोंतक साधनामय जीवन व्यतीत किया किन्तु उससे इन्हें उषि नहीं हुई। इनके पदवाच थे 'अप्रदासजी गणके कर्तृ अर्थात् अप्रदासके शिष्य हुए। उसकी सानेन-वाचाके उपरान्त वे रमान पीठके अधिकारी बने। इनके पिता बाट ग्रन्थ खोजमें गिरे हैं—'व्यानमन्त्री' (१६६९ ई०), 'सिद्धान्त सत्यदीपिका', 'हवाल मन्त्री', 'बाल पतेली', 'मैम पतेली', 'मैम परीक्षा', 'परतीत परीक्षा' और 'निष्ठ प्रकाश' (१६९२ ई०)। इस आधारपर इनका कवित्व-काल १६६९ ई०में १६९२ ई० तक निर्दिष्ट किया जा सकता है। इनका व्यान अपनी कृतियोंमें कान्ठ-शृणोषी योजनानी जेसा सैद्धान्तिक विवेचनकी ओर अधिक रहा है। श्रमारी रामोभाषणमें इनके 'निष्ठप्रकाश' की वही प्रतिष्ठा है।

[मायाक ग्रन्थ—रामयणिकें रसिक सम्प्रदाय - सगरीतप्रसाद सिंह]। —अ० अ० १०

बालकृष्ण भट्ट—जन्म इलाहाबादमें १ जून, १८५४ ई०में।

पिता इनके व्यापारी थे। माता सुसंस्कृत महिला थी और उन्होंने इनके मनमें पढ़नेकी विशेष रुचि जगायी। प्रारम्भ में उन्होंने सरकुल वही फिर प्रयागके मिशन स्कूले एम्प्लेन्समें परीक्षा पास की। इस परीक्षाके बाद ही वे मिशन स्कूलमें अध्यापक हो गये पर ईसाई मातापितामें उनकी पर नहीं उठी और जीव ही वे त्यागपत्र देकर अलग हो गये। इसके पदवाच सरकुलका स्वाध्याय उन्होंने जलन्त उमनके साथ किया। भट्टजीके पिता एवं अन्य सम्बन्धी चाहते थे कि वे पैरुन व्यापारमें लगे पर भट्टजीका पण्डित मन व्यापारमें नहीं रमा। इस प्रश्नपर गृहकलहके बलवर्धनमें अत्यन्त दुःखी होकर उन्हें अपना सम्पन्न पैरुन घर छोड़कर अलग रहनेके लिए बाध्य होना पड़ा। वरसे अलग होनेसे बाद भट्टजीको सारा जीवन सपकार आर्थिक कठिनायियोंके मध्य गुजारना पड़ा पर इस क्षण पत्र आत्मसम्मानशी व्यक्तिने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। कर्मठतापूर्वक सारा जीवन उन्होंने साहित्यकी ओरति किया। सन् १८८८ के लगभग ५०-६० बी० स्कूल इलाहाबादमें वे सरकुल पढ़ाते छने थे तथा कुछ दिनोंके बाद वे कायस्थ पाठशाला इण्डर काठेन, इलाहाबादमें सरकुलके अध्यापक हो गये पर अपने वयस राजनीतिक विचारोंके कारण अन्ततः वह नौतरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी थी। फिर उन्हें वन-तन्त्र लेखन और पत्रकारिताके द्वारा ही जीविका चलायेंगे के लिए बाध्य होना पड़ा। जीवनकी अन्तिम वर्षोंमें श्यामसुन्दर दास-ने उन्हें हिन्दी-सूचक कीर्तके सम्पादनके लिए वैतनिक सहायकके रूपमें उठाया था पर भट्टजीके प्रति उनका व्यवहार बहुत अन्याय था और सामान्यतः बालकृष्ण भट्ट जीव ही उस कार्यसे नी अलग हो गये। १० जुलाई, १९१४ ई०की उनकी प्रधाममें वृत्तु हो गयी।

भारतेन्दु-शृणके लेखकोंके सम्बन्धमें वह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि वे सभी लेखक भी वे और पत्रकार भी। वस्तुतः गौं हैं कि वे लेखक सूरत पत्रकार थे और उनका अधिकांश लेखन अपने-अपने पत्रोंकी कलेवर पूर्णिके लिए हुआ है। पर पत्रकारिताकी उन जीवोंने एक ठेमे मिशन के रूपमें लिखा था, जिसके कारण उस सारे क्षेत्रमें माननाका साहज सरसर्पं प्रकटित गया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रसे प्रेरणा प्राप्त एक ऊर्ध्वी द्वारा लिखित सन्देशकी 'मोक्ष' वनाकर १ सितम्बर, १८७७ ई०की 'हिन्दी मरीच' नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्टने इलाहाबादसे 'हिन्दी वसिनी सभा' की ओरसे निकालना प्रारम्भ किया। इसमें

उपनेपासे विधायी सूची मुक्त श्रम पर इस प्रकार दी जाती थी, "विद्या, न्याय, समाचारनली, इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राजनैतिक शिक्षा के विषयों में"। स्पष्ट है कि यह एक व्यापक सांस्कृतिक-सांसारिक चेतना को उद्बुद्ध करने का एक प्रयत्न प्रकाशित किया गया था। मद्रासीने सरकार, ग्राहरी, अर्थ, आदिकी अनेक कुशल बाधाओंका टट कर मुकाबला करते हुए ३१ वर्ष तक हिन्दी प्रदीपका सम्पादन किया। अक्टूबर १९०५ ई० के अन्तके बाद 'हिन्दी प्रदीप' बन्द हो गया। हिन्दी पत्रकारिताके प्रारम्भिक युगमें ३३ वर्षों तक एक चम्कीर पत्रिकाका चलना जहाँ एक ओर ऐतिहासिक महत्त्वका बात है, वहाँ मद्रासीकी असाधारण श्रम और कर्मठताकी भी उल्लेख करता है। इस चक्रे सम्पन्नने अत्यन्त निर्वीरतापूर्वक मद्रासीने हिन्दीके प्रचार प्रसारमें योग दिया तथा राष्ट्रीय चेतनाको शक्तिवती बनाया।

निष्कर्षको फलस्वरूपके अर्थमें लेकर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि मद्रासी हिन्दीके पहले निवन्दकार हैं, जिसके निष्कर्षमें आत्मरक्तता, व्यक्तित्वप्रधानता एवं फलदायक प्रौढता प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवनमें एक हजारके लगभग निवन्द लिखे होंगे पर उनमेंसे सीधे लगभग सहस्रपूर्ण निवन्द हैं। बहुतने लोग उन्हें हिन्दीका "रक्षित" कहना चाहते हैं। श्रुतान्तर अन्त्य साहित्यकारोंकी भाँति उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक सभी विषयों पर कलम चलायी है। राजनीतिक निवन्दोंमें वहाँ अत्यन्त प्रचार भावपूर्ण व्यञ्जित है तो साहित्यिक निवन्दोंमें मान्यता उल्लिखित विद्यमान। अपने सामाजिक निवन्दोंमें मद्रासीने समाजमें प्रचलित दुराचर्योंके प्रति व्यञ्ज आकर्षित किया है एवं नये समाजका आदर्श भी उल्लिखित करना चाहता है। इन तीनों प्रकारके निवन्दोंमें बलवन्त वस्तुका फैलाव बहुत अधिक है। इन नौट लिखकोंके लगान उपेक्षित भा मध्यहसपूर्ण प्रयोगों पर भी बलकी दृष्टि गयी है। भाषा या मनोविचारों पर लिखे गये उनके निवन्द आधुनिकीके प्रारम्भिक युगमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जायेंगे। साहित्यिक-फलदायक निवन्दोंमें उनकी मुद्रापरिहास, सरल एवं शुद्ध चम्कीर दृष्टि उदात्त भाषा अत्यन्त रुचिदायिनी बन सकी है। अन्त्य, सुबल, फलदायक, मान्यताका अत्यन्त आवेग, अनुचितके परिस्तरापी उन्मत्तता तथा शिक्षाके अग्रण करनेकी तीव्र चाहता इन निवन्दोंमें विद्यमान मिलती है।

हिन्दी भाषाके अत्यन्त उन्नतताके रूपमें राम विजय शर्माने मद्रासीकी याद किया है (भारतेंद्र युग, पृ० ११०)। सन् १८८१ ई० के आरंभ-प्रायः उन्होंने वेदोक्त सुविस्तृत समीक्षा की थी। 'हिन्दी प्रदीप'के प्रकाशनके कुछ ही दिनों बादते (सन् १८७७ ई०के अन्तिम भाग) उन्हें पुस्तक समीक्षाओं की प्रकाशित होनी प्रारम्भ हो गयी थी। १८८२ ई०में उन्होंने 'सर्वोपेक्षा लम्बवर्त'की बड़ी कठोर आलोचना की थी। मद्रासीकी आलोचनाओंका परिमाण अधिक नहीं है पर उनकी सरल, सूक्ष्म एवं प्रभावशाली दृष्टि सर्वत्र देखी जा सकती है। प्राचीन साहित्यसे लेकर समसामयिक साहित्य तककी वे स्त्री आलोचनाएँ दिया करते थे। वह

अवश्य है कि दीर्घदर्शनकी प्रवृत्ति उनमें देखी जा सकती है। वह भी साहित्यकी सामाजिक उपेक्षाको ध्यानमें रख कर साहित्य-विमर्शका प्रयास हूँ उनमें उल्लेख होता है।

सन् १८७१ ई०में 'हिन्दी प्रदीप'में 'दलित्य' नामके मद्रासीकी एक औपन्यासिक कृति प्रकाशित होने प्रारम्भ हुई थी परन्तु बादकी वह पूरी नहीं हुई। हमने अक्टूबर १८८६ ई०में 'नूतन प्रकाश' में, १८९० ई० में 'नै चन्द्रा एक सुवाच' प्रकाशित हुए। 'सुरा वैरी', 'रत्नाकर', 'दक्षिणा', एवं 'हमारी बही' नामक उपन्यास आम्होंने लिखने और प्रकाशित करने प्रारम्भ किये थे पर वे पूरे नहीं हो सके। 'बलुत्त' कथा-साहित्य चम्कीर प्रारम्भका साहित्यिक क्षेत्र न था। अन्तमें वे उपन्यास सामाजिक क्षेत्रोंको लेकर लिखे गये हैं तथा बलुत्त कीदो अपरिपक्व है।

मद्रासी द्वारा लिखित नाटकोंकी संख्या लगभग दसों में से षेड गयी है, वह इन प्रकार हैं—(१) 'प्रमाण' (२) 'चन्द्रा', (३) 'सिद्धाचार्यनीय', (४) 'सुधीर' का वैरी सहाय', (५) 'सिद्धाचार्य वर', (६) 'नन्दनन्दनी का दलवन्ती लम्बवर्त', (७) 'मिश्राचार्य', (८) 'आचार्य विमर्श', (९) 'नयी रोडनीका विष', (१०) 'हृदयवर्त', (११) 'सीमा लम्बवर्त', (१२) 'वर्षित पवन', (१३) 'विषदाय वर' (परिणत वाङ्मय नष्ट—शेषन और साहित्य, पृ० ४०५)। इन सूचीमें देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पौराणिक और सामाजिक ही प्रारंभके नाटक लिखे हैं। वास्तव में अन्तमें इन महत्त्वके नाटकों का नहीं है, लिखने कि उनके लिखने, आरोपण का प्रयत्न-सम्पादन अप्रकारि है। इन नाटकोंमें न्यायिक साम्यसे कुछ प्रस्तावोंका अन्वय करनेका प्रयास किया गया है पर न तो बलवन्त कामते हैं और न उपन्यास सम्पन्नके कोई नया प्रयोग हो है।

सुर निष्कार मद्रासी आधुनिक हिन्दी साहित्यके निर्माताओंमें केड स्थानके अधिकारी हैं। हिन्दीके लिए व्यापित रूपसे सबसे अधिक प्रयास करनेवाला साहित्यकार हमें अपने सम्पूर्ण इतिहासमें फलितवासे मिलेगा।

[समाप्त अन्त्य—हिन्दी भाषाके निर्माता श्रीन बाळकृष्ण राव—देखने शक्ति उदात्तताके सेवा स्त्र १० बार—विचारान्तिके सुप्रण वाङ्मय राव (की० रंग) का जन्म सन् १९१३ ई० में प्रयागमें हुआ। कल्ल दिशा प्राप्त करनेके उपरान्त मार्च १९०० एन सी पाठाशाला में करते हुए अपने अपनी निरूपण प्रतिभाका परिचय दिया। आपने बालकालमें ही कल्ल तथा साहित्यिके प्रति बलपूर्वक रुचि थी। पहली कविता 'नासुलीके फल १९२८ ई०के अन्तमें छपी। प्राय १० वर्षोंसे अत्यन्तसे ही आप कल्ल-वस्तुओं और सम्पुक्त रूप से और १९३१ ई० में आपकी कविता-कल्ल का रचना 'वैश्वदी' नामने प्रकाशित हुआ। इन सत्रहका कल्ल न्यायत हुआ था किन्तु सत्रकी मेंदे

—१०० पृ० ४०

उत्तरदायित्वपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित हो जानेके कारण आपकी कान्य-साधना कुछ अन्तर्मुक्तानी हो गयी। आपकी कविताओंका दूसरा समूह 'कवि और छवि' कोई ब्यापक वर्ष बाद १९४७ ई० में प्रकाशित हुआ। इन समूहमें आपकी चुनी हुई ४४ रचनाएँ सङ्कलित हैं, जिसपर 'छायावाद' की स्पष्ट छाप दृष्टिगत होती है किन्तु बाळकृष्ण राजनो 'छायावाद' के कविके रूपमें स्वीकार करना बड़ी भारी मूल होगी। वे छायावादी कान्यधारारसे प्रभावित अवश्य हुए हैं किन्तु उनके कवि व्यक्तित्वका मूल्य स्वतन्त्र विकास हुआ है। १९५० ई० के बाद उनमें प्रयोगशीलता के लक्षण स्पष्ट होने लगेते हैं और १९५५ ई० तक वे हिन्दीकी नव्यतम कविताधारा 'नवी कविता' के साथ हो जाते हैं। पद्य-परिचालनों तथा समग्ररूपमें प्रकाशित उनकी १४४वीं रचनाएँ उनके अनुदान कान्य-योग्य परिचायिका हैं। बाळकृष्ण राजनो 'वृद्धराष्ट्र' (सालेट) के भी कुछ बहुत जलपक प्रयोग मिले हैं। उनकी भाषा सरल, वाचस्पत्यना शैलीचालके निकट तथा अभिव्यञ्जना प्रणाली सहज तथा प्रभावोत्पादक होती है।

बाळकृष्ण राजनो अन्य साहित्यिक कार्यों 'कवि भारतीय' (१९५३ ई०) का सम्पादन तथा मिश्रकले 'सैम्पल पयो-निष्ठ' का कान्यारूप 'विज्ञान सैम्पल' विनियत छन्दोनीय है। पत्रकारिता तथा स्पष्ट रेखनमें आपकी बराबर रुचि रही है। अनेकों कई वर्षोंमें विभिन्न विषयों (विशेषतः साहित्यिक विषयों) पर लिखते रहे हैं। हिन्दीमें आपके समीक्षात्मक लिखन बम्मीर अभ्युपन तथा बहरी सङ्ग्रहणके परिचायक हैं। आकाशवाणीके महानिदेशक पदपर कार्य करते समय आपने एक व्यापक योजना बनाकर हिन्दीके अनेक साहित्यकारोंका सहयोग आकाशवाणीके लिए प्राप्त किया। वस्तुतः आकाशवाणीमें हिन्दीसे सम्बद्ध विभिन्न भाषागणोंका मुख्य मेघ आपकी ही है। १९६० ई० में आपके सम्पादनमें इलाहाबादसे 'कदम्बिनी' नामक साप्ताहिक पत्रिकाका प्रकाशन शुरू हुआ। बाळकृष्ण राज 'लुकावि हमाज' (प्रभाव) के मन्थी; हिन्दुस्तानी अकादमी के मन्थी (१९४४-१९४४ ई०) कविम्पेण्डन-हिन्दी मेला (प्रभाव) के सचिव तथा हिन्दी-साहित्य सच (छलनक) के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने कई प्रकारके चम्प सरकारी पदोंपर प्रतिष्ठित होकर देशकी सेवा की है।

कृतियाँ—'कौमुदी' (१९३१ ई०), 'आभास' (१९३५ ई०), 'कवि और छवि' (१९४७ ई०), 'राष्ट्र गीत' (१९५४ ई०), 'हमारी रात' (१९५७ ई०)—सभी कान्य-सङ्कलन तथा 'विज्ञान सैम्पल' (मिश्रकले 'सैम्पल पयोनिष्ठ' का कान्यानुवाद—१९५७ ई०)।

—२० अ०

बाळकृष्ण शर्मा 'नवीन'—जन्म नासिर राजनोके सभाना नामक ग्राममें ८ दिसम्बर, १८९७ ई० को। वैष्णव गाय-पिताके माघ वात्सल्यसमयें कुछ दिनों 'नासिरा' में रहनेके बाद वे शिक्षा-दीक्षाके लिए गानापुर भा गये थे। गानापुरसे अग्रेजी मिटिळ पास करके वे लखनौके भाष्य कालेजमें प्रविष्ट हुए। राजनीतिक भाषापर अपने कई प्रीति ही आकृष्ट किया और इलीसे वे सन् १९१९ ई०के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशनको देखनेमें लिए चले गये। इसी अधिवेशनमें

सयोगसङ्घ उनकी मेट भासलकाष्ठ चतुर्धेरी, मैथिलीशरण गुप्त एवं गणेशशंकर विद्याधारीसे हुई। सन् १९१७ ई०में हाई स्कूलकी परीक्षा उत्तीर्ण करके बाळकृष्ण शर्मा गणेशशंकर विद्याधारीके आश्रयमें कानपुर आकर नासिर चर्च कालेजमें पढ़ने लगे। सन् १९२० ई०में, जब वे बी० ए० कक्षाकालमें पढ़ रहे थे, गान्धीजीके सत्याग्रह आन्दोलनके आधानपर वे कालेज छोड़कर व्यावहारिक राजनीतिक क्षेत्रमें आ गये। २९ अगस्त, १९२० ई०की अपने धृष्टपण्यन्त वे देशकी व्यावहारिक राजनीतिमें बराबर सक्रिय रूपसे सम्मिल रहे। उत्तरप्रदेशके वे नरिष्ठ नेताओंमें एक एवं कानपुरके एकछत्र अगुआ थे। भारतीय सविभान-निर्मात्री परिषद्के सदस्यके रूपमें हिन्दीकी राजभाषाके रूपमें स्वीकार करानेमें उनका बड़ा योग रहा है। १९५० ई०से लेकर अपनी धृष्टपण्यन्त वे भारतीय मन्त्रालयके सदस्य भी रहे हैं। सन् १९५५ ई०में स्थापित राजभाषा-आयोगके सदस्यके रूपमें उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। स्वभावमें 'नवीन'की अत्यन्त उदार, फलक, आनेकी किन्तु सत्त तद्विषयके जादमी थे। अतिमान और छलने में बहुत दूर थे। बचपनके वैष्णव सम्प्रदाय उनमें भावजावन बने रहे।

अहाँ तक उनके शैक्षणिक व्यक्तित्वका प्रवर्धन है, केसलकी ओर उनकी रुचि इन्दौरसे ही थी परन्तु व्यवस्थित केसल १९१७ ई०में गणेशशंकर विद्याधारीके सम्पर्कमें आनेके बाद प्रारम्भ हुआ। इन सम्पर्कका सहज परिणाम था कि वे उस समयके महत्वपूर्ण एवं 'प्रताप'से सम्बद्ध हो गये थे। 'प्रताप' परिवारेमें उनका सम्बन्ध अन्त तक बना रहा। १९३१ ई० में गणेशशंकर विद्याधारी धृष्टपण्यन्त पदचाप कर बर्गोत्क वे 'प्रताप'के प्रधान सम्पादकके रूपमें भी कार्य करते रहे। हिन्दीरा राष्ट्रीय कान्य-भारतीके अगे बजनेवाली पत्रिका 'प्रया'का सम्पादन भी उन्होंने १९२१-२३ ई०में किया था। इन वर्षोंमें छिड़ी गयी उनकी सम्पादकीय दिग्गमिणें अपनी निर्भीकता, खुरेपन और कठोर शैलीके लिये स्मरणीय हैं। 'नवीन' अत्यन्त प्रभावशाली और जोडलवी बजायी था वे एवं उनकी रेखन शैली (एच-एच दोनों ही) पर जनकी अपनी भाषण-कलाका बहुत स्पष्ट प्रभाव है। सच मिठाकर राजनीतिक कार्यकर्ता के समान ही फलकारके रूपमें भी उन्होंने सारे जीवन कार्य किया।

राजनीतिष्य एवं फलकारके समानांतर ही उनके व्यक्तित्व का तीसरा अन्तर पक्ष था कविता। उनके कविता मूल स्वर रोमाण्टिक था, जिसे वैष्णव स्फाटोंकी व्याप्यप्रकृता एवं राष्ट्रीय जीवनका विद्रोही कण्ट बराबर अनुकूलित करता रहा। उन्होंने जब कविता प्रारम्भ किया तब छिन्दीकुण समझ हो रहा था एवं राष्ट्रीयताके नये आयाम की छायामें स्वच्छन्दावादी आन्दोलन काव्यमें मुखर होने लगा था। परिणामस्वरूप दोनों ही युगोंकी प्रवृत्तियाँ हयें 'नवीन'में मिल जाती हैं। महात्माप्रसाद द्विवेदीकी प्रेरणाले ही कविताकी दिग्गमिणिका 'उमिका'का छेदन उनसे १९२१ ई०में प्रारम्भ करता, जो पूरा सन् १९२४ ई०में हुआ एवं प्रकाशित सन् १९२७ ई०में। इस कान्यमें द्विवेदी उनकी इतिवृत्तात्मकता, स्पष्ट नैतिकता या प्राचीजन (जैसे रामचन गमनकी आर्य संस्कृतिका प्रसार मानता)

१९ ई० के बादकी कविताओंमें अज्वालय मीहके साथ-साथ दुर्दृष्ट अकाव्यात्मक अन्धत्वकी (अन्ध और अर्धके एक कविम्यापादाशङ्की सहायसरे विच्छिन्न) का घनका आग्रह उनके काव्यके रसास्वादनका बराबर बाधक बनता गया है। अतः वे सौकी जीवन्ती गयी हैं और वे हारते गये हैं।

हिन्दी युगके पश्चात् हिन्दी काव्य-भारती को परिणति छायावादमें हुई है, 'नवीन' उनके अन्तर्गत नहीं आते। राजनीतिके कठोर अर्थार्थमें उनके लिए स्वायत्त वह सम्भव नहीं था कि वे सौ भाव्यता, सरलता, व्योम्निद्रता एवं कल्पनाके पक्ष में खड़े रहें परन्तु इस बातको बाद रचना होना कि उनका काव्य भी स्वच्छन्दतावादी (रोमान्टिक) आन्दोलनका ही प्रकाश है। 'नवीन', मैथिलीछरण गुप्त, मगधवीरवरण वर्मा, माखनछाक यदुंशी, सिधारामशरण गुप्त आदिका काव्य छायावादके समानान्तर स्वरूप करता हुआ आगे चलकर 'बचन', 'अच्छा', 'नरेन्द्र वर्मा', 'विनोद' आदिके काव्यमें परिणत होता है। काव्यभारतके इस प्रवाहकी ओर हिन्दी आलोचकोंमें अमोलक उपेक्षाका ही भाव रहा है। अस्तु 'नवीन'के काव्यमें एक ओर राष्ट्रीय सभ्यताकी कठोर जीवन-शुद्धियाँ एवं आगरणके स्वर व्यक्त हुए हैं और दूसरे सद्य मानवीय स्तर (सेक्लर अन्ध) पर प्रेम-विरहकी राग-नयैवचार्य प्रकाश पा सकी है। इसी क्रममें छायावादी काव्यकी भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार छायावादके समा-भारत बननेवाली नील-पगार धारके वे अग्रणी कवि रहे हैं। कविके अतिरिक्त गद्यलेखकने रूपमें भी 'प्रज्ञाप' जैसे पत्रके माध्यमसे उन्होंने जीवन-गुणप्रधान एक लैलीके निर्माणमें अपना योग दिया है। —६० पृ० अ०

बाळगांधार तिलक—जन्म २६ जुलाई, १८५६ ई० को पूनामें और मृत्यु १ अगस्त, १९२० ई०में।

भारतके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासक्रममें तिलक एक आवश्यक छवी है। उन्हें प्रायः भारतीय प्रजातन्त्रका पिता कहा जाता है। देशकी दो विचारधाराओंकी—वाणी-जीति पूर्व (१९१० तक) और उनके द्वारा कायेसका नेतृत्व ग्रहण करनेके बाद—मिलनेका कार्य तिलकने किया। यद्यपि यह कार्य अधिकतर राजनीतिसे सम्बन्ध रखता है किन्तु तिलककी सार्वजनिक सेवानेका प्रभाव साहित्यके क्षेत्र पर भी पडा और हिन्दी उपरि अत्यन्त गहरी रही। भारतमें जिन परिस्थितियों और प्रयत्नोंको हिन्दीके उत्थान का भेद्य दिया जाता है, उनके निर्माणमें लोकमान्य तिलकका बहुत बड़ा हाथ है। अन्वयन, कलापन तथा उन्नत उनके जीवनका विशेष व्यसन था। राजनीतिसे बाहर उन्होंने जो कार्य किया, उसे हीन रूपमें नहीं देखा टै—तिलक लेखनके रूपमें, पत्रकारके रूपमें और शिक्षकके रूप में।

अधिकांश लोग तिलकको 'गीता रहस्य'के लेखक और प्राचीन भारतके इतिहासलेखकके रूपमें जानते हैं। सस्कृत और ज्योतिषशास्त्रके विद्वान् होनेकी नाते और पात्रवाच्य विपाके गहन अध्ययनके कारण उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे प्रामाणिक माना गया। इतिहास, भारतीयविज्ञान (एथोलोजी) और मुद्रास्वरूप विज्ञान आदि पर उन्होंने जो

२३-क

टीकाएँ लिखीं, उन्होंने आधार पर वह अपने समयके प्रथम लेखिके लेखकोंमें गिने जायेंगे आधिकारी हैं। मराठी और अङ्ग्रेजीमें लिखे हुए ग्रन्थ अपने आप उनके स्थायी सारक हैं। अनूदित रचनाओंसे हिन्दीकी भी तिलक-साहित्यका लाभ मिला है। तिलक लेखक पहले थे और राजनीतिज्ञ बाद में। राजनीतिक क्षेत्रमें रहनेके कारण आपको ग्रन्थ निर्माण करनेका समय नहीं मिला। जेल-जीवनमें अवकाश मिलनेपर लोकमान्य तिलकने तीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इनमें प्रथम ग्रन्थ है 'गीता रहस्य', दूसरा ग्रन्थ है 'भारतवन' (धर्मश्री) और तीसरे ग्रन्थका नाम है 'आर्मेनिक होम इन दि वेस्ट' (आर्मेनिक घर वास्तव्य)। 'गीता रहस्य'का हिन्दी अनुवाद पूज्य धर्ममें है। दोष दोनों ग्रन्थ अङ्ग्रेजीमें छपे हैं। आपकी कई पुस्तकें मराठीमें हैं।

तिलक जैसे वैभ्रमरके लिए यह असम्भव था कि शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करनेके पश्चात् वे राष्ट्र-भारतके प्रश्न पर ध्यान न दें। तिलकको वैदिक प्रथाका अन्ध और तर्कसंगत भी। इसलिए उनका चिन्तन अर्ध-इस निर्णय पर हो गया कि हिन्दी ही समस्त वैदिकी भाषा हो सकती है। परिणामतः अपनी व्यस्तताके बावजूद हिन्दी-प्रचारके लिए वे ब्याससम्बन्ध प्रयत्न करते थे। सार्वजनिक भाषाओंमें हिन्दीके महत्त्वपर जोर देते थे। तिलकने हिन्दी-प्रेमका आधार राष्ट्रकी एकताकी आकांक्षा और स्वराज्यकी कल्पना थी। किसी भी राष्ट्रवादी आन्दोलनके आयोजनको वह राष्ट्रभाषा अर्थात् हिन्दीके माध्यमका उपयोग किये बिना सम्भव न मानते थे। राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें तिलकने विचार स्पष्ट और छद्म थे। उन्होंने एक बार लिखा था—“राष्ट्रीय भाषाकी आवश्यकता सर्वत्र समझी जाने लगी है। राष्ट्रके सफलके लिए एक ऐसी भाषाकी आवश्यकता है” जिसे सर्वत्र समझा जा सके। लोगोंमें अपने विचारोंका लक्ष्यी कर प्रचार करनेके लिए अगभाव्द उद्यम भी एक भाषाकी प्रचलता देख कर कार्य लिया था। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। राष्ट्रभाषा सर्वसाधारणके लिए जरूरी चीनी चाहिये। मनुष्य हृदय एक दूसरेसे विचार-परिवर्तन करना चाहता है। इसलिए राष्ट्रभाषाकी गृह्य जरूरत है। विचारकोंमें हिन्दीकी पुस्तकोंका प्रचार होना चाहिये। इस प्रकार वह कुछ ही वर्षोंमें राष्ट्रभाषा बन सकती है।” लेखनकी एक भाषा और एक लिपि प्रचार परिरूप (सन् १९१९) में तिलकने देवनागरी लिपि और हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें अपनाये जानेका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। —पृ० ६०

बाळदत्त पाण्डेय—जन्म १८९० ई०। मृत्यु १९५१ ई० में कानपुरमें हुई। आपकी शिक्षा कलकत्तामें हुई थी। आपने केवल एक उपन्यास 'कलदेवी' सन् १९२१ ई०में लिखा था, जिसके कई संस्करण कुछ ही दिनोंमें बिके थे। पत्र-पत्रिकाओंमें इस उपन्यासका अच्छा स्वागत किया था। 'सरस्वती', 'मध्याह्न' आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओंमें आपने बहुतसे महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। पाण्डेयजी वड़े ही मिलनसार, स्पष्टवादी और निर्भीक समाजसे थे। —स० बाळमुकुन्द गुप्त—बाळमुकुन्द गुप्तका हिन्दी गद्य-साहित्यके उन्नयनमें विशेष स्थान है। आप भारतभर और विदेश-

कराया था। बाकि के अनन्तर अगद निष्पत्तिका राजा हुआ।

—रा० कु०

बिबिसार—प्रसादकृत नाटक 'अनातच्छु' का पात्र। बिबिसार मगधका बृद्ध सम्राट् और अनातच्छुका पिता है। इतिहास के द्वारा इसके राज्यारोहणी तिथि ५४४ ई० पू० छिन्न होती है। सिद्धी इतिहासों के साक्ष्यपर इतने ५० वर्ष राज्य किया। बिबिसारके विप्लवेन और भेषिक नाम भी मिलते हैं। इसने अपना राजनीतिक प्रभाव अधिकांशतः वैवाहिक सम्बन्धोंसे बढ़ाया। सम्राट्की प्रमुख रानियोंमें प्रमेनमित्तकी भगिनी कोशल देवी (वासवी), छिन्नीवीनक्ष के राजा चेटकरी पुत्री चल्हना (छलना) और मद्र (मध्य-प्रदेश)की राजकुमारी सेना थी। इन विवाहोंसे मगध राजकुली प्रतिष्ठा बढ़ गयी। कोशलदेवीके वीरुपमें ही काशीकी एक लक्ष्मी नाम मगधके राजकोषमें प्रतिवर्ष आने लगी। अनातच्छुने पिताकी वन्द्यभूइमें बाल किया। उसके हस्त आचरणसे क्रुद्ध होकर प्रमेनमित्तने मगधको काशीको जाय देनी कन्ध कर दी, फलतः दोनों राज्योंमें युद्ध छिन्न गया। बिबिसार हमारे समक्ष नाटकमें सर्व प्रथम जीवनकी क्षणभुरका और निवृत्तिपर गम्भीर चिन्तन करनेवाले दार्शनिकके रूपमें आता है। उसने अपनी छोटी रानी छलना और पुत्र अनातच्छुके पिछोहकी आज्ञाकारी ओतियों ही राज्यभार युक्तों सौंपकर अनमन-स्थकतासे वामप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया है। ऐसा त्याग उसने गौतमकी प्रेरणा और वासनीकी अनुमतिसे किया है क्योंकि राज्य-मुक्तोंके प्रति उसका मन पूर्ण अनासक्त नहीं है। अतएव काशीके राज्य-भ्रातृके लिए वासनीकी प्रयत्नशील होना पड़ता है। अनातच्छुके क्रूर व्यवहार एवं छलमाके सम्पूर्ण आचरणसे बिबिसार निराशावादी दार्शनिक बन जाता है। उसके मनमें प्रायः राग-विरागका द्वन्द्व छिन्न रहता है। गरी-गरी नियति के प्रति विश्वासकी भावना वह होनेपर वह आत्मविश्वास, सहनशील और अन्तर्मुखी श्रुतिमात्रा अकर्मव्यशील बन जाता है। वासनी द्वारा काशीकी आयकी दायमें लेनेका प्रस्ताव करनेपर बिबिसार निःस्वहतासे उत्तर देता है—“मुझे फिर उन्हीं क्षणोंमें बचना होगा दिने। किन्हीं अभी छीम जाया।” जीवन द्वारा कीर्णाल और कीर्णान्ती तक मगधका समाचार पहुँचानेके प्रस्तावका समर्थन न करते हुए यही कहता है—“नहीं जीवन! मुझे किसीकी सहायताकी आवश्यकता नहीं, अब वह राष्ट्रिय क्षणका मुझे नहीं रहता।” वह “सम्राट् न होकर किसी निम्नज उता के छुरछुरमें एक अधिराजा झूल” बनकर “बू जानेकी कामना करता है। यह कहकर, राज्य-विद्रोह, संपर्क, हत्या अभियोग, पदच्युति आदि भीषण व्यर्थोंके तैलकर उसकी विरक्ति क्रमशः बढ़ होती जाती है।

बिबिसारके जीवनका अन्त प्रमाद्यों द्वारा परिस्थितियों के आकस्मिक परिवर्तन और दुष्ठावृत्तियों की अभिरचना द्वारा चित्रित किया गया है। जब अनात और छलना अपने पुत्रपुत्रीकी क्षमा माँगनेके लिए उसके पास जाते हैं और पश्चात्तरी वीर-जन्मका क्षुभ समाचार सुनानेके लिए पहुँचती हैं तब उसका वैराग्यपूर्ण विषाद वात्सल्यमें परि-

भूत हो जाता है और सुखातिरिक्तने उनका क्षीण हृदय इतना सुख एवं साथ न सम्हाल सकनेके कारण बैठ जाता है। —ने० प्र० चौ०

विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना—विहार राज्यकी विधान सभाने ११ अप्रैल, १९४७ ई० के दिन इस परिषद्की स्थापनाका संकल्प गृहण किया था। भारत-पाक विभाजन सम्बन्धी अनुविधानोंके कारण परिषद्का कार्य १९५० ई० में प्रारम्भ हो सका, जब शिवपूजन सहाय इसके गयी नियुक्त हुए। परिषद्का उद्घाटन ११ मार्च, १९५१ ई०के दिन हुआ। सबसे बड़ा विभिन्न क्षेत्रोंमें वृत्तगतिसे कार्यशील है। जेम्सोंकी सफलताके लिए भेष्ट साहित्यके सङ्ग्रहण और प्रकाशकी व्यवस्था की गयी। प्रारम्भिक एवं वरिष्ठ ग्रन्थ-मेताओं एवं नवोदित साहित्यकारोंकी प्रस्ताव देने की योजना बनी और सोचा गया कि उपयोगी साहित्यका सम्पादन करनेवालोंकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। विभिन्न विद्वानोंके सारगर्भित भाषणोंका प्रबन्ध हुआ और हस्तलिखित एवं दुर्लभ साहित्यकी योगका काम हाथमें किया गया तथा जीनपुरी, मैथिली एवं मराठी आदि लोकभाषाओंके ग्रन्थ-कोष प्रस्तुत करनेकी दिशामें प्रयत्न प्रारम्भ हुए। इस कार्यक्रमके अनुसार अब परिषद्के प्राप्त हस्तलिखित एवं दुर्लभ ग्रन्थोंका विद्यालय सग्रह एकत्र हो गया है। उसके द्वारा साहित्यिक एवं अन्य विषयोंसे सम्बद्ध प्रायः ७० ग्रन्थ अवगत प्रकाशित हुए हैं, जो अपने लेखकी मानक कृतियों हैं। परिषद्का वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष मगध समारोहके साथ सम्पन्न होता है। योग्य विद्वानोंके भाषणोंकी व्यवस्था बनी अमरपर होती है। परिषद्की ओरसे वैयक्तिक ‘परिषद् पत्रिका’का भी प्रकाशन होता है, जिसमें अधिकतर शोध-रचनाएँ रहती हैं। —स०

विहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, पटना—स्थापना सन् १९१९ ई०, कार्य एवं विभाग—(१) वररीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय—इसकी स्थापना आचार्य वररीनाथ वर्माके सम्मानमें हुई। उद्घाटन-समारोह तत्कालीन राज्यपाल २० रा० दिवस्कर द्वारा ९ सित, १९५६ ई० को सम्पन्न हुआ था। विद्यालयमें विभिन्न देशी तथा विदेशी भाषाओंके अध्ययनका समुचित प्रबन्ध है, जिनमें मुख्य हैं—वर्जन, फ्रेंच, रूसी, लेट्टु और हिन्दी (आबिन्दी भाषाओंके लिए)। (२) बच्चनदेवी साहित्य बोर्ड—इसकी स्थापना ४ जुलाई १९५४ ई० को आचार्य शिवपूजन सहायकी विनयता पक्षी श्रीमती बच्चनदेवीकी पुण्य स्मृतिमें हुई। उद्घाटन समारोह पुरुषोत्तमदास ढङ्गने के किया। देशने प्रमुख साहित्य-चिन्तक समय-समय पर इस बोर्डके मुख्य अतिथि पदको हजोमित कर चुके हैं। (३) प्रकाशना—शोध-प्रमोक्षा भवन मैगसिंस ‘साहित्य’ प्रकाशित होता है। इसके अतिरिक्त, ‘साहित्य सम्मेलनका इतिहास’, ‘विहारकी साहित्यिक प्रगति’, ‘छद्म धायरी और विहार’, ‘हिन्दी कानिती स्वयं शिक्षक’ आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। (४) अनुशीलन—इस विभागमें अध्ययन-अनुष्णभाषा कार्य होता है। (५) पुस्तकालय और वाचनालय—पुस्तकालयमें १६६१ पुस्तकें हैं। वाचनालयमें ७ मैगिन्स, ३ पाठ्य,

२३ सप्ताहिक, २७ मासिक, ४ त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप से आती है। (६) कलमेन्द्र—इसमें ४० से अधिक छात्रों का सम्मिलित, वायु-संगीत तथा विविध नृत्योत्सव प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। विष्णु विद्यन्मर संगीत-संघित (प्रयाग) की विधि पर प्रशिक्षणमें २५ छात्रों, १९५५-५६ में उत्तीर्ण हुई। विहार प्रारम्भमें एक ही स्नान पर छात्रों का स्नान, गायन और मन्त्रन तथा नाट्यमञ्चकी शिक्षा मुख्य करने का मेधा कलमेन्द्रकी ही है। (७) प्रजात विद्यालय—हिन्दी-विषय तथा अन्य साहित्यिक उपयोद्घोद्देश्य प्रारम्भवाणी आयोजन किया जाता है। विद्यालय प्रारम्भवाणी पर छात्र-भाषाके पदपर आधारित रूपसे प्रतिष्ठित करनेके लिए सम्मेलन सञ्चल है। बिजा सम्मेलनोंका मुख्य संगठन बनाया जा रहा है। छात्रावास, सारन, पूर्णिया, दरभंगा, बिहारोबास, बनारस, सिधौली, मुंगेर, कम्पारन, छहरना और मालखुर्दमें विद्यार्थी सम्मिलित आते हैं।—मेरे नाम २० बिहारी, विद्यार्थीसङ्घ—विद्यार्थी हिन्दी ऐतिहासिक कर्मगत उसको भाग-भागको भाग-भाग करके भी प्रत्यक्ष भाग-भाग न स्वीकार करनेके लिए कुछ करि है। इन्फान्ट नाम १९५५ ई० में (संघर्ष १९५५ ई०) आर्थिकमें हुआ था। इनके विद्यालय नाम केवल एक था। इनके एक भाई और एक बहिन थी। इनका विवाह मधुरादे सिन्धी बाबुरा माहान की कन्यासे हुआ था। इनके दोनो सपना न थी। इसविषय इन्होंने अपने भातेने निरन्तरको गौर दे लिया। मैं भी-सन्तोषी सोचती हूँ। बहिनकी भी ये।

कहा जाता है। कैथराबा इनके सम्बन्ध ७-८ वर्ष का था। पिता छोड़कर जोरहा चले गये। वहीं इन्होंने विदेशी सुमरिड कपि आचार्य कैथराबासे कायप्रशिक्षा ग्रहण की। जोरहाने दक्षक इन्होंने कायप्रशिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। कायप्रशिक्षा किया। बाबा का इन्होंने कई-कारसोका अध्ययन किया और श्रमिक कपि समुदाय में प्रशिक्षण भी सम्पन्न होये। जगन्नाथ है कि इन्होंने राज-राजा की प्रथम में कुछ दौरे की, जिसमें प्रसन्न होकर इन्होंने इन्हीं वर्षों में पुस्तका दिया।

ये शाहवाजी के कुपा-पात्र थे तथा जीवपुर, नूँदी माडी अनेक रियासतोंने इन्हें बुद्धि मिशरी थी। इन्होंने अपनी कान्यप्रतिमासे जयपुराणीस महाप्राण बपति तथा सनकी पदानी गननकुमारोसे विशेष प्रभावित किया, जिन्हे इन्हें पर्याप्त पुरस्कार और प्राप्त निष्ठा तथा वे दरबारके रावकार भी हो गये। जयपुरके राजकुमार रामसिंहके विवाहमें सस्कार इन्होंने कराया था।

ये रमिता जीव थे, पर इन्हीं रमित्या नागरिक जीवन-
की रमित्या थीं। इनका स्वभाव विनोदी और अत्यप्रिय
था। वे १६६३ ई० (मकर १७०० वि०) के आशुपान
परलोकाधी हुए।

इन्की एक ही रचना 'सुनैया मिर्ची है, जिम्में इन्की बनाये ७१२ पुस्तकें हो। तथा छोटे-से संग्रहित हैं। इन्के अतिरिक्त इन्के तीन कविता की वस्तुएँ हैं। मिर्ची-के तीन सचपाती' कविता पत्रिका करने जयिन् किन्ही-ने दिया है। गद्य सन्तोषा मिर्ची, पदोपासकीने सुनाहा। और निरिष केन्द्रों पर सा, प्रयोगों पर

विहारीसे कुछ शीर्षोंमें देखा जा सकता है।

काव्यके लिए अर्पित सभी विवेकात्मक प्रयत्न
रहते थे। पर उन्हें उन सभी विपरीत विचारों का
सह्य। इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए मैंने महसूस
किया कि असाधारण है। नामाधिक, सामान्य, इन
वाक्यों की अप्रत्यक्ष रूपसे अर्थ। इनके अर्थ हैं
का परिचय वह विस्तार है। अत्यंत अर्थपूर्ण
वाक्यों के अर्थों को काव्यकर्मज्ञों को पता है।

होमदान और शास्त्रानुके मथ ही लय रहे दम
 धन भी जन्हा बा । ऐनिका इहे पंदर दम बा
 महेले अधिक कर्म सामग्री म्हादे देउते ह, हे । दे
 लगी पमने इहेले नजरिउवा बर्नन अधि दित ह,
 र म्हादेय नाम मापन ।

विशाल-पक्षके विधानमें इन्होंने हृदय-पंक्त का स्तन
 व्यक्त किया। हृदयपर पड़े प्रणामपर बनन गदा ।
 नखसिद्धि के भीतर इन्होंने अतिष्ठ रचना में ही
 वसुके समीक व्यापार दिखाये हैं—उत्तम, मधुर, पेट-
 चंचलता, मिठाईला आदि-आदि । कदा सीमा है,
 कदा रूपक, वस्तुला, वपना, इति आदि की रचना है ।
 गद्यपद्य समीक पद्यमें भी शब्दों, शक्ति, विलक्षण अर्थों
 का अत्यन्त विचारों में सम्पूर्ण है ।

मिथिलाई पूर्वाञ्चलमाथ कर्त्तव्य विधा है, ए
प्रपासका अभिपत्ति । आलोकी मूर (२०) मी
है, बाय विरह के कारण लगी लालमर्ल हुनै है ।
इसकी रचनायें विप्रसन्नकही है, वो हृदय पनै है ।
विरह की कलापन है, वो चिन्तिते कर्त्तव्य विधा
विचार है । विरह-वर्णनयें कर्त्तव्य है, बाय विरह
करी गयो है, ए कर्त्तव्य है बह विचार-वर्णन है ।
कह्यो विरहो अन्तर्गत मन्थनमाथी है । अन्तर्गत
विचार है ।

हमसे कविदा स्मारा-पत्र को ही हमारा जवाब था।
नायिकाओं के चेहरों, जिन्हें टिनीस के 'हॉट' कहते हैं,
हमने पर्याप्त मायासे निम्नी है। अमुक 'हॉट'
बोका हमारी खुद बनी भिन्नता है। 'हॉट'
का भी इन्होंने कर्न लिया है, ली टांगी है।
अमुक 'हॉट' के अन्तर्गत नहीं बनी। 'हॉट'
रहिते बचन हैं। किन्तीरे कीटन बनीं। 'हॉट'
स्वतन्त्र विचार बनीं है।

'मर्यादा' के अन्तर्गत ही कुछ दूर तक विचार है।
 जैसे मित्रों का व्यवहार भी मर्यादा के अन्तर्गत ही।
 माने का अर्थ है। कृष्णजी 'मर्यादा' शब्द का
 'मर्यादा-शब्द' का अर्थ है। 'मर्यादा' शब्द का अर्थ है।
 अर्थ है। 'मर्यादा' शब्द का अर्थ है।

[illegible]

विहारीने अलंकारके उदाहरणोंके रूपमें रचना नहीं की है पर अलंकारकी कान्यकोपयोगितापर बराबर धृष्टि रखी है। चमत्कारकी ही कान्यका उद्देश्य समझनेवालों और भाषमें मग्न होनेवालों, दोनोंको धृष्टिमें रखकर कविताका निर्माण किया है। इनके दोहोंमें अनुप्रास, यमक, नीप्ता कई अलंकार उलझे पड़े हैं, पर कहींसे भी उनका रूप नहीं बिगाड़ा, उठते सौन्दर्य आ गया। केशवके प्रभावसे समझिये या चमत्कारकी शक्तिके कारण इनकी रचनामें कहीं-कहीं ऐसा अशुद्ध-विधान भी है, जो केवल शास्त्रकथित रूप-रंगकी लेकर है, उसमें कथाव्यवहार करने और रमणीयता उत्पन्न करनेपर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। परम्परासिद्ध व्यवधानोंके अतिरिक्त इन्होंने सामान्य जगहने भी उपमानोंका विधान करनेका प्रयत्न किया है। वे प्रतिभासम्पन्न थे, पर प्रतिभाका उपयोग इन्होंने चमत्कार और अनुभूति दोनोंके लिए किया। कहीं चमत्कार ही चमत्कार है, कहीं अनुभूति और चमत्कार समान है। सर्वत्र चमत्कार पर ही धृष्टि न रखनेके कारण अन्य शुक्लशक्तियोंसे इनका पान्थन निमित्त है। इनकी रचनाके भावका कारण चमत्कार नहीं, हृदय और कला दोनों पक्षोंका समयोग है, जो इनके समानपर्यायोंमें नहीं था। इन्होंने केवल श्रुत्युक्त कथन द्वारा नीतिको उक्ति नहीं की। बरकर किन्हीं ऐसे घटना या घुमिसे काम लिया है, जो उस समयके सार्वजनिक प्रथाप्रति करनेमें सहायक हो। इस श्रुतिके कारण 'सतसेवा' में खुनियाँ तो पाई जाती हैं, पर कीरे नीतिकथन नहीं। इनकी अन्य शुक्ल रचयिताओंमें यह भी एक विशेषता है।

विहारी प्रसंगोंका कला करनेमें अति प्रवीण थे। प्रेमके निष्ठुर क्षेत्रमें बहुत दूर तक जाता भारतका खोप हन्नेने किया, कुछ वर्ष प्रसंगोंके भीतर ही अपनी कला दिखायी और इनके भीतर सारस सन्तुषिकी प्रवृत्ति प्रकट किया है। इसी कारण इनकी रचना लोगोंकी बहुत दिनोंसे सम्मन्य करती जा रही है। यद्यपि ऐतिहासिककी कभी पीठनेवाले कविनीकी नीति इन्होंने बँधकर अपनी रचना नहीं की, शुक्लकी पुरानी परम्परा पर ही लक्ष्यरूपसे अपनेकी खजने दिया, यद्यपि समयाका प्रभाव इनपर पड़ा ही, क्योंकि ऐतिहासिककी कभीसे सत्कर अच्छे हुए थे बरकर उल्लिखित होते हैं। रसखानि, ठाकुर, जनमानस आदिये प्रेमकी वेदना और आधिपत्यकी लेकर केशव उल्लिखित विस्तार दिखावा, वैसा 'सतसेवा'में भी बहुत बरकर मिलता है, पर साथ ही ऐतिहासिक कविनीसे भी होठ केनेवाली कृति उसमें बहुत है।

विहारीकी भाषा बहुत कुछ शुद्ध मनी है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषामें पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। राजकीलीके छन्द और निरापर अनुप्रासके आग्रहने रहे गये हैं। इनकेछन्दमें अधिक दिनों तक रहनेके कारण इनकेछन्दकी शब्दों और प्रयोगोंका मिश्रण स्वाभाविक है। लिए विषयमें भी इनमें बहुत है। एक ही शब्द कहीं पुष्पि और कहीं स्त्रीलिङ्ग है पर इन्होंने पूर्वी अर्थमें निती शब्दका व्यवहार नहीं किया। पूर्व और पश्चिममें अर्थभेद से प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके पश्चिममें अर्थमें ही प्रयुक्त किया

है, जैसे—'सुख' शब्द। इन्होंने कुछ शब्द पुराने भी रखे हैं, जैसे—'कोयल', 'विय' आदि। पर ऐसे शब्द अधिक नहीं हैं। भाषाका आलंकारिक गुण देखा जाय तो इन्होंने अनुप्रासकी योगता बहुत साधनानीसे की है। कहीं-कहीं प्रयोगाशुक्त शक्तिते भी है। इनकी कविता पर शुक्लभाषा की लक्षणिकाका भी कुछ प्रभाव है पर अधिकतर वह मनीके अनुरूप ही है। भाषामें तोष-मरोठ अति अल्प है। जहाँ ऐसा है, वहाँ छन्दासुरोपसे ही।

विहारीकी भाषा व्याकरणसे गठी हुई है, सुहावनोंके प्रयोग, साकेतिक शब्दावली और हृष्ट पदावलीसे समृद्ध है। भाषा शीघ्र और प्रान्त है। वह विषयके अनुरूप अपना रूप बदलती है। भाषा भाव-विचारके अनुरूप और 'सुख' है। उसमें साहित्यिक दोनोंकी हूँ निकाहना नमसाध्य है। विन्यास समृद्ध, प्रयोग व्यवस्थित और लैली परिभाषित है।

विहारीका प्रभाव हिन्दी-साहित्यपर अवर्त्त पड़ा। इन्होंने 'सतसेवा'की रचना करके किन्तने ही कविधर्ममें सतसई छिन्नेकी याद जगद कर दी। इनके बाद 'महार'की कितनी ही सतसई रची गयी—'भारिता सतसई', 'महार-सतसई', 'विक्रम-सतसई' आदि। 'नीसई' और 'महारसई' भी छिन्ने गयीं। किसी-किसीने 'हजार' भी लिखा, जैसे 'रतन हजार' पर सतसई नाममें कुछ ऐसा अशुद्ध अवर्णन हो गया और उसके लिए दोहा छन्द ऐसा निश्चित हो गया कि अब भी लोग बरकर सतसई-ग्रन्थ छिन्ने चले जा रहे हैं। जन-भाषामें ही नहीं, लोग राजकीलीमें भी सतसई लिख रहे हैं और यही दोहा छन्द चला जा रहा है।

'सतसेवा'का कान्य-व्यवहार इतना प्रचार और आवर हुआ कि बिना पढ़े कोई पुरा साहित्यिक ही नहीं समझा जाता था। विहारीके वाप होनेवाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविनीं उनके उसपर दीकारे कियीं। प्रत्येक दशकके बाद नये रच-रचसे 'सतसेवा'की टीका मिलती है। आधुनिक समयमें भी हिन्दीके तीन बरकरविधियों के लोको अपने-अपने दशक टीकाएँ लिखी हैं। कुछ लोग और कुछ न कर सके तो दोहोंपर कुछलिखीं ही बँधने लगे। जिस ग्रन्थका इतना अधिक पठन-पाठन और अनुशीलन हुआ ही, उसका प्रभाव कान्य-व्यवहार पढ़े बिना नहीं रह सकता। शुक्लशक्तिके 'राजचरितमानस'की छेककर हिन्दीमें ऐसा कोई दूसरा कान्य-ग्रन्थ नहीं दिखाई पड़ता, जिसका इतना अधिक मग्न हुआ हो। 'राजचरितमानस'पर भक्त-सम्प्रदाय और व्यास-सम्प्रदायका भाव हुआ तो 'सतसेवा' पर रसिक-सम्प्रदाय और कवि-सम्प्रदायका। जिस प्रकार 'मानस'के अनोटो अर्थ लिखे गये वही प्रकार 'सतसेवा' के भी।

परजती कविनीकी कवितापर उनके भाव और भाषाका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। विहारीकीसी जहाँदानी प्राप्त करने या दिखानेका बहुतोंका दौसका हुआ, इनके भावोंपर कुछ कहने सुननेकी कसबोंकी जाहदा हुई। उनकी भाषाकी शब्दावलीका प्रयोग, उनसे बंधे हुए पदोंका व्यवहार अपनी भाषामें सजीवता लानेके लिए वे बरकर करते

विभाषणमें आदिपत्र ध्रुवका विषयाखण्डमी स० १५७ वि०, (१८८९ ई०) को हुआ था। इनका वक्त कविके नाते प्राचीनकालसे प्रसिद्ध रहा है। इनकी वाच्यताका प्रमाणहकी वेपरेखमें व्यतीत हुई। हनुमत् प्रसाद इनके काव्य-गुरु थे। सवाई महाराजा सावनसिंहने इनकी काव्य-प्रतिभासे प्रभावित होकर इन्हें अपना दरबारी कवि नियुक्त किया और इनकी जीविकाका समुचित प्रबन्ध कर दिया। कई नरेशोंने इनका सम्मान किया था। विभावर नरेशने इन्हें 'साहित्य सागर' नामक ग्रन्थ लिखनेके लिए आधा बी बी और छगकी प्रेरणासे इन्होंने तीन वर्ष लगातार परिश्रमके उपरांत इस ग्रन्थको लिखा, जिसका प्रकाशन १९३७ ई० में हुआ।

विहारीलाल भट्ट मुख्यतः कवि थे, फलतः अपना काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ इन्होंने काव्यमें ही लिखा। रीतिकाशील आचार्य कवियोंकी परम्परामें विहारीलाल भट्ट एक महत्त्वपूर्ण कवी हैं और इसलिए काव्य विषयसम्बन्धी नवीनता और अस्मितासम्बन्धी आधुनिक विविधताओंकी इनमें न हटकर परम्परागत कवि-परिचयकी ओगीमें इन्हें रखना जचित है। इन्होंने नायिका भेदका वास्तविक तत्त्व अन्वेषणके रूपमें समझा और इसी रूपमें इसका विवेचन किया है।

—नि० शि०

विठ्ठला—विठ्ठलाकी लोकगाथा कथन रूपमें परिपूर्ण है। छत्तर प्रदेशके अतिरिक्त बिहार तथा बंगालमें भी इसका प्रचार पाया जाता है। सद्यमें इसकी कथा विन्वाकित है—

“चन्दू साहू नामक एक सुप्रसिद्ध सौदागर था। इसके छकेका नाम बाबा छन्दर था। यह रूप-वीनसे सम्पन्न तथा सुन्दर युवक था। जबसा प्राप्त होनेपर हमका विवाह-सम्बन्ध विठ्ठला नामक एक परम सुन्दरी कन्यासे किया गया। चन्दू साहूके ६ छकेके विवाहके अवसर-पर कौहबरमें छोके काटनेसे मर चुके थे। अतः बाबा छन्दरके विवाहके समय इस बातका विशेष ध्यान रखा गया कि पूर्व दुर्घटनाकी पुनरावृत्ति न होने पावे। इस विचारसे ऐसा मकान बनानेका निश्चय हुआ, जिसमें कहीं भी छिद्र न हो। विपदही नामक माहात्म्य, जो चन्दू सौदागर-से हो रहा था, वही ही दुष्ट प्रकृतिका व्यक्त था। उसने मकान बनानेवाले कारीगरोंको घूस देकर उसमें सके प्रवेश करने योग्य एक छिद्र बनवा दिया। विठ्ठला भी इस दुर्घटनाकी रोकनेके लिए वही सज्जत थी। उसने अपने हाथकेसे पहेरेदार भी चौकसी रखनेके लिए चुनवाये थे। विवाहके पश्चात् जब वह बाबा छन्दरके अवनतहमें गयी तो देखा कि वह अन्धे से रहा है। सर्वदृष्टसे रक्षा के लिए उसने उसकी चारपाइयोंके चारों पार्श्वोंमें कुत्ता, पिछी, नेबल तथा गेरुके बॉब दिया और स्वयं चौकसी करती हुई छन्दरके सिरदाने बैठ गयी। जिस कमरेमें बाबा से रहा था, उसमें प्रकाशके लिए जो यन्त्र लोका अखण्ड दीप जल रहा था।

दुर्भाग्यसे कुछ देर बाद विठ्ठलाकी भी नींद कमने लगी और छन्दरके पास ही वह सो गयी। इसी बीचमें विपदही माहात्म्यके द्वारा येनी गयी एक नागिन मायी और उसने

छन्दरको उँस लिया। जब प्रातःकाल विठ्ठलाकी नींद खुली तो वह कन्या देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। उसकी छात्रकी देखकर उसने बड़ा क्रोध व्यक्त किया और अपने हाथपर पद्माचाप करते लगी।

अन्तमें वह नेतिथा नामक घोड़िनके पास गयी और उसकी सहायके अनुसार काम करके उसने वही श्रुतिसे अपने पति तथा चन्दू साहूके ६ पुत्रोंको जीवित कर लिया।

विठ्ठलाकी गाथा वही कारणिक है। विठ्ठलाके विवाहका वर्णन करता हुआ लोककवि कहता है कि ‘ए राम स्वामी स्वामी हाथ स्वामी करे रे दह्या छाही पीटी रोदनिया करे ए राम। ए राम कौहबरमें रोवे लती विठ्ठला रे दह्या दह्या सुनि लोगके छाती काटे ए राम॥”

कथन रहसे अंत-प्रोत विठ्ठलाकी वक्त कथाकी सुन्दर पाषाण कृतक या चित्र द्रवित हो उठता है। यही कारण है कि इस लोक गाथाका इसका व्यापक प्रचार हो सका है। इस गाथाकी लेकर अनेक छोटी-छोटी पुस्तकोंकी रचना ओगपुरमें हुई है, जिनमेंसे ‘विठ्ठला विपदही’ और ‘विठ्ठला-गीत’ नामक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं।

बंगालमें विठ्ठलाकी कथाका वक्त प्रचार है, जो वहाँ ‘मनसा मयल’के नामसे प्रसिद्ध है। बंगालमें ‘मनसा’ सर्पोंकी अपिछानी देवी मानी जाती है। अतः इसकी पूजा के अवसरपर ये गीत गाये जाते हैं। ‘मनसा मयल’के गीतोंका कथात्मक कुछ बोरेसे परिचयके साथ वही है, जो ‘विठ्ठला’का है। बंगला प्रायकी अनेक कविगणोंने ‘मनसा मयल’की रचना की है, जिनका प्रकाशन कलकत्ता विश्व-विद्यालय तथा ‘बंगीय साहित्य परिषद्’ द्वारा हुआ है।

यह प्रान्तमें ‘मनसा’ देवीकी पूजा बड़े प्रेम से की जाती है। इस अवसरपर इस कथाकी माहात्म्य रूप हेकर अभिनय भी किया जाता है। इस कलकत्ते पदा चकता है कि विठ्ठलाकी कथा कितनी लोकप्रिय और व्यापक है।

—कु० दे० स०

वीजक—यह कबीर बाणीका प्रामाणिक ग्रन्थ कहा जाता है। यह कबीर द्वारा ही लिखा गया है, इसमें संदेह है। कबीरने जिस बापा और गैलीमें अपना मागो कही है, वह कमके साहित्यिक एवं सामाजिक निष्ठाका प्रमाण नहीं देती। कबीरकी एक साखी यह कहती है—“कबीर सदा दूर कर, पुस्तक देवे नहय” और अनुश्रुति यह कहती है कि “मसि कागद लूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ” तब उन्होंने वीजक नाम “खिला” होगा, इसमें बहुत सन्देह होता है। कबीरने तो अपने सिद्धांत और उपदेश मौखिक रूपसे ही दिये। उन्होंने सर्व “कहे कबीर सुनो भारें सनो” ही कहा, “फिले कबीर पदो भारें सनो” जैसी पंक्ति कभी नहीं लिखी। अतः जो ‘बाणी’ उन्होंने कही, वह मौखिक रूपसे ही प्रचारित हुई। यह बात अवश्य कही जा सकती है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसे उनके शिष्योंने लिखा और उसे कबीरके नामसे प्रचारित किया। यह भी सम्भव है कि शिष्योंके बहुत ही बाणी कबीरके नामसे ही प्रचारित हुई हो। यही कारण है कि आज कबीरके नामसे लगभग ११ ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमेंसे काफी सख्या ऐसे ग्रन्थोंकी है, जो कबीरके वाद छिद्र गये और

विनये उन निदानोंकी चर्चा है, विनये बाह्याचार और कर्मकाण्डका निरूपण विशेष रूपसे हुआ। कबीरने बाह्याचार और कर्मकाण्डकी सदैव ही निन्दा की। आते वे अपने कबीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते।

कबीरपन्थियों तथा सामान्य पाठकोंमें 'बीजक' कबीर साहबके सिद्धान्तोंका मूल ग्रन्थ माना जाता है। कहा जाता है कि कबीरजी चोरीसे उनका एक मन्त्र भगवान्दास 'बीजक'की प्रतिको ले गया। कहते हैं बीजक लेकर माननेके कारण ही यह भगवान्दास 'भयभू'के नायसे निर्दिष्ट हुआ। 'बीजक'की टीका छिन्देवाले विद्वानाथ सिंह ने देवने कबीर साहबके द्वारा कही गयी बीजकके सम्बन्धमें कुछ चोखियोंका निर्देश किया है—

“भगवद्दासकी खरीद बनाई। के खनायूत साधु विचारै ॥
कोक आप कह काहिर गयक। बीजक ग्रन्थ पोरफ ले गयक ॥
सतगुरु कह यह निरुपा पथी। काह भयो लै बीजक ग्रन्थी ॥
चोरी करि यह खोर कहाई। काह भयो बड भयक कहाई ॥
बीजयुक्त हम प्रगत सिद्धाई। बीज च बाँहो दुर्गति छाई ॥”

कबीरपन्थी महात्मा पूरन साहेबने 'कबीर साहबके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मूल बीजक'की जो टीका लिखी है, उसके अनुसार 'बीजक'के निम्नलिखित ग्यारह अंशोंका निर्देश और विस्तार निम्न प्रकारसे दिया है—(१) रत्नी—८४, (२) शब्द ११५, (३) छान चौबीसा १४, (४) विप्रमयीकी १, (५) कहारा १२, (६) वल्लभ १२, (७) चाकर २, (८) बेहि २, (९) विरुछी २, (१०) दिदोका २, (११) छाकी १५४। इस अंतिम बीजकमें छन्दोंकी कुल संख्या ६१९ है।

'बीजक' शब्द तान्त्रिक उपनिषद्से सम्बद्ध होता है। बीज तन्त्रमें विन चमोंसे रहस्यमय तात्पर्यो उपलब्धि होती थी, उन्हें 'बीज सूत्र' या 'बीजाक्षर'का नाम दिया गया। इसी 'बीजाक्षर'में यन्त्रोंकी सृष्टि मानी गयी। इस अंतिम बीजाक्षरसे शब्द उत्पन्न भी होव हुआ। बीज कर्मकी प्रणाली परम्परामें काकामन्त्रमें सप्त सम्प्रदायके लोग मिलते हैं। इस सप्त सम्प्रदायमें शम्भुका बहुत महत्त्व है। सप्त सम्प्रदायके काव्यमें 'शम्भु' और 'मास्की'का विशिष्ट अर्थ और महत्त्व समझा जाता है। इसी 'बीजक' ग्रन्थमें 'देसनी' (१७) में 'बीजक'के सम्बन्धमें निवेदन किया गया है—

“यस सयान सयान न होई। दूसर सयान न जाने कोई ॥
तीनर सयान सयान दिखाई। चौथे सयान उहाँ के जाई ॥
पंचमे सयान न जाने कोई। छठमे मा नान गैल विगोई ॥
सतगुरु सयान को जान्यु माई। लोक नैद यो देव देखाई ॥”

सप्तगुरु उद्धारमें 'बीजक'का सम्बन्ध 'शब्द'से ही जोड़ा गया है। 'सयान'की भीमसा निम्न प्रकारसे समझी जा सकती है—एक सयान—मनुष्य, दूसर सयान—भावा, तीसर सयान—विशेष—(सक्ति, ज्ञान और योग), चौथे सयान—चारों देव, पंचमे सयान—पाँचो तत्त्व (अस्माक, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी), छठमे सयान—सत्तके दोष (अहं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अस्त्य), सतगुरु सयान—शब्द।

इस अंतिम 'बीजक' वास्तविक तत्त्वका बोधक है। यह सप्त सयानमें युक्त रहता है। 'बीजक'के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक तत्त्व (शब्द)का ज्ञान होता है, जिससे सत्त सृष्टिका निर्माण हुआ है।

—राय गु

बीजगुप्त—गद्यांश दुर्गन्धन बीजगुप्तका परिचय देते हुए यमवती चरन वर्माकृत 'बिन्दुलेखा' उपन्यासके आरम्भिक अक्षरमें कहते हैं, “बीजगुप्त योगी है। वैभव और बहादुर की तराओंमें वह केहि करता है। जन्ममें सौन्दर्य है, और जन्मने हृदयमें सत्ताकी समस्त वातवायु निवास। आगोद और प्रमोद ही उसके जीवनका साधन है तथा कथन की है।” मृत और मरिय उनके लिए “कल्पना की चीजें हैं”, जिनसे उनका “जोई प्रमोद नही”, वर्तमानके प्रति ही उसकी निद्रा मतीत होती है।

बीजगुप्तका चरित्र उपन्यासमें विविध रूप, उत्प्रेक्षित अधिक है। वह उपन्यासकारकी दार्शनिक दृष्टिको प्रतिबिम्बित करता है। मनुष्यको परित्याग या निरपेक्षा वस्तु माननेका दर्शन सबसे पहले बड़ी प्रभावित करता है, बादकी चित्रलेखा की इसी दर्शनकी कोशर बनती है और उपसंहारमें रत्नाम्बरने इस दर्शनके आधारपर गत की व्याख्या करनी चाही है। उसकी ऐकिक दृष्टिको प्रसरता बहुधा उभरती है। प्रेमकी निष्ठा और मान्यताके सम्बन्धमें उसका खूब विचार है। बहुलता की परीक्षा पर नये नये अर्थों द्वारा व्याख्यात करने की बन्नी शक्ति बखोबपर नया प्रभाव डालती है। वह उसे निराल मानने लगती है।

बीजगुप्तमें समतायोंके आधार देव केनेही प्रथम शक्ति है। बिन्दुलेखा पर कुमारगिरि के परिचयमें शार ही उसे जानासत हो गया था कि दोनों एक दूसरेके प्रति आकृष्ट हो गये हैं और वह दोनोंसे लिए अनिच्छर स्थिति होया। इसी प्रकार बिन्दुलेखा, बलुमय, बखोब, प्रेताक जादिकी बुद्धिगुप्तों या एकही द्वारा ही उनके भावों और विचारोंको उतने समझा है।

उपन्यासके अन्तिम अक्षरमें वह अपने अन्तिम समझा है। उस समय उनकी ज्योतिसे भागे दोष मनी प्रमोद हो जाते हैं। एक और वह प्रेमका आधार बनकर बखोबराके साथ विवाहका शिव प्रस्ताव सुझाता है, इसी और स्वामिमानकी रक्षा करते हुए बिन्दुलेखासे रिक्त कुछ करे तीर्थयात्राके लिए चल जाता है। बीजमें एक बार मानवसुख मानसित इन्द्र उसे मरता है और तब समग्र वह बखोबरासे विवाह करनेकी सोचना है। यह इन्द्र व्यापिक नाट्यमय जीर्णमें किनता हुआ है। पर तत्काल ही प्रेताकका यह निवेदन कि वह प्रेताकने विवाह करना चाहता है, बीजगुप्तों पुनः नये प्रस्ताव आती है। प्रेताकको अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर प्रतीक दान करके वह मित्राकी रूपमें निजक रहता है। पर उनका यह रूप स्वना प्रसक्तिपु है कि प्रत्यक्ष व्यापारी उनके समक्ष अपना शीघ्र सुखाने के बाद उसे इस स्थिति तक पहुँचानेवाला विचरनेका एक अक्षर इसी नींवही है तब वह उसे हत्या की नहीं कर देता, मान ने

चलनेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार बीचयुद्ध प्रारम्भमें चित्रलेखाका दूरक प्रतीत होता है पर अन्तमें ध्वेतोक्ता यह कथन सार्थक प्रतीत होता है कि “बीरयुद्ध वेवता है।”

—दे० प्र० अ०

वीर-दिल्लीनिवासी श्रीवास्तव कायस। याव, रस और नायिका मेरपर लिखा हुआ इनका ग्रन्थ ‘कुण्ड-चन्द्रिका’ नामसे वसिष्ठरचित है। इसका रचनाकाल शुभलूनीने सन् १७२२ ई० माना है। ‘कुण्ड-चन्द्रिका’ साधारण ग्रन्थ है। इसका महत्त्व कुछ अधिक नहीं है। इनकी कान्य-प्रतिमा भी उल्बकोटिनी नहीं थी।

[सहायक ग्रन्थ—दि० सा० १०।] —ह० यो० भी० वीरचरित्र, वीरसिंहदेव चरित्र—यह केसवदासजी वीर-काव्यसायक रचना है। इसकी रचना १६०७ ई० में हुई। इसके सुप्रति सस्तरणोंमें—१. ‘वीरसिंह चरित्र’—स० रामनेत सैकण, औरछा दरवार, भारतजीवन प्रेस, काशीसे सन् १९०४ ई० में सुप्रति। २. ‘वीरसिंहदेव चरित्र’—स० रामचन्द्र शुभक, काशी नागरी प्रचारिणी सभासे प्रकाशित।

‘वीरचरित्र’ तैलीय अन्धायोंमें प्रस्तुत हुआ है। छन्द-सख्या १६८४ है। इसकी कथाका उत्थापन लोग और दानके सवाद रूपमें हुआ है। दोनोंमें विवाद होता है। प्रत्येक अपनेकी दृष्टिसे नेष्ठ करता है। अन्तमें दोनों विजयवादिनी देवीके निकट जाते हैं। उन्होंने बताया कि वीरसिंहके निकट जाकर निर्णय करा जाे। तब लोभने विज्ञाता की कि एक ही राजाके रामदाह और वीरसिंह दोनों ही पुत्र हैं, क्या कारण है कि एक ही घरमें दो राजा हुए। वीरसिंहकी कुलदेवी विजयवादिनीने उनका चरित्र उन्हें विस्तारसे सुनाया। रामदाह और अन्नरमें मिश्रता थी। वीरसिंहदेवने शुभक-राज्यके बहुतेरे शान अपने पिता मधुकुल शाह द्वारा दी हुई वरीन सामग्री बैठकमें रहते हुए के किये। इसपर अन्नरकी ओरसे रामदाहकी अपने भाईने बुद्ध करना पड़ा। जबभीरवी साठगोठसे वीरसिंहके अलुक्रक था। कथा समाप्तिपर जोमदान दोनों वीरसिंहके अलुक्रक में गये। उन्होंने निर्णय लिया कि “उत्तत सदा समान हुय”।

इस प्रकाशिकाग्रन्थमें वीरसिंहके चरित्र तथा उनके विविध युद्धोंका वर्णन विस्तारसे किया गया है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत अधिक है। इसमें देवी-देवी कृतान्तोंका उल्लेख है, जिसमें उस समयके शासकोंके पास लिखे अथवा उनके द्वारा लिखाये गये इतिहासोंमें मिथान करनेपर पता चलता है कि किसी विज्ञेय घटनाको किस प्रकार दूसरा रूप दे दिया गया है। अनेकज अतिशयोक्तिपूर्ण कथन इसमें मिलते हैं फिर भी उनकी उपयोक्तित्वभी स्वीकृति अनोक्त नहीं की जा सकती। केवलके ग्रन्थोंमें जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, उसमें वीरचरित्रका विज्ञेय महत्त्व है, जिसमें सबसे अधिक ऐतिहासिक घटनाओंका विस्तारसे उल्लेख है।

इसमें प्रमुख छन्द चौपई और दोहा है। अवधमें जैसे चौपई-दोहेका प्रचलन है, वैसे ही पछाहेंमें अधिक चलन चौपई-दोहेका है। अपभ्रंशमें भी चौपई (पञ्चटिका)का कवा

चलनेके लिए विशेष व्यवहार होता था। केवलने उही प्रवाहकी इसमें रचित रखा है। इसकी भाषा ब्रजो है, जिसमें मुदिगीके अतिरिक्त कहीं-कहीं अवधीके भी सूत्र आ गये हैं।

—वि० प्र० सि०

वीरवल्लभ—अन्नरके नवरत्नोंमें वीरवल्लभा नाम लोक-प्रसिद्धि-की वष्टिसे अग्रगण्य है। व्यव्य और विनोदके लिए इनका नाम इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया है कि इनके नामसे अनोखेनत कथानिर्वा रची जाती रही है। हिन्दी साहित्यमें वे महा कविके नामसे प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये विंकिमपुर अर्थात् तिकनापुर, जिला कानपुरके एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण गणदासके पुत्र थे। वर्षापर इनका पठाया हुआ एक गाँव अब भी बताया जाता है। वीरवल्लभा अस्सी नाम भवेच्छादर था। प्रयागके बखोश सन्ध्यामें इनकी प्रयाग यात्राका उल्लेख इस प्रकार मिलता है—“स० १६१२ जाके बदी ५ सोमवार गणदास भुक्त वीरवल्लभ श्री तीर्थराज प्रयागात्री यात्रा शुभक किशकिम्प”। वीरवल्लभा जन्म १५२८ ई० (स० १५८५ वि०) और देहान्त १५८६ ई० (स० १६४० वि०) माना गया है। ‘सुधाया चरित’ नामक इनकी रचनाका उल्लेख मिलता है परन्तु वह प्राप्त नहीं है। इनके कुछ पुत्रवर छन्द ही सम्यक्-ग्रन्थोंमें प्राप्त होते हैं। वीरवल्लभा साहित्यिक जीवन में अन्नरकी दरबार तक ही सीमित था। अतः उनकी काव्य-रचनाका उद्देश्य भी राजसभाका मनोरञ्जन ही था। उनके कविच और सुधैया शृंगार रसकी सरसतासे जोत-जोत है तथा उनमें प्रायः सामाजिक कान्यो-क्तिवोंके सुन्दर कदाहरण मिल जाते हैं। यह भी अनुमान होता है कि वीरवल्लभके छन्द कदाचिद समस्यारूपितियोंके रूपमें रचे गये थे। मिश्रबन्धुओंने इनकी समस्यारूपितियोंका बहुत प्रयत्न भी है।

[सहायक ग्रन्थ—मिश्रबन्धु विनोद माग १ मिश्रबन्धु, हिन्दी साहित्यका इतिहास प० रामचन्द्र शुभक, हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास - डा० रामकुमार वर्मा, विमिश्रबन्धु भूषण।]

—यो० प्र० सि०

वीरसूत्र रसो—यह भारतीय पवित्रगी राजस्थानीमें लिखा गया शृंगार रसका एक गेय काव्य है। इसका रचयिता भरपति बाबू नामका कवि है, जिसके बारेमें हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है (दे० ‘नरपति नाव’।) यह रचना केदार रागमें गाये गयेके लिए एक मित्र सामाजिक छन्दमें लिखी गयी है, जिसमें प्रायः छ० चरण आये हैं। इसकी दो संस्करण प्राप्त हैं—एक सन्धनवीन वर्मा द्वारा संपादित और काशी नागरी प्रचारिणी सभामें प्रकाशित तथा दूसरा प्रस्तुत केसवद द्वारा संपादित और हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालयसे प्रकाशित। वर्मानाका संस्करण रचनाकी एक साखाके पाठपर आधारित है, जो किसीके द्वारा बहुत परिवर्तित की गयी है। रचनाके पाठकी गेय समस्त साखाओंमें वह कथा इदि नहीं है, केवल कुछ सामान्य विस्तारोंके सम्मन्धमें अन्नर है। प्रस्तुत रेपन द्वारा संपादित पाठ रचनाकी समस्त शाखाओंकी प्रतियोंकी महाप्रता से पाठांशकेनके मिहान्तोंके आधारपर निर्धारित किया गया है। इस पाठमें केवल १०८ छन्दोंकी प्रापणिक

माया गया है। इसके अनुसार क्या वह है—नीलकण्ठका विवाह राजा मोहन के कन्या राज्यपती से होगा है, जिसमें नीलकण्ठको दायज के तत्पत्र अनेक प्रदेश और प्रचुर रत्न-राशि मिलती है। इसपर नीलकण्ठको अभिमान होता है कि उन्हें समान अन्य राजा नहीं है। वह अभिमान संयोगसे एक दिन वह अपनी ही राज्यपती को ताम्र के एक कैंढा है, जिसपर राजमयी एक पद्मवी है कि उसे नष्ट प्रकाशका अभिमान न करना चाहिए क्योंकि इन्हींपर अनेक राजा उसके समान हैं—एक तो अर्धसाफ़ा हो राजा है, जिसके राज्यमें अभी प्रकार ज़ानोंसे होते निकलते हैं, जिस प्रकार समरको शूलने नमक निकलता है। वह बात नीलकण्ठको खूब बाँती है और वह यथिना हरेका है कि बारह बरोंने किए उर्ध्वास मानेगा और बर्षोंने हरेका ज़ानों लेकर लीटगा। वह तदनन्तर उर्ध्वास बना जाता है और बर्षोंने राजाकी चौकरी करने लगता है। बारह वर्ष बीत जाते हैं। राजमती बहुत व्यस्त होती है। अन्धवि दूरी होनेपर वह एक पद्मकण्ठको मेकल से दुकनती है। उर्ध्वासका राजाको जब यह बात हात होती है कि वह कमरेका चौकान साफ़ा नीलकण्ठ है तो वह इसकी बहुत ही रत्नराशि लेकर भिदा करता है। नीलकण्ठ यह जाता है और राजमतीसे मिलता है। बर्षोंपर क्या समाप्त होती है।

कथामें पेरिहासित्वाको दृष्टि विवक्षुक नहीं है । वीरस-
द्वैव (प्रियदह राक्ष) नामक बार शासक अन्वयेकके मुख है । वीरसद्वैव
सुग्रीवको राजका नाम राखदेवी था । अन्वय-
नहीं कि वह कालको नामक-नायिका वीरसद्वैव और राख-
देवी विष्णुराज (हस्ती) तथा यह राखदेवी थीं । इसका
समय १०५ ई० (स० ११५०) के लगभग पड़ता है, जब
कि भोजका समय सन् १०५५ ई० (स० १११२)के लगभग
पड़ता है किन्तु राजदेवी भोजकी कन्या थी, इस विषयमें
कोई अन्य साक्ष्य नहीं प्राप्त नहीं है । वीरसद्वैव सुग्रीव
कभी पूर्वकी ओर गया हो, इस बातकी भी प्रमाण नहीं
मिलते हैं । यह अन्वय समझना एक अश्लील शास्त्र था ।
यह बहोलीकरी राजाके बर्षा बारह वर्ष तक नीकरी करता
परा दह सत्पत्नी था, इतिहासके दृष्टि यह किन्ती हेतुमके
लिए यह कथना करनी भी अन्वय-शास्त्र होती है । ऐसी
दृष्टामें यह मानना सदेगा कि कथाके पात्र माय पेरिहा-
सित अर्थात् दृष्ट, कथा ऐतिहासिक नहीं है और न उसमें
ऐतिहासिकताको कोई दृष्टि नहीं है ।

रत्नगोपी विधि की उत्पत्ति नहीं हो। कुछ है, और न वेमे कोई विशिष्ट कल्पा आते हैं, जिनमे उम्मी कोई विधि निदिष्ट हो या संज्ञा हो। प्रायः किन्तु वे श्रमणवर्गके आश्रित किन्ती कतिपय रत्नगो मानते रहे हैं किन्तु श्रमणदेवध-र उद्देशात्के समाधि धर्मा कथन के लोभोक्ति हो। वे प्रजापति की भाँति। प्रायः न केवल स्वयं सिद्धा मन्त्र का और न उसका कोई उद्देश्य हो। रत्नगोपी मन्त्र प्राचीन भिन्नि-मुक्त प्रायः प्रति मन्त्र १५३३ ई० (पु० १३३३) की है। ६३३के कुछ ही मन्त्रों मन्त्र १२२३ ई० (पु० १२२३) की एक प्रति है किन्तु ऐसी प्रमाणों के अभाव में निश्चय कथन सम्भव नहीं है। ६३३ प्राचीन मन्त्रों के अन्तर्गत प्रमाणों के

मिलता है, विनयेने अनेक रूपे मध्यरी हों देना
जन्मही प्रतिस्तिपि विविधियां नही की हुई हैं। ऐसे मध्यरी
प्रस्तुत होयसका अनुमान है कि तबकाय दालम
१९४३ ई० (स० १९००) के अगम प्राप्त होना -
तबकाय भाषा-शैली भी इस परियोजना सम्यक् सहादे।

[illegible][illegible][illegible]

(सं० १००४) की लिपि हुई मिलती है। 'बृह्मि रासो' एक प्रेमकथा है, जिनमें चम्पारती जगरीके राजकुमार और जटभिरगिनी नामक कुन्दरीने प्रेम निबोध और पुनर्मिलनकी चर्चा कथा है। हिन्दीकी मैनाचन जैसी प्रेमकथाओंके समान ही कथाकी रूपरेखा है। कृतिके जो चरित्र प्रकाशित हुए हैं, उनके आधारपर कृतिकी भाषा पूर्वोक्त रासो जैसे ग्रन्थोंमें प्राप्त भाषासे बहुत भिन्न नहीं लगती किन्तु 'इन्दुराज रासो' की भाषाकी कविमत्ता उनमें नहीं मिलती। दोहा, छन्द, गाथा, पात्र, मोती-हाथ, मुद्रित आदि छन्दोंका प्रयोग कृतिके हुआ है। कृतिके १४० छन्द हैं। कथा और काव्यकी दृष्टिसे कृतिके विनया मरुच है, अन्यत्र अधिक भाषाकी दृष्टिसे है। अन्तर्गतके विधेयसे मुक्त उसे राजस्थानी प्रभावका कहा जा सकता है।

[महायक ग्रन्थ—राजस्थानका प्रिन्स साहित्य मोती-हाथ मैनाचिया, बम्बई, १९०८ ई० राजस्थानके रसाक्षि-पिा ग्रन्थोंकी रोज, भाग १, भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग, हिन्दी साहित्यका इतिहास, भाग १, प्रयाग १९५९ ई०।]

—रा० वि०

बृहस्पति—वैदिक साहित्यमें 'बृहस्पति' सम्प्रदाय एक नमस्त्रिके देवता माने गये हैं। आगे चलकर इनकी मान्यता वैष्णवोदितिके रूपमें हुई। वे अगिरसके पुत्र के जाते हैं। इनकी पत्नीका नाम चारा था। इनकी पुत्रका प्रायः भ्रान्त एक नरसत्त्वके साधकी जाती है। गीरा-पिना कथाओंमें इन्होंने अनेक बार अपने दुमिस्त्रीयके देवताओंकी रक्षा की थी। ठीक इनके विपरीत दैत्यों या अतुरोंके पुत्र छानाचार्यने इनकी प्रतिष्ठितता रक्षी थी किन्तु वेदमें इनका चरित्र दस गीरापिना रूपमें प्राप्त मिले हैं। वहाँ ये भीमरुद्ध कवि की कहे गये हैं। इन्हें अनेक बार दम्भका मदा कहा गया है। इन्होंने अनेक बार दम्भके साध की यशफल भारण किया था। कान्हेरमें दम्भके साथ इनकी भी स्तुति मिलती है।

बृहस्पतिकी गणना नक्षत्रोंमें भी की जाती है। कुम्भ-नका कविोंने बृहस्पति (शुक्र)के उपमान रूपमें प्रयोग किया है। 'लोचन रौच कपोल उलित अति सासिकी मुक्ता रज-रुद्रपर। वह उपमा कवि कवि आने कछुका पक्षी सङ्कल्प ही दिव्य पर। नृपन चन्द्र देख सवि रागति सुख मुक्त उदित परपर' (दि० सं० सा० पं० १०७०५)।

—बो० प्र० सि०

वेनी प्रवीन—नायकनायिकाभेदसम्बन्धी काव्य-ग्रन्थ छिन्देवाले रीतिकवियोंकी परम्परामें वेनी प्रवीनका स्थान महाराज, देव और दासके प्रवर्गी तथा पद्याकारके चमत्कारीन कविके रूपमें निश्चित है। वेनी प्रवीनका वास्तविक नाम वेनीजीन राजवेदी था। 'प्रवीन' सम्भवतः कविकी उपाधि थी, जो उन्हें वेनी नामक महीजा रचनेवाले अन्य कविके समुदायमें प्राप्त हुई थी। इससे दोनों नायकों का प्रथमचरण भी हो गया। एक सम्भावना यह भी हो सकती है कि यह छन्द उन्होंने अपने भाग्यदाता 'छन्द-जी' अथवा 'नवलकृष्ण परवीन' की कृपासे प्राप्त रूपसे उपलब्ध किया हो और दोनों एक-दूसरेकी प्रवीणतापर सुख

रहते हों। कविके अपनी सुप्रसिद्ध कृति 'नवरत्न सरण'के आरम्भमें अपने विषयमें पद्यों परिय दिया है। इससे प्राप्त होता है कि उनमें भाग्यदाता नवलकृष्ण छन्दन-निवासी थे और अन्तर्गतके नवाय गाजीजीन हैदरने वीरान राजा दयाकृष्णके पुत्र थे। यामिक दृष्टिसे वे रामावल्लभीय सम्प्रदायमें दीक्षित थे। श्री हितहरिवंशके वचन बशीलार (दि० मा० सं० २०, भाग ६ में इन्हें बल्लभसम्प्रदायी कहा है) वेनी प्रवीनके भी गुरु थे और उन्होंने माधवसे दोनोंका सम्बन्ध स्थापित किया—'नतीलाल प्रसन्न है यह रीतों उपदेश। 'छन्द' हमारे भक्त है सेवी तिनमें हमेशा ॥८॥'

कवि द्वारा दिये गये आत्मचरित्रपरक अन्वये ही प्राप्त होता है कि 'नवरत्न सरण'की रचना उसने नवलकृष्णकी प्रसन्नके विमिश्र १८१७ ई०में की थी (छन्द मध्या १७-१८)। छन्दनकी भावयके पञ्चाय उन्हें कुछ समयके लिए गिरुनिवासी पैठवा नानारायके आश्रयमें रहना पड़ा, जहाँ उसने अपने अन्य ग्रन्थ 'नानाराय प्रकाश'की रचना की। यह एक अलंकार ग्रन्थ है। 'मृगार मृगण' नामक उनका तीसरा ग्रन्थ सम्भवतः प्रारम्भिक रचना है। सन्तान-हीन होनेके कारण कविका कतिपय जीवन कुछसे नहीं बीत सका और वह तीर्थयात्राओं और प्रवृत्त हो गया। कुछ लोगोंके अनुसार वेनी प्रवीनकी वृद्धता आयुमें हुई और कुछके अनुसार बदरीनाथकी वृद्धता में।

'धियसिंह सरोज'के अन्तर्गत् सत्कारणमें वेनी प्रवीनके विषयमें लिखा गया था कि वे छन्दनके निगामी थे और १८१९ ई० (सं० १८७७)में जनन हुए थे। यहाँ सरोज-कारने अन्य सत्त्व आत्मक रूपमें दिया है क्योंकि सत्त्व १८७४ तो 'नवरत्न सरण'का रचनाकाल ही है। धियमनने इसी सत्त्वके विना विचार किन्ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार 'कविकीति कलाविधि' नामक उपक्रममें उनका सत्त्व १८७६ (१८१९ ई०) माना गया है, जिसका अन्तिम प्राय स्पष्ट नहीं होता। यह विवेक 'समय देखि विग दीपसुत सिद्धि चन्द्र नर पाह'के विभिन्न अन्वया अशुद्ध नरसिं ही सम्भवतः व्युत्पन्न हैं, जिसे किसी प्रकार कविका जन्मकाल नहीं माना जा सकता। उनके जन्म और सरण-की तिथिचर्चा प्राप्त नहीं है।

'वेनी प्रवीन'का जालकार, कव्यकारकी अपेक्षा कविके रूपमें अधिक महत्त्व है। इनके काव्यका छात्रिय अनेक स्थानोंपर देव और सरित्प्रायके समुद्रस्थ है। कविकी दृष्टिसे ही इनके ग्रन्थ 'नवरत्न सरण'की प्रसिद्धि है। इनमें भावना सरस प्रवाह और गहरी भावुकता मिलती है। विचारकृष्ण यामिकता थी इनके काव्यकी विशेषता है। इनके प्रकृति-विषय अपेक्षाकृत सरिष्ठ और प्रभावपूर्ण हैं। भावपूर्ण, सजीव तथा यामिक काव्यकी दृष्टिसे इस कविकी रीतिकालके सरस कवियोंमें गिना जा सकता है।

[साहित्यक ग्रन्थ—दि० का० सा० २०, दि० सा० २० (भाग ६), दि० सा० २०, वि० वि०।] —ब० गु० वेनी बर्वीजन—वे वेनी (विष्णु रायवरेकी) के निवासी और अवधके प्रसिद्ध कबीर महाराज द्वैतप्रायके दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि एक बार सन् १८१७ ई० में इन्हें

तक इनकी कोई भी कुण्डलियाँ देखनेमें नहीं आती। 'गौरा बेवा', श्री स्कूल स्टीड कलकत्तासे १८८९ ई० में प्रकाशित गिरिधरके एक 'कुण्डलियाँ' शीर्षक ग्रन्थमें इनके कुछ छप्पय प्रकाशित हो चुके हैं।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी नौति काव्य-समग्र - सोलगांव तिवारी।] —बी० ना० लि०

बैताल पचीसी—संस्कृतकी प्रसिद्ध कनककृति 'बैताल पंच-विशतिका' आधुनिक लोकप्रिय रही है। संस्कृतमें इसके गद्य और पद्य दोनों रूप आ जाते हैं। शिवदासने इसकी रचना गद्य और पद्य दोनोंमें तथा अन्त्योदयने केवल गद्यमें की थी। संस्कृत 'बैताल पंचविशतिका'की रचना अनुमानत १२ वीं शताब्दीमें हुई थी। हिन्दीमें इस रचनाके 'बैताल पचीसी'के नामसे पाँच अनुवाद प्रसिद्ध हैं। १७ वीं शताब्दीके हरनारायण और चरित मिश्रके अनुवाद हैं तथा १९ वीं शताब्दीके कल्याण, राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' तथा देवीराय द्वारा किये हुए अनुवाद। हरनारायणकी 'बैताल पचीसी'के अतिरिक्त सभी अनुवाद गद्य अथवा गद्य और पद्य दोनोंमें हैं। हरनारायणका अनुवाद पूर्णतया पद्यबद्ध है।

हरनारायण हिन्दीके ऐतिहासिक साहित्यके एक प्रसिद्ध कवि कहे जा सकते हैं। इस रचनामें उन्होंने दोहा, चौपाई, सबैथा और कविच छन्दोंका प्रयोग किया है। कुछ छन्दोंमें काव्यका आक्षिप्त और कलका सौन्दर्य भी देखा जा सकता है। कविकी रसिकाका भी यन्त्रण दर्शन हो जाता है। 'बैताल पचीसी'में मुख्यतः आचार्य राजा विक्रमादित्य और बैतालके वार्ताकारके रूपमें पचीस उपदेशपूर्ण कथावर्णन हो गयी है। हरनारायणकी यह कृति 'बैताल पंचविशतिका'के अनुवादोंमें उत्कृष्ट कही जा सकती है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास : प० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा।] —बी० प्र० लि०

वैरीसाह—मिश्रकथनोंमें इस कविता अन्त अनुमानसे सन् १७१९ ई० बतायी है। ये अजसी (जिला फतेहपुर)के निवासी और आदिके प्रथमऋषि आश्रम थे। जब भी वहाँ कविकी पक्षी हरेकी और उसके गद्यन वर्तमान है। कवि स्वभावसे इतना अधिक निराश और निराशोक था कि अपने नाम तककी बातोंमें उसे बड़े मनोचकान अनुभव होता था। 'माया-भरण' छन्दकी प्रथमाव रचना है, जिसका रचना काक सन् १७७८ ई० है। इस ग्रन्थके निर्माणका आधार संस्कृतका प्रसिद्ध आलम्कारिक ग्रन्थ 'कुण्डल्यानन्द' है। इस ग्रन्थकी इत्यतिप्रति प्रति कृष्ण विहारी मिश्र पुस्तकालय, गन्धोलीमें प्राप्त है। 'माया-भरण' ४७७ छन्दोंका अलम्कार ग्रन्थ है, जिसमें दोहोंकी संख्या सर्वाधिक है, बगलकी ती दो एक ही हैं। कवि पूर्ण क्षोभपरा (बर्षों उपवासों चारों ओरका अभाव हो)की भी अलम्कार मान बैठा है, जो ठीक नहीं, क्योंकि उपवासके सर्वांगोंके अभावमें उसकी शिकायत बना रहना सम्भव नहीं। इसने अतिरिक्त वैरीसालने रसका, उर्वरिष्य, मायस्य और भावश्रवणा आदिका भी समारम्भ अलम्कारोंमें ही कर

किया है। जैसे कविको अपने विषयका सम्यक् बोध है और उसकी अलम्कार-विवेचनशीली स्पष्ट और पृष्ट है। उदाहरण कविविषय, सरस और आनन्दलतासे औतश्रीत हैं, जिसके कारण उसके दोहे विहारोंके उत्कृष्ट दोहोंमें प्रथम लेने दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार अलम्कारी आचार्य और कवि दोनों ही की हृदयवर्तते ये अच्छे आचार्य कवि सिद्ध होते हैं, इसी नाते मिश्रकथनोंमें इन्हें पञ्चाक्षर-भेरीका कवि बताया है। पञ्चाक्षरने अपने 'पञ्चाभरण'में 'माया-भरण' का आधार विशेष रूपसे ग्रहण किया है।

[सहायक ग्रन्थ—दो० लि० (पं० १, २, ३), मि० लि०, लि० का० शा० १०।] —रा० लि०

बुकोदुर—दो० 'गीत'। —रा० कु०

ब्रजकिशोर चतुर्वेदी—जन्म १९०४ ई० में कलकत्तामें हुआ। शिक्षा कलकत्ता, अलीगढ़, आगरा तथा कन्नडके विश्वविद्यालयोंमें हुई। मध्यभारत हार्कर्टीने व्यावाचीन रहे। १९५८ ई० में देशांतर हुआ। रचनाओं 'श्रीमती नयन शीमता' (१९५८ ई०), 'आधुनिक कविताओं का भाग' (१९५१ ई०) आदि। —स०

ब्रजनन्दन सहाय—ब्रजनन्दन सहायका जन्म १८७४ ई०में हुआ। इन्होंने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी। उपन्यासोंमें प्रति आकर्षण आनन्दसे हो था। काव्यकी प्रतिमें आनेवाले माय-प्रधान उपन्यास, जिनमें माया व मनोविचारोंकी प्रगल्भ और वेगवती व्यंग्यका लब्ध प्रभाव हो—चरित्रचित्रण या घटना वैचित्र्यका लब्ध प्रभाव—हिन्दीमें न देख और कथानामों काफ़ी देखें बन्धु ब्रजनन्दन सहाय बी० ए० ने दो उपन्यास इस लक्ष्यके प्रस्तुत किये—'लौक्योपासक' और 'राजाकान्त' ('लि० शा० १०' रामचन्द्र शुक्ल, छठों संस्करण ५०१)। इनके उपन्यासों पर बगलके 'उपज्ञान प्रेम' जैसे उपन्यासोंका प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। अलङ्कृत गद्यमें कथा या आत्मकथा कहनेका प्रचलन इस देशमें प्राचीन कालसे चला आ रहा है। काल्पनिक इतका स्वच्छ उदाहरण है। इस परिपाटीकी हिन्दीमें जयमोहन सिन्हा 'इयालास'में निगानेकी कोशिश की हिन्दु यह प्रकृति बहुत दूर तक चले न सकी। कथकों में भावपूर्ण लक्षित गद्यमें उपन्यास लिखनेका प्रचलन बहुत पहले ही चुका था। हिन्दी पर उसका प्रभाव भी पड़ने लगा था। गद्यकाव्यका आधुनिक रूप भी हिन्दीमें बगलकी ही देना है। ब्रजनन्दन सहायने इन शैलीकी अपना कर कई उपन्यास लिखे। इनमें सर्वप्रथम उपन्यास 'लौक्योपासक' है, जिससे हिन्दी उपन्यासमें एक नये अन्वात्मक आगमन लिया। हिन्दीमें अब तक घटना-शृङ्खल, चरित्रात्मिक तथा चरित्रचित्रणके उपस्थित करने वाले उपन्यास लिखे जाते थे। इनमें विभिन्न प्रकारकी भावनाओं और अनुभूतियोंका अन्त दो विवेचन हो जाता था, न प्रेयके विभिन्न पक्षोंका आधुनिक दृष्टिमें आलोकन ही लिया जाता था। 'इयालास' न यद्यपि सावधान शैली अवश्य अपनाई गयी, पर मायोंके चित्रणमें वहाँ परम्पराका अन्त अनुसरण ही दिखाई पड़ता है। 'लौक्योपासक' इन दृष्टिसे हिन्दीका एक महत्त्वपूर्ण उपन्यास कहा जायेगा। इन उपन्यासों

पत्र-पत्रिकाओं एवं साहित्यका भी उनके पास अच्छा संग्रह है।
—वि० वि०

ग्रनवासीदास—ग्रनभावाले विशाल ग्रन्थ काव्य 'ग्रन-विजय' के लेखक ग्रनवासीदासका जन्म कुन्दावनमें सन् १७३३ ई० के आसपास हुआ था। इनकी सुप्रसिद्ध कृति 'ग्रनविजय'में रचनाका वि० सवर् १८२७ (सन् १७७० ई०) दिया हुआ है। यह ग्रीक भाषाकी रचना प्रतीय होती है, इसीके आधारपर इनके जन्मका काल निर्णय किया गया है। प्रसिद्ध है कि वे बल्कन सम्प्रदायके एक थे और मोहन गुप्तार्थके शिष्य थे। 'ग्रनविजय' की रचना इन्होंने मुल्सीदासद्वारा 'रामचरितमानस'की प्रेरणासे की थी। उसीके अनुसारणपर कृष्ण-चरितकी प्रवर्णनात्मक चौकीने लिखनेका यह प्रयत्न है। औत्कण्य चरितकी प्रशुद्ध चौकीयोंकी पूरे विवरणके साथ उपन्यास करनेका प्रयास ही 'ग्रनविजय'के प्रयत्नका सूत्र करण है। 'ग्रनविजय'में ८८५ दोहे-छोटे, १०६००० शीर्षार्थों और १०६ अन्य छन्द हैं। इसकी भाषा ग्रन है किन्तु 'राम-चरितमानस'की चौकीने कारण कहीं-कहीं छन्दोंका द्विभा-रमक रूप अवश्य देखनेमें आता है। जयिकाश चौकीयोंका आधार 'वृत्तगार' ही है। स्वयं ग्रनवासीदासने कहा है—
"धामें कछुक दुकि धरि मेरी, धकि युकि सन सरदि मेरी।"
ग्रनवासीदासकी मरुका केवल इसमें है कि उन्होंने चौकी-सादी सरत भाषामें साधारण छे-छिछे व्यक्तियोंके लिए कृष्ण-कथाकी रोचक चौका प्रशय प्रवर्णनात्मक चौकीने जुड़ा दिये हैं। यही कारण है कि इस ग्रन्थका साधारण जनतामें दूर प्रचार रहा है और वह अनेक स्थानोंसे अनेक बार प्रकाशित हो चुका है। जीवनकी सर्वांगीयता और मर्म-स्पष्टताका हममें अभाव ही है।

ग्रनवासीदासके ससकके 'ग्रनव्य चन्द्रोदय' नाटकका भी विविध छन्दोंमें ग्रनभाषामें अनुवाद किया था।—वि० स्वा० ग्रनलीला—६० 'महकप्रस'।

ग्रन साहित्य मंडल, मधुरा—स्थापना ९ अक्टूबर, १९४० ई०। उद्देश्य—बृहत्तर ग्रनक्षेत्रकी भाषा, कला, साहित्य, सङ्कति, इतिहासकी रक्षा और अनुसन्धान। कार्य और विभाग—(१) साहित्य—७ सदस्योंकी एक समितिसे द्वारा सञ्चालन। 'ग्रन-भारती' वैसासिक पत्रिकाका प्रकाशन। ग्राम-साहित्यके सङ्कलनका महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पन्न हुआ है। हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज की जाती है। (२) प्रचार—ग्रनक्षेत्रमें अनेक केन्द्र छोटे बने हैं। वार्षिक सम्मेलन, कवि सम्मेलन तथा अन्य प्रचारार्थक योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं। 'भारतेन्दु कलश', 'ताम्रपत्र' तथा 'श्रीनिवास प्रकाश' दिये जाते हैं। (३) ग्रन-विज्ञापनीय—इन्फो तीन कव-विभाग हैं—समग्र, शीघ्र, वरीष्ठा। ग्रनभाषा-व्याकरण तैयार किया जा चुका है। 'बृहत् सागर'के वैज्ञानिक सम्पादनकी योजना बनायी गयी है। —जे० ना० ट०
ग्रनवृत्त—ग्रन या ग्रनवृत्त कातिके माघमास में और काकी-नरेश महाराज उदितनारायण सिंहके आश्रममें रहते थे। इनकी दो पुस्तकें 'विश्वविजय' (१८०४ ई०) तथा 'दीप-प्रकाश' (१८११ ई०) हैं। 'दीपप्रकाश' बारत जीवन मेरु, काशीमें 'रत्नाकर'कीसे नम्पादनमें प्रकाशित हुआ था,

जिसमें इसका लिपिकाळ सन् १८११ ई० (स० १८६७ ई०) माना गया है और रायचन्द मुनकने इसका रचनाकाल सन् १८०९ (स० १८६५ ई०) माना है किन्तु ग्रन्थ-पत्रि "मुनि रस वसु सति वरत नम मास चतुर्थी स्नेत"के आधारपर सन् १८११ ई० ही रचनाकाल मानना उचित है। इस ग्रन्थकी रचना आश्वदाता दीपनारायण सिंहके नामपर तथा उन्होंने आह्वाने हुई है।

४९ पृष्ठकी छोटीसी रचना 'दीप प्रकाश' ७ प्रकाशों में विभक्त है। प्रथम प्रकाशमें १५ दोहोंमें परिचय, दूसरे प्रकाशमें ४७ दोहोंमें नायक-नायिका-भेद, तृतीय प्रकाशमें भावादि तथा कृष्णकाल और चतुर्थ प्रकाशमें अर्धा-कालोंका वर्णन किया गया है। शेष तीन प्रकाश अन्य काव्यावर्णनके लिए हैं। वस्तुतः यह अलंकारविषयका ही ग्रन्थ है, फिर भी इसमें ग्रन्थ-काव्यके समस्त अंगोंका बोधा-वहुत विवेचन कर दिया गया है। विषय-विवेचन सामान्य-सा है, तथापि स्पष्ट है। विमल और सरल शृंगार रसके उदाहरण वस्तुतः करनेके लिए इस रचनाकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। समस्त रचना दोहोंमें ही रची गयी है और एक ही दोहोंमें कृष्ण तथा उदाहरण देनेकी चौकी अपनाई गयी है। कृष्णोंपर 'कलात्मक'का प्रभाव है। सम्भवतः ग्रन्थ काव्यांगीका वर्णन करनेके कारण ही 'रत्नाकर'में इसे 'आभापूर्ण'से उद्धृत माना है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ३० (छात्र तथा रसाळ), हि० अ० सा०, हि० सा० ३० ३० (सा० ६)।] —आ० प्र० ३०

ग्रन्थ—कव्येदमें ग्रन्थाका लच्छेत्त बार जूरिजोंके साथ भिन्नता है किन्तु आधुनिक या पौराणिक अर्थमें प्रयुक्त ग्रन्था छन्द वस्तुतः ग्रन्थ छन्दसे ही निष्पन्न हुआ है। ग्रन्थाकी उत्पत्तिसे सम्बन्धमें कई मतवाद हैं। मनुस्मृतिकी अनुसार स्वर्णके अन्धने ग्रन्थाकी उत्पत्ति हुई। रामायणकी अनुसार ग्रन्थाकी उत्पत्ति अन्तरिक्षमें हुई, जिससे काश्यप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मनु इन काश्यपके प्रवीण थे किन्तु पौराणिक परम्पराएँ ठीक इसने प्रतिभूत ग्रन्थाकी उत्पत्ति निम्न-नामिसे उत्पन्न कमलते मानती हैं। ग्रन्था की पचावन थी कहा जाता है। सक्नेने अपने तृतीय नेत्रमें इनका एक मुस गष्ट कर दिया, उससे वे चतुरागन हो गये। ग्रन्था सादरेव समूहके लिए भी प्रयुक्त होते हैं वे क्रमशः सतिर, कवि, आगिर, पुलक, क्रुद्ध, पुच्छय पत्र वसिष्ठ हैं। स्पष्ट है वे समस्त नृपि ही हैं। इनकी पूजाका विधान हिन्दू-परम्परासे प्राप्त हो गया है। इसका कारण इनके मानस पुत्र नरदका साथ कहा जाता है। हिन्दी साहित्यमें विदेहोंके साथ इनका वर्णन कविओं ने प्राय किया है। —दी० प्र० १०

ग्रन्थ—वह मासिक १८८३ ई० में प्रतापनारायण मिश्रकी प्रेरणासे प्रकाशित हुआ। बारह पृष्ठके इस पत्रका वार्षिक मूल्य एक रुपया था।

हिन्दी साहित्य मञ्चकीमें 'ग्रन्थ' बहुत ही मिय पत्र था। इसने हिन्दी गल-साहित्यकी विकास करनेमें बड़ा योग दिया। हिन्दी सेवाके अतिरिक्त देशभक्ति और समाज-

दुष्टाचारी घटिने भी शस्त्रम गहत्त है । पूरी निर्मिता और ईमानदारीके साथ कभी-कभी बन्दी-कभी सपत्नियों पर भी इसमें विचार किया गया ।

कविता, सरल गिनन, उपन्यास, नाटक और आनन्दोचना सभी कुछ इसमें प्रकाशित होता था । भगवान्नारायण भिखारी टिपणियाँ स्मृतिप्रद और साहसप्रदायिनी बुद्धि कराये थी । वह पत्र १८५४ ई० तक चलता रहा । —५० दे० पा०

व्याख्यीत लीला—मुनवास रचित अन्तर्गत सफाई रूप की 'व्याख्यीत लीला' नामसे व्यवहृत किया जाता है । यथार्थमें 'व्याख्यीत लीला' किसी अन्य विशेषका नाम न होकर सफाईत रूपका ही नाम है । इसकी सभी लीलाओं की 'लीला' नामसे अभिहित करना भी समीचीन नहीं है । न तो ये सब प्रकीर्ण रचनाएँ अन्य कोटिमें जाती हैं और न विषयको देखने कुछ समी लीला वह वाक्य होने योग्य है । कोई-कोई लीला तो केवल आठ दोहोंमें लिखी गयी है, अतः वह न तो प्रत्यक्ष सर्वांगीरे अनुसूक्त है और न कर्णको रहित लीला ही है । इनके साथ लीला शब्दका प्रयोग रस-परचिके प्रचलित प्रयोगके कारण किया गया है । अतः इनमें किसी लीला विशेषका उल्लेख नहीं करना चाहिये ।

राधावल्लभ सम्प्रदायके वर्गमें भी व्यक्तियोंकी ओरसे जब तक तीव्र धार 'व्याख्यीत लीला' प्रत्यक्ष प्रकाशन हो चुका है । वह अन्य कभी तक साम्प्रदायिक आधारों ही परा जाता रहा । मुनवासने हित हरिवंश मौलानाके साम्प्रदायिक मतान्तरोंके इस ग्रन्थ द्वारा कहे विषय रूपमें अपने पहले धार स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया था । यथार्थमें 'व्याख्यीत लीला' में सफाईत अनेक अन्य हित हरिवंशके सिद्धान्तोंका उदाहरण करनेके स्थि ही लिखे गये थे । राधावल्लभ सम्प्रदायका साधक विवेकानन्दने अपना इस कोटिका दूसरा ग्रन्थ सम्प्रदायमें नहीं है । एक ओर इसमें साहित्यिक विवेचन है, तो दूसरी ओर व्यापक व्याख्यातिक जीवन-दृष्टिका भी विस्तार है । एक ओर दाम-लीला, गान-लीला वन-लीला आदि वर्णित हुई हैं तो दूसरी ओर प्रेमकी कविता, प्रेममें मेघ और कामका आनन्द, शृंगार और अफि का सारतन्त्र, शृंगार और माधुर्यका समन्वय आदि भी सभी विवेकपूर्ण ढंगमें कहा गया है ।

'मन माधुरी सार' और हिन्दी साहित्यके इतिहासमें पहले इन अन्तर्गत सफाईमें कुछ सतर्क या किन्तु सम्प्रदाय में इन्हें ४१ ही माना जाता है । अन्तर्गत नाम इस प्रकार हैं—'जीवदशा लीला', 'वैकुण्ठ लीला', 'मनशिला लीला', 'शुद्धावनसत लीला', 'स्वातृ कुलसत लीला', 'भक्तान्तावली लीला', 'सुहृदावन सुराण की गाथा लीला', 'सिद्धावत विचार लीला' (मधुमती), 'प्रीति चोन्नी लीला', 'जाननाटक लीला', 'मनमाष्टक लीला', 'मन कुलशिला लीला', 'मन सत लीला', 'मन शृंगार सत लीला', 'वित शृंगार लीला', 'समा मण्डक लीला', 'रसकुलानली लीला', 'रस हिरावली लीला', 'रस रत्नावली लीला', 'प्रेमावली लीला', 'प्रीताली नामावली लीला', 'दहस मवरी लीला', 'सुख मवरी लीला', 'रति मवरी लीला', 'मेर मवरी लीला', 'वन विहार लीला', 'रस विहार लीला',

'रस विहार लीला', 'रस विनोद लीला', 'आनन्द विनोद लीला', 'रसकुला लीला', 'आनन्द कला लीला', 'कलुषा लीला', 'प्रेम दशा लीला', 'सामन लीला', 'मन लीला', 'सुख ध्यान लीला', 'नृत्य विहार लीला', 'गान लीला', 'दान लीला' । —५१ ला०

संवरगीत—दे० 'नन्ददास' ।

भक्तान्तावली—मुनवास रचित 'भक्तान्तावली' अन्य सर्तोंका परिचय कराने वाला 'भक्तमाल' कोटिका छद्मग्रन्थ है । इस नामावलीमें कुल १२४ सर्तोंका परिचय किया गया है और अती सक्षेपमें भक्तों की लक्षणावली कहे हैं । जीवन वृत्त छिपनेकी ओर देखनेके ध्यान नहीं दिया । छन्दोबद्ध होनेके कारण सक्षेपताकी ओर ही देखकर ध्यान रहा है । सर्तोंकी व्यापारियताको ध्यानमें रखकर मुनवासने मोरम्में ही कहा है—'रसित नत भूतल बने, छुपनी कहीं कहीं बाहि । तुमि प्रमान गये कहु को आये अ बाहि ॥' कुछ ऐसे नक्त भी इस नामावलीमें हैं, जो कुछ रसिकतापूर्ण नहीं हैं । प्रथम कुल १२४ दोहे हैं ।

राधाकृष्णदासने भक्तान्तावलीका सम्प्रदान काले काशी नामरी प्रचारिणी समालोचने के दिवसमें प्रथम प्रथम द्वारा सन् १९०८ ई० में प्रकाशित किया था । सम्प्रदान करनेमें अन्तर्गत यथास्थान विवरण भी दिया गया है । मुनवासजीने 'भक्तान्तावली' में काष्ठमन्त्रा ध्यान रख कर सर्तोंका वर्णन नहीं किया है । धीराधिक, ऐतिहासिक और समसामयिक सर्तोंके चरित्र आगे पीछे करते लिखे गये हैं । सर्वद्वे और कृष्ण वैष्णवके सम्बन्धमें लिखे हुए दो दोहे गीष्पे छद्मरूप में लिखे जाते हैं, जिसे मुनवासने लीलाका अनुमान किया था समझा है—'प्रकट गये नवनेत्र सुख कदुसत गीष्पे सुखिन्द । कही गथा निगार रस सारि प्रेम मकरन्द ॥ गीष्पे देख लख कदुनी प्रकट कृष्ण वैष्णव । वैतेहि निवासान्द हू रसमय अये अनन्त ॥' —५२ ला०

भक्तमाल—नामदासकृत 'भक्तमाल' सम्भवतः एक कविताका सामान्य रूपसे और रामानन्दसम्प्रदायके मन्त्रों का विशेष रूपसे परिचय उपस्थित करता है । 'भक्तमाल' सम्भवतः एक प्रामाणिक रचना है । समस्त गैर-सम्प्रदायोंमें इसकी मान्यता प्राप्त है । कहा जाता है कि इसका प्रथम संप्रदायके ज्योतिषमें हुआ था । नामदासने 'भक्तमाल'के प्रारम्भमें ही आश्रयकी इस भाषाका उल्लेख किया है । 'भक्तमाल' की रचना किन सूर्ये हुई, इसका कोई सचेत नामदासने नहीं दिया है । भिषादासने इसकी टीका नामदासकी शब्दसे सन् १७१२ ई० (स० १७५५ काद्युच कवी ओं की । वह टीका नामदासकी जीवन-कालमें न हुई होगी, क्योंकि नामदास ज्योतिष (स० १६१२ वि०) के शिष्य तथा गुरुजीके सम्बन्धमें थे । गुरुजीके जीवनकालमें ही उनको गदगना प्रोक्त सर्तोंमें ही जाने गयी थी, अतः सन् १७१२ ई० तक जीवित रहते ही वह उन्हें व्ययम् १५० वर्षोंका आयु चाहिये । फिर सब भिषादासने उनके मन्त्रों का ज्ञानकी प्रार्थना की है (कविच ५३३) । 'भक्तमाल' में सन् १६५६ ई० तकके सर्तोंका चरित्र लिखा गया है, अतः कुछ विचारोंका अनुमान है कि सन् १६५८ ई० के लगभग इन सर्तों

रचना हुई। इस सम्बन्धमें गङ्गाधर सिंह बहलौतने 'सम्प्रेषण पत्रिका'में विशेष विस्तारसे विचार किया है।

'भक्तमाल' भक्तोंके बीच इतना लोकप्रिय रहा कि उसकी अनेक टीकाएँ की गयीं, साथ ही 'भक्तमाल' की एक परम्परा भी बन गयी। इसकी टीकाओं वा इस मैत्रीमें लिखी गयी कुछ रचनाओंके नाम इस प्रकार हैं १ 'यत्कि रसवीथिनी टीका' (प्रियादास, सन् १७१२ ई०), २ 'भक्त छत्रपथी' (छात्र चन्द्रदास सन् १७४० ई०), ३ 'भक्तमाल दिव्यगी' (विष्णुदास, १७४३ ई०), ४ 'फारसी भक्तमाल' (सु० गुमानाजी, सन् १८४१ ई०), ५ 'ग्रन्थसुखी भक्तमाल' (कीर्तिसिंह, सन् १८४१ ई०), ६ 'भक्ति प्रदीप बरू' (हनुमन्तदास, १८५४ ई०), ७ 'भक्त कल्पद्रुम' (प्रतापसिंह, १९०१ ई०), ८ 'रामरसिकावली' (रघुराज सिंह, १८९४ ई०), ९ 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' (जीवाराज, १८९८ ई०), १० 'भक्तमाल छप्य' (भारतेश्वर, १८८७ ई०), ११ 'रघुने सहोबा' (तपस्वीराम, १८८७ ई०), १२ 'हरिभक्ति प्रकाशिका' (ब्रजप्रसाद मिश्र, १८९८ ई०), १३ 'भक्तमालावली भुवदास' (प्रभावा-कृष्णदास, १९०१ ई०), १४ 'जमेनी भक्तमाल' (गान्धु-प्रताप सिन्हा, १९०८ ई०), १५ 'भक्तनिष्ठ' (मिथलस, १९०९ ई०)। सन् १९०९ ई० में 'रूपकला'की टीका मन्नाशिव हुई। सन् १९५१ ई० में इसका तृतीय संस्करण नमकसिन्धीर प्रेस, छठनऊने निकाला। यह 'भक्तमाल' की सबसे सुन्दर टीका है।

'भक्तमाल'के दो भाग हैं। पूर्वार्द्धमें कविमुक्तके पूर्णके भक्तोंका वर्णन किया गया है। एक वर्णन एक-एक भक्ता अलग-अलग ढंगपर नहीं है, बल्कि विभिन्न विद्याके भक्तोंका एक साथ ही एक छप्पयमें वर्णन किया गया है। इतिहासकी दृष्टिसे कर्णार्द्ध अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें चारों भक्तिसम्प्रदायोंका विस्तृत वर्णन किया गया है, साथ ही अन्य ऐसे भी भक्त, जिनका कोई सम्प्रदाय नहीं था, इस शब्दमें आ गये हैं। 'भक्तमाल'में रामानन्द-सम्प्रदायका पूरा-पूरा विवरण मिलता है। सब नामा भी इसी सम्प्रदायके एक भक्त हैं, अतः इन सम्प्रदायके प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण मन्त्रमुणी भक्तोंके नाम उन्हींमें बिना दिये हैं किन्तु इनकी प्रमुख-प्रमुख विशेषताओंका ही वर्णन किया गया है।

'भक्तमाल'की भाषा अज है। इसमें छप्पय, दोहा आदि छन्दोंका प्रयोग किया गया है। छैली नवी ग्रीक एवं परिमाणित है।

मध्मकालीन सत्ति-साहित्यमें सम्पन्न विचारधारा तथा उसके प्रवर्तकों एवं अनुयायियोंकी विशिष्टताओंकी समझनेके लिए 'भक्तमाल'का अध्ययन आवश्यक है। 'भक्तमाल' एवं 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' रामानन्द सम्प्रदायका पूरा इति-वृत्त प्रस्तुत करते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—भक्तमाल-रूपकला।]—ब० जा० श्री०

भक्तवच्छावली—दे० 'भक्तवच्छावली'।

भक्ति-विवेक—दे० 'मधुसूदाय'।

भगवत्तराय टीकी—महाराज भगवत्तराय वा भगवत्तराय टीकी अतीशर (बिष्णु फतेहपुर)के निवासी थे। ये के

२४-क

गुणग्राही और अनेक शुकवियोंके आश्रयदाता थे। कवियों-ने इन्का गुण-गान वैसा ही किया, वैसा 'भूषण'ने छत्रपति किनासी और महाराज छत्रमालका। ये सन् १७३६ ई० में जबकी प्रथम नवाब बख्श सय्यादत खॉं बुंदेल-उल्लूखने युद्ध करते हुए नीरगतिकी प्राप्त हुए। इनकी डूब दो रचनाएँ बचायी गयी हैं—'रामायण' और 'हनुमत-पंचोत्ती'। 'रामायण'के सभी काण्डोंकी रचना कविच छन्दमें ही की गयी है। 'हनुमत पंचोत्ती'में हनुमान्के शौर्य-पराक्रम एवं बख्शकी जेकर पत्नीस गोमन्सी छन्द लिखे गये हैं। इनके कतिरिक्त 'हनुमत-पंचासा' भी पाया गया है, जिसमें कुछ ५२ छन्द हैं। हो सकता है, यह 'रामायण'का ही कोई न कोई अंश हो। प्राचीन समग्र-ग्रन्थोंमें इनके श्रृंगारके छन्द भी बहो-बहो दिखते हैं आते हैं। इनकी कविता अनुप्रा-समयी, जोबलनी एवं उत्साहपूर्ण है।

[सहायक ग्रन्थ—टी० वि० (भा० ११), शि० सं०, हि० सू०, हि० सा० ३०, मि० वि०।]—रा० वि० भगवत् रसिक—विरक्त साधु भगवत् रसिकने पूर्ण आत्मन तथा अन्य सामन, वाति, वस आदिका विवरण नहीं प्राप्त नहीं होता। ये स्वामी कठिन मोहिनीदासने शिष्य बसाये जाते हैं। कठिन मोहिनीदास सन् १८१९ से १८५८ तक टहरी सखान्की गढ़ीपर आसीन रहे, अतः इस कालमें भगवत् रसिक भी आश्रित थे। हिन्दी साहित्यके इतिहास ग्रन्थों तथा विमर्शक सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें इसी आधारपर इनका जन्म सन् १७६८ ई०में (सन् १७५५) स्थिर किया गया है।

भगवत् रसिक बहुत विनीत, निरुद्ध, सत्यवादी और त्वाणी स्वभावके महात्मा थे। कठिन मोहिनीदासने विषयके उपरान्त गद्दीका अधिकार भी आपने स्वीकार नहीं किया और भक्तान्तमें रहकर भजनमें डीन रहते थे। इनके काव्यकी फहर दो तन्म बने स्पष्ट रूपसे सामने आते हैं। एक तो इनकी भागीमें सत्य कथनकी प्रवृत्ति छपि है। पाठक और इन्से इन्हें बहुत ही पिय थी। ये अपने छात्रियोंकी भी फहराने और उनकी कमजोरियोंकी छुटाने के लिए कठोर वचन कहनेमें नहीं शुकते थे। रामानन्द शुकने इन्हें सच्चा प्रेमयोगी महात्मा किया है। यथार्थमें इनका काव्य इसका पूरा-पूरा भ्रमण है। इनके काव्यकी दूसरी उल्लेख्य विशेषता है फका समन्वित होना। साधुओं-की वाणी प्रायः कलाविहीन और सीधा सारी हो पायी जाती है किन्तु भगवत् रसिककी भागीमें कलाके अनुरूप अलंकार, छप्पय, व्यञ्जना, साधुयं, मौन, व्यस्य आदि सभी उपकरण अनुर भावोंमें उपलब्ध होने हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपने सस्कृत काव्य-शास्त्रका निपितव अध्ययन करके हिन्दी-काव्य क्षेत्रमें प्रवेश किया था।

इनका एक ग्रन्थ 'अनन्य निदधवात्मक ग्रन्थ' सन् १९०१ में छपनऊने प्रकाशित हुआ था। इनके २४५ पद, छप्पय, कविच, ८३ कुटसिर्मा, ५२ गेहे और एक स्थान मन्त्री आनी तक उपलब्ध हुई हैं।

इनके पदोंमें प्रेमदक्षणा भक्तिने नाय व्यापारिक दृष्टिने जीवन-निर्माणके उपाय भी मिलते हैं। सर्वप्रथममें डीन डीनी अनुप्रासकी नामने रज्जु-न्दीने कपा है नि

अगत रसिकने सम्प्रदायिक रूढिने भी बड़ी नि सहाय
का इह स्वीकार किया है। वे चतुःसम्प्रदायिकी संगमोर्ध्व
धर्मको चौपाया नहीं चाहते थे। रुम्डेने कहा है—
“ब्याचारब कलितो सखी, रमिषु हयारी जाप, निज किशोर
छपासि, जुगल मन्त्र की जाप ॥ नाहीं देता दैत हीर,
नहीं निशिष्टा दैत, बैसे नहीं मलपादरं, ईसर हज्जा
दैत ॥”

आपने मौखिक साहित्यिक कृतित्वके रूपमें कुछ सङ्कलन, कुछ फीचर और कुछ निबन्धोंकी रचना की है। आपकी ख्यातिका मुख्य आधार ओरीजीमें छपी पुस्तक 'इण्डिया इन कालिदास' है। कालिदासके कालके सम्बन्धमें आपका विशेष अध्ययन है।

आपके प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची इस प्रकार है—

अनेजी—विमल इन कावेर (१९८३), 'खिन्ना
इन कार्लिडम' (१९४०), 'दि फ्लोस् कर्न' (१९५८)
दिन्दी—'नूतनी' (१९००), 'कनोईपर' (१९५०),
'माहित्य और कथा' (१९६०), 'दिल माहिमरी रफोगा'
(१९७०-७०), 'मरोटा' (१९४०), 'मधु' (१९४४), 'गजज'
(१९४८), 'पिन्गली' (१९४०), 'गामर' (१९०५),
'सूते छे छे इतिहासमे कनोईपर' (१९४९), 'मिन्गोले
की' (१९५०),

मिगवतीचरण यमो-त्रय १९०६ ई०। मिग. २-१३
 प्रलम्ब-दी-० तस प्रयाग स्थितिये। ऐतान ०
 प्रकाशितान् क्षेत्रे ही प्रमुखा नदी व. मिग.
 दीप-दीपते स्थित तथा जातान् ० १९०६ ई०
 तन्मयि स्वागत ऐतानरी श्रुति अन्तर्गत ० १९०६ ई०
 २६ ई०।

अलङ्घ्यन, रानी और भल्लीका सुभार-सँवारा हुआ रूप है। वे किसी 'बाद' विशेषकी परिधिमें बहुत दिनोंतक गिर-फ्तार नहीं रहे। यों एक-एक करके प्रायः श्रव्येक 'बाद'को उन्होंने टटोला है; देखा है, समझने-अपनानेकी चेष्टा की है पर उनकी सदैव स्वातन्त्र्यमिश्रता, तमानी वैचैनी, अलङ्घ्यन और मस्ती, हर बार उन्हें 'बादों'की दीवारों तोकर बाहर निकल आनेके लिए प्रेरणा देती रही और प्रेरणाके साथ-साथ उठे कार्यान्वित करनेकी क्षमता और शक्ति भी। यही अलङ्घ्यन और रुमानी मस्ती आपके कृतित्वमें—बहु किसी भी विधाने अन्तर्गत क्यों न हो—जहाँ एक और प्राण फूँक देती है, वहीं दूसरी ओर उसके धिक्-पक्षकी ओरसे उन्हें कुछ-कुछ लापरवाह भी बना देती है। वे छन्दोबद्ध कविताके हामी हैं, उसीकी कविता मानते हैं—पर यह उनकी भव्य स्वातन्त्र्यमिश्रता के प्रति नियतिवादा हस्ता; मीठा-सा परिहास ही है।

भगवतीचरण कभी खपड़ेका नहीं हैं, न विचारकेने आसनपर बैठनेकी आकांक्षा ही कभी उनके मनमें ठठी। वे जीवनभर सहजताके प्रति आस्थावाद् रहे, जो छाया-बादोपर हिन्दी-साहित्यकी एक प्रमुख विशेषता रही। एकके बाद एक 'बाद'को ठोंक-नबाकर देखनेके बाद ज्योंही उन्हें विश्वास हुआ कि उसके साथ उनका सहज सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसे छीनकर गाते-सुनते, हँसते-हँसते आने बड़े अपने प्रति, अपने 'अह'के प्रति उनका सहज अनुप्राण अनुप्राण करना रहा। अनेक टेढ़े-मेढ़े रास्तेनि जुगता हुआ उनका 'अह' उन्हें अपने सहजभने और सहजकर्मकी क्षोभमें बाधे नहीं-बढ़ाई दे गया। उनका साहित्यिक जीवन कवितासे—जो भी छायावादी कवितासे—आरम्भ हुआ, पर न तो वे छायावादी काव्यानुभूतिके अन्धारी आधारीके प्रति आकर्षित हुए, न उसकी अतिशय क्लृप्तताकी ही कभी अपना सके। इसी प्रकार अन्य 'बादों'में भी कभी पूरी तरह और चिरकालके लिए अपनेकी बाँध नहीं गये। अपने 'अह'के प्रति शतने ईमानदार उद्वेग रहे कि जबरन बैधनकी कभी कोशिश नहीं की। किसी दूसरेकी मान्यताओं-की विना स्वयं उनपर विश्वास किने अपनी मान्यताएँ नहीं समझा। कहींसे विचार या दर्शन उन्होंने उधार नहीं लिया। जो थे, उससे भिन्न देवदत्तकी चेष्टा कभी नहीं की।

"कविके रूपमें भगवतीचरण कर्मके रेखिनी-रूपक 'महा-काव्य', 'कर्म' और 'द्रोणी'—जो १९५६ई० में 'विपण्या'के नामसे एक सफलनके अन्तर्गत प्रकाशित हुए हैं, उनकी विशिष्ट कृतियाँ हैं, यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता 'मेसा-गार्था'का आधुनिक हिन्दी कविताके इतिहासमें एक अपना महत्त्व है। मानववादी दृष्टिकोणके वे उत्तल, विनोदके आधार पर प्रगतिवादी काव्यभारा जानी-पहचानी जाने लगी, 'मेसागार्थ'में मछीमूर्ति उमर कर सामने आने थे।

उनका पहला कविता-संग्रह 'मञ्जुषा'के नामसे १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। खननर दो और काव्य-संग्रह 'मेस सगीत' और 'मानव' निम्नले हैं। यहाँ किसी 'बाद' विशेषके अन्तर्गत मानना गलत है। यों रुमानी मस्ती, नियतिवाद, प्रगतिवाद, अन्ततः मानववाद इनकी निशिट्टा

है ही; पर कर्मावीका संगीत बीणा या सितारका नहीं, हार्मोनियमका संगीत है, उससे गमकरी संग करवा न्याहती है।

पर भगवतीचरण कभी मुख्यतया उपन्यासकार हो या कवि, नाम उनका उपन्यासकारके रूपमें ही अधिक हुआ है—तो भी विशेषतया 'चित्रलेखा'के कारण। 'तीन वर्ष' नयी सत्यताकी चकाँचीपसे पथप्रष्ट शुक्लकी मानसिक न्यायकी कहानी है। इसमें और 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' आदि बादके उपन्यासोंमें, इनका प्रकृतवादी और मानववादी रूप उभरकर आगे आता है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें प्रायः बन्धव परिचायित पात्रोंके माध्यमसे लेखक यह दिखानेकी चेष्टा करता है कि समाजकी दृष्टिमें जँची और उदास जान पड़ने-वाली मानवात्मिक पीढ़ी को प्रेरणाएँ हैं, वे और कुछ नहीं केवल अत्यन्त सामान्य स्वार्थपरता और लोगकी अनय मनोवृत्तियोंकी ही देन है। 'आदिरी दीप' एक सुआरुके अन्तर्गत प्रेमकी कथा है और 'अपने छिछोरे' (१९५७ ई०) नयी दिखलीकी 'मॉर्टन सोनायरी' पर बन्धव-शरवण है। इनका कृष्णम और सर्वाधिक सफल उपन्यास 'मुँके-बिसेर चित्र' है, जिसमें अनुभूति और सचेतनाकी कलात्मक सत्यताके साथ उन्होंने तीन पीढ़ियोंका, भारतके स्वातन्त्र्य-आन्दोलनके तीन धुरी-की पृष्ठभूमिमें मार्मिक चित्रण किया है।

भगवती चरण कर्मकी अन्य कृतियोंमें सत्येखानीय है 'हस्ताख्येष्ट', 'दो बंकि' तथा 'राख और चिनगारी' (कहानी-संग्रह; १९५६ ई०), 'चपचा दुन्नें खा गया' (नाटक, १९५५ ई०), 'बासवदास' (सिनारिटी) आदि।

—बा० कृ० रा०

भगवतीप्रसाद वाजपेयी—जन्म कानपुर जिलेके मण्डपुर ग्राममें सन् १८९९ ई० में। विद्यार्थिता उन्होंने मित्रि स्कूल तक ही मिल सकी। उससे पश्चात् माता-पिता आदि की दृष्टि हो जानेके कारण परिवारका बीस आपके सपर आ गया। अबुतकाल नागरके शम्भूम में 'आवश्यकतापक्ष' करकी वाज, सैस, करियाँ चरवाँ, खट्टिहानोंमें दारों और उबन्धका काग किया, पैतृकी येही लादकर गाँवकी छाट्टकारी की, उसके बाद गाँवके प्राध्यापकी स्कूलकी जम्पायकी की, अन्तरकी काग्रेसीमें प्रभुह रूपसे भागिभर छात्रेखितन रहे, कितानोंका गुरु कम्पेर लादकर बैठा, गौरीके रहने बैचकर दूकानदार बने, जोरी ही गयी, बैच की खजानीशरीरके अमेन्सिस् हुए, कम्पाउण्डर बने, मुफ्तीवर बने, सहकारी सभापति हुए, फिर सभापति बने " (प्र० प्र० वाजपेयी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २१)। वाजपेयीजी फिल्मोंकी दुनियामें भी अपना जोर आजमा चुके हैं तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी साहित्यपरिषद्के समापति भी रहे हैं।

वाजपेयीजीका लेखनकार्य सन् १९२० ई० के आस-पाससे आरम्भ होता है। आरम्भमें उन्होंने कविताएँ लिखी थीं। १९२२ ई० में खरकपुरकी 'श्रीधारा' नामक पत्रिका में उनकी पहली कहानी 'यमुना' प्रकाशित हुई थी। उसने उनका मुख्य श्रेय कथा-साहित्यके क्षेत्रमें रहा है, यद्यपि

अन्य विधानों में भी वे बराबर लिखते रहे। कहानीमयनों और उपन्यासोंके अतिरिक्त उनके कान्ध-समग्र और नाटक भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके १७ उपन्यासों, ११ कहानी संग्रहों, दो नाटकों एवं एक फ़ील्डसमग्रकी वस्तु इस प्रकार हैं—उपन्यास 'प्रेमपथ', 'भीष्म युद्ध', 'अन्ध पत्नी', 'त्यागमयी', 'निर्धन' (दो भागों), 'काश्मिर', 'पतितमयी साधना', 'मिश्रता', 'दो बरगें' (१९४० ई०), 'निम्नगण', 'एकदा' (युवधनका परिवर्धित रूप), 'चलते-चलते' (१९५१ ई०), 'पतवार' (१९५० ई०), 'मधुघ्न और जेबता', 'धरतीकी माँस', 'भूदान' (१९५४ ई०), 'यक्षमंसे आगे', 'विदवासका बर' (१९५५ ई०), 'सुनी राह' (१९५६ ई०), 'रात और प्रभात', 'उन्नेसे न कहना', 'कन्दन गायी', 'निरन्तर गोमतीके तट पर', 'छाया गीता नाथ', 'हिरनी की आँखें', 'शाशाङ्ग की ओर', 'उन्नेसे कह देना'। इनमेंसे 'भीष्म युद्ध'की कठिनी कम्प्यूटराल सम्पत्ति एवं निम्न कम्पनि साध तथा 'काश्मिर'की प्रमुक्तचन्द्र जोहाने साध सयुक्त करते किया है। कहानीसमग्र 'मधुघ्न', 'हिलो', 'पुष्पतिथी', 'दीपमासिका', 'मेरे सपने', 'उपहार', 'उत्तर छाया', 'काशी रोता', 'आद्या प्रदान', 'अगारे', 'स्नेह', 'गादी और छी'। नाटक 'छछा', और 'राय पिथौर'। कविता समग्र 'सौन्दर्य हैं'। इनके अतिरिक्त बावपेवीकी द्वारा सम्पादित निम्न एकलम भी प्रकाशित हुए हैं 'हिन्दीकी प्रतिनिधि कहानियाँ', 'नव कथा युगावस्था' और 'नवीन पथ समग्र'। 'उर्मि', 'आरती' आदि पत्रिकाओंका सम्पादन भी उन्होंने किया है तथा उनकी बाकीपेवीकी ८ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

सुधीर्षी एवं बटनार्थका अन्वेष्टाकृत अधिकांश सहाय लेने बाकी धनकी प्रारम्भिक कहानियोंमें एकद्वारा एवं इति-वृत्तमयका अधिकांश है। आगे चलकर सन् १९६० ईस्वीके आसपाससे उनकी कहानियोंमें इतिवृत्तमयका के आसपास विक्षेपण एवं आकलनपर अधिक ध्यान दिया गया है। इस कारण कथासूत्रका निर्माण अधिक सामकारिक होने लगा। सन् ५० के लगभग उनकी कहानियोंमें विषयका एक नया विकास प्राप्त होता है। अब इतिवृत्तमयकाकी यक्षम छोकर छोटे-छोटे धनप्रदानों, किन्तु एक स्पष्टि-धनोक्ति नीचेसे कथा-सूत्रकी नियमित करनेका प्रयास प्राप्त होता है। शैलीकी दृष्टिसे उन्होंने वर्णनात्मक, स्वगत कवन, प्रसन्नक एवं बायरी शैली आदि अनेक विधियोंका प्रयोग किया है। कहानियोंका ही समग्र विकास उनके उप-न्यासोंमें भी देखा जा सकता है।

प्रेमचन्दके बाद सरकार मानेवाली पीढ़ीके युक्त कथाकार हैं। इस पीढ़ीने प्रेमचन्दके व्यापक सामाजिक चित्रोंके स्थानपर व्यक्ति (मध्यवर्गीय)मनके गहन चित्रणपर अधिक बल दिया था। साम्यपीढ़ीने सामाजिक लक्ष्योंकी अपेक्षा मध्यवर्गीय मनके विविध कलाप्रोह उपस्थित किये हैं। वे हमारे प्रारम्भिक मनोविक्षेपनात्मक उपन्यासकारोंमें से हैं। इस सम्बन्धमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनका मनोविक्षेपण अकस्मिक मन, व्यावहारिक अधिक है। इस युगमें नारी कुछ किञ्चित् होकर स्वयं हो चुकी थी—पेसी स्थितिमें प्रेम, विवाह एवं गैर-वैधकता-

के अनेक प्रश्न समाजकी धृष्ट करके लगे थे। मध्यवर्गीय इन अलक्ष्योंमें एक कुण्डलोंके विनयमें मानपेवीकी सां-सिक छल्ल रह चुके हैं, यह उनकी कलागत क्षमता मयान है परन्तु इस चित्रणका भी परिप्रेक्ष्य है, वह छात्रकन्द्रीय आदर्शवाद है—एसी कारण निरास मनकी वेनाकी वे व्यापक स्वीय करते उपस्थित कर चुके हैं।

उनके और उपन्यासों एवं कहानियोंमें सदा, चरित्र या धृष्टकी कुछ ही रीतियोंमें चित्रित कर देनेकी शक्ति प्राप्त होती है। उनमें उनकी भाषा अत्यधिक प्रासंगिक एवं सहजप्रवाहमयी है। धीरे-धीरे बार्डस्विके साथ ही जानेवी भीमें दीर्घाधिक वृष्टि का मोह अतिरिक्त करते सदा होता दिखाई देता है। 'चलते-चलते'के प्रकाशन (सन् १९५१ ई०) के बाद वह मोह उनके कृतित्वकी भाँजन करता प्रतीत होता है। इसके बादके उपन्यासोंमें प्रेक्षा नहीं प्राप्तत विकसित एवं कलातरा अति कल्याणकताकी नी और बली भाषा इन्हें क्षिप्रक बनाती है। वे प्रेम्के प्रलोको नये सन्दर्भमें प्रतिष्ठित नहीं कर सके। नाटक एवं कविताओंमें भी उनके कथासाहित्यकी ही शक्त अनुप्राण है पर उन क्षेत्रोंमें वे बहुत सफल नहीं हुए। वास्तवमें सन् १९६० से १९५० ई० के बीच किया उनका कथासाहित्य ही उनकी प्रतिष्ठित आधार है। अनौपचारिक कथाकारके रूपमें मध्यवर्गीय जीवनकी मनसिवाँसी इस युगके उपन्यासोंमें चित्रित कर उन्होंने हिन्दी कथासाहित्यकी निश्चित करते आगे बढ़ाया है।

—ड० ए०

भगवान्दास (डाक्टर)—जन्म उत्तर प्रदेशके बाराणसी नगरमें ११ जनवरी १८९९ ई०। वेदान्त की उच्च धर्म-स्थानमें १३ सितम्बर १९५८ ई०। उनका कार्यक्षेत्र सदा काशी ही रहा। आस्था अन्य बड़े ही सम्पन्न और प्रतिष्ठित करने हुमा था। प्रम० ए० अठारह वर्षकी अवस्थामें प्राप्त हुए थे। कुछ दिनोंका हिन्दी कलेक्टर भी रहे। उनके अध्ययन और केंद्रकी परिधि बड़ी व्यापक थी। समाज-ज्ञान, मनोविज्ञान, वैदिक तथा पौराणिक साहित्यपर इनके प्रबन्धोंने साहित्यमें शैक्षिक चिन्तनका स्तर जगा दिया है। आरम्भसे ही इन्का सम्पूर्ण विधेयाधिकृत सेसलरीय रहा और भीमती एवी वेष्टेयके पतिविक्रम वे निनी प्रतिष्ठित रहे। इस सेसलरीयके शिक्षार्थी, विनका वृत्तवार सग-न्यथावह हैं, उनकी पहरी आत्मा ही मयी। विचारोंमें इसी अस्था, मन और चिन्तनका परिष्कार एवं हमें उनके 'सत्यम' नामक ग्रन्थमें सिद्धा है। भगवान्दासकी सारे विषयों सम्बन्ध देखते थे और इस भावनाकी साथी पक्षों तथा प्राणियोंमें आस समाते थे। समन्य प्राप्त करनेके मुख्य उपायकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है "विचारके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि सब प्रकारके आर्थिक दर्शन और सब प्रकारके नास्तिक दर्शन इस वेद वेदांग-वेदीयाप-वेदात्मक ध्याननागरमें गये हैं। अब यह सिद्धान्त है कि सर्वप्रकार परमात्मा की, परमेश्वर की, वेदान्त, अतीति दृष्टिसे, सब कुछ है, जो इन विविध विचारोंकी भी अन्तर्निहित स्थान दिया है, यह भी निश्चयन होता है।

का० भगवानदास जीवन भर विद्यापी, अनुसन्धान-कर्ता और लेखक रहे किन्तु राजनीतिमें भी रुचक नहीं रह सके। कांग्रेसके असहयोग आन्दोलनमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया। कई वर्षक केन्द्रीय विधानसभाके सदस्य रहे। हिन्दीके प्रति अनुराग होनेके कारण साहित्यिक सस्थाओंको भी पूरा सहयोग देते रहे। काशी विद्यापीठ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन-से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। सन् १९२० ई० में सम्मेलनके कलकत्ता अधिवेशनके सभापति भी रहे। भारतीय हरिजन सम्मेलन और भारतीय संस्कृति सम्मेलनके भी अध्यक्ष हुए थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिन्दीके विद्वान् थे अतः इनके साहित्यमें सभी भाषाओंके ज्ञानक समन्वय हुआ है और विषय-सामग्रीकी बहुलतासे उसे समग्रता प्रधान की है। राजनीतिक, सांसारिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयोंपर वे जो कुछ लिखते थे, उसपर वन क्षेत्रोंके नेताओंका ध्यान आकृषित होता था और उन विषयोंका झुलझा हुआ निदान भी झुलझ ही जाता था। क्षालीय विवेचनसे भरे इनके लेख और भाषण जो बड़े सुगोच होते थे। 'अन्धना कर्ममा-ज्ज्ञान' विषयपर 'आन' में उन्होंने वर्णान्तरपरम्पराकी कई छेद किये थे, जो बड़े-बड़े पण्डितोंकी जो चर्चित करनेवाले थे। अंग्रेजीमें तो इनका प्रष्ट दार्शनिक ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है, हिन्दीमें भी 'दर्शनका प्रयोजन' अपने छमाक अकेला है। 'समन्वय' इनकी सबसे प्रथम कृति है। आपका लिखा हुआ 'पुरुषार्थ' बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है।

आपकी सैली विचारप्रवाह है। आपके विचारोंका सजज प्रवाह दार्शनिकताकी ओर है। आपकी रचनाओंके कारण हिन्दीका क्षेत्र व्यापक हुआ है और आपकी दार्शनिक तथा सांत्विक विषयोंके लिखन तथा विवेचनकी समता मिली है। —डॉ० द०

भगवानदीन (काका)-उपनाम 'दीन'। जन्म अमरस, १८६६ ई०, बरबद, जिला फतेहपुरमें। कुम्हू जुलाई, १९१० ई०। वे ग्यारह वर्ष तक अपनी जन्मभूमिमें ही रहकर बड़े और फारसी पढ़ते रहे। बादमें फारसीका विशेष अध्ययन किया। हिन्दीका अध्ययन कर घर ही किया। फतेहपुरमें कुछ सात वर्ष रहे। १४ वर्षकी अवसामें पंजेन्स-की परीक्षा उत्तीर्ण की। बादमें कावल पाठशाला, प्रयाग और म्योर सेन्ट्रल कॉलेजमें भी शिक्षा ग्रहण की किन्तु भी ५० न कर सके।

इसके बाद छतरपुरमें अन्धकार हुए और एक पद पर सन् १८९४ से १९०७ ई० तक रहे। फिर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्यापक हुए। अगो-भासिह उपान्यास 'हिरण्य', 'रामचन्द्र शुद्ध', 'श्यामसुन्दरदास' इनके प्रबोधी थे। वे नागरी प्रचारिणी सभाके शब्द-कोश विभागमें भी कई वर्ष तक रहे।

छतरपुरमें रहते हुए 'कविस्मरण' और 'काम्यलता' नाम की दो सप्ताह साप्ताहिक थीं। इनके साथ ही साथ भारतीय-मन्त्र नामक पुस्तकालय खोला। १९५५ ई० में 'कम्पनी' उपदेश कइती के सम्पादन भी रहे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें वे केवलदास और विद्यारथीके

मुख्य अध्यापक थे। इनकी अध्यापनमें उन्हें आनन्द भी जाता था। आपने कविताओं और निबन्धके अतिरिक्त वीरोंके चरित्र भी लिखे। 'रामचन्द्रिका', 'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया', 'कवितावली' और 'विद्यारी सतसई' पर विद्वत्ता एवं मायकता-पूर्ण टीकाएँ लिखीं। 'दीन' जैके कई काव्य-संग्रह प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं—'नवीन दीन', 'नदीमें दीन' (नदीम-ए-दीन)। इनके छवैयें बड़े ही मोहक हैं। 'वीरपराज' पद्यग्रन्थ वीर-रसकी सुन्दर पुस्तक है। वे खड़ीबोली और प्रथमाभा दीनोंमें लिखते थे। कभी कभी उर्दू, छन्दोंका भी प्रयोग करते थे।

छायावादकी कमाना भाषावादीके थे इसना हेतु समझते थे कि अन्धक-भक्तिकमें वे उसे 'छोकरावाद' कहते थे। उन्होंने आलोचनाके लिए व्याख्यात्मक समीक्षाकी प्राचीन पद्धति अपनायी।

काका जीने एक अन्धकारग्रन्थ तथा एक शब्दसाहित्यग्रन्थी अन्धकार भी प्रणयन किया है। अन्धकारग्रन्थ है—'अन्धकार मन्त्र'। इसमें १० शब्दकारकों और १०८ अर्थालोकोंका अन्वय सरल एवं सुगम शैलीमें विवेचन किया गया है। प्रत्येक अन्धकारके कई कइदारण दिये गये हैं और कहीं-कहीं अवश्यकता पकने पर विचार व्याख्या भी की गयी है। उर्दू-कारकेने भी कइदारण दिये गये हैं। यह भी बताने का प्रयत्न किया गया है कि किस अन्धकारका अधिक और एकल प्रयोग किस कविने किया है। शब्दसाहित्यग्रन्थी ग्रन्थ है—'व्याख्यानमन्त्र'। इसमें शब्द-कविताओंका अपनी दृष्टिसे अन्धा विवेचन किया गया है। —ड० ७० वा०

भगवानदास केका-जन्म १८९० ई०में हुआ। हिन्दी भाष्यममें विभिन्न उपवीथी विषयोंपर लिखने वालोंमें आप का नाम प्रमुख है। अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्रमें आपने विशेष रूपसे कार्य किया। कुछ मिठावर आपकी ७१ पुस्तकें हैं। १९५७ ई० में आपका देहान्त हुआ। प्रमुख कृतियाँ—'भारतीय शासन' (१९१५ ई०), 'भारतीय किसान' (१९११ ई०), 'भारतीय अर्थशास्त्र' (१९०४ ई०), 'अपराध चिकित्सा' (१९१६ ई०), 'समीक्षित अर्थशास्त्र' (१९५२ ई०), 'मानव संस्कृति' (१९५६ ई०)। —स०

भगीरथ-सर्वेश्वरी राजा अष्टमालके गौर तथा दिखीकी पुत्र भगीरथ अपने साठ सख्त पूर्वजोंको तारनेके उद्देश्यसे जम्बासुमें ही तपस्या करनेके लिए निकल गये थे। एक हवाार वर्षक तपस्या करनेके उपरान्त मृगाने इतने प्रसन्न होकर वर मागनेकी वला। फलस्वरूप भगीरथने दो बर-दान माये। प्रथम तो यह कि कविके श्रापसे मरने हमारे पूर्वज नगानी वारसे छड़े और द्वितीय मेरा पद बढ़े। गंगाकी तीव्र वारल्ले पृथ्वीपर जानेके लिए उसे परले मन्त्रपाति करना था, अन्यथा पृथ्वी जलमय हो जाती। अक्षय वारल्ले रोकनेके लिए शिवजी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। अन्तमें वे अपने साठ बालोंने गंगाकी पृथ्वी पर जानेमें समर्थ हुए (२० 'यग्यवतरण' अण्णभदान 'रत्नमन्त्र')। अक्षर गंगाके गर्भको चूर्ण करनेके लिए एक हवाार वर्षों तक उन्हें अपनी उदाओंमें बन्द किये रहे। अन्तमें भगीरथकी प्रार्थनापर उन्हें बटासे निकाला। गंगा तीव्र धार छोकर बही। राजा भगीरथ दिव्य रथमें

सनार हो आगे-आगे पथ-भ्रमार्थनका कार्य कर रहे थे। इस्ती-
लिय गंगाको मागीरगी कहा जाता है। मगीरमन्त्री एकाम्रता
और लगनको धर्ममें रखकर 'मगीरय यन्त्र' नामक युवावरा
भी प्रचलित है। —रा० कु०

मगीरय मित्र—वर्ष १९१४ ई०में सेठा (मिठा-कानपुर)
में। शिक्षा (यम० ४०, पी०यन्० ४०) छन्दकर्म। कुछ
वर्षों तक वहाँ अध्यापन करनेके बाद अब आप पुनः
विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं। हिन्दी रीति-
काव्य तथा काव्य-शास्त्रके विशेषज्ञोंमें आपका नाम प्रमुख
है। इस क्षेत्रमें 'हिन्दी काव्य-शास्त्रका इतिहास' (१९४५
ई०) आपकी उत्कृष्टनीय रचना है। —स०

भर्तृहृत् आनन्द कोसल्यायन-बौद्ध भिक्षु। वर्ष १९०५
ई०में हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा हिन्दी भाषा
और साहित्यके प्रचारकार्यसे अविच्छिन्न रूपमें सम्बद्ध रहे।
दो सप्तरण ग्रन्थ भी प्रकाशित किये हैं—'जो न भूल
सता' (१९४५ ई०) तथा 'ऐलका टिप्पण'। —स०

भरत—रामकथाके पात्रोंमें भरतका स्थान महत्त्वपूर्ण है।
उनकी चरित्रचित्रा एकमिश्रता ही उनके महत्त्वका कारण है।
यही आदर्श-निष्ठा सम्पूर्ण रामकथाको पुनः पालन होनेसे बचा
लेती है। इस प्रकार वाल्मीकि-रामायणसे लेकर 'साकेत
सप्त' तक उनका चरित्र निरन्तर उज्ज्वल मिलता है।

साधारणतया रामकथाके अन्य पात्रोंकी भाँति भरतका
सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकिरामायण वन-महाभारतमें प्राप्त
होता है। रामायणके दक्षिणात्य पाठके अनुसार वे
छद्मरूपके अनुज थे। इस प्रकारके साकेत जन्य भी उष-
जम्ब ही जाते हैं, जैसे—'उत्तर पुराण', मात्स्य 'प्रतिमा
नाम्न' तथा 'दशरथ जातके अनुसार इस परम्पराका
अनुमोदन होता है किन्तु वाल्मीकीय रामायणके श्रेष्ठ
दो पाठों, उसने सम्बद्ध परम्पराओं, पुराणों, सत्सुतके
ललित-काव्योंके अनुसार भरत ही अग्रज ठहरते हैं।

अवतारवादकी प्रतिष्ठा हो जानेपर भरतके विषयमें
महान् अज्ञातिभावकी कल्पना कर ली गयी। सर्वप्रथम
'छदार रावण'में भरतको विष्णुने सुरार्चन चक्रका अवतार
कहा गया। 'अद्भुत रामायण'में विष्णुकी दाहिनी बाँहकी
भरत वन बाईको शङ्खका कदकर पुकारा गया। 'नारद
पुराण'में भरतके 'प्रवृत्त'के अवताररूपमें प्रकट होनेकी
कथा मिलती है। निष्कर्षतः रामायणकारके साथ परवर्ती
काव्य एवं पुराण—साहित्यमें उनके अन्य अवतारोंने
अवतारकी भी चर्चा चल पड़ी। ठीक यही परम्परा
'रामचरित मानस' तक जाती है।

भरतका चरित्र वाल्मीकि-रामायणमें अपनी गरिमाके
लिए प्रस्तुत रहा है। विश्वचर्य ही दशरथ द्वारा राज्यके
अधिकारीने रूपमें मनोनीत होनेपर भरत मर्त्यादा,
आदर्श एवं भावप्रेमके वशीभूत होकर न केवल लक्ष्मण
विरुद्ध ही करते हैं, अपितु देवी माया करनेवाली
अपनी माँ केनेकी भी भिन्नारते भी है। इस दृष्टिसे वाल्मीकि-
रामायणमें उनकी राज्य एवं रामसम्बन्धी अनोखीचर्चा
स्पष्ट रूपसे चित्रित की गयी है। सत्सुतके ललित साहित्य-
में भरतका चरित्र पूर्णतः वाल्मीकि-रामायण द्वारा ही अनु-
मोदित है। प्रायः रचनाओंमें अनुसार तत्कालीन ललित

साहित्यमें भरतके चरित्रको निर्दिष्ट कर लिखी गयी हैं।
स्वतन्त्र कृतिका उल्लेख नहीं मिलता।

हिन्दी साहित्यमें सर्वप्रथम 'धर्म-चरित' (सर्वभूत)में
भरतके वाल्मीकि द्वारा निर्दिष्ट चरित्रका स्पष्ट दर्शन
वर्णन प्राप्त होता है किन्तु स्वतन्त्र रूपसे वह रचयक-
कृत 'भरत मित्रा'में उपलब्ध हो सका है। भरतके चरित्र
का कथन पद्य इस लघुकाव्यका वर्णन-विरह है। इन दिग्गज
गुल्लशीवासरप्रणीत 'भरत मित्रा' कृतिका भी स्वतन्त्र
रूपसे उल्लेख मिलता है। 'मानस' एवं 'गोदावरी'में
निर्दिष्ट गुल्लशीवासर द्वारा भरतके जिन निर्मल चरित्रों
छद्मरचना की गयी हैं, उसमें भरतके प्रति कविने सदा
भूषित स्पर्श सज्जे मिल जाता है। सुमोदित भरत
चरित्रके साथ वतना अधिक एकान्त स्थापित कर देने है कि
स्वतः भरतकी प्रेम-निष्ठा कविनी आत्मकथा बन जाती है।
भरतकी आदर्श-भाविका मानसकारकी उदा प्रिय रही है।
अस्तु 'चातक वृत्ति' की 'भरतवृत्ति' एवं 'भरतवृत्ति' की
'गुल्लशी वृत्ति' की सदा अनेक सान्नेय देता है। अपने
साथ-साथ वैतिकादा, आदर्श, भावप्रेम, लक्ष्मी व्यक्तिके
मुख्य अंग हैं किन्तु 'मानस'में उनके चरित्रका सर्वप्रमुख
अंग अङ्कित हो है।

आधुनिक युगमें भरतके चरित्रकी निर्मलपन बलाने
लिए अनेकालेक प्रयत्न किये गये हैं। सर्वप्रथम छात्र-
कार युवानुकूल जनवाणी देनेके लिए भरत वन जंगल
विश्रुत-सहाय प्रस्तुत करता है। भरतके लालित्य भावने
राम उनके हृदयकी निर्मलता स्वीकार कर किशोर यथा
पाप प्रकट करते हैं। इन प्रकार भरतका चरित्र मनु-
'साकेत'में आधुनिकीय निष्कर्षपूर्ण गरिमासे सज्जित है।
उनके सदा-चरित्रकी अधिकाधिक विकसित करनेपर प्रयत्न
प० बद्धवैभवसाध मित्रने 'साकेत सप्त'के भाष्यमें किया
है। गुल्लशीवासर द्वारा साकेतित विषयकर्मोंकी नवीन सज्जे
देकर मित्रजीने भरतकी भारतीय सत्कृतिका आदर्श प्रगट
बना दिया है। निष्कर्ष ही इसमें कविनी कविता-
सत्कला मिली है।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा दा० कमल-शुनी, दिने
परिपद, विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सुमोदित 'दा०
माताप्रसाद शुभ, हिन्दी परिपद, विश्वविद्यालय
इलाहाबाद] —स० प्र० मि०

भरथरी—राजा भरथरीकी रोजमाया सारी वस्त्र
मिठाकी याचना करनेवाले जोषियों द्वारा बने देव-
गायी जाती है। वे जोयी इन गाथाओं गानर रिहरी
भूरा नहीं लिखाते। उनका विश्वास है कि इन
गाथाओं लिखने तथा लिखनेवाले जोषी वस्त्र-
सुनवाय हो जाता है। सरहरीके सुनवाय की राग
अर्द्धरिहरी बोल यही मानता, जिसेने गहर, गी
तथा वैराग्य-शुनकी रचना कर अनन्त रूप की
है। जोषीगीमें यन्त्रि नरकी तथा राग सरहरी,
दीनों एक ही व्यक्त है, यह बहाना देकर वे राग
दोनोंके नानाभेद रचु गुप्त मन्त्र है। सरहरी
नदेहने इन प्रकार है—
उत्तराध्यायिका भरथरी गानर गये थे, रिहरी

का नाम चन्द्रसेन था। मरथी इन्हींके पुत्र थे। इनकी माताका नाम रूपदेई और खोका नाम सामदेई था, जो सिंहक द्वीपकी राजकुमारी थी। विवाहके पश्चात् जब मरथी शयनकर्ममें गये, तब उन्होंने अपनी खालकी दूध पाया तथा इसका कारण अपनी खोले पूजा, जिसका सन्तोषजनक उत्तर वह न दे सकी। ससुराकी झड़पोंसे क्रोधित मरथी शुक गोरखनाथके चोखा बन चाते हैं, परन्तु सन्नास भयमें दीक्षित होनेके पहले अपनी खोले शिक्षा माँगकर जाना उनके लिए आवश्यक था। वे शिक्षाधी याचना करनेके लिए अपने घर गये। सामदेईने यह पदचानन कि विभुक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरा पति ही है, शिक्षा देना पहले अवसरकार कर दिया, परन्तु बहुत अनुनय-विनयके पश्चात् इस प्रार्थनाकी स्वीकार कर दिया।

मरथोंने गोरखनाथसे दीक्षा ग्रहणकर कामरूप (आसार) देखी बात की। इस प्रकार वे अन्त तक ज्ञान करते हुए यति-धर्मात् पारंगत करते रहे।

मरथीकी लोकभाषा थी कुछ कम प्रचलित नहीं है। उपरमर्देशके पूर्वी भिलोंमें नालफ्दी योगी, जिन्हें 'साई' भी कहते हैं, सागी बवाकर इस गीतको गाते फिरते हैं। मरथीकी भाषामें गोपीचन्द्रके समसामयिक होनेका उल्लेख पाया जाता है परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे दोनोंके समयमें बड़ा ही अन्तर है। लोकभाषाओंमें गोपीचन्द्र तथा मरथी, दोनों ही गोरखनाथके शिष्य बतलाये गये हैं। सम्भवतः इसीके आधारपर दोनोंके सम-सामयिक होनेकी कल्पना की गयी हो।

मरथीकी भाषामें शृंगार तथा करुण दोनों रसोंका पुट पाया जाता है। जब राजा मरथी अपनी खोले शिक्षा माँग रहे हैं, उस समयका ध्वज वक्रा मननीय है। कहीं-कहीं धान्त रसकी छटा भी देखनेको मिलती है। लोकभाषा भाषितमें इस भाषाका विशेष स्थान है। —क० १०० ७० मरनी—इनके विषयमें निश्चित कुछ भी ज्ञात नहीं है। शिबसिंहने इनके एक नीति-विषयक छन्द्यको 'सरोज'में स्थान दिया है, इससे ज्ञात होता है कि वे नीतिके कवि रहे हैं। शिबसिंहने इनका उपस्थितिका १६५९ ई० माना है। शिवसेन इन्हे उपस्थितिका का और मिश्रकण्डु रचना-का कान्ते हैं। 'काछिराट हजारा'में इनके छन्द मकलित हैं, इससे इनकी १७ वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धका कवि मानना चाहिए। 'हि० भू०' में गोकुल कविने इनको नव-शिक्षासम्पन्नी बार छन्द उदाहरण किये हैं। इस प्रकार मरनी रीतिकाजीन परम्पराके शृंगारी कवि ही जान पड़ते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—शि० स०, हि० भू०] —स०

मरुहरि—प्राय अनुमान है कि छठी शताब्दीके नीति, वैराग्य और शृंगारशक्तिके प्रणेता महाराज मरुहरि ही सिद्ध मरुहरि थे, परन्तु सिद्धोंकी परम्परा पर विचार करते मरुहरिका समय ११ वीं शताब्दीके पूर्व नहीं पहुँचता। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीका अनुमान है कि महाराज मरुहरिने अपने शतकवयके अतिरिक्त लोकभाषामें भी कुछ पद लिखे थे, वही कालांतरमें बल्लभे हुए सिद्धोंकी वानियाँ

में सम्मिश्रित हो गये। 'नाथ सिद्धोंकी वानियाँ'में वैराग्य-शक्तिके कई स्थानोंका अष्ट रूपान्तर भी पाया जाता है। विक्रम और उनके मन्त्रोंसे मरुहरिकी वार्तासे भी उनका प्राचीनताका उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर मरुहरिके पदोंमें गोरखनाथका शुरूके रूपमें स्पष्ट उल्लेख है। पेशावरके रतननाथका मरुहरिके शिष्यके रूपमें उल्लेख हुआ है। इससे अनुमान होता है कि मरुहरिका काक ११ वीं शताब्दी के आस-पास जानना उचित है। 'वर्णरक्षाकर्'की सूचीमें इनका नाम लगभग अन्तमें आता है। ऐसा जान पड़ता है कि छठी शताब्दीके महाराज मरुहरिसे सम्बद्ध लोक-कथाओं तथा लोकगीतोंमें वर्णित उनका वामप्रादुर्भावापूर्ण व्यक्तित्व ११ वीं शताब्दीके सिद्ध मरुहरिसे व्यक्तित्वमें कुछ-मिश्र गवा, जिससे दोनोंको अलग कर सकना प्राय असम्भव हो गया। मरुहरिके पद लोक और समाज 'नाथ सिद्धोंकी वानियाँ'में ही संकलित मिलते हैं। उनकी भाषाका मुख्य भाग वैराग्य है। उन्होंने ससुराकी नष्टपरा, योग-विद्यासपूर्ण जीवनके प्रति उपेक्षामात्र तथा धार्मिक जीवनके प्रति सद्गम अनुप्राणक वर्णन किया है। कहीं-कहीं नाथ सिद्धोंकी रहस्यमयी भाषाके प्रयोगसे उनकी उत्कृष्टता की भाषिक हो गयी है। मरुहरिने एक स्थलमें हरि परकी चर्चा की है, जिसने उनमें सिद्धोंका छुटानामें एक नवीन विशेषता का दर्शन होता है। उन्होंने कहा है—'मनत मरथी हरिपद बरसा, सबक सब अनिनासी'। हरिपद और अनिनासी शब्दोंके प्रयोगसे निहित होता है कि मरथी ११ वीं-१२ वीं शताब्दीसे पहले नहीं हुए होने क्योंकि नाथोंकी परम्परामें इन शब्दोंको स्थान नहीं मिला। मरथी को हम नाम-सम्बन्ध और हिन्दीके सन्त कवियोंको जोड़ने-वाली कभीके रूपमें मान सकते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातन निवन्धानकी महापण्डित राहुक साङ्गनाथन, हिन्दी काव्यपरा महापण्डित राहुक साङ्गनाथन, नाथ सम्प्रदाय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धोंकी वानियाँ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, योग-प्रवाह डा० पीताम्बरदास बल्लभक] —यो० प्र० सि० अचामीप्रसाद तिवारी—जन्म १९१२ ई० में सागरमें हुआ। शिक्षा पद० ए० तक नागपुर विश्वविद्यालयमें हुई। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रोंमें कार्यमें रुचि रखी। कई वर्षोंतक अन्तपुरके मेयर रहे। हिन्दी-कविताके क्षेत्रमें वादोंसे बल्लभ आपका स्तनन साध है। कविताके अतिरिक्त कव्यनिर्माण, निबन्ध और नाटक लिखे हैं। कविताकी दृष्टिसे गीतात्मक तत्त्व आपकी रचनाओंका प्राग तत्त्व है। कृतियाँ—'प्राण पूजा' (कवितार १९५६ ई०), 'नया नाट्य' (निबन्ध तथा कवितार १९५६ ई०), 'गीतात्मक' (१९४८ ई०), 'कीका बर' (नाटक)। —स०

भवानीविहास—'भावविहास' और 'अष्टायाम'के पदवाद यह रीतिकावलीके द्वापरिक कवि देवकी तीसरी रचना मानी जाती है, जिसको उन्होंने अपने आश्रयदाता भवानीदासको अर्पित किया था। जनपदीय किसी भी प्रकारके साक्षरसे इसका रचनाकाल ज्ञात नहीं होता। अनुमानतः इसका निर्माण १६९२-९८ ई० (स० १७५०-५५)के लगभग हुआ होगा। नयेन्द्रका यही अनुमान है 'दिव और उनकी

कविता' १०० ४२-४३)। अथर्ववेद सम्पूर्ण छन्द सन्ध्या १८४ है। इन्का प्रकाशन भारत जीवन प्रेस, बनारससे सन् १८९३ ई०में हुआ है तथा इन्कालिखित प्रतियाँ गन्धी, सर्वपुरा, टीकनगर और लखनऊमें उपलब्ध हैं।

इसमें 'भावभिलास'के अनेक छन्द उद्धृत मिलते हैं जिन इन्द्रो प्रामाणिकता अस्तिम्ब है। यह रसजन्य है, जिसमें प्रायः आलोचनान्-शृंगार-रसको प्रधानता है। प्रथम सात विलासमें शृंगार-रस तथा उसके अनोपायोका विस्तार है। आठवें विलासमें श्रेष्ठ आठों रस मेघ-प्रमेदके साथ युक्ति युक्त है। शृंगारका रस-राज्य वर्णन तथा प्रसिद्धि किया गया है—“भूति कइत नवरस सुखनि सखल बूझ विहार। तेहिउछाह निन्दे के वीर सन्त मचार ॥१०॥” “मास सतिह सिंगारमें नवरस उलक अजल। ज्यो कइत मनि कनकको सादीमें नकरल ॥१२॥”

देवने शृंगार-रसको आकाशकी तरह अनाहोन बहाया है, जिसमें अन्य रस पक्षीकी तरह उड़ते-फिरते हैं। उसमें आधु, बध, अनुरागकी भवत्वा तथा सत्त आदि अनेक भावपर रस वायिकाभेदका वर्णन किया गया है। अन्तिम विलासमें किये गये रस-भेद उल्लेखनीय हैं। वीर-रसके प्रसिद्ध चार मेदोंमें भर्तृहीनको न मानकर केवल तीन ही भेद किये गये हैं। ज्ञान् रसको सारथ्य और शुद्ध नामसे पहले ही मेद किये गये हैं फिर क्षरणको प्रेम-भक्ति, मुक्त-भक्ति और शुद्ध-प्रेम के तीन प्रमेद बताये गये हैं। हस्त-के उत्तम, मध्यम, अधम तथा कर्णको गति, महा, उग्र और दुःखको भिलाकर पाँच भेद किये गये हैं। इतमें रक्षण दोहोंमें और उदाहरण कविच-सर्वेणोंमें मिलते हैं, जैसा रीतिकालमें प्रचलित था।

[सहायक ग्रन्थ—वि० स०, मि० वि०, वि० का० छा० ६०, री० नू० तथा ६० क०, देवको लक्षण-प्रयोगोंका पाठ और पाठ समस्यार्थ (अ०) छद्मीवर नाचोच १]

—अ० सु०

अस्मासुर-पुराणोंके अनुसार एक प्रसिद्ध दैत्य था, जिसका यथार्थ नाम इन्द्राक्षर था। यह दिन रात था। जिसने उसे बर दिया कि तुम जिसने मिरकर हाथ रखोगे, वह अस्य हो जावेगा। बरके बाद यह पार्वतीपर मोहित हुआ। अतः पितृको जलानेके लिए उनके सिरपर हाथ रखने लगा। पर निकल चुका था अतः सिर छाया होकर आगे। अन्तमें त्रिगुणे सिवका सकल देह मोहिनी-रूप धारण किया, जिसपर आकर्षित होकर अस्मासुरने नाचनेकी मुद्राओं एक हाथ अपनी कटिपर और एक हाथ अपने सिरपर रक्का। इस प्रक्रियामें वह स्वयं लज्ज गया। एक अन्य अन्तमें कुण्डलो पड़का रूप धारकर छलने उलका हाथ उसके सिरपर रख दिया, जिससे वह अस्य हो गया। स्कन्दपुराणके अनुसार वह कश्यप और दितिका पुत्र था (वि० सु० छा० प० ४९२५)।

—रा० कु०

सामयवती-पद्मनके प्रसिद्ध और लोकप्रिय नायिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्याख्यानज्ञा तथा साहित्य-सेवी अक्षराम कुलौरी लिखित एक सामाजिक उपन्यास, जिसकी रचना सन् १८७७ ई०में हुई थी। इस उपन्यासकी पर्याप्त प्रशंसा मिली। हिन्दी उपन्यास-साहित्यके

विश्वमें इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे हिन्दीका सर्वप्रथम नौष्ठिक उपन्यास कहते जातेका येव प्राप्त है।

—म० ना० २०

आन कवि-सम्भवतः 'आन' कविका उपनाम था। जन्म पूरा नाम क्या था, पता नहीं। कवि राजा वीरभर सिंह का पुत्र और राजा रनजित सिंह कुन्हेलके यहाँ रहनेवाला था। 'नरेन्द्र-भूषण' कविको एकमात्र रचना है, जिन्का रचनाकाल सन् १७८८ ई० है। वह अलङ्कार-ग्रन्थ है, जिसमें शृंगार रसके अतिरिक्त वीर, भयानक, रौद्र आदि अन्य रसोंको भी उदाहरण रूपमें पर्याप्त मात्रामें दिया गया है, जो अन्य अलङ्कार-ग्रन्थोंकी अपेक्षा काफी बलवत् रूपसे है। आलोचको साधुप्रायिक अभिव्यक्ति और सर्वानुर भाषापर कविका अच्छा अधिकार था। अलङ्कारों के लक्षण-उदाहरण, साधक सहज और बोधगम्य हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० १००] —रा० वि० भारतदुर्दशा—(प्र० १८८० ई०) 'भारतदुर्दशा' भारतदुर्दशा-रचितग्रन्थके देशभक्तिपर तथा सुन्दर प्रकाश प्रकाश है।

उन्हींमें अपनी इस रचनाको नाट्य-रसक (या काल्पनिक) कहा है। इसके छः अंशोंमें भारतके प्राचीन यौवन और नमकालीन दुःखसमयका वर्णन हुआ है। दो पक्षोंके मतका चरणके प्रकाश प्रथम अन्तमें भारतके प्राचीन यौवन और विदेशी आक्रमणकारोंके आक्रमणोंके फलस्वरूप देशकी धीनहीन दशाका वर्णन है। द्वितीय अन्तमें भारत बनायी धीनहीन दशाकी गाथा सुनाते-सुनाते युक्ति हो बहा है किन्तु आशा उसके प्रायः बचाती है। तीसरे अन्तमें जात्रा-कारने उन शक्तिशाली पक्षोंका विचार किया है, जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ, जैसे यून, सत्तोर, अजय्य, सारंगर, इत आदि। इन शक्तियोंके कारण देश बच, पर और विश्व कीनों बहियौते पतनके गर्तमें डूब जाता है। चौथे अन्तमें भारत-दुर्दशा के अन्तके निमित्त नायक उपक्रम करता है। पाँचवें अन्तमें एक समाप्ति, एक बगानी, एक महापुरुष एक सम्पादक, एक कवि और दो वैद्यो महापुरुष नामक छान सम्ब देशको बचानेके उपलब्ध होते हैं किन्तु हित्वापत्तौ उन्हें 'इयच्छिद्र पालितो' नामक देशके हाकिमोंका नामक दफ्तर पकड़ के जाती है। अन्तिम अन्तमें भारत मान्य कनेत परे हुए भारतकी अनाथोंको पैदा करता है किन्तु उसके उद्वेगोंका अन्त न देखकर अपनी छातीमें कटका आघात कर लेता है। बचपि रचनामें आशुकी ध्वनि भी शिवयात है ले भी यैसा रचना हीमा है कि मारुत हरिभजनने निरास होकर 'भारतदुर्दशा'की रचना की। रचना-पद्धतिकी दृष्टिसे उसमें नाट्य-रसके सभी शालीन लक्षण नहीं मिलते।

—स० छा० ना०

भारतसम्राटी—'भारतसम्राटी' मैथिलीशरण गुप्तकी सर्वाधिक प्रचारित कृति है। यह सर्वप्रथम सन् १९१९ में प्रकाशित हुई थी और अवतक इसने भीती सस्तरन निरन्तर चुके हैं। एक समय था जब 'भारतसम्राटी'के एक प्रत्येक हिन्दी-भाषीके लक्ष्य पर थे। गुप्तकी भाषा हरिद्वारिका छन्द इस कृतिमें प्रयुक्त हुआ है। भारतीयोंमें राष्ट्रीय वेगोंकी जागृतिमें इस उपलब्ध बहुरूप रूप रहा है। यह कल्पनीय लक्ष्योंमें विभक्त है—(१) 'अतीत' लक्ष्य, (२) 'वर्तमान' लक्ष्य, (३) 'भविष्य' लक्ष्य।

मान' छण्ट (३) 'मविष्यद्' छण्ट है। 'अतीत' छण्टमें भारत वर्षके प्राचीन गौरवका पदें मनोयोगसे बखाना किया गया है। भारतीयोंकी धीरता, आदर्श, विद्या-बुद्धि, कला-कौशल, सभ्यता-संस्कृति, साहित्य-दर्शन, जो पुरवों आदिका युग-यान किया गया है। 'वर्तमान' छण्टमें भारतकी वर्तमान अयोगसिका चित्रण है। इन छण्टमें कविने साहित्य, संगीत, पर्व, वर्धन आदिके क्षेत्रमें होनेवाली जननी, रस्सों और उनके मनुष्यों के कारनामे, तीर्थ और मन्दिरोंकी दुर्गति तथा जियोंकी दुर्दशा आदिका अंकन किया है। 'मविष्यद्' छण्टमें भारतीयोंकी उद्योगित किया गया है तथा देशके भगवत्की कामना की गयी है।

काव्यकी दृष्टिसे 'भारतभारती' सन्ध्याके छवि की कृति नहीं है परन्तु रसमयीतका एकदम कामाव की नहीं है—भारतीयोंकी अवस्था पर होनाका कारण-विषय अत्यधिक प्रभावशाली है। छात्राणिक प्रयोग यथापि कम है, प्रायः अधिकांश ही आशय किया गया है किन्तु ऐसीका प्रभाव एवं भाषागत ओष प्रयुक्त काव्यकी रीति प्रदान करते हैं और भाषाजनोंकी उद्योगित करनेकी अनुभूति उत्पन्न तो इनमें है ही। इन्हींके स्वतन्त्रताके पुनारी देश-सेवक हस्ता गान करते हुए सन्ध्या-अन्तर्लोकमें भाग लेते थे। विद्याभूषण नेताओंने राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें इन काव्यके योगदानकी वृत्तवाचक स्वीकार किया है। —सं० का० गी०

भारतीयभूषण १-भारतभूषण के पिता गिरिकरालने १८१३ ई० (सं० १८१०) में 'भारतीयभूषण' नामक अक्षर-अक्षरकी रचना की। इसमें ३६ छण्ट तथा ३०८ छण्ट हैं। 'कुल-यानन्द' के आधारपर इन पुस्तकमें केवल दोहा छण्टमें अक्षर-वर्णन है। छण्टोंमें विशेष कसावट नहीं, परन्तु स्पष्टता है। उदाहरण सरल एवं सरल है। इसका सम्पादन नवकालीन प्रेस, लखनऊ १८८१ ई० में हुआ था।

'भारतीयभूषण'में प्रथम अक्षरकार, तदनन्तर दो अक्षर-कार—अनुप्रास तथा यमक—का विवेचन है। अक्षरकारोंका क्रम, कछण तथा भेद सामान्यतः 'कुलयानन्द' के ही अनुसार है। कविपर संस्कृत तथा हिन्दीके अनेक पूर्ववर्ती कवियोंका प्रभाव उच्छिष्ट होता है। उदाहरणोंमें भालुन और भरतदा है।

[संवाक अन्त-वि० अ० सा०, वि० सा० ३०, वि० सा० ३० (भा० ६)।] —ओं० प्र०

भारतीयभूषण २-अनुनन्दस केडिका लिखित अक्षरकार अन्त 'भारतीयभूषण'का प्रकाशन १९०० ई० में भारतीयभूषण कार्यालय, बनारससे हुआ। विकसित और परिष्कृत हिन्दी गद्यमें अक्षरकारोंका सम्यक विवेचन न होना केन्द्रके विषय प्रस्तुत कृतिकी प्रधान प्रेरणा रही है। विषयकी मौलिक-विवेचनाके प्रयत्नमें पुस्तकमें गम्भीरता प्रधान की है। यथापि यह असम्भव है कि इसकी विवेचना-शैली प्राचीन परिपाटीकी सीक नहीं छेक गयी है। जिन अक्षरकारोंके कई भेद हैं, उनके मूल कछण क्रम प्रकार दिये गये हैं कि वे सब पर पड़ित हो सकें। अनुभूति पुस्तकमें ऐक्यके बड़े परिमल-अक्षरकारोंके उदाहरण या तो संक्षिप्त दिये हैं या अवलम्बित परिमल प्राचीन पुस्तकोंमें उद्धृत करके रखे हैं। केन्द्रके

उदाहरणके लिए किन्ती संस्कृत पुस्तकमें अनुवाद नहीं किया है। एक-एक अक्षरकारके कई-कई उदाहरण दिये गये हैं। ७५० उदाहरणोंमें से ३७५ स्वयं केन्द्र द्वारा रचित हैं, अन्य उदाहरण १२५ अन्य कवियोंके लिये गये हैं।

८ अक्षरकारोंके लिए अपने वेगसामर्थ्यकी भी सम्मिलित किया है) और १०० अक्षरकारोंका विवेचन किया गया है। केडियानोंने सूचना और विषयोंकी रूपमें बीच-बीचमें अक्षरकारोंके सम्बन्धमें अपनी मौलिक उदाहरणों की हैं, जिनमें प्रत्येकी गम्भीरता प्रमाणीत होती है। अनेक प्राचीन अक्षरकारात्मियोंके (नवदेव, केदार, सचमचन्द मण्डारी, जगन्नाथ आदि) विवेचनका प्रभाव तो पुस्तकमें स्पष्ट है ही, किन्तु प्रस्तुत कृतिकी विशेषता परिष्कृत गद्य शैली, मौलिक उदाहरण और कहीं-कहीं कृतान्त रूपसे अक्षर-विस्तारमें आधिक है। —वि० ति०

भारतीय हिंदी परिपद्—स्वापना प्रयाग विश्वविद्यालयके छात्राधीन हिन्दी विभागाध्यक्ष डाक्टर धीरेन्द्र वर्माकी प्रेरणा और प्रयत्नसे ३ अक्षर, सं० १९४२ ई०की प्रयागमें हुई। हिन्दीके समस्त अर्थों, भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिकी अध्ययन तथा छात्रोंकी प्रेरणादान देना और उद्योगी प्रगति-का विशेष रूपमें निरोक्षण करना इसका उद्देश्य है।

भारतीय विश्वविद्यालयोंके आध्यापक, हिन्दी तथा हिन्दी प्रेमी एवं हिन्दीके उच्च अध्ययन, अध्यापन और अनु-सन्धानमें रुचि रखने वाले ज्योतिष हस् सत्याके सदस्य हैं।

सुप्रसन्न विश्वविद्यालयोंके अध्यापकों एवं अनुसन्धान-कार्योंकी संस्था होनेके नाते परिपद् अपने सामान्य उद्देश्यके अन्तर्गत कछतर हिन्दी अध्यापन और अनुसन्धानके नियोजन एवं संचालन तथा कछतर शिक्षाके सन्दर्भमें हिन्दी भाषा और साहित्यके विकास, उन्नयन, प्रचार एवं प्रसारपर विशेष कछ देती है। इसकी निमिष परिपद् जिन साधनोंका उपयोग करती है, वे ये हैं—

वार्षिक अधिवेशन—भारतीय साहित्य कांग्रेस तथा अन्य विषयोंकी परिपद्की भांति भारतीय हिन्दी परिपद्की भी वार्षिक सम्मेलन किन्ती विश्वविद्यालयकी तत्सम्बन्धनोंमें आयोजित होते हैं। अन्य तत्क परिपद्की वार्षिक अधिवेशन प्रयाग, लखनऊ, आगरा, पटना, बनारस, नागपुर, बनारस, रायगढ़ (छापर), दिल्ली, बरकत विधाननगर (आनन्द), गुजरात) तथा कछतरांमें हो चुके हैं। इन अधिवेशनोंमें महत्त्वपूर्ण अधिसाधनोंके अतिरिक्त हिन्दी भाषा, साहित्य और संस्कृतिसम्बन्धी विविध विषयोंपर (अ) विशेष गोष्ठीया होती हैं, (ब) समयावधिक तथा स्थायी महत्त्वके प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, (ग) शोध निबन्धोंका पाठ एवं उनपर विचार-निर्णय होता है, (घ) तथा साहित्यिक योजनाओं बनायी जाती हैं।

अन्य तत्क हिन्दी भाषा और लिपिके विकास, प्रचार एवं प्रसारसे सम्बन्धित, राजभाषा हिन्दीमें सन्ध, हिन्दी अध्यापन एवं पाठ्यक्रमसे सम्बन्धित एवं साहित्यिक तथा शोधसम्बन्धी विषयोंपर विचार-गोष्ठीयां हो चुकी हैं। विश्वविद्यालयोंमें पाठ्यक्रमके लिए आवश्यक साहित्य-निर्माणके लिए तथा परीक्षाओंके हिन्दी भाष्यक्रम कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिए इसने प्रयाग किया है। बर

होता है कि उन्होंने हिन्दी काव्य-साहित्यकी विविधतापूर्ण और नवीन एवं व्यापक रूप प्रदान किया। काव्य-रचनाकी दृष्टिसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक महान् साहित्यिक सगमकी शक्ति है, जहाँ लगभग सभी साहित्य-धाराएँ मिलकर एक नवीन धाराकी जन्म देती हैं, जो फैलते-फैलते जीवनसे प्रत्येक कोनेको स्पर्श करने लगती हैं। उनकी रचनाएँ परम्परागुरु और नवीन दोनों प्रकारकी हैं। परम्परा-गुरु काव्य-रचनाओंमें शृंगार, भक्ति, दिव्य प्रेम आदिसे सम्पन्न रचनाएँ मिलती हैं। इन रचनाओंमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने मध्ययुगीन शैलियोंका अनुसरण किया है। नवीन रचनाओंमें राजभक्ति, देशभक्ति, भाषोन्नति तथा अन्य अनेक सुधारसम्पन्नी विचार प्रकट किये गये हैं। इनमें नवोत्थानयुगीन भावनाओं और आकांक्षाओंकी अभिव्यक्ति हुई है। इनके मुख्य-मुख्य काव्य-ग्रन्थ इस प्रकार हैं—परम्परागुरु साधनादिविक्रम उद्दिमाशीर्ष रचनाएँ ‘भक्ति सर्वस्व’ (१८७० ई०), ‘कार्तिक स्नान’ (१८७१ ई०), ‘वैशाख माहात्म्य’ (१८७२ ई०), ‘देवी छत्र कीला’ (१८७३ ई०), ‘प्रातःस्मरण जगत् पाठ’ (१८७३ ई०), ‘तन्मय कीला’ (१८७४ ई०), ‘दान कीला’ (१८७४ ई०), ‘राजोत्थमकीला’ (१८७४ ई०), ‘प्रबोधिनी’ (१८७४ ई०), ‘स्वप्न चिन्तन’ (१८७४ ई०), ‘भीषमकी’ (१८७५ ई०), ‘श्रीनाथ स्तुति’ (१८७७ ई०), ‘अपवर्गदासक’ (१८७७ ई०), ‘अपवर्ग पत्रिका’ (१८७७ ई०), ‘प्रातः स्मरण स्तोत्र’ (१८७७ ई०), ‘वैष्णव सर्वस्व’, ‘कल्मीक सर्वस्व’, ‘तदीय सर्वस्व’ (१८७४ ई०), ‘भक्ति सख वैजयन्ती’ आदि। भक्ति तथा दिव्य-प्रेमसम्पन्नी—‘प्रेम माळिका’ (१८७१ ई०), ‘प्रेम सरोवर’ (१८७३ ई०), ‘मिशासु-वर्णन’ (१८७३ ई०), ‘प्रेम मधुरी’ (१८७५ ई०), ‘प्रेम-सरार’ (१८७७ ई०), ‘प्रेम-प्रकाश’ (१८७७ ई०), ‘होली’ (१८७९ ई०), ‘मधुसूक्त’, ‘बनौ मिनोद’ (१८८० ई०), ‘विनय प्रेम-पञ्चास’ (१८८० ई०), ‘फूलोंका गुच्छा’ (१८८२ ई०), ‘प्रेम फुलवारी’ (१८८३ ई०) और ‘कुण्डलचरित्र’ (१८८३ ई०)। अन्य अनेक छोटी-छोटी रचनाओंमें ‘जैन कुण्डल’ (१८७३ ई०) एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इन सभी रचनाओंमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका व्यक्तिगत व्यक्तित्व सुन्दर रूपमें व्यक्त हुआ है। अपनी परम्परागत रचनाओंमें ‘उत्तरार्द्ध भक्तमाळ’ (१८७९-७७ ई०), ‘गीत गोविन्दानन्द’ (१८७७-७८ ई०) और ‘सत्सई-शृंगार’ (१८७७-७८ ई०) के नाम भी उल्लेखनीय हैं। नवीन रचनाएँ—‘सर्गनाशी श्रीमत्कवच वर्णन अलङ्कारिका’ (१८६९ ई०), ‘श्रीरामकुमार-सुलगात वन’ (१८६९ ई०), ‘सुमनोद ज्योति’ ‘श्रीमान् प्रिय आफ वेल्फेरी पीबित होनेपर कविता’ (१८७३ ई०), ‘मुँह-दिखावनी’ (१८७४ ई०), ‘श्रीराजकुमार-सुभागमन-वर्णन’ (१८७५ ई०), ‘भारत भिक्षा’ (१८७५ ई०), ‘मानसोपासन’ (१८७५ ई०, सप्ताह), ‘हिन्दीकी उन्नतिपर व्याख्यान’ (१८७७ ई०), ‘मनोमुकुट-माळा’ (१८७७ ई०), ‘भारत वीरता’ (१८७८ ई०), ‘विजय वल्ली’ (१८८१ ई०), ‘विजयिनी-विजय-पत्रिका या वैजयन्ती’ (१८८० ई०), ‘नये अमलकी मुकरी’ (१८८४ ई०), ‘जातीय संगीत’ (१८८४ ई०), ‘रिंगनाटक’ (१८८४ ई०) आदि।

छल्लुक्त रचनाओंके अतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ३ भक्ति प्रेम, शृंगार और नवीन विषयमयानी अनेक सुन्दर दोहे कविच, सवैया, पद, गद्यक (उन्होंने वे ‘रत्ना’ नामके कविता करते थे) आदि उपलब्ध हैं। अन्य हैं—‘हास्यकी दृष्टिसे उर्दूका ‘स्वाभा’ (१८७४ ई०) और ‘फनर सम्रा’ (१८७९ ई०) उल्लेखनीय हैं। ‘बनौ विनोद’ (१८७४ ई०) कर्ष और स्वर्गके नामपर हितात्मक पद्य बलिष्ठ बकरीका निष्पाद है। ‘वसन्त होले’ (१८७४ ई०) के १६ दोहोंमें मनपर पद्य कृतुरावके प्रमाण और ‘प्रातः स्मरण’ (१८७४ ई०) के २१ पद्या छन्दोंमें प्रातःकालीन वायुके दिव्य प्रभावका वर्णन है। ‘श्री जीवनवी महापद्म’ (१८७२ ई०), ‘चतुरा’ (१८७० ई०) और ‘वृक्ष प्रज्ञ’ (१८७७ ई०) जैसी रचनाएँ केवल मनोरंजनकी दृष्टिसे लिखी गयी हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने ‘सुन्दरी विष्णु’ (१८९१ ई०)में प्रकाशित और ‘पावन-कविच-संग्रह’ नामक काव्यसंग्रह ग्रन्थ भी प्रकाशित किये, जिनमें परम्परागुरु शृंगार, कविताओंकी प्रणालता है। इनके सग्रहके सम्बन्धमें तो कोई मतभेद नहीं। ‘सुन्दरी विष्णु’का शीर्षक सत्कार भारतेन्दुका कला तथा है किन्तु कुछ विद्वानोंका मत है कि इस ग्रन्थका सम्पादन भारतेन्दुके कहनेसे ‘विष्णु’ नहीं मन्नालाने किया था। राधाकृष्णदासने इसे ‘सम्पादित, संपूर्ण और उल्लाह देकर बनवाया’ ग्रन्थके कर्ताग्रह रखा है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने स्व संपादन किया था किसी दूसरेने सम्पादित कराया, यह बात यहाँ स्पष्ट नहीं होती। अन्यत्र राधाकृष्णदासने लिखा है—‘उरी संग्रह (१८७० ई०से पहले) ‘सुन्दरी विष्णु’ नामक सर्वप्रथम एक छोटी-सा संग्रह था। संग्रहक सेने उनमेंका प्रकाश बहुत कम था। इस ग्रन्थका वना प्रकाश हुआ, इन्ने कियेने ही संस्करण हुये, विना इसकी आगती होगी कि प्रकाश और वैषम्य आरम्भ किया, यहाँक कि दण्ड नामकत दासद्विकरणने छेक दिया। परन्तु इसका उन्हें कुछ प्यान न था। अब एक संस्करण २५ विराट प्रेसमें हुआ है, जिसमें चौदह सैके लगभग सवैया हैं परन्तु इन सवैयाका चुनाव भारतेन्दुजीकी रचिने अनुसार हुआ था नहीं, यह उनकी आत्मा ही जानती होगी।”

भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका निर सभ्य आचिवाव हुआ, उन समय भारतवर्ष मध्ययुगीन वैरागिक जीवनमें लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कार्योंके विवेचन नहीं किया और वैज्ञानिक आविष्कारोंके फलस्वरूप हिन्दीमें उन्नति में नम्रगुणकी अवतरणा हुई और ऐलडोंमें विचारवाचक का सम्म हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नम्रगुणके उद्गम और हिन्दी भाषित्वमें आधुनिकताके नम्रदाता थे। उन्हीं रचनायें देश प्रेयसे ओतप्रोत हैं। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाजकी सर्वतोमुखी अयोग्यताका दृश्य विराट चित्र अंकित किया और उनके भावी उज्ज्वल नवियुग चित्र नम्रगुण देखा। भारतवासीयोंके परस्पर ईर्ष्या, वैमनस्य और अमरमन्यता उन्हें बहुत दुःख दी। अग्रणी राज्यमें प्राप्त धार्मिक मन्दबुद्धि और विविध प्रकार के अस्वाचार्यों और दिन-रातकी अज्ञानिने दुःखदाता फल

सन्तोंने परमसुख और आनन्द का अनुभव किया और इसलिये अंग्रेजी राज्य का गुणमान भी किया। कुछ आन्ति-के साथ-साथ वैज्ञानिक साधनों में सुखोपयोग, वैष शासन, सुन्दर न्याय-प्रणालि आदिके फलस्वरूप भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने "हिन्दी सुचारित भूमि में आनन्द समये बात" कहकर अपने भाव प्रकट किये। उन्होंने अंग्रेजों की प्रणालि से भी किन्तु उन्होंने अपनी भाषा और अपने व्याक्तिवका हनन नहीं कर लिया था। देशका हित ही उनके लिये सर्वोपरि था। इसीलिये उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बरती गयी अन्यायों का भली-भाँति विरोध भी किया और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक द्रोषण, काले-गोरोंके भेद-भाव, अंग्रेज कर्मचारियोंके भुविबहार आदिकर क्षोभ प्रकट किया। वे स्वतन्त्रताके लक्ष्यरक्षा पक्षपाती थे किन्तु तत्कालीन परिस्थितिके अनुसार औपनिवेशिक प्रतिनिधि शासन प्राप्त करना चाहते थे। उनका विरोध 'हिन्दू मैजिस्ट्रेट्स असोसियेशन' बाका विरोध था। भारतवासियोंका सामान्य सम्पत्तिका अन्यायपूर्ण और निज भाषाके प्रति उदासीनता भी उन्होंने बहुत बदरती की। भारतीय जीवनकी समस्त दुरा-इत्योंकी उन्होंने निन्दाकर उसे स्वस्थ एवं प्रगल्भ बनानेकी चेष्टा की। आर्थिक दृष्टिसे यद्यपि वे स्वयं बल्लभ सम्प्रदाय के वैष्णव और पुष्टिमार्गीय थे, तो भी उनकी आर्थिक सफ़ाईका विस्तार नहीं थी। हिन्दी नवोत्थान आन्दोलनके धर्म और साहित्य-सम्बन्धी दो प्रमुख पक्षोंपर भारतेंदु अपने व्यक्तित्वकी अमिट छाप छोड़ गये हैं। बास्तव में हिन्दी-मंदिर या भारतवर्षके ही नहीं, बल्कि समस्त पूर्वी सभ्यताके अन्तर्गत जीवन में नवीन चेतना और सृष्टि उत्पन्न करने में उन्होंने अपना पूर्ण योग दिया।

[सामयिक ग्रन्थ—भारतेंदु हरिश्चन्द्र, प्रवरकदास, भारतेंदु हरिश्चन्द्र - कर्मभोग्य का काल, भारतेंदु और अन्य सहयोगी कवि - किशोरीकाल गुप्त।]—क० पृ० ५०। भाषाविकास—यह टीकाकाके प्रख्यात कवि देवकी सर्वप्रथम रचना है। इसका रचनाकाल इसीकी कुछ दस्तावेजित प्रतियोंके अन्त में प्राप्त निम्नांकित दोहेके आधार पर स० १७५९ ई० (मृत्यु १८८९ ई०) निर्धारित किया जाता है, जब कविकी आयु १६ वर्षकी थी—“शुभ सकलसे छयास्त्रि, चबत सौराही बर। कबी देव सुख देना, भाषाविकास सार्व ॥” इस ग्रन्थका प्रकाशन उत्तर भारत प्रन्थाली, दारागढ़, प्रयागसे हुआ है। “अष्टधाम” कुल इस ग्रन्थकी मराठा और प्रगेवके पुत्र आमचमराहे की थी इसकी भी रचना इसी स्रल पर कविने स्वयं एक अन्य दोहे में दी है तथा अपनी वांति एवं जन्मस्थान आदिका भी एकद्व दोहे में उल्लेख किया है (टी० वि०)।

‘भाषाविकास’ कुल पाँच कविसाँझों पूर्ण हुआ है तथा इसमें दोहा, सवैया, कविच और छप्पय छन्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम और द्वितीय विरासमें रसगौका वर्णन है। तीसरे में रस तथा हावोंका। चतुर्थ में नायिका भेद तथा पंचम में अलंकार वर्णित है। इस ग्रन्थ में देवने केवल ३९ अलंकारोंकी समावेश किया है, विचर में रसवत्, कर्त्तव्य और प्रेम भी हैं। इसकी रचना में कविने अपने पूर्ववर्ती केशवदास तथा साधुचरण अर्थोंके आधारकी लिया है।

उदाहरणों में यथेष्ट मौलिकता उल्लिखित होती है। इसकी विषय-वस्तुका कविने स्वयं निर्देश किया है—“कवि देवच श्रवार रस समल भाव समुत सन्धी। सब नायिकादि नायक सहित अलंकार वर्णन रच्यो ॥”

[सहायक ग्रन्थ—सि० स०, मि० वि०, हि० का० ग्रा० इ० टी० गृ० तथा दे० क०, देवके लक्षण-ग्रन्थोंका पाठ और पाठ-समस्यारं (अ०) - लक्ष्मीर यास्वीव।]

—अ० गु०

साधामूषण—इसने लेखक महाराज जनकतसिंह जोषपुर बाके हैं और इसका रचनाकाल सन् १६५५ ई० है। इसने कई सम्पादित संस्करण प्रकाशित की नुते हैं। इसका सम्पादन अमरकदास तथा गुजानरायने किया है। इसने सुख संस्करण मन्नाछाल, बनारस (१८८९ ई०); केंद्रम प्रेस, बम्बई (१८९५ ई०) तथा रामचन्द्र पाठक, बनारस (१९१५ ई०)ने निकाले हैं। यह मूलतः ग्रन्थ “चन्द्रावली” की जैकी पर एक ही दोहे में लक्षणोदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्य दोहितके “कुलक्यान्त”से प्रभावित होकर लिखा गया है। हिन्दी में अलंकार विषयकी इतनी सरलता, गुणमत्ता और सफ़ाईका साथ प्रस्तुत करनेवाला यह सर्व-श्रेष्ठ ग्रन्थ है, जिसे सहज ही कान्ठस्थ किया जा सकता है। गोपाकृत ‘अलंकार चन्द्रिका’ इसकी पूर्ववर्ती रचना होकर भी इतनी अमलपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। यह ग्रन्थ दोहे व्याक्तिके लिये रचा गया है, जो ‘भाषा’का पणित और काव्यरमिक हो। ग्रीह आचार्य तो संस्कृत ग्रन्थोंसे काम चला ही लेते हैं, इसकी रचना तो शिक्षाविदोंके कामार्थ हुई है। सम्भवतः इसी कारण लेखकने इस रचनाको ‘वली’ कहा है। “ताही नरके सेड वह कोन्हीं ग्रन्थ नवीन। जो पणित भाषा—निगुन, कविता—विनी प्रवीन” (११०)। इसने पूर्व-ग्रन्थित ग्रन्थ-परम्पराका सफ़ेद भी ग्रहण किया जा सकता है।

ग्रन्थकी रचना ५ प्रकाशोंमें हुई है। प्रथम प्रकाश में ५ दोहों में अगकाचरण, द्वितीय में १७ दोहों में नायिकाभेद, तृतीय में १९ दोहों में हावभाव निरूपण, चतुर्थ में १५६ दोहों में अर्थालंकार तथा पाँचवें में १० दोहों में छायालंकारोंका वर्णन है। अन्त में ५ दोहों में ग्रन्थ-प्रयोजन दिया गया है। लेखककी छायालंकारोंके प्रति विशेष रसि वहाँ है, अनुभास-का वर्णन भी यथेष्ट समझा गया है। केवल ३६ दोहों में अन्य छायायोंका उल्लेख कर दिया गया है। अलंकार-शास्त्रान्त्यके कारण ही इसे ‘भाषामूषण’ नाम दिया गया है। लेखकका विचार है कि विविध ग्रन्थोंके अध्ययनोपरांत शिरित इस ग्रन्थके १०८ अलंकारोंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर व्यक्तिसे साहित्यके विविधार्थ तथा रस सुगम हो जायेंगे।

अलंकारोंके लक्षणों में स्वतन्त्रतासे भी काम किया गया है और कहीं-कहीं छायावृत्तभी रखा गया है। छायावृत्त अधिक सरल, गहुर और आकर्षक है। अलंकार नेदोंके निरूपणके व्यवहारपर पहले एक साथ विशेष अलंकारोंके भेदोंका व्याख्य देकर तत्पुनः एक साथ उदाहरण दिये गये हैं अथवा दोहेकी एक पंक्ति में लक्षण तथा दूसरी में उदाहरण देनेकी सूची अपनायी गयी है। लक्षणों में कदा-

बट और उदाहरणोंकी उपयुक्तता प्रसङ्गीय है ।
“कुलथानन्द”की आत्मा ही मायो भाषामें अवतरित हो गयी है ।” अलकार-वेद, उनके क्रम तथा उनकी सख्या ‘कुलथानन्द’के ही अनुक्रम है तथा रसवत् अलकार तथा भावोद्भावि जैसे ‘कुलथानन्द’में परमतेके रूपमें उपदिष्ट हैं, जैसे ही ‘भाषाभूषण’में भी उनकी उपेक्षा है । उपमा, रूपक, निदर्शनादि कुछ अलकारोंके लक्षणोंके समन्वयमें ऐदम् मीन है । लक्षणोंमें उत्कृष्ट-सम्भावलीके कारण यम-तम कुछ हिदता जा गयी है । ध्वन्यालङ्कारोंके लिए ऐतक सम्पद, विद्वन्भाव तथा दण्डीका आभारी है ।

इस ग्रन्थकी प्राचीन टीकाओंमें बशीर, रणवीर सिंह, प्रतापसिंह, गुलाब कवि तथा हरिवरदासकी टीका प्राम्य हैं तथा दक्षप्रतिपाद बशीरका सन् १७३६ ई०का ‘अलङ्कार रसाकर’ नामक तिरक महत्त्वपूर्ण है । आधुनिक टीकाओंमें गुलाबदासकृत (भाषित्व रत्न अञ्जल, जगदा द्वारा प्रकाशित) टीका प्रसिद्ध है तथा जगन्नाथदास, रामचन्द्र पाठक (बनारस), हिन्दी साहित्य कुटीर (बनारस), बैंकटेश्वर प्रेम (बनारस), महाशाल (बनारस)की टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । प्राचीन ऐदम्में रामसिंहके ‘अलङ्कार दर्पण’के लक्षण इसीमें प्रभावित होकर लिखे गये हैं । मीमसाधृत ‘रसपीपुषाविधि’में इससे समान अलङ्कारोंका वर्णन किया गया है तथा भीरर ओझाने तो ‘भाषाभूषण’ नामक इससे समान एक ग्रन्थकी रचना भी कर बायी ।

[सहायक ग्रन्थ—हि० अ० सा०; हि० क० सा० २०; हि० सा० ३० २० (भाग ६) ।] —आ० प्र० दी०

मीखा साहब-मीखा साहब (मीथानन्द चौधे) बलरी पन्थ की सुरकुजा, गाजीपुर जिल्लेके प्रसिद्ध सत्त गुलाल साहबकी शिष्य थे । आपका जन्म भावमगड जिल्लेके धामपुर बोगड़ा गाँवमें हुआ था । कथनमें ही साधु-महात्माओंके प्रति आपकी विशेष रुचि थी । बारह वर्ष की अवस्थामें तिरक होकर आप बरसे निकल पड़े । गाजीपुर जिल्लेके सैदपुर मीठरी परगनाके अलुआरा गाँवमें गुलाल साहबके एक पदका गान सुनकर इतने प्रभावित हुए कि सारे सुरकुजा नामर उनके शिष्य हो गये । मीखा साहब एक तेजस्वी महात्मा थे । सन् १७७० ई० में गुलाल साहबकी मृत्युके बाद आप सुरकुजा गढ़ीके महन्त हुए । आपके दो प्रमुख शिष्य हुए—मीथानन्द साहब और भद्रसुन्दरान । मीथानन्द साहबने फैजाबादमें अपनी पुष्प गढ़ी बनायी । भद्रसुन्दरान सुरकुजामें ही रहे ।

मीखा साहबकी छः कृतियाँ प्रसिद्ध हैं—‘राम कुण्डलिया’, ‘राम सप्तनाम’, ‘रामसद’, ‘रामराम’, ‘राम कविच’ और ‘मगदलचन्द्रावत’ । इन रचनाओंका प्रमुख अंश वैष्णवधर प्रेस, ब्रह्माबादसे प्रकाशित ‘मीखा साहबकी बानी’ और सुरकुजा गढ़ीमें प्रकाशित ‘महात्माजीकी बानी’में आ गया है । ‘राम सद’ सबसे बड़ी रचना है, जिसमें मीखा साहबके अतिरिक्त अन्य लन्दोंके समान भाव-धाराके छन्द भी सङ्गृहीत हैं । आपकी इतिशोंमें ससारकी अनारता, कचल मनका निगड, शब्द मङ्गली अद्वैतता और पूर्णता, शब्द-योग, नाम-स्मरण, ईश्वर, प्रेम-निष्पन्न, तुलसी महारा, आत्माकी सर्वनामकता और सगरी जीविका

उद्बोधन वर्णित हैं । पीताम्बरदत्त बट्टाजने मन्त्र विचारधाराके उद्भैत-वेदान्त-दर्शनके निम्न लोकार किया है । आपने पद, कविच, रसता, कुण्डलिया और वेदा (सांख्य) आदि कई छन्दोंका प्रयोग किया है । आपने येन पूर्वकी भाषा मीनपुरीके और रेखाको भाषा लग फारसीमें कुछ दृष्टीगोचरीके अधिक लिखे हैं । सन् १७९१ ई० में आपने अपनी इहलीवा समात की । मार नाने रचना-वैलीकी सुबोधता, पदोंके लाटित्व और विचारोंके स्पष्टताके लिए प्रसिद्ध हैं ।

[महात्म्य ग्रन्थ—उधरी भारतकी सन धर्मदा परशुराम भुवनेदी, सन्तकाव्य • परशुराम भुवनेदी सन्तानी सजह, भाग पहिला, वैष्णवेष्टिर मेर, प्रभाव ।] —रा० ल० सि०

मीम-महाभारतमें मीम अपने ओबली पर तिरक न्यक्षित्वके लिए प्रसिद्ध हैं । ये कुली पर पल्ले सत्तसे कथन पाण्डुके पुत्र कहे जाते हैं । इनका सत्तप्रथम लखेख महाभारत, सतनन्द भारतमें मयमिष पर सत्तपर आचारित कथन कथनोंमें प्रायः पाण्डु-मुनेमें साथ मिलता है । इन्हें ब्रह्मा या सन्तवत् इनके समानुचित पराक्रमके कारण कहा जाता है । मीमका न्यक्षित्व सर्वत्र उद्धत मीमा, कौपी सायकी रूपमें मिलता है । महाभारतमें द्विजिन्ना नामक एक लक्षमें इनके व्याख्या लखेख मिलता है । इनमें उत्तर बदेकच नामक पुत्र भी कहा जाता है । कुदीपवन्त वष इन्हींकी गदोंके अन्धारेसे हुआ था । मीमका धरार अत्यन्त विद्वान् और बारी था । इसीमें ‘मीमकाव’ कथन प्रयोग कहा है । उनका पेट भी बड़ा था तथा उनकी हृष्ट मत्तापत्तय थी । अन्तःकृष्ट होकर भी कहा जाता है । हिन्दी साहित्यमें मीमका लखेख ‘अवग्रहण-वर्ण’ (मैथिलीपरा पुत्र), ‘रहिसरणी’ (रामबारी सिंह ‘विनकर’), ‘इन्द्रावत’ (द्वारकाप्रसाद मिश्र), ‘द्विजिन्ना’ (मैथिलीपरा पुत्र) इत्यादि कथनोंमें हुआ है । —दी० प्र० सि०

मीमसेन धर्मा—कथन १८५४ ई० में हुआ । ये धर्मसेन धर्मसत्तावके प्रचारक और स्वाधी दधानन्दके सत्तसे गद बोली थे । हिन्दी-भाषाके विकासमें धर्मसत्तान्ते धार्मिक सांस्कृतिक आन्दोलनका बड़ा हाथ रहा है । धर्मसत्तावके प्रचारकोंने अपने व्याप्तानालों द्वारा हिन्दी-भाषाकी शोभाविष्ट किया है और उसे विषय-सत्यापन तथा शब्द-विचारकी दक्ष निविचत देयी है । पण्डित मीमसेन धर्मा आप प्रकाश अथवा व्याख्याता ही नहीं थे । इन्होंने १८८८-८९ ई० में आसपान हिन्दीमें कई पुस्तकें लिखी और सत्तल प्रभोंने कई अनुवाद-भाष्य अनुत्त लिखे थे । धर्मसत्तान्ते स्वतः लिए इन्होंने ‘आर्य सिद्धान्त’ नामक एक गान्धित पर निकारा था, जिससे हिन्दीकी भी सेवा हुई थी । मीमसेन धर्माकी अङ्गुष्ठ उक्ति पर इन्हें बड़ा विश्वास था, इन्हीं मीमसेन इन्होंने एक ऐरा भी लिखा था और प्रचलित अरबी-फारसी शब्दोंमें मत्तलमय गता दानकेही कथन भी थे । ‘मिथिलवर्त’ को ‘विद्यापल’, ‘मिथिली’ को ‘विद्यापिण’ और ‘बुद्धमय’ को ‘इन्द्रमय’ कर दाना

इनकी नीतिमें जायज था।

राष्ट्रमें आर्यसमाजसे ये अलग हो गये। १९१२ ई० में कलकत्ता विद्वद्विद्यालयमें वेदके अध्यापक नियुक्त हुए।

—२० ब्र०

भीमनजी-सन्त कवि भीमनजीकी जीवनकी सम्मन्धमें बहुत कम प्रामाणिक उल्लेख प्राप्त हैं। भारतीय धर्म साधनाके इतिहासमें दो भीमनक उल्लेख मिलता है, इनमें से प्रथम वे हैं, जिनकी रचनाएँ ग्रन्थ साहित्यमें सम्मिलित हैं और द्वितीय स्वर्ण सन्त और विचारक हैं। दोनोंने इन दोनोंके चरित्र, चरित और व्यक्तित्वकी एक दूसरेसे ऐसी मिला दिया है कि उन्हें पृथक् पटना असम्भव हो गया है।

सन्त भीमनजीका जन्म एक निवास स्थान कलकत्ते निकटवर्ती काकोरी ग्राम था। इतिहासकार यदायुजीने भी उन्हें सम्मनक सत्कारके काकोरी लगरका निवासी बताया है (दि० 'दि सिम्पल रिटोर्न', भाग २ 'मेकालिक')। १० परशुराम चतुर्वेदीका विचार है कि इन्हें वर्तमान उत्तर प्रदेशके ही किसी मायाका निवासी मानना उचित जान पड़ता है (दि० 'बचरी भारतकी मूल परम्परा')। भीमनजी के काम्यके विषय और भाषा-भूमिका वैराग्य, कमल और धन्याके काम्य-विषयमें साम्य देखकर चतुर्वेदीजी तक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। परीक्षण करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भीमन उत्तर प्रदेशके ही निवासी थे और इसीलिए इतिहासकार मेकालिक एवं यदायुजीके कथन साथ प्रतीत होने हैं कि वे कालीके निवासी थे। सन्त भीमनका समय निश्चित रूपमें ज्ञात नहीं है। यदायुजीका मत है कि उनका स्वर्गवास दि० सन् १९११ (सन् १५०९ ई०) में हुआ। भीमनजीकी रचनाएँ निम्नोके आदि ग्रन्थमें संगृहीत हैं, अतः यह निश्चय है कि उनका समय अवश्या उत्तरा-काण्ड शौकहर्षी महाश्वेदी ईस्वी मानना चाहिए।

भीमन साधनकी न तो वास्तविकताका कोई विवरण मिलता है, न उसकी शिक्षा-दीक्षा का। यदायुजीके महा-सुधार के गुहस्ताम्रमें रहकर साधनामें तत्पर रहते थे और उनकी धर्म सन्तानें भी, जो हान, मिषा और विषयके सम्मन थीं। भीमनजी स्वतः यहें शिक्षा तथा धर्म-शास्त्रके महाज्ञ पण्डित थे। वे बड़े दयालु और लोकसेवक थे।

भीमन साधनके ही पर शुभ अर्जुन सिंह द्वारा सम्पादित 'शुभ ग्रन्थ साहित्य'में संगृहीत है (दि० श्री शुभ ग्रन्थ साहित्य, पृष्ठ ५५८)। इन पदोंमें राम और रामनामके अधिनामका गान किया गया है। प्रथम पदमें कविने कहा है, कृदावस्थामें जब शरीर स्थिति हो जाता है, जेन्नासे जल नहने लगता है और बाल दुग्धवत् रहते हो जाते हैं, कष्ट अवस्था हो जाता है और शरीरोंका व्यवहार करना भी कठिन हो जाता है, उस समय ते राम यदि सुन्दी नैव बन कर पहुँचो तो भक्तोंके कष्ट दूर हो सकते हैं। जब मत्तममें पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और शरीर वैदिक, वैदिक तथा यौगिक तारोंसे दग्ध धन सतत हो उठता है और जब कनेनेमें व्याधा उत्पन्न हो जाती है तो हरिनामके अधिरिक इन कष्टोंसे मुक्ति पानेके लिए कोई ओपधि नहीं है। यह हरिनामकी अभूत अल सतशुभके प्रसारसे ही प्राप्त होता है। द्वितीय पदमें कविने राम-नामकी महत्ता और शक्तिप्राप्त्यार्थ वर्णन

किया है।

इन दोनों पदोंके वर्ण-विषयमें स्पष्ट है कि कबीर, दादू, नानक, मल्लदास आदिकी नीति उनके हृदयमें भी राम और नामके प्रति अगाध प्रेम था। इन पदोंके रचयिता भीमनजी, स्वर्ण नहीं थे, यह वर्ण-विषयसे स्वयं प्रकट है। मेकालिकने सबसे सम्मन रखते हुए १० परशुराम चतुर्वेदीने लिखा है कि मेकालिकका कहना है कि जिस कितनी भी जादि ग्रन्थमें संगृहीत पदोंकी लिखा होगा, वह एक धार्मिक पुरुष अवश्य रहा होगा और शेष करीब सान्नीकी हो गीति उस समयकी सुधारसम्पन्नी बातोंसे प्रभावित हो रहा होगा। ऐसा अनुमान कर लेना सम्भव है कि यह भीमन करीबका ही अनुयायी रहा होगा।

भीमनजीके दोनों पदोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि वे काम्य-प्रतिभासम्पन्न समर्थ कवि थे। इनके वर्णन भावपूर्ण और अभिव्यञ्जनाक्षी प्रभावशाली हैं। इनकी काम्य-भाषा हिन्दी थी। महाभारदार भाषा लिखनेमें ये कुशल थे।

[माध्यक ग्रन्थ—उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा. परशुराम चतुर्वेदी।] —वि० भा० दी०

भीमन, भीमनक—१ महाभारतके प्रसिद्ध पात्रके रूपमें विख्यात भीम शान्तनुके ज्येष्ठ पुत्र थे, जो गंगाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अष्टवकुशोंमें बाढे पड़ने से अमरता थे। कामनुकी प्रार्थनासे गंगाने इन्हें पृथ्वीपर छोड़ दिया। इनका नाम पहले वागेय वा देवव्रत था। भीम नाम पढ़नेका कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने भीम-प्रतिष्ठा की थी। इनके पिताने स्वयंसे नामक लोसे विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की परन्तु उस लोने शर्त रखी कि उसके गर्भमें उत्पन्न पुत्र रान्याधिकारी हो। पिताकी प्रसन्न करनेके लिए भीमने आचमन मन्त्रचर्य पाठन किया। कामन्दारमें उत्पन्नकी दो पुत्री—विचित्रवर्ण और चित्रा-वर्णके विवाहके लिए काशिरामकी दो कन्याओंका इन्होंने अपहरण किया। समने ज्येष्ठा अम्बाने इन्होंने साथ विवाह करनेका आग्रह किया। लेकिन अपनी प्रतिष्ठाके कारण इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अम्बाने इसका बदला देनेके लिए और उपस्था की और महाभारतकाळमें 'शिशुवर्ण' होकर जन्म लिया। शिशुवर्णकी भीम बालने थे, इसीलिए इन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम् की भाँति तथा शिशुवर्ण के पीछेसे बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनने इन्हें पराधावी किया। महाभारतके युद्धमें प्रारम्भिक दस दिनों तक भीमने कौरव सेनापति सेनापति बना। मल्लवारी होनेके कारण शत्रु इन्हें बिना इच्छाके नहीं छोड़ सकता था। पराधावी होते समय ध्रुव वर्षा नहीं थी, इसीलिए बहुत दिनों तक बाणोंकी श्रृंखला में सोते रहे। उस समय पाण्डवोंकी इन्होंने उपदेश दिया, जो महाभारतके 'शान्तिपर्व'में उल्लिखित है। भीम हिन्दू जातिमात्रके पितामह कहे जाते हैं। रामवारी सिंह 'विनयक'के 'कुशल'में भीमका चरित्र आदर्श पुरुषके रूपमें वर्णित हुआ है।

२. कुण्डनपुरके भीमक नामक राजाकी भी भीम कहा जाता है, जो कविनीके पिता थे। —रा० कु०

सुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव'—जन्म १० फरवरी, सन्

है। शंकर सिंह (गैदा राजा) उनके छोटे भाई और गोपालसिंह उनके पुत्र हैं। उनका धारोगा यदुनाथ शर्मा दुष्ट, धूर्त और क्रूर बुद्धिवाला व्यक्ति है। वह किसी प्रकार जमानियाँ की राजसभा दखना चाहता है। शंकर सिंह उसका विरोध करते हैं। कोयलब भूतनाथ उसका साथ देता है। भूतनाथ असाधारण बुद्धि, सिन्धु अस्त्रिक चिन्ता व्यक्ति है। उसकी विनयशीलता एक जेद है। वस्तुतः वह अपने सख्त राजसिंहके भातीको मार बाधता है किन्तु समझता यह है कि उसने अपने मित्र दलारामकी हत्या कर दी है। इस कथमकी छिपानेके लिए अन्य कुकर्म करता है। धारोगाके पुत्रभाई इन्दुदेव बड़े ही वीर सज्जन और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। वे भूतनाथका सखा चाहते हैं। उनका विवास है कि भूतनाथकी सख्तियुक्त जगदीश या सफरी है। अन्ततः यही होता है। भूतनाथ सुपर जाता है। गोपालसिंह और वीरेन्द्रसिंहका साथ देता है। उसके पापाँका परिमार्जन हो जाता है। वह 'सन्तति' की ही छेड़ीपर लिखा गया है। इसका प्रेरक भाष एक यथार्थवादी व्यक्ति बोधनहृष है। इसके अवतक तरह सत्करण निकल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियताके प्रमाण हैं।

—रा० च० ति०

भूषण मुखर्जी—सतजन्मात्मिकी पूर्व जिन अधिन्दी भाषा-भाषिणी हिन्दीका राष्ट्रभाषाके रूपमें प्रस्तावित और समर्थित किया था, उनमेंसे भूषण मुखर्जीका नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भूषण मुखर्जी १८७६-७७ ई० में विहारके शिक्षा विभागके प्रधान अधिकारी थे। हिन्दीके राष्ट्रीय रूपमें उनकी छद्म आस्था थी। इस प्रयत्नमें कई बार उन्होंने अपना मत अत्यन्त स्पष्टरूपमें व्यक्त किया था और हिन्दीके प्रचारप्रसारके लिए कई प्रकारसे बल मिले थे।—स० भूपति—जमेठीके राजा, इनका पूरा नाम शुक्ल सिंह है। इन पर सरलाजी और कलकीकी कुत्ता दो थीं, साथ ही साथ सख्तारके भी यही थे। स्वयं कवि, कवियोंके आश्रयदाता और काव्यमर्मज्ञ थे। उदयनाथ कवीन्द्र इनके आश्रित कवि थे। इनकी एक कवितासे भूपतिजी उस वीरसत्ताका पता चलता है, जब अवश्यकी नवान सजायत खीने इनसे खट होकर इनके मिलेकी बैर किया था। वे सभाके सामने ही उसकी सैनिकोंकी मारतेकाटते अवस्थी और निकल गये थे। इनका रचना-काल सन् १७९५ ई० का माना जाता है क्योंकि ग्यारहवर्ष कीहोमी 'सप्तर्षि' (१७९४ ई० के जग-अगो)की रचना उसी समय की थी। कहा जाता है कि 'सप्तर्षि'के अतिरिक्त 'कठामृग' और 'रसरत्नाकर' नामके दो रीति-ग्रन्थोंकी भी रचना इन्होंने की थी, पर उन्मत्त पता नहीं चलता।

[साहायक ग्रन्थ—हि० स० १०।]—ह० यो० श्री० श्रीश्रवा—महाभारतमें श्रीश्रवाके पराक्रमका उल्लेख मिलता है। यह अश्विजय वसन्ती, कीर्तिमान, चन्द्रवशील राजा सोमदत्तका पुत्र था। यह महाभारतमें कौरवोंकी ओरसे युद्ध किया करता था। महाभारत युद्धमें सर्वप्रथम अर्जुनने अपने प्रह्वर बाणोंसे इसकी कुशाग्र्योको काट डाले थे। तदनन्तर सत्यकिने सख्तारसे इसका सहायक भी काट डाला। इसका उल्लेख 'जयद्रथ-वध'में

२५—क

मिलता है।

—यो० प्र० सि०

भूषण—भूषण हिन्दी रीति-कालके अन्तर्गत, उसकी परम्पराका अनुसरण करते हुए वीर-काव्य तथा वीर-रसकी रचना करनेवाले प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने 'शिवराज-भूषण'में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वे कान्यकुब्ज ग्राहण थे। इनका गौत्र कश्यप था। वे रत्नाकर त्रिपाठीके पुत्र थे तथा वसुनाके किनारे विविक्रमपुर (तिकापुर) में रहते थे, जहाँ वीरलक्ष्मी अन्तः दुग्धा था और जहाँ विश्वेश्वरके तुल्य देव-विद्यारोहण महादेव हैं। विविक्रमपुर इन्द्रायामके पुत्र बद्ध सुखकीने इन्हें 'भूषण'की उपाधिसे विभूषित किया था (छन्द २५-२८)। तिकापुर कानपुर निकेली बाटमपुर तहसीलमें वसुनाके नदी किनारे पर अवस्थित है।

कहा जाता है कि वे चार भाई थे—कितामणि, भूषण, मतिराम और नीलकण्ठ (जयमान जटाधर)। भूषणके आश्रयके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानोंने इनके वास्तविक नाम मतिराम अथवा मतिराम दोनेकी कल्पना की है पर वह कौरा अनुमान ही प्रतीत होता है।

भूषणके प्रमुख आश्रयदाता शिवाजी (१ अग्रैक, १५२७—१ अग्रेक, १६८० ई०) तथा छत्रसाल धुन्डाला (१६४५-१७११ ई०) थे। इनके नामसे कुछ ऐसे कुटुम्ब छन्द मिलते हैं, जिनमें साहूजी, बाजीराव, सुल्की, महाराज कवसिंह, महाराज राजसिंह, आनन्द, राघु, कुमार्, नरेश, पदवार-नरेश औरगजेव, दाराशाह (दाराशुकोह) आदिकी प्रशंसा की गयी है। वे सभी छन्द भूषण-रचित हैं, इसका कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त सभी राजाओंको भूषणका आश्रयदाता नहीं माना जा सकता। भिन्नकथनों तथा रामचन्द्र छुहने भूषणका समय १६१३-१७१५ ई० माना है। शिवसिंह संगरने भूषणका जन्म १६८१ ई० और त्रिपुलने १६०१ ई० लिखा है। कुछ विद्वानोंके मतानुसार भूषण शिवाजीके पौत्र साहू-के दरबारी कवि थे। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उन विद्वानोंका यह मत प्राप्तिपूर्ण है। वस्तुतः भूषण शिवाजी के ही समयकालीन पद्य आश्रित थे।

भूषणरचित छ ग्रन्थ वतजाने जाते हैं। इनमेंसे वे तीन ग्रन्थ—१ 'भूषणसारा', २ 'भूषणसङ्कलित' और ३ 'भूषणसङ्कलित' अभी तक देखनेमें नहीं आये हैं। इनके शेष ग्रन्थोंका वर्णन इस प्रकार है—१ 'शिवराज-भूषण'—भूषणने अपनी इस कृतिकी रचना तिथि ज्येष्ठ वदी ११, रविवार, स० १७०१ (२९ अग्रेक, १६७१ ई० रविवार) दी है (छन्द ३८२)। 'शिवराज-भूषण'में उल्लिखित शिवाजी विषयक ऐतिहासिक घटनाएँ १६७१ ई० तक पठित हो चुकी थीं। इससे भी इस ग्रन्थका एक रचनाकाल ठीक ठहरता है। साथ ही शिवाजी और भूषणके समसामयिकता की सिद्ध हो जाती है। 'शिवराज-भूषण'में ३८५ छन्द हैं। दोहोंमें अलंकारोंसे परिभाषा दी गयी है तथा कविच पद्य समीपा छन्दोंमें उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें शिवाजीके कार्य-कलापोंका वर्णन किया गया है। २ 'शिवराजनी'में ५२ छन्दोंमें शिवाजीकी कीर्ति और ३ 'छन्दसारप्रद'में दस छन्दोंमें छत्रसाल धुन्डालाका यशोमान किया गया है।

के जाकर 'नागन्योतिपुर' में प्रतिष्ठित किया। उसी समय विदर्भ राजकुन्या भागसे इसका विवाह हो गया। चलेने समय विष्णुने भीमासुरको उपदेश दिया कि तुम ब्राह्मणों और देवताओंके साथ किसी प्रकारका विशेष मत करना। साथमें उन्होंने इस्तेफा एक दुसरेक रथ भी प्रदान किया। पिताकी आज्ञानुसार कुछ समय तक उसने उचित रीतिसे राज्यसंचालन भी किया किन्तु बाणसुरके सम्पर्कसे इतने राक्षसी प्रवृत्तियोंका ज्वर एवं विकास आरम्भ हो गया। एक बार कवि बशिष्ठ कामाख्या देवीके दर्शनार्थ गये पर भीमासुरने बशिष्ठको नगरमें प्रविष्ट भी नहीं होने दिया। अतः क्रुपित होकर कविने इसे पिता द्वारा वारित होनेका श्राप दिया। इसी श्रापके फलस्वरूप कृष्णने प्रागन्योतिपुरमें भीमासुरका वध किया। भीमासुरसे भगदत्त, भद्रवान, महावीर तथा झुमाणी आदि पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि भीमासुर कुनेरसे भी धनी था। वह कल्पवृक्ष रूपमें कृष्णकी भीमासुरकी मृत्युके अनन्तर प्राप्त हुए थे। कृष्णकी अक्षरसहायक जीजायोंके अनन्तर भीमासुरके वधकी कथा मिलती है (वि० सु० सा० पृ० ४८१२)। —रा० कु०

मंगलसूत्र—अपने अन्तिम दिनोंमें प्रेमचन्द 'मंगलसूत्र' (१९१६ ई०) उपन्यास लिख रहे थे किन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके। इस उपन्यासका अन्तिम रूप बना होता, वह तो कहना कठिन है तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसकी रचना आत्मकथात्मक रूपमें करना चाहते थे।

'मंगलसूत्र' में एक साहित्यिकदृष्टिसे जीवनकी समस्या उठाई गयी है। इस दृष्टिसे यह उपन्यास प्रेमचन्दके अन्य उपन्यासोंसे भिन्न है। इसकी चार कथायोंमें देवकुमार साहित्य-साधना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें कुछ व्यसन भी रूने हुए हैं। इन दोनों कारणोंसे उनका भौतिक जीवन तो झुझी नहीं होता। हाँ, उन्हें क्याति व्यसन प्राप्त होती है। उनकी दो पुत्र, बहील सन्तकुमार और साधुकुमार हैं। अथे पुत्र सन्तकुमार जीवनमें झुप और पैसव चाहता है और पिताकी जीवनदायिका समर्पण नहीं करता। छेड पुत्र उनकी विचारों और आदर्शोंसे सहमत है। वह भी पिताकी भाँति आदर्शवादी है। प्रेमचन्दने देवकुमारकी जीवनकी समर्थी फलस्वरूप स्वनिर्धारित आदर्शोंसे निचलित होता हुआ सा चित्रित किया है। अविषय में बना होता, इसका अनुमान मात्र प्रेमचन्दकी पिछली कृतियोंके आधारपर किया जा सकता है। देवकुमारकी एक पुत्री पद्मा भी है, जिसका विवाह हो जाता है। —क० सा० वा०

मंशित—कुन्नेलखण्डने मऊ खानके निवासी मन्जित कवि अपनी 'कृष्णायन' नामक कृतिके कारण विख्यात हैं। इनका जन्मकाळ अनिर्णीत है किन्तु रचनाओंमें दिने स्वयंसे पता चलता है कि वे सन् १७७९ ई० (स० १८१६) में विद्यमान थे। उनकी दो रचनाएँ 'कृष्णचरित्रसम्बन्धी' प्राप्त हैं—'सुरभीदानलीला' और 'कृष्णायन'। 'सुरभीदानलीला' सार स्वयंसे कृष्णचरित्रकी झुमरिख लीलाओंका वर्णन है। 'कृष्णायन' गोस्वामी गुल्सीदासके अनुकरण पर दोहों-चौपायोंमें लिखा हुआ प्रबन्ध-काव्य है। गोस्वामीजीकी पदावलीका भी स्थान-स्थानपर अनुकरण देखतेमें आता

है। मन्जितकी भाषा ब्रज होनेके कारण 'रामचरितमानस' जैसा अनधीन प्रवाह इन ग्रन्थमें नहीं है फिर भी मन्जितकी पदावलीके कारण कहीं-कहीं पद रचना अच्छी है। 'कृष्णायन'का कथानक अच्छे पूरी तरह दिया नहीं सका है। छेला वर्णनके प्रसंग 'सुरभीदानलीला' में सरस बन पड़े हैं। इनकी रचना पढ़नेसे इतना अवश्य लगता है कि अठारहवीं शताब्दीमें भाषा तथा भाव दोनों क्षेत्रमें ब्रजका साम्राज्य होनेपर भी गुल्सीदासछठ 'रामचरितमानस'के अनुकरणका प्रयास जारी था। —वि० स्ना०

मंशन—महान् हिन्दीके एक प्रसिद्ध शक्ती कवि थे। इनके जीवनके सम्बन्धमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। अभी-तक इनकी एकमात्र रचना 'मधुमाळती' का ही पता चलता है। यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई अन्य रचना है या नहीं। हालमें मधुमाळतीकी एक अप्रसिद्ध प्रति (संस्थापक—डा० शिवगीपाल मिश्र, बाराणसी, नवम्बर १९५० ई०) मिली है, जिसने आधारपर महानकी जीवन-सम्बन्धी कुछ बातोंका पता चल जाता है। 'मधुमाळती' में महानने अपने सम्बन्धमें योंना-बहुत सजते किया है। 'मधुमाळती' की रचना सन् १९४५ ई० (द्विजरी सन् १९५२) में हुई। हमने इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईश्वरी शक्तकी शोभायें शताब्दियोंके सम्बन्धमें वे वर्तमान थे। वह काळ औरसाहसके उत्तराधिकारी सल्लोकाहका था। वह सन् १९५५ ई० गरीपर पैदा। महानने लिखा है "साह सल्लेन जगत वासिहारी"।

लगता है, जैसे महान अपना निवास-स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। 'मधुमाळती' (वर्षाका सस्करण) में अपने सम्बन्धमें लिखते हुए महानने कहा है—"तब हम भी दोसर बासा, जब रे पिते छोडा कवितासा"। महानने अपने गुरुका नाम मोक्ष महम्मद या गौम महम्मद बतलाया है लेकिन इसने अधिक अपने गुरुके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है और न अपनी गुरु-परम्पराका भी गिना किया है। वेते अपने गुरुके सम्बन्धमें उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध मुद्रक थे तथा उनकी कृपासे उन्हें ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे आध्यात्मिक-जीवनकी ओर प्रवृत्त हुए।

महानके काळ आदिकी ऐकर विद्वानोंमें काफी मतभेद रहा है। उनकी बर्ष, उनमें वास-स्थान आदिके सम्बन्धमें भावा प्रकारके मत उपस्थित किये गये हैं। किन्तीने महानकी मुसलमान कहा है और किन्तीने हिन्दू। इस मतभेदका कारण यह भी रहा है कि अभीतक 'मधुमाळती' की दृष्टित प्रतियाँ ही उपलब्ध रही हैं। ऊपर जिस अप्रसिद्ध प्रतिका उल्लेख किया गया है, वह डा० शिवगीपाल मिश्रकी एकत्रकसे मिली थी। इस अप्रसिद्ध प्रतिले कई बातोंकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सरसे पता चलता है इन बातका विश्वास हो जाता है कि महान मुसलमान थे। एकत्रक-वाली प्रतिली पुष्पिकमें महानका पूरा नाम गुप्तादा मियाँ महान बतलाया गया है। इसके अलावा 'मधुमाळती' के प्रारम्भमें महानने परमात्मका उररूप बरते हुए चार प्रथम खलीफाओं—अब्दुल्ला, उमर, उस्मान और अली—को प्रति अपनी भद्रा निवेदित की है। इनसत मुहम्मदकी सम्बन्धमें भी महानने जो कुछ लिखा है, उनमें उनकी

हस्ताम धर्मसम्बन्धी मन्थराचार्योंकी पूरी जानकारीका पता चल जाता है।

उनके विवाह स्थानके सम्बन्धमें दो प्रकारके मत प्रकट किये गये हैं। 'मथुराखली' (उत्पूर्वक सस्तरण)की एक पंक्ति "गद अनूप वस नय चर्चोडी, कल्युग यो लका जो गदी" के आधार पर मझनके वास्तवस्थानका अनुमान लगाया गया है। रामपुर रियासतके राजकीय पुस्तकालयमें परशुराम चतुर्वेदीकी 'मथुराखली'की एक हस्तालिखित प्रति देखनेकी मिली है (दि० 'सूरी कान्य सग्रह', प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सन् १९५१ ई०), जिसमें उत्पूर्वक पंक्ति का खण्डित पद मिला है, जो इस प्रकार है—“गद अनूप वस नागर ही”। चतुर्वेदीकीका अनुमान है कि या तो अनूपगढ महाराजा निवास्तस्थान होगा या “ही”से जल होने वाला नगर। एकलालाजी प्रतिके आधार पर वह स्पष्ट हो जाता है कि इस नगरका नाम चर्चोडी था लेकिन का० शिवगोपाल मिश्र इसके सचेत नहीं। उनके अनुसार चर्चोडी 'मथुराखली' कान्यके नायक मनोहरके पिता सूर्यमानकी राजधानी थी किन्तु अन्य साक्ष्योंसे चतुर्वेदीकीका मत ही ठीक जान पड़ता है।

मझन सूफी कवि थे जतयव उन्होंने छविनीकी प्रेम-प्रकृतिको ही अपनाया है। छविनीका विवाह है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्माको ग्रहण या सकृत्ता है। मझनने 'मथुराखली'में प्रेमका वर्णन सूफी-सिद्धान्तोंकी ध्यातयें रखकर किया है। 'मथुराखली'में मझनने आध्यात्मिक तत्त्वोंका समानेष्ट स्थान-स्थान पर अवलोकन किया है, लेकिन उनका ध्यान कहानी कहनेकी ओर ही अधिक रहा है। 'मथुराखली'का कथानक अद्विष्ट है। कविके छिपे सब समय कथा-निर्वाहकी ओर ध्यान रचना सम्भव नहीं हो सक्त है। चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे भी मझनने बहुत कुछ अपनी कुशलताका परिचय नहीं दिया है। 'मथुराखली'में बारहमासेका वर्णन केवल परम्परा-पालन मात्र है। कहानीकी अगर ध्यानमें रखा जाय तो 'मथुराखली'के बारहमासेका कोई भीचित्र नहीं। साधारणतः हिन्दीकी सूफी कवियोंने अपनी कहानीको दुःप्राप्ता बनाया है लेकिन मझनने अपनी कहानीका अन्त नायक-नायिकाके सुखद मिलनमें किया है। कविने आनन्दप्रसर देसा किया है। मझनने कहा है—
“वसपति जग वेदी चलि आई, पुर्णमासि अग सूखी कराई।
मैं छोड़न्ह वैदि भारिन पारेऊ, छाई भरिनि ले कलि ओतारेऊ।” ‘मथुराखली’से कविकी प्रतिया तथा आध्यात्मिक चर्चोंकी समझी जानकारीका पता चलता है।

[सहायक ग्रन्थ—मथुराखली : का० शिवगोपाल मिश्र (सम्पादक), नवम्बर, १९५० ई०, बाराणसी, सूरी कान्य सग्रह : परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन् १९५१ ई०, हिन्दी सूरी कान्यकी मूद्रिका रामपूजन विचारों, ग्रन्थ विज्ञान, पटना—१, सन् १९६० ई०।]
—रा० पू० नि०

मंथरा—२. रत दशरथकी रानी कैकेयीकी प्रिय दासी थी। 'रामचरितमानस'के अनुसार इसके कहनेपर रामके राज्याभिषेक होनेके अवसरपर कैकेयीकी मति फिर पची थी और उसने रामा दशरथने दी शरणागति मंगे दे—उद्

भरतको राज्यपद और दूसरा रामको १४ वर्षका वनव्रत। अनुसृष्टि है कि पूर्ववर्त्यमें मन्थरा, दुर्दुर्ग नामकी एक गम्भीर थी।

२. विदेहके दैत्यकी कन्या। इसने अलाचार करनेपर इन्द्रने इसका वध किया। —सो० ८०

संज्ञक—ये कैतपुर (सुन्दरकाण्ड) के निवासी तथा वहीँ रामा मन्थर सिद्धके अवधमें थे। विदेहके आधार पर अन्य इतिहासकारोंने भी इनका उपस्थितिकाल १५५१ ई० माना है। मिश्रवन्तु इनकी सुन्दरीका समतानविक मानते हैं, इनके रानीकी प्रकृतिके लिये ये एक छन्दसे परमिक भी होता है। कुछ लोगोंने अवलोकन करने मन्थरा या मन्थराका भाई माना है।

इनके नामने बाठ अर्थोंकी सूचना मिलने है—'मन्थर पचीसा', 'रत रत्नकर', 'पुरनर भाग्य', 'जानकी नू हो प्यार', 'मन्थर कविच', 'भारामासे', 'नयन पन्ना' और 'रत-विहास'। इनमें द्वितीय तथा तृतीय प्रथम रत्नकर पर है। ये रत और नायिका-चेतके प्रथम हैं पर इनके छात्रीय विवेचन नहीं है। 'रत रत्नकर' प्रथम मन्थरा प्राप्त हुआ है। इनकी भावा सरल और छोटी प्रकृति में सुक है। उदाहरण सागसे इनकी कान्य-प्रतिभाका परिचय मिलता है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० १०, वि० सा० १० १० (भा० ६), वि० सा० १०, वि० १० (मूद्रिका)।—संमंदोदरी—वैराणिक सोतीसे मन्थरीरति दो मन्थर मिलते हैं—

१. मन्थरी पचकन्याओंमेंसे एक थी। इसने विदेहाय मन्थरा या तथा नामा रत्ना नामक अन्ना थी। मन्थरीरत्ना विवाह रावणसे हुआ था तथा इसने राजाके इन्द्रविजय नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। रामचरितमानस में मन्थरीरत्ना चरित्र वर्णित हुआ है।

२. मन्थरीरत्ना दूसरा छन्देष्ट सिंहल द्वीपके राजा चन्द्रनेन तथा रानी गुणवतीकी कन्याके रूपमें मिलता है। —रा० पू०

मन्थरावाच—दे० 'मत्स्यपुराण'।

मतिराम १—मिश्रवन्तुके द्वारा हिन्दी कविनी नवरी में परिगणित मतिराम अत्यन्त मतिमानका एक प्रमुख के उत्कृष्ट रीतिकालीन कवि हैं। मतिरामके जीवनकाल उनके अन्तों और कवित्वकी सूचना प्राप्त हिन्दी-मतिराम के समस्त इतिहासग्रन्थोंमें मिलेगी परन्तु मतिराम सम्बन्धी उल्लेख मिश्ररत्नकर 'वाच निर्वन्', गीतगोवन्द 'विषयवर्णन' जैसे कान्य-ग्रन्थों में मिलते हैं। हिन्दी साहित्यके इतिहासकारों—मिश्रसिंह नेमर, धर्मा २०००, नार्ब शिवरंजन, मिश्रकान्त, रामचन्द्र मुद्ग, इन्द्रावन्तरंजनादि ने जो सूचना उनके जीवनकाल और रचना सम्बन्धमें दी है, वह परम्परा प्रतिकृत अन्तर्गत हैं—मतिराम के जीवनकाल १५५० ई० के आसपास है। मतिराम के रचित विधा राम, रत है वचोती यह—वहल मनी रतिसे विधा राम, रत है वचोती मतिराम 'मतिराम-मन्थरा'। मतिराम के विद्वान् जीवनवर्षा देवदत्त प्रथम (हिन्दी) १५५० ई०, मतिराम नामक 'मतिराम' मतिराम के वरुण

मतिरामकी जीवनी और साहित्यसे ऐक्य हो जीव-प्रकृत्य की लिये जा खुले हैं—एक अनेकप्रकारका 'मतिराम—कवि और आचार्य' और दूसरा त्रिभुवनसिद्धका 'महाकवि मतिराम'। इन दोनों ग्रन्थोंमें व्यवस्थित व्यवस्थित सामग्रीका विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है परन्तु अनेक प्रमाण होते हुए भी इनमें मतिरामके नामपर मिश्रनेवाले समस्त ग्रन्थोंका रचयिता एक ही प्रसिद्ध कवि मतिराम माना गया है।

इन सम्बन्धमें अगौरव मिश्र मतिराम नामके दो कवियोंको स्वीकार करते हैं। इन ग्रन्थों अर्थात् 'मूलमन्त्री', 'रत्नराज', 'ललितलहरी', 'मत्तसई', 'अलङ्कार-पञ्चाशिका', 'छन्दसार (पिंगल) समग्र' वा 'वृत्तकौमुदी', 'सारित्त्वसार' और 'लक्षणशृंगार' के रचयिता दो मतिराम थे, इस बातकी पुष्टिने किम्वदन्तिलिखित प्रमाण दिये जा सकते हैं—(१) मतिरामका जन्म समय १६०३ ई० (स० १६६०) के लगभग आता है और 'वृत्तकौमुदी' रचना उन्होंने १७०१ ई० (स० १७५८) में की और कुछ लोगोंका विचार है कि 'सारित्त्वशृंगार' आदिही रचनाओं की रचना हुई। एक ही व्यक्तिने सभी जन्म मालनेपर 'वृत्तकौमुदी' की रचना १८ वर्ष की आयुमें और अन्य ग्रन्थोंकी रचना उनके भी बाद उहरती है। इन अवसरोंमें मतिरामका जीवनपर (गृहकाल)के राजा स्वरूप नादि कुन्नेलके आश्रयमें जाना और 'छन्दसार-समग्र' वा 'वृत्तकौमुदी'की रचना करना अधिक संगत नहीं जान पड़ता। (२) दोनों मतिरामोंके बीच परिचय मिश्र-मिश्र है और दोनोंका सम्बन्ध मिश्र-मिश्र व्यक्तिमें है (महाकवि मतिराम, पृ० १०६)। (३) दोनों नाटिकाओंमें प्रमाणोंमें कोई मिश्रता ही नहीं, बल्कि दोनोंका कार्यक्षेत्र भी भिन्न भिन्न रहा है। मतिरामका आभार, कूँडी आदि तथा दूसरे मतिरामका पद्माक्षी क्षेत्र कुमायूँ, गढ़वाल आदि था। (४) दोनोंकी भाषा-शैलीमें भी भिन्नता परिलक्षित होती है। जहाँ 'रत्नराज' और 'ललितलहरी'के रचयिता मतिरामकी भाषा समर्थ, विरच्य, अलङ्कार एवं वाचस्पयनमिश्र अद्भुत क्षमतासे सम्पन्न, ऐतिहासिक सन्दर्भ-समय तथा छन्द प्रवाहपूर्ण, सुन्दर, मोहक और गतिवाले हैं, वहाँ वृत्तकौमुदीकारकी भाषा सामान्य, छन्द द्विभक्ति तथा शैली अव्यवस्थायक है। (५) 'रत्नराज'के प्रणेता मतिरामने कहीं किसी ग्रन्थमें न अपना परिचय दिया है और न रचनाकाल ही, क्योंकि वे स्वयं ही अति प्रसिद्ध कवि थे और उनके ग्रन्थ की अति विख्यात थे। किसी भी दरबारमें मतिराम जैसे कविका जाना सज्जने परम शोभा ही थी। अतः उन्हें अपने परिचयकी आवश्यकता नहीं पड़ी परन्तु वृत्तकौमुदीकारकी ओकी ऐसी है, जिसमें रचनाकाल भी दिया हुआ है। अतः दोनों व्यक्तिगणों मिश्र-मिश्र हैं। (६) यदि 'अलङ्कारपञ्चाशिका' और 'वृत्तकौमुदी' वा 'छन्दसार समग्र' ग्रन्थ नाममें प्रसिद्ध मतिराम द्वारा अधिक परिचय-वर्षामें लिखे गये होते, तो वह निश्चय ही वैचारिक और भाषा सम्बन्धी अधिक औद्योगिक मोहक करते। वह ही मकसद है कि इनमें कवित्वकी मात्रा कम होती परन्तु इनमें अधिक सन्दर्भ-गर्भता होती रहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं है। उपर्युक्त कारणोंसे दोनों मतिराम भिन्न-भिन्न हैं,

यह मानना ठीक है। ऊपर किये हुए प्रथम चार ग्रन्थोंके प्रणेता प्रसिद्ध कवि मतिराम हैं और दूसरे चार ग्रन्थोंके रचयिता दूसरे मतिराम हैं।

प्रथम प्रसिद्ध मतिराम उत्तरप्रदेनके कानपुर जिलेमें स्थित विक्रमापुर (त्रिविक्रमपुर)के निवासी और प्रसिद्ध आचार्य और कवि चिन्तामणि त्रिपाठी और भूषणके भाई थे। इन्होंने अपने 'चन्द्रभास्कर' एवं 'तत्रवित्तिरे-सर्व मानाद हिन्दी'में कहा है। भूषणने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विश्वराज भूषण' में अपना परिचय इस प्रकार दिया है—'दुख कनीस कुल कम्बपी, रत्नाकर सुत और। कसत विविक्तम पुर सदा, तरनि तनुना तीर' ॥२६॥ इससे स्पष्ट होता है कि भूषण रत्नाकरके पुत्र और कम्बपयोगीन काव्यकुशल त्रिपाठी ब्राह्मण थे। इस बातकी पुष्टि मतिरामके प्रयोग तथा चरखारी नैरा मतिराम विक्रमादेयके राजकवि विद्यादीशकृत 'विज्ञान सतसई'की टीका 'रत्नचन्द्रिका'के अन्तर्गत होती है। इसमें अपना परिचय देते हुए विद्यादीशकृतने जो लिखा है, उससे स्पष्ट होता है कि भूषण और विद्यादीशकृत एक ही गोत्रके थे और निश्चित रूपसे मतिराम और भूषणका सम्बन्ध भाई-भाईका था। नाती और पत्नी श्रद्धालुसे कुछ लोग दौहित्र (पुत्रीपुत्र) और प्रदीक्षकाल अर्थ लगानेके पक्षमें हैं और इन प्रकार वे मतिरामकी कसगीरी परम्परामें आलङ्कार उपर्युक्त वर्णन मतिरामकी पुत्रीके वंशकी परम्परामें रखना चाहते हैं पर वह सर्वसंगत नहीं। पहली बात तो यह है कि वे कसप गोत्र पदकुलोंमें से हैं और पदकुलोंमें परस्पर विवाहकी ही प्रथा प्रचलित रही है। वास्तवोग्राम सम्बन्ध उनसे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा कुछ होता तो चिन्तामणि वा भूषणने विद्यादीशकृतका अधिक छोटा सम्बन्ध होता, क्योंकि यदि मतिराम वंशगोत्री होते और विद्यादीशकृतके वंशजा होते तो वा तो विद्यादीशकृत अपने परबाबा (प्रपितामह)का नाम देते और यदि वे भूषण वा चिन्तामणि ही होते, तो अपनेकी इनका प्रयोग करनेमें भी गर्वका अनुभव करते परन्तु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पितासे पहले अपने बाबा (पितामह)के कर्ममें व्यवसायका और परबाबा (प्रपितामह)के कर्ममें ही मतिरामका स्मरण किया है। अतः पत्नी और नाती गोत्र, प्रयोग और पौर्णिके लिये ही माने हैं। वे छान्द इस क्षेत्रमें इन ग्रन्थों की प्रचलित हैं (छेदप्रकाश जन्मस्थान विक्रमापुरसे दम-बारह मील दूर ही है और उसने स्वयं कहाँ जाकर इसकी पुष्टि की है। अब जो वहाँ 'कवित्वके पर'के कर्ममें पौर्णिके छन्दहर विद्यमान हैं। अतः मतिराम और भूषण दोनों ही कम्बपयोगीन त्रिपाठी तथा परम्परा-भक्तिके अनुसार सहोदर भाई हैं। कसगीरीन वनपुर निवासी मतिराम दूसरे हैं।

इन्हीं अतिरिक्त 'ललितलहरी' ग्रन्थमें मतिरामने जो लक्षण दिये हैं, लगभग वही लक्षण भूषणने अपने ग्रन्थ 'विश्वराजभूषण' में भी स्वीकार किये हैं। 'ललितलहरी' पहले बना है, अतः इनमें लक्षणोंकी छे छेनेके कारण भी दोनों ही का समे अर्थ होता प्रमाणीत हो जाता है, जिसमें मतिराम कहे और भूषण छाने थे, यह भी स्पष्ट होता है। निम्नलिखित भी भूषणका अपनी वही मौआईके ताना

मारनेपर मरते निष्कल जानेकी क्याति है। हो सकता है कि वे मौनार्थ मतिरामकी जो ही हों। इनके प्रति राज-दरबारमें प्रसिद्धि और सम्पत्ति प्राप्त कर चुके थे। अतः चिन्तामणि, मतिराम और श्रृंगार वे सारे सारे थे और इनके पिताका नाम रत्नाकर निपादे था।

मतिरामने किसी भी ग्रन्थमें अपना कोई परिचय नहीं दिया। अतः इनके जन्म समयके सम्बन्धमें भी कुछ कहना कठिन है। 'कूलमन्त्री' के आधारपर हमका जन्म समय क्रम्यविहारी मिश्रके अनुसार १६०३ ई० (स० १६६० वि०) के लगभग आता है। 'कूलमन्त्री' इनकी सर्वप्रथम रचना है, जो बहोमीरकी आश्रित आगरमें लिखी गयी। बहोमीर अपने राज्याभिषेकका १६ वाँ जल्लुषी वर्ष आगरमें बना रहा था, उसी समयके आसपास इसकी रचना हो सकती है। यह समय १०३० विन्दी या स० १६०८ वि० था। मतिरामकी यह किशोरवस्थाकी रचना माननेसे इनकी अवस्था उस समय १८ वर्षकी रही होगी। जहाँ मतिरामका जन्म १६०३ ई० (स० १६६० वि०) उठता है।

मतिरामका अधिकांश समय बूढ़ी दरबारमें व्यतीत हुआ था और वहाँ के हाथ राजाओंकी नीरता और चारित्र्यका वर्णन इन्होंने अपने अस्कार ग्रन्थ 'कलितकलम' में किया है। जिन राजाओंका वर्णन इनमें आया है, वे राज सूरज, राजराजा बीज, राज रतनसिंह, महाराज छत्राल और दीवान भागसिंह हैं। 'कूलमन्त्री' इन्होंने बहोमीरके लिख बनायी। सम्भव है, बूढ़ी दरबारसे इनका सम्बन्ध उस समय हो रहा हो और वही नरेन्द्रके साथ ही वे आगे गये हों। 'कलितकलम' ग्रन्थ दीवान भागसिंहके आग्रहमें लिखा गया और इसके अनेक छन्द इनकी नीरता एवं दानकी प्रशंसामें हैं। इनके अतिरिक्त 'मतिराम सतसई' किन्हीं राजा बीजनाथके लिख लिखी गयी, जिनका ठीक इतिहास अभी ज्ञात नहीं है। वे भी राजस्थान या मध्यप्रदेशके कोई राजा या भवोमाना, किन्तु ऐतिहासिक ज्ञात होते हैं।

प्रसिद्ध मतिरामकी केवल चार रचनाएँ ही प्रायोगिक मानी जानी जायिद्य, जो रचनाक्रमके विचारसे हैं—'कूलमन्त्री', 'रसराज', 'कलितकलम' और 'सतसई'। 'कूलमन्त्री' की सघटे प्राचीन प्रति १७१३ ई० (स० १८५०) की प्राप्त होती है। 'कूलमन्त्री' के प्रत्येक दोहेमें एक पूरुषका नाम है, जिसके स्तेनापनेति नायिकाका उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थकी भाषा सरल एवं सहज प्रवाहयुक्त है। किशोर भावोंके अभिव्यक्ति देनेवाली इस रचनासे मतिरामकी रसिकता प्रकट होती है। इस रचनाका समने वका मञ्च नहीं है कि इससे मतिरामकी जन-सिधिका अनुमान लगाया है।

मतिरामकी प्रसिद्धिका मुख्य आधार 'रसराज' है। यह शृंगार-रस और नायिका-मेघपर लिखा ग्रन्थ है। विहारीकी 'सतसई' के समान ही रसिकतापूर्ण ग्रन्थोंमें 'रसराज' प्रसिद्ध रहा है। 'रसराज' का रचनाकाल १६३३ ई० और १६५६ ई० के बीच उठता है। यह मतिरामकी सुवर्णका में लिखा गया ग्रन्थ है और 'कलितकलम'के पूर्वकी रचना है, क्योंकि यह कवि प्रीति है। 'रसराज' किसीके आग्रह

में व लिखा जानकर सम्भव ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमें शृंगार आह्वान नायिका-नायक तथा उनके मेरोका और उनके प्रवचन आगे, धातों एवं शृंगार रसके भावोंका रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थसे प्रसुत विशेषता सहज भावोंका स्वाभाविक चित्रण है। शृंगारसे समान इसमें हास-भाषका चटखीय भावपूर्ण एवं सुख का व होकर सहज किशोर एवं सुकुमार भावनाओंका सूक्ष्म चित्रण है। अपने नील रूपमें ही विनयकी विरोधके कारण समस्त आन्तरिक मानभंगिमा छनौमें सुप्त हो जाती है। 'रसराज'के नायक-नायिका, कवि सुख और मिना विद्वन् व होकर अष्टदश, शिष्ट, सुकुमार एवं गडि कवि हैं, जिनकी भावनाओंमें प्रभावशाली तथा चटखीय प्रसिद्धि व्यापक करनेकी विशेषता है। वे शीघ्र-सन्ने छल भावोंके नायिका-नायक हैं। 'रसराज'की गतिरामने मान-सम्पत्तिसे सम्पन्न किया है। इसमें जिन भावोंका वर्णन है, वे प्रजननका किशोर एवं सुवर्णरसके सम्पन्न रहते हैं। 'रसराज'में मतिरामकी प्रसिद्धा कल्पना पर अत्युत्तम कल्पनाकी उल्लेख नहीं, जिसकी विविध प्रथम कल्पना की, जलपत्र कनेक छन्दोंमें भवना-वर्णन एवं प्रथम चक्रताकी ही रोचकता निहित है। इसी विशेषताके कारण 'रसराज' रसिक-वर्गोंका कलहकार रहा है। इसका अनेक टीकाएँ भी हुई हैं।

'कलितकलम' बूढ़ी नरेन्द्र दीवान भागसिंहके समय में लिखा गया अस्कारकी रीति ग्रन्थ है। इसका रचना काल १६६३ ई०के आसपास माना जाता है। 'रसराज'की भाँति 'कलितकलम'की भी टीकाएँ हुई हैं और यह भी रसिकताका एक गति मसिक्त ग्रन्थ है। राजवंश प्रारम्भसे उपरान्त 'कलितकलम' ग्रन्थमें अस्कारके रसपूर्ण और उदाहरण मिले गये हैं। उदाहरण तो 'कलितकलम' एवं 'रसराज' के आधारपर है परन्तु उदाहरण मतिरामके विषय है और वे अधिकांश एवं आग्रह या समने पिता, पिता मञ्चकी नीरता या दानका वर्णन करनेवाले हैं। 'कलित कलम'में 'रसराज'के भी कुछ छन्द उदाहरणमाल्य जने हैं और 'सतसई'के भी परन्तु 'कलितकलम'के छन्दोंकी विशेषता इनकी प्रीति एवं रसिकतासे सम्बन्धगर्भाते देखे जा सकती है। इसमें मतिरामकी सहज विरहान भावुक्तताके समानपर सूक्ष्म एवं उच्च कल्पनाशीलता स्पष्ट हुई है।

मतिरामका 'सतसई' भी उनकी एक कविता पर उदाहरण रचना है। इसके दोहोंकी रचना ब्रजभाषा के ही होती रही होगी, परन्तु इसका सम्बन्ध १६८२ ई० के अन्तर्गत 'विहारी सतसई' की प्रेरणापर किया गया। यह 'बज्र' विन्दी भूष भोजनायके लिख की गयी, जो एक बड़ी ही रसिक भाषा में और सम्भवतः मध्यम या उदाहरण छन्दके लिखी है। 'सतसई' की भाषा सरल एवं सुन्दर अक्षरभाषा है। इसका वर्ण-विशेष सुस्पष्टता शृंगार है कि भी कुछ दोहे सामान्य नीतिमन्त्रों की हैं। इन मन्त्रों में, नायिका-मेघ, रूप-वन्दन, विहारी, विहारी आदि शृंगार रसों में हैं। इनके अन्तर्गत अष्ट-रस-विहारी के साथ-साथ भाव-भंगिना एवं नय-नयनाका भी वर्णन है।

मतिरामके उपर्युक्त अन्वेषों सभी महत्त्वपूर्ण हैं फिर भी इनकी विविध व्याप्तिके आधार रूप 'रसराज' एवं 'ललितकलाय' ही हैं। मतिरामका रीतिकालीन कवियों के बीच अत्यन्त उन्नत स्थान है और हिन्दी साहित्यके अन्तर्गत ये लक्ष्य प्रतिभासम्पन्न कवियों परियमित होते हैं। जनमायापर इनका सहज अभिकार, कल्पनाका अपार वैभव एवं सूक्ष्म भावोंकी सस्र, गहुर तथा अविस्मरणीय अभिव्यक्ति मतिरामके काव्यके विविध गुण हैं। रूप-सौन्दर्य, भाव-महिमा, चेष्टा एवं प्रेमकी सूक्ष्मानुभूतिवर्षिका जैसा सजीव चित्रण मतिराम कर चुके हैं, वह साहित्यमें विरथायी निधिके रूपमें यूँही है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० न०; मि० वि०, वि० सा० १०, मतिराम ग्रन्थावली स० कृष्णविहारी मिश्र, मतिराम—कवि और आचार्य महेन्द्रकुमार, महाकवि मतिराम—त्रिभुवन सिंह।] —स० मि०

मतिराम १—अगीरथ मिश्रने महाकवि मतिरामसे मिल्य एक अन्य मतिरामकी माना है। इन द्वितीय मतिरामका परिचय केवल 'दृष्टकौस्तुभ'के आधारपर ही प्राप्त होता है। इस 'दृष्टकौस्तुभ'का विवरण मगीरथप्रसाद दीक्षितने अपने लेख तथा 'भूषण विमर्श' नामक ग्रन्थमें दिया है। इसके अनुसार मतिरामके पिताका नाम विष्णुनाथ था, पितामह का वक्का, प्रपितामहका गिरिधर। वे वत्सगोत्रीय गिवाठी थे और इनका निवास-स्थान बनपुर था। वे प्रसिद्ध मतिरामसे मिल्य थे, बिनका परिचय विहारीलालकी 'रसचन्द्रिका'में और निवन्धनामसद मिश्र द्वारा दूँते गये महुराके चौकीमें यहाँ प्राप्त वक्काग्रन्थमें मिलता है। इसके अनुसार मतिरामके पिता रतिनाथ और पुत्र जगन्नाथ, गौड शोख तथा प्रवीण विहारीलाल थे। अतः वह कल्पना की सही नहीं चलती कि मतिरामकी पुत्रीकी वक्कापरम्परा में विहारीलाल थे और इस कारण गौड भिन्नता है। इसविषय दोनों मतिराम भिन्न-भिन्न थे और 'दृष्टकौस्तुभ'के रचयिता वत्सगोत्रीय द्वितीय मतिराम थे और वे 'रसराज'के रचयिता वक्कापगोत्रीय मतिरामसे भिन्न थे। वत्सगोत्रीय, बनपुरनिवासी मतिराम द्वितीयका परिचय और अधिक प्राप्त नहीं होता। यों त्रिकनापुरके निकट ही बिका फतेहपुरमें बनपुरा नामक ग्राम है और हो सकता है कि यहाँ मतिराम द्वितीयका स्थान गहुर हो।

इन मतिरामकी लिखी हुई रचनाएँ हैं—'अल्कार पञ्चाशिका', 'साहित्यसार', 'कृष्ण-मगार' और 'छन्दसार सग्रह' या 'दृष्टकौस्तुभ'। ये समस्त ग्रन्थ अभी तक अज्ञातस्थित हैं। 'अल्कार पञ्चाशिका' जैसा कि नामसे ही निहित है, अल्कारोंपर लिखा गया ग्रन्थ है। इसका रचनाकाळ १९०० ई० (स० १७७७) है। इसके अन्तर्गत मतिरामकी छाप है, अप्रत्यक्ष यह मतिराम-कृत ग्रन्थ है, इसमें सन्देह नहीं। इसके प्रारम्भिक छन्दों से पता चलता है कि यह सस्कृतके अन्वेषोंके आधारपर कुमायूँ नरेश उदोतनन्दके पुत्र शास्त्रनन्दके लिख लिखा गया। इसमें दोहा, सवैया, कविच आदि छन्दोंमें कृष्ण और उदाहरण दिये गये हैं। इसके भीतर ४८ अल्कारोंका नैऋत्येदोके साथ वर्णन किया गया है। छन्दोंमें ज्ञानचन्द

के दोह और वीरताका वर्णन आया है। 'पञ्चाशिका'के छन्द गौडगुण प्रधान तथा सरल हैं। भाषा साफ है परन्तु छन्दकी गति एवं कल्पनाकी नव्यता प्रसिद्ध मतिराम के अन्वेषोंकी ही नहीं है।

'साहित्यसार' १० प्रश्नोंका नायिका नेहपर लिखा द्वितीय मतिरामका ही जान पड़ता है। यह किसी समय दसिया राज्य पुस्तकालयमें था पर अब प्राप्य नहीं है। इसका प्रतिष्ठिकाकाळ १७८० ई० (स० १८२७) तथा रचनाकाळ कृष्णविहारी मिश्रके अनुसार १६८३ ई० (स० १७४०) उद्घरता है। यह सामान्य महत्त्वका ग्रन्थ है। 'कृष्ण मगार' अन्य भी मतिराम द्वितीय द्वारा रचित मगार रचने भाषों और विभावोंका वर्णन करनेवाला ग्रन्थ है। दोह विरोधोंके अनुसार इसकी १७६५ ई० (स० १८१२) की इलाकितित प्रति विभाव राज्यमें थी। कृष्णविहारी मिश्रके अनुसार इसका रचनाकाळ १६८८ ई० (स० १७४५) मानना चाहिए। यह भी सामान्य महत्त्वका ही ग्रन्थ जान पड़ता है। 'छन्दसार सग्रह' या 'दृष्टकौस्तुभ' मतिरामके नामपर 'छन्दसार विमर्श'के रूपमें प्रसिद्ध है। इसका वह नाम 'शिवसिंह सरोज'में पाया हुआ। वास्तव में इसका नाम 'छन्दसार सग्रह' (विमर्श) होना चाहिए था। मतिराम द्वितीयके ग्रन्थ 'दृष्टकौस्तुभ'में अधिकांश स्वर्णपर 'छन्दसार सग्रह' ही ग्रन्थका नाम आया है। यह ग्रन्थ गहवार भोजपुरके राजा फतेहशाहि मुन्नेकाके पुत्र स्वर्ण साहि मुन्नेकाके आश्रयमें लिखा गया था। 'छन्दसार सग्रह' और 'दृष्टकौस्तुभ' एक ही ग्रन्थ हैं, जिसका रचनाकाळ १७०१ ई० (स० १७५८) है। यह गौड प्रकाशोंमें है। ग्रन्थ प्रकाशमें गणेश, सरस्वतीकी वन्दना के पश्चात् आम्बवदारा स्वर्ण साहि मुन्नेकाकी दान-वीरता की प्रशंसा है। इसके बादसे इसमें तथा अन्य प्रकाशोंमें छन्दसम्बन्धी विविध रचनाएँ हैं। यह छन्दका निरुद्ध विवेचन करनेवाला ग्रन्थ है। कृष्ण और उदाहरण दोनों ही स्पष्ट हैं, अतः यह छन्दशास्त्रका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

इस प्रकार द्वितीय मतिराम कवि मतिरामकी भाँति उन्नत प्रतिभाके कवि नहीं थे फिर भी रीतिकालीन आचार्य कवियोंमें उनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और उनका राजानोंके दरबारमें सुसुचित सम्मान हुआ था, यह उनके वर्णनोंसे स्पष्ट ही जाता है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० न०, मतिराम ग्रन्थावली स० कृष्णविहारी मिश्र, मतिराम—कवि और आचार्य महेन्द्र-कुमार, महाकवि मतिराम—त्रिभुवन सिंह।] —स० मि० मतिराम सप्तसर्ग—इसकी दोह तीन इलाकितित प्रतियों—प्रथम हुतेनग (फतेहपुर) निवासी मिश्रद्वारा दूँते की प्रति, जो गया पुस्तक मालाके मार्फिक इलाहाबादमें दे दी गयी थी, द्वितीय सवाई फकर गार्फिकके पास सफिदर प्रति और तृतीय मगीरथप्रसाद दीक्षित (ग्राम नर, महेन्द्र, बिला आभर)के पास उपलब्ध प्रतिने आधारपर हुई है। सर्वप्रथम यह ग्रन्थ 'मतिराम ग्रन्थावली' (न० कृष्णविहारी मिश्र)में प्रकाशित हुआ है। इसके दोहे 'रसराज' और 'ललितकलाय'में भी मिलते हैं। मगल दोहोंपर दसिया

करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि इस ग्रन्थका अधिकतर
उनकी युवावस्थामें निमित्त हुआ और 'छत्रिजलकाम'के
पूर्व बना। सतसईके रूपमें इसका सम्यक् 'विहारी सतसई'
की स्थापितकी बरपाव हुआ। 'रत्नाकर'के सम्मानानुसार
'विहारी सतसई'की सर्वप्रथम प्रतिलिपि १८६२ ई०में
विहारीके किसी शिष्य द्वारा की गयी थी। यद्यपि 'विहारी
सतसई'की १६६२ ई०में सम्पाति यानी आती है पर १६८०
ई०के पूर्व उनकी प्रतिलिपिका उत्पन्न नहीं मिलता। ऐसी
दशामें गतिरामने 'मतसई'का सज्ज-काल १८६२ ई०के
आमशान मानना चाहिये। 'मतसई'ने एक बीड़ा शिवाजी
की प्रशंसामें की लिखा है—'सुरत कोब सौ साह सुध,
सिया रर निरदार। सरद बन्द जगत किन्ही सुधि
आपत हक बार ॥१२५॥' यह छन्द शिवाजीकी कृत्यसे
बाद लिखा जान पड़ता है अतः यह रचना १६९८ ई०
के बाद ही पशुचीत हुई।

हम यह मकने हैं कि गतिरामने अनेक दोहे अपने
कान्यके प्रारम्भिक एवं मध्यकालमें बनाये होंगे और 'विहारी
सतसई'के प्रस्ताव दोनेपर उन्होंने उसका समग्र सतसईके
रूपमें १६८२ ई०के आमशान कालके समाप्त किया होगा।
'विहारी मतसई'के दोहोंकी छापा 'गतिराम सतसई'के
दोहोंमें देखी जा सकती है—'मो मन उस तोयहि हरी,
रापकी मुखचन्द ॥ बरे बाहु छरि मिथु की, नन्दनन्दन
आनन्द ॥ तेरी बीरे भौतिकी दीपसिखा सी देह ॥ क्यों
न्यों दीपति जगमगे, त्यों त्यों बाहुर नैह ॥ और कहूँ
विश्वनि बरनि, और खु सुसुप्तनि ॥ और कुछ सुख देत
है, सने नैन नखानि ॥ नैन जीरि मुख मोरि ईसि,
नेलक नैह जगह ॥ आबि छैन आँहि दिखे, मेरे गयी
कगह ॥'

जिस प्रकार विहारोने कृतमें दोहोंमें जयसाहका वक्र-
वर्णन और आशीर्वाद किया है, उसी प्रकार गतिरामने
भी सतसईके अन्तमें किन्हीं राजा योगनाथके रूप, गुण,
शौचन, दाल और रसिकताकी प्रशंसामें १८ दोहे लिखे
हैं। इनके आधारपर हम अनुमान लगा सकते हैं कि
सम्भवतः भूप योगनाथने 'विहारी मतसई'की देखकर
गतिराम से भी सतसई लिखनेका अनुरोध किया हो और
उनकी इसकी लिपि बन-मान दिया हो। जहाँ गतिराम ने
उनकी नायक रूपमें प्रस्तुत करते हुए अपने दोहोंके
समग्रकी सतसई रूपमें प्रस्तुत कर दिया होगा। योगनाथ
सम्भवतः राजस्थान या मध्यप्रदेशके छोटे राजा या बनी
व्यक्ति थे।

'सतसई'काव्य-वैभवकी दृष्टिसे उत्कृष्ट रचना है और
इसमें सन्देह नहीं कि विहारोकी 'सतसई'से भी कहीं-कहीं
उत्कर्ष देती है और कुछ दोहे तो अपने कल्पना वैभव और
शब्द-भाष्यमें विहारोके दोहोंसे भी उत्कर्ष है—'उनकी
ही सो छक उर उन्कोही सी रैन। विहँसीदेसी नदनमें
कसत नचोहँ नैन ॥ अम जलकन झलकन उने, अलकति
कलित कपोल ॥ फलकनि रस छलकन क्ये, ललकन कोवन
छील ॥ अवन बरन बरनि न परे, अमक नवर दल भौह ॥
कैयों फूली दुपहरी, कैयों फूली सौँह ॥ दिन दिन दुपुन बदे
न क्यों, कगनि अगिनिकी धार ॥ उने उने ह्य दुपुनके,

बरसत नैह नगर ॥'

'सतसई'का वर्ष-विषय अधिकतर अलंकार और नादिर-
मेद है और इनके सुन्दर उदाहरण हममें प्रस्तुत हुए हैं।
हिन्दी-साहित्यकी सतसई परम्परा में 'गतिराम सतसई'न
महत्त्वपूर्ण स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—गतिराम ग्रन्थालय स० कृष्णविद्या
मिश्र गतिराम—कवि और आचार्य - गेहलुआर गढ़ा
कवि गतिराम : विजयन सिंह।] —प० मि०

मत्स्य-ययनाय विष्णुका प्रथम अवतार मत्स्यवतार नाम
जाता है। प्रलयकाल उपस्थित होनेपर वह विनैत ल-
भन्त हुआ तब गङ्गासमुद्रमें छोट हुए प्रकाशे ध्रुवते पर
वैदेही उत्पत्ति हुई। उनमें हयग्रीवने चुरा लिया। रत्नहि
उद्वारके लिए विष्णुने मत्स्यका अवतार लिया। आगव
में इसकी कथा विस्तार कथित हुई है। कहा जाता है कि
महामत्स्यके रूपमें भगवान्ने राजा उत्पलकी रक्षा का
कि आजके सातवें दिन प्रथम होगा। उस समय मन्द
विह्वल जलमय होगा, पर सुन्दरे उद्वारके लिए एक सिद्ध
नौका बनाऊँगा। उद्यमें समस्त औषधियाँ, प्राणियों का
समर्थनो सहित तुम चल जाना। महासूरीकी रजत वस्त्रा
मेरी सीममें उसे बाँध देना। प्रकाशकी राशि वक्रक व
म्वरीत हीकी वक्रक न वल नावकी रक्षा करेगा। देहा ही
सातवें दिन हुआ। मत्स्यने विनायककी वीर्यपर उन नावकी
बाँधा था। उसीके आधारपर आज भी एक चौड़ी नौका
वन्धन चौकीके नामसे प्रसिद्ध है। सत्यप्रद ही भागे वरपर
वैभवत यशु कहलाये। 'मत्स्यवतार' की कथासे छद्मि
आदि विकासपर प्रकाश पड़ता है। वैज्ञानिक मान्यताके
आधारपर सृष्टिका प्रथम जीव एक प्रकारसे मत्स्य ही है।
सुरसागरे मत्स्यवतारकी कथा वर्णित है (सि० सु० स०
स्थल ८ प० ११)।

—प० कु०

मत्स्येन्द्रनाथ—इसके अन्य नामोंमें मीनपाक, मीननाथ, मीन-
नाथ, मच्छेन्द्रनाथ, मच्छेन्द्रनाथ आदि प्रसिद्ध हैं। इनके
आधारपर इन्हें वासिष्ठा मधुभा कहा जाता है। वह काम
रूपके निवासी थे, जो पूर्वी भारत (भारत)के ऐतिहासिक
सुवर्ण स्थित हैं और जो सम्पाचारके लिए प्रसिद्ध रहा है।
किंवदन्ती है कि अपने मछली भारनेके मयनाथमें अल
एक बार उन्हें एक मछली मिल गयी और १० पौतों
अपने उदरमें रखे रही। उसी रूपमें घुमते-घुमते वे बर्हि-
वायके पास पहुँचे और दोनोने एक साथ दीक्षा हो।
मछलीके उदरमें ललक-वाकन, शिवादीक्षा होनेके कारण
उनका नाम मीननाथ, मत्स्येन्द्रनाथ पड़ा। वह भी प्रसिद्ध
है कि मत्स्येन्द्रनाथ अपनी साधनाकी अवस्थामें एक रात
कामरूपकी सुन्दरियोंके विकासमें पड़ गये थे किन्तु तबमें
उनके शिष्य गोरक्षनाथने उनका उद्धार किया। राख
साहस्यवानने तिब्बती परम्पराके अनुसार उनके पिता
नाम मीनपा या मीननाथ बताया है परन्तु वास्तवमें
मीनपा स्वयं मत्स्येन्द्रनाथ ही थे। 'गोरक्ष चिन्मय सप्तह'के
अनुसार निम्न-साधनाका प्रवर्तन उन्होंने किया था। 'वा-
रत्नाकर', 'कान्दिव सभा' गोरक्षनाथके आधारपर लिखी
जो ग्रन्थोंमें प्राप्त हुई हैं, उनमें मीननाथ, मत्स्येन्द्रनाथ
अथवा मीनपत्ता नाम एक ही बार दिया गया है। 'पुरा-

तत्त्व निष्पत्तिबली में दी गयी सिद्धि की खोजों में भी मीनपा, मीननाथ कथवा मत्स्येन्द्रनाथ एक ही व्यक्तिके नाम आये हैं। अग्निवद गुप्तके 'तन्त्रालोक' में मत्स्येन्द्रनाथकी अष्टा-पूर्वक कथना की गयी है। इसमें विवक्षित होता है कि उनका जीवनकाल अग्निवद गुप्तके काल अर्थात् १० वीं शताब्दी ईस्वीके पूर्व होता चाहिए। राहुलजीके अनुसार मीनपा राजा देवपालके समसाधिक थे जब उनका समय नहीं बताया जा सका। मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथके शुरु थे। इसका समर्थन अन्त और बाह्य दोनों साक्ष्योंमें होता है। इस आधारपर भी मत्स्येन्द्रनाथका समय नहीं शताब्दी उत्तरार्द्ध सिद्ध होता है।

विद्वानोंने अनुमान किया है कि नाथ सम्प्रदायकी आदि प्रवर्तकोंमें मत्स्येन्द्रनाथ अन्यतम हैं। 'बर्ग राक्षस' की खोज में पड़का नाम मत्स्येन्द्रनाथका ही है। ज्ञानेश्वरकी खोजमें सर्वप्रथम आदिनाथका उल्लेख हुआ है तदुपरान्त मत्स्येन्द्रनाथका। आदिनाथ तो मगधवा शिकरी ही माना जाता है जब मत्स्येन्द्रनाथ ही भाष्यकारके प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं। कुछ परम्पराओंमें आदिनाथका सम्पीन जलम्परनाथके लिए लिखा है। राहुलजीने भी नाथ धर्मके आदि आचार्यका नाम कुईया बताया है किन्तु साथ ही अपनी टिप्पणीमें यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि आदि आचार्य जलम्परनाथ ही थे। 'गोरख सिद्धांत संग्रह' में जिन भी सिद्धोंका उल्लेख हुआ है, उनमें सत्यनाथ, चर्चदनाथ और गोरखनाथ जैसे परवर्ती सिद्ध भी मिलने लगे हैं जब यह खोजी विस्मयनीय नहीं है। ज्ञानेश्वरकी परम्पराकी ही प्रामाणिक मानकर मत्स्येन्द्रनाथ नामधर्यके आदि प्रवर्तक कहे जा सकते हैं।

मत्स्येन्द्रनाथकी सङ्कतमें छिड़ी चार पुस्तकें जल्द प्रतीयचन्द्र बागनी द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुई हैं। वे इस प्रकार हैं—'क्रीडान्त निर्णय', 'अकुरुवीरतन्त्र', 'कुडानन्द' और 'शालकारिका'। हिन्दीके उनमें कुछ पदोंका सङ्कलन टाण्डर हजारीप्रसाद द्विवेदीने 'नाथ सिद्धोंकी यात्रियों' में किया है। टाण्डर वक्कालने भी अपने 'योग-प्रवाह' नामक ग्रन्थमें इनके कुछ पदोंका उल्लेख किया है। मत्स्येन्द्रनाथकी कृतियोंका ग्रन्थ-विषय शैव-परम्पराके अन्तर्गत आता है। उन्होंने मूढता, निरजन, सिद्धोंके आचार-विचार तथा क्रीडानाथ आदिका संकेत अपनी सङ्कत और देखी मिश्रित भाषाकी टिप्पणियों में किया है। इस प्रकार मत्स्येन्द्रनाथका महत्त्व एक क्रीडाचारी तथा सिद्ध-परम्पराके आदि आचार्यके रूपमें ही है। उनकी रचनामें माहिषिक गुण नहीं प्राप्त होते।

[सहायक ग्रन्थ—पुरातन निष्पत्तिबली महापण्डित राहुल साह्यायन, हिन्दी काव्यभारत महापण्डित राहुल साह्यायन, नाथ सम्प्रदाय 'टा' हजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धोंकी यात्रियों 'डा' हजारीप्रसाद द्विवेदी, योग-प्रवाह 'डा' वीरानन्दचन्द्र बल्लभ] —बी० प्र० सिंह
मधुरानाथ शुक्ल—हिन्दी-गणके विकासक्रममें मधुरानाथ शुक्ल, रामप्रसाद 'रत्नकी' और दीक्षित रामजी परम्परामें आते हैं। सन् १८०० ई०में इन्होंने 'पञ्चम दर्शन' नामक

नवोत्पि-ग्रन्थकी रचना की थी। इसकी भाषा मज्जिमित राजकीय है। ग्रन्थका आरम्भ पद्यमें किया गया है। इनका गद्य साधु और व्यंग्यलिप्त नहीं है। उसमें पठिता-कथन अविरत है। 'मैंके खानपर' 'मैंका प्रयोग'—'प्रथम विवाह भी कन्याको वृहत्सत्ताका बल विचार लेना'—'सैंके खानपर' 'सैंका प्रयोग'—'उसी रीत 'सैं' कन्याकी विचारना'—'सैंके लिए 'सैंका प्रयोग'—'अन्त राक्ष 'सैं' सुवीय पद दमन पकड़स लक्ष्य है'—और इसी प्रकार 'का'के लिए 'का' प्रयोग—'पुनर्की सुईका बल विचार लेना'—इनकी भाषामें करावर हुआ है। शब्द भी उत्तम रूपमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं। 'रीति'के लिए 'रीत', 'राशि'के लिए 'राश' और 'शुद्ध'के लिए 'शुद्ध' शब्दोंका प्रयोग किया गया है। मधुरानाथ शुक्लता विशेष महत्त्व इसलिए है कि इन्होंने फारसी-अरबी रचित राजकीयों हिन्दी-गद्यमें—विलम्बी, एक स्वतन्त्र परम्परा कीर्त विविधय काव्यकी स्थापनाके पहलेमें खोजी आ रही थी—नवोत्पि जैसे कव्योपी और व्यावहारिक विषयपर ग्रन्थ रचना की है। इससे प्रकट है कि मालवीयकी गणने इस रूपका व्यवहार सभी प्रकारके विषयोंपर लिटनेके लिए किया जाता था। —रा० क० सिंह

मदन गोपाल—वे कलहाबाद (मिठा खजान)के निवासी और महाराज विमलजय सिंहने पिता अर्जुन सिंहके आश्रित कवि थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताके नामपर 'अर्जुन विलास' नामक ग्रन्थ १८१९ ई०में लिखा है। इसका प्रकाशन मौजूक कवियों मुमिकाके सवित्र बलराम-पुरके जगन्नाथजी चन्दावले १८९१ ई०में हुआ था।

[सहायक ग्रन्थ—दि० भू० (मुमिका)] —सु०

मदनमोहन—काका श्रीनिवासरामका 'परीक्षा' शब्दका पात्र। अग्रे भी सत्यताके वाकचिक्क और फैशनके चक्करमें पड़ा हुआ एक चाटुकारितामय निर्णयवीर व्यक्ति है। मिथ्या प्रतिष्ठा और बल्यन्त्रका मदर्शन उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, विमर्श अनुचित फायदा उठाकर कोई भी उसे बीटा है सकता है। वह हसना सीधा और दूसरोंके प्रति हसना निवासपूर्ण है कि वह वैदमान और सच्चे व्यक्तियोंमें फर्क नहीं कर पाता। एक क्षणके लिए अपने सच्चे मित्र मन्-किशोरकी चेतावनीसे वह विचलित होता है पर सुखानदी मित्रोंके बीच आते ही वह मनकिशोरकी चेतावनीकी अन-विकार हस्तक्षेप मानकर उसकी टिड्डी उड़ाने और चाटुकारोंकी बाह-बाहिला मजा छटनेमें लगीन हो जाता है। विपत्तिसे समय उसकी सारी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, अग्रेभी सम्पत्ताकी फैशन परकी मन कुछ हवा हो जाती है और हवागतमें अपनी मूर्खता पर विद्युत्ता रहता है। ठीकर जल्दर उसे जल आती है और वह कि मरी रास्ते पर आ जाता है। —सि० प्र० सिंह

मदनमोहन मालवीय—जन्म २५ दिसम्बर १८६१ ई० अग्राममें। महामाया मालवीयजीने सन् १८८४ में उच्च शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया पर अब कभी मगस मिरता ये दिनों पत्र इत्यादिके दिने देखादि लिपे। काव्यमय मट्टने 'हिन्दी प्रदीप'में हिन्दीके विषयमें उन्होंने उन दिनों बहुत

कुछ लिखा। सन् १८८९ ई०में कामेसके दूसरे अधिवेशन के अवसर पर काकाकासनके राजा रामपाल सिंहसे उनका परिचय हुआ तथा मालवीयजीके माध्यमसे प्रभावित होकर राजा साहबने उन्हें दैनिक 'हिन्दुस्थान'का सम्पादन करने पर राजी कर लिया। मालवीयजीके लिए वह एक बखली जीवनका छुट्टा-ओगणेश सिद्ध हुआ।

सन् १९०५ ई० में मालवीयजीको हिन्दू विधवाविधवालयकी योजना प्रत्यक्ष रूप धारण कर चुकी थी। इसीके प्रचार की दृष्टिसे उन्होंने सन् १९०७ ई०में 'अनुसूचक'की स्थापना की। मालवीयजीने दो वर्ष तक इसका सम्पादन किया। प्रारम्भमें यह पत्र साप्ताहिक रहा, फिर सन् १९१५ ई० से दैनिक हो गया। 'लीडर' और 'हिन्दुस्थान टाइम्स'की स्थापनाके भेष भी मालवीयजीको ही है। 'लीडर'के हिन्दी संस्करण 'भारत'का आरम्भ सन् १९२९ में हुआ और 'हिन्दुस्थान टाइम्स'का हिन्दी संस्करण 'हिन्दुस्थान' भी वहीसे निकल रहा है। इनकी मूल प्रेरणामें मालवीयजी ही थे। 'लीडर' के एक वर्ष बाद ही मालवीयजीने 'मार्गदर्शक' नामक पत्र निकलवानेका प्रयत्न किया था। इस प्रयत्न में भी वे बहुत दिनों तक राजनीतिक समस्याओं पर विचार लिखते रहे। यह पत्रिका कुछ दिनोंतक ध्यानमग्न क्विन्टेड, बाराणसीसे प्रकाशित होती रही। १० जुलाई, १९२२ ई०को मालवीयजी की सरक्षितामें 'समाप्त धर्म' नामक पत्र निकला। अन्य पत्रोंकी भी मालवीयजी सदा सहायता करते रहे। वे पत्रों द्वारा जनतामें प्रचार करनेमें बहुत विद्यवासर रखते थे और स्वयं भी एक कई पत्रोंके सम्पादन रहे। पत्रकारिताके आतिरेक से विविध सम्मेलनों, सार्वजनिक समारोहों आदिमें भी भाग लेते थे। कई साहित्यिक और धार्मिक सभाओंसे उनका सम्पर्क हुआ तथा उनका सम्बन्ध अजीब बन रहा। सन् १९०६ ई०में प्रबलाने कुम्भके अवसरपर उन्होंने 'समाप्त धर्म'का विराट् अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने 'समाप्त धर्म समाप्त' नामक एक बड़ा प्रश्न तैयार करके महासभामें उपस्थित किया। कई वर्ष तक उस 'समाप्त धर्म समाप्त'के बड़े-बड़े अधिवेशन मालवीयजीने कराये। अगले कुम्भमें विवेकीके लगभग पर इनका 'समाप्त धर्म सम्मेलन' भी इस सभासे मिश्र गया। समाप्त धर्म सभा के सिकन्दरोंके प्रचारार्थ काशीसे 'समाप्त धर्म' नामक साप्ताहिक भी प्रकाशित होने लगा और लाहौरसे 'विभवन्धु' निकला। वह सभ मालवीयजीके प्रयत्नोंका ही फल था।

मालवीयजी प्राचीन संस्कृतिके और समर्थक थे। सार्वजनिक जीवनमें उनका प्रचारण विशेषकर दो फनजालोंके कारण हुआ—(१) अमेजी और सर्वज्ञे वल्ले हुए प्रभावके कारण हिन्दी भाषाको दृष्टि में बढ़ाये, इसके लिये जनमत संग्रह करना और (२) भारतीय सम्प्रदाय और संस्कृतिके मूल तत्त्वोंको प्रोत्साहन देना। कार्य-समाजके प्रवर्तक तथा अन्य कार्यकर्ताओंने हिन्दीकी जो सेवा की थी, मालवीयजी उसकी कद्र करते थे किन्तु धार्मिक और सामाजिक विषयोंपर वे आर्यसमाजके कट्टर विरोधी थे। समस्त कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज, नृसिंहपूजन आदिनी वे हिन्दू-धर्मका शीर्षक अंग मानते थे। इसलिए धार्मिक मंचपर आर्य-समाजकी विचारधाराका विरोध करनेके लिए उन्होंने

जनमत संग्रहित करना आरम्भ किया। इन्दी प्रत्यक्ष फलस्वरूप पहले 'भारतवर्ष महासम्मेलन' और पीछे 'भारतीय समाप्त धर्म सभा' की नींव पड़ी। धार्मिक विचारोंको लेकर दोनों सम्प्रदायोंमें चाहे जितना नफ़ा रहा हो किन्तु हिन्दीके प्रचरण दोनोंका वहीतक है। शिक्षा और प्रचारके क्षेत्रमें समाप्त धर्म सभाने हिन्दीमें उन्नत करनेके लिए जो कुछ किया, उनका श्रेष्ठ मान्यता दी है। मालवीयजी एक उत्कृष्ट प्रचारक थे और हिन्दी-पत्रकारितासे ही उन्होंने जीवनके कर्म क्षेत्रमें प्रदान किया। शस्त्रवर्ष मालवीयजीने उस समय प्रवेशी बने हिन्दी-प्रचारका प्रमुख साधन बना लिया था और हिन्दी भाषाके स्वरको ऊँचा किया था।

धर्म-धर्म उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा—वस-समाप्त से धार्मिक सत्कारों और इनसे सार्वजनिक सभाएं निकलकर हिन्दीके समर्थनार्थ और यहाँसे राजनीतिकी ओर। इस क्रमसे उनसे सम्पादनकार्य छुट्टा दिया और वे विभिन्न संस्थानोंके अध्यक्ष, सत्कारक अथवा सहायके रूपसे सामने आने लगे। प्रचारकके रूपमें उनकी हिन्दी-संघी गहरी सीमा है, यद्यपि ऐक्यकी दृष्टिसे वे भाषा में साहित्यकी उन्नतिके लिए सदा प्रयत्नशील रहे। हिन्दी विकासमें उनकी योगदानका तब दूसरा जलान आरम्भ हुआ।

हिन्दीकी सभसे बड़ी सेवा मालवीयजीने यह की कि उन्होंने वसन्तदेशकी अद्वारों और दक्षिणमें हिन्दीमें व्यवहार-योग्य भाषाके रूपमें जीवित कराया। इससे सभे केवल कई ही सरकारी दफ्तरों और अदालतोंमें आता था। वह जानीबूझ उन्होंने सन् १८९० ई० में आरम्भ किया था। तब सदा जाँकरीके आधारपर आरम्भ की उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजा, उसमें लिखा—
“वधिनोत्तर प्रवेश तथा व्यवसायी प्रमाण सिद्धांत केन्द्र
इस समय सभसे आवश्यक कार्य है और गुणवत्ता प्रमाण
यह सिद्ध किया जा चुका है कि इन कार्यमें मजदूरी एवं
ग्राह होगी, जब कचहरियों और स्फारी दक्षिणमें
भाग्यी अक्षर धारि किंवे जायेंगे। अतएव इन इन
कार्यमें जरा सा भी विघ्न न होना चाहिये।” सन्
१९०० ई०में धर्मवर्षने उनका आवेदनपत्र स्वीकार किया
और इस प्रकार हिन्दीको स्पष्टारी कामकाजी में रच
गिला। कानी हिन्दू विभवविधायकके कुम्भधारी रीतिमें
सहायिधितरपीसधर्म प्रथ वे हिन्दी ही भाषा में
थे। उन्होंने 'हिन्दी प्रकाशन मण्डल' द्वारा सभ लिख
लिख हिन्दीमें पुस्तकोंके प्रकाशनकी व्यवस्था की।

सन् १८९२ ई० में मालवीयजीने काशी गांधी प्रचार सभाकी स्थापना पूर्ण की। सभा के प्रचारार्थ वे और अन्यने ही सभाकी सभरी सहायता प्रदान
रहा। सभाके प्रकाशन, प्रचार और हिन्दी प्रचारार्थ
मालवीयजीकी रवि प्रचार बने गे और सभ में
तक वे सभ्य मार्गदर्शन करते रहे।

हिन्दी मान्यताके सभ प्रथम सभा होनेके बाद
वीयजीने हिन्दी-प्रचारार्थ अनेक सभाएं सभरी
गया। इन्दी सभरीकी प्रथम सभा सन् १९०६ ई० में

सदायतामे प्रयागमें 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना हुई। उसी वर्ष अन्तर्वारमें सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन काशीमें हुआ, जिसके सभापति माळवीयजी थे। माळवीयजी विद्युत् हिन्दीके प्रथम थे और हिन्दी, हिन्दुस्तानीको एक नहीं मानते थे। शिक्षाके क्षेत्रमें उन्होंने जो अद्वितीय कार्य किया है, उसका भी एक आवश्यक अंग साहित्यिक है। आपने सन् १९१६ ई०में काशी हिन्दू विश्व-विद्यालयकी स्थापना की और कालान्तरमें यह विश्वविद्यालय बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। वास्तवमें यह एक ऐतिहासिक कार्य ही उनकी शिक्षा और साहित्य-सेवा का अभिष्ट शिलालेख है। इसके अतिरिक्त 'सनातन धर्म सत्ता' के नेता होनेके कारण देशके विभिन्न भाषाओंमें जितने भी सनातन धर्म कालेजोंकी स्थापना हुई, वह माळवीयजीको सदायतामे ही हुई। उनमें कानपुर, हावड़ा, अलीगढ़ आदि स्थानोंके सनातनधर्म कालेज उल्लेखनीय हैं। शिक्षाके माध्यमके विषयमें माळवीयजीके विचार बड़े स्पष्ट थे। अपने एक भाषणमें उन्होंने कहा था कि "भारतीय विचारधारामें मार्गमें आनेवाली वर्तमान कठिनायियोंका कोई हल नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाया यह है कि शिक्षाका माध्यम हमारी मातृभाषा न होकर एक अल्पसंख्यक हिन्दी भाषा है। सत्य सनातनके दिनी भी अन्य भाषाओं में जनसमुदायकी शिक्षाका माध्यम हिन्दी भाषा नहीं है।"

'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' जैसी साहित्यिक सस्थाओंकी स्थापना द्वारा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण केन्द्रोंके निर्माण द्वारा और सार्वजनिक रूपसे हिन्दी-आन्दोलनका नेतृत्व कर जने सरकारी दफ्तरोंमें स्वीकृत धार्मिक माळवीयजीने हिन्दीकी जो सेवा की है, उसे संभारना नहीं कहा जा सकता। उनके प्रयत्नोंसे हिन्दीको बच, विस्तार और उन्नत कर मिला हिन्दू इस बातपर कुछ आश्चर्य होता है कि ऐसी शिक्षा-प्रेक्षा पारपर और विरासत में हिन्दी तथा सत्सङ्गत गान प्राप्त करके माळवीयजीने एक भी स्वतन्त्र रचना नहीं की। उनके अग्रजों, भाषाजी तथा धार्मिक प्रवचनोंके मगध ही उनकी शैली और ओजपूर्ण अभिव्यक्ति परित्यागकरके रूपमें उपलब्ध है। इन्हीं कीर्ति स्मृति नहीं कि वे उच्च शैक्षिक विद्वान्, गूढ़ और ऐतद्गत थे। सम्मन है गुरुगुरु होनेके कारण उन्हें कोई पुस्तक छिड़नेका समय नहीं मिला। अपने जीवनकालमें उन्होंने जो कुछ हिन्दी भाषा और साहित्यके लिए किया, मनी हिन्दी-सेवियोंके लिए प्रकाश है किन्तु उनकी निजी रचनाओंका अभाव संख्या है। उनके भाषाओं और कुञ्जर लेखोंका भी कोई अच्छा संग्रह आज उपलब्ध नहीं है। केवल एक संग्रह उनके जीवनकालमें ही सीताराम 'वसुदेव' ने प्रकाशित किया था, वह भी पुराने कम्पा है और इतना अप्रशंसनी नहीं, जितना होना चाहिये। लोकमाल्य सिक्क, राजेन्द्र बाबू और जगद्वाराज नेहरूके मौखिक वा अनुदित साहित्यकी तरह माळवीयजीकी रचनाओंसे हिन्दीका साहित्य-विधि भरित नहीं हुई। इसलिये उनके सम्पूर्ण कृतित्वकी आकृति हुए यह मानना होगा कि हिन्दी-भाषा और साहित्यके विकासमें माळवीयजीका योगदान किन्ना-

त्मक अधिक है, रचनाक्रम साहित्यकारके रूपमें कम। महामना माळवीयजी अपने युगके प्रधान नेताओंमें थे, निम्नलिखित 'हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान' की सर्वोच्च स्थानपर प्रस्थापित कराया।

—पृ० ६०

मधुमाळती—यह हिन्दीका एक प्रसिद्ध सद्गी प्रेमस्थानक काव्य है। इसके रचयिता महान थे। इस ग्रन्थका रचनाकाल सन् १५२ दिवसी (सन् १५४५ ई०) है। 'मधुमाळती' नामक और ही रचनाओंका पता चलता है ऐमिन खानलिखित 'मधुमाळती' नामकी 'महावत'के पाँच वर्षों बादकी रचना है।

इसकी कथाका आधार लोक-प्रचलित कहानी रही है। इनमें ऐतिहासिक अथवा अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओंका योग नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूपमें काल्पनिक है। अभी तक इसकी उल्लिखित प्रतियाँ ही मिश्री थीं लेकिन हालमें डा० क्षिप्रमोषा मिश्रीकी एकट्ठासे इसकी एक अच्छी प्रति मिल गयी है। वेने अभी तक वैज्ञानिक ढंगसे इसका सम्पादन नहीं हुआ है।

'मधुमाळती'की कहानी अल्पसंख्यक रोचक है। कहानी संक्षेपमें इस प्रकार है—मनोहर कनैराज (कनेसर) के राजा सूरजभानका पुत्र है। १२ वर्षकी उमरमें राजा सूरजभान उसे गरीपर बिठाता है। मनोहरकी सूरज-गीतादिसे बहुत प्रेम था। वृत्त्य देवदूत एक दिन जाधी रातकी जब मनोहर सो जाता है तब अन्धकार उठे देखती है और महारस नगरकी राजकुमारी मधुमाळतीके उपपुत्र समझ उसे उसकी चित्रसदरमें पहुँचा देती है। अगलेपर दोनो एक दूसरेको देख मोहित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों अपना-अपना परिचय लेते हैं। मधुमाळती बतलाती है कि महारस नगरके राजा किमनराजकी बह पुत्री है। दोनों बाँट करतो करते एक ही सेजपर सो जाते हैं। अन्धकार फिर मनोहर को उसकी बह पहुँचा देती है। इस परिघाँ जब मोरमें मधुमाळतीकी देखती है तो सब कुछ समझ जाती है। मधुमाळती भी उनसे कुछ छिपाती नहीं। मनोहर और मधुमाळती एक दूसरेके वियोगसे व्याकुल हो जाते हैं। मनोहर अपनी भाव सहासे अपने प्रेमीकी शाय बतलाता है। बादमें सप्पडे रात अन्धकार मनोहर योगीके वेशमें मधुमाळतीकी ओजमें निकल जाता है। वह नौकापर मगध भाग करता है। रत्नकुमारके पृथ्वीपर वह अपना नाय प्रेमा बतलाती है। चितविश्रामपुरके राजा विजयेन को वह कम्पनी है। वह बतलाती है कि सधियोंके साथ सेकते समय उसे एक राजसुने पकड़ लिया और उसे जगलमें पहुँचा दिया। जगलमें अनेकी वह एक वर्षों है। इस बीच उसने किसी भी मनुष्यकी नहीं देखा। प्रेमा अपनी कहानी बतलाती है, जिससे मनोहरको पता चलता है कि मधुमाळती बचपनसे उसकी सखी है। प्रेमाके विने हुए अबसे मनोहर राजसुनी मारता है और

प्रेमाको लेखर उसे चितविशामपुर पहुँच जाता है। उसके पिता मनोहरका स्वागत करते हैं। एक विशेष तिथि को मधुमाळी अपनी माँ के साथ प्रेमा के घर आया करती थी। इस बार वह वह आयी तो प्रेमा के प्रसन्नते वह मनोहरते मिलती है। मधुमाळीकी माँ रूपमयी की जब वह पता चला है तो वह मधुमाळीको बुराफला कहती है और उसे शाप देती है। आपनध मधुमाळी पक्षी बनकर उड़ जाती है। पक्षी के रूप में उड़ती हुई मधुमाळी मानगढ़ के ऊँवर छाराचन्दको देखती है। वह उसे पकड़ लेता है। ताराचन्दको वह अपनी कहानी बतलाती है। ताराचन्द प्रसिद्धा करता है कि मनोहरते वह उसका मिलन करावेगा। पित्रभेमें लेकर उसे ताराचन्द अपने साथियों सहित महात्तर नगर पहुँचता है। मधुमाळी के माता-पिताको वह पता चला है और उसकी माँ उसे शापसूच करती है। ताराचन्दसे विवाहका प्रस्ताव करने पर वह कहता है कि मधुमाळी उसकी रहन लेती है। मधुमाळीकी माँ उस हाक छिन्नकर प्रेमा के पास सेवती है। अपनी माँ से छिपाकर मधुमाळी भी पक्षी के रूप में विदेश हुए अपने एक वर्षकी विरह दशाका वर्णन छिन्नकर प्रेमा के पास सेवती है। वह वर्षन बारहमास के रूप में है। स्वर्गवत्स मनोहर उसी समय जीवी के वैद्यसे प्रेमा के नगरमें पहुँचता है। प्रेमा और मनोहरका पत्र या मधुमाळीके पिता उसके कक्ष प्रेमा के नगरमें पहुँचती है। मनोहर और मधुमाळीका व्याह होता है। ताराचन्द प्रेमाको देखकर दुःख होता है और शोनीका भी विवाह हो जाता है। कुछ दिनों बाद एककर मनोहर तथा ताराचन्द अपनी पक्षियोंको लेकर अपने-अपने नगरको चले जाते हैं।

महानने बने रोचक कथने कहानी कहती है। कहानी कहने में महानने भारतीय कथानक तथा काव्य-कृतियोंका पूर्ण रूपमें प्रयोग किया है। महानने अपने सुको बड़ी-अधिके माध स्वरूप किया है। अन्य सुकी कविशैली आदि महानने भी कुछ सुली पर 'मधुमाळी' में आध्यात्मिक तत्त्वोंका समावेश किया है। मधुमाळीका वर्णन कई जगहों पर प्रतीक सत्ताके रूपमें किया गया है। एक जगह मनोहर, मधुमाळीके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहता है कि बड़ी सब कुछ है। समस्त सृष्टि, शिव, त्रिमुनके प्राणी, राजा, रक्त समीने बड़ी रूप अनन्यको रखा है। (हा० वि०-जी० पृष्ठ १३३) मधुमाळी, पृ० ३८। बहुत जगहों पर महानने अपने सुकी दर्शनकी पूर्ण जानकारीका परिचय दिया है ('मधुमाळी' पृ० ५, ११, ३०, ३८ आदि) अन्य सुकी कविशैली तरह मंत्रमने भी प्रेमको ही नम कुछ माना है ('मधुमाळी' पृ० ११)। मधुम हिन्दू विचारधारासे भी प्रभावित थे। पूर्वजन्म, कर्मफल, पिण्डदान आदिरी बर्षा 'मधुमाळी' में भी गयी है। मधुमाळीन सुलीके सनाम महानने भी सुलीकी निन्दा की है। उन्हें पापका घर कहा है तथा उनमें बचनेकी चेतावनी दी है। 'मधुमाळी' में शीव चौपाइयोंके बाद दोरेका प्रयोग है। 'मधुमाळी'की उपमान-योजनामें भारतीय परम्पराकी ध्यानमें रखा गया है। महानने एक बयह शृंगारको रम्याज

कहा है ('मधुमाळी' पृ० १५)। काव्यकी अन्य विदेशीयों में 'मधुमाळी' में देखनेको मिलती है लेकिन महानने चरित्र चित्रणमें मधुम बल्यन उत्कृष्ट रहे। उनके चरित्र कहीं-कहीं हस्तकृत हो गया है। काव्यकी रचना सुचना की वी मधुमकी साधारण कवि ही बनना योग्य।

सिद्धान्तक ग्रन्थ-मधुमाळी - संपादक डा० दि० गोपाल मिश्र, वाराणसी, नवम्बर, १९५०, बतलने परवती हिन्दी सुकी कवि और काव्य, सं० २०११ वि० १]

—रा० पू० १३

मधुसाळा-‘शब्द’की प्रसिद्ध काव्य-कृति, जो १९६१ ई. में प्रकाशित हुई। बड़े-बड़े रस एक ग्रन्थने निम प्रकार ‘रस’ को शब्दा लोकात्मिक बनाया, जैसे ब्रह्मरूप शक्तिरूपे तिरा ही मिलेने। ‘मधुसाळा’ छिन्नके पूर्व ‘शब्द’ छिन्नके मधुसाळा नामने ‘ब्रह्मरूप’का अनुभव मल्लु पर सुते थे। यह माने ‘मधुसाळा’ छिन्नके तैराती थे। १९६१ में कुछ गिने-चुने प्रतीकोंको लेकर कविने अपने मत पर की स्पष्ट किया है, जो जीवनकी योग्यता द्याता है। ‘मधुसाळा’ में जीवनका आवेग है तो दार्शनिक चिन्तनमें सुझा भी है। मामान्य गोलचालकी भावमें देखने पर ‘मधुसाळा’ के सुकक मकर पाठकों और योग्यताके लिए अत्यन्त प्रिय हो गये। कवि-मनोहरने ‘मधुसाळा’ पाठ बढते बढता और योग्यताके लिए न दोगे। ‘शब्द’ और ब्रह्मरूपमें सम्मेलन सापित करनेमें ‘मधुसाळा’ की सर्वप्रथम योग रहा है।

मधुसूदनदास-यह इटावाजिलानी गावहर बीरे और रामानुज सम्प्रदायके वैष्णव थे। इनकी दसमान रचना ‘रामावली’ है, जिसका निर्माता वर्ष १९०१ (आषाढ सुक्ल २, गुरुवार, सं० १८१५) की गौरीनन्दन नामक किन्हीं व्यक्तियों प्रेरणामें हुआ था। यह ग्रन्थ ‘रस’ पुराणके पातालरूपमें बतित रामावलीके पदपरत आधारित है। इनके अन्तर्गत एक विरहके परा-अवस्था आश्रय लेते हुए रामकी शरितने निजानामें ‘मधुसाळा’ आधारित, राज्याभिषेक, अश्वमेध यज्ञा रक्षण, मधुसाळा ब्रह्मरूपके साथ दिशिदयके लिए प्रयत्न, रस मणि द्वारा ब्रह्मरूप, मधुम नृपती, हयग्रीव, दुष्ट हता ब्रह्मरूप बन्धन, राम दुष्ट मया, रस-कुल बर-रस, द्वारा भरतकी पराभव, ब्रह्मरूप नृपती, ब्रह्मरूप विरह, सुक विचारण, सीताराम सवागम, बरपुत्र आदि प्रमेम विस्तृत ७० रोचक वर्णन ‘रामावली’मल्लुकी ई ‘रस’ की है। इनकी भाषा कवयी है विन्तु मजबूतसे मिली होती स्थानीय भाषाकी भी छाप पड़ी है। काव्य में ब्रह्मरूप रस रस कुलरवादी दक्षिने मधुसूदनदासकी यह हृदि ‘रस’ मल्लुने देखनी मिलती-जुलती है कि ईने निरालेन पराभिषेक बनाया जा नम्या है। इन प्रभावत ‘रस’ के बहने और बर-बरी अनेक नम्य रसने गे निरालेन ब्रह्मरूप रस रस और कव्यकी ईने द्या रस प्रमेम निरालेन पक्षी है, उम्मी छीन की अन्य बने नहीं है।

[महानक ग्रन्थ-हिन्दी साहित्य-कविता-१, पृष्ठ ३८८, नो० ११६०, नाना बर-बरी रस, बरालम् १]

—म० ५० १३

मनसाराम-ये देवा गौंन (बिजा उभाय) के निवासी थे। इनका एक संकलन 'मनसारामके कविते' नामसे उपलब्ध है। इसमें कृष्णजीका, नायिकाभेद तथा शृंगारविषयका छन्द है। 'दि० ४००' में भी इनकी निरह तथा नायिकाभेद प्रसंगपर दो कविते हैं। —स०

मनिकंद-ये आजमपुरके रसैर निरतनकाळ अम्बाल और नगरा (बिजा गामोपुर) के राजा फरीर सिंहके आश्रयमें रहे। खोज विवरण (१९४४ ई०) में इनको भिन्न कहा गया है, पर 'कबीर चरित्र' के साक्ष्यपर इनको बिपाटी माना जा सकता है। इनका समय १७ वीं शताब्दीका मध्य माना गया है। इनके रीति-परम्पराके श्रमार्गिक तथा आकाशरिक छन्द कुयारिमणिके 'रसिक रसाल' तथा गोकुल कविके 'दिविजय भूषण' में उल्लेख है। इनकी एक रचना 'वैताल पचीसी' मानी गयी है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० ४०० (भूमिका)।] —स०
मनिवार सिंह—जन्म १७५० ई० के लगभग काशीमें। इनके पिता क्यामसिंह वहाँके मूल निवासी थे। 'हनुमत पचीसी' से यह विदित होता है कि इन्होंने कुछ दिन बलियाँ में भी बिताये थे। इनके काव्य-शुभ कृष्णकाळ कवि थे और मुख्य भावयुक्ता रामचन्द्र चरित्त। अपनी रचनाओंमें कबो कबो इन्होंने 'बार' उपनामका प्रयोग छन्दानुरोधसे किया है। इनके लिखे बार ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं—'सौन्दर्य लहरी' (१७८६ ई०), 'महिम्न भाषा' अथवा 'भावार्थ चरित्रिका' (१७९४ ई०), 'हनुमत पचीसी' और 'सुन्दर काण्ड रामायण'। इनमेंसे प्रथम दो क्रमशः किष्क-पार्वती और अन्तिम दो हनुमान् तथा रामके भक्ति-विषयक हैं। 'महिम्न भाषा' पुष्पदन्तके 'महिम्न स्तोत्र'का भावानुवाद है, छेप तीन स्वतन्त्र कृतियाँ हैं। ये रचनाएँ इनकी अलङ्कारिक एवं रामयतिक सिद्ध करती हैं। रामयक्ति-साधनामें शिषीपासना एक अनिवार्य ताल माना जाता रहा है अतः मनिवार सिंहकी शिष्यसम्पत्ती रचनाएँ वैष्णव भावापन्न हो यानी जायगी। इनकी भाषा सरलमिश्रित अथ है। अनुप्रासकी छटासे अलंकृत होनेके साथ ही वह अत्यन्त प्रभावपूर्ण है। परवर्ती भक्तिकाव्यमें ऐसी औन्नत्य श्रद्धा-बली इने गिने कविगोष्ठी ही रचनाओंमें मिलती है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास • रामचन्द्र शुक्ल, खोज रिपोर्ट • नाराय प्रचारिणी समाज, वाराणसी।] —अ० प्र० सि०

मनीराम मिश्र—'शिवसिंह सरोज' के अनुसार कविका समय सन् १७८२ ई० है। वे कन्नौजके निवासी इच्छाराम मिश्रके पुत्र कान्यकुब्ज कात्यायनगोस्वामी गङ्गाधर अनिरुद्धके शिष्य थे। इन्होंने 'आनन्दमाला' और 'छन्द छपनी' नामक दो रचनाएँ कीं। दोनोंका रचनाकाल सन् १७७२ ई० है। 'आनन्दमाला', 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्धका पद्यानुवाद है। 'छन्द छपनी' के केवल ५६ छन्दोंमें कविके विंगलके समग्र विषय-विस्तारकी बड़ी समझसे समझा दिया है। इस छंदमें इसे छन्द-काव्यका सूत्र-ग्रन्थ कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत गण-भेद, गण-फलाफल तथा देवता, शुभ-रुद्र लक्षण, शुभ-रुद्र सभा, छन्दोग्य, वर्णवृत्त और भावाभूषण पर मण्डित किन्तु सम्बद्ध विचार

किया गया है। कविका विषय-विवेचन बड़ा साफ और स्पष्ट है, जिनके कारण यह रचना बहुत अच्छी बन गयी है किन्तु उस कुछ होते हुए भी कविकी भाषा गम्भीर विषय-प्रतिपादनमें सक्षम नहीं दिखाई पड़ती। हिन्दी विंगलके इतिहासमें मनीरामका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—खो० सि० (त्रै० १, १२); सि० वि०, सि० स०, दि० ४००।] —रा० सि०

मनु—भारतीय वाङ्मयमें सृष्टिके आदि पुरुषके रूपमें परिकल्पित। प्रमादकृत 'कामायनी' के प्रमुख पात्र।

मन्त्राभ्यानी—मनुका विपन्न देवताओंसे इतर मानवीय सृष्टिके व्यवसायिकके रूपमें विशेषतः किया गया है। देव-सृष्टिके सृष्टारके बाद वे विष्णु-भग्न बैठे हुए हैं। अन्धों की प्रेरणासे वे जीवनमें फिरसे शक्ति लेते हैं पर कुछ कारुण्यके बाद अन्धोंसे असन्तुष्ट होकर उठे ओझरके वे चले जाते हैं। अपने प्रथमचरणों में सारस्वत प्रदेश का पशुचरित है, वहाँकी अधिष्ठात्री इका थी। इकाके साथ वे एक नदी वैष्णविक सम्पत्तिका नियोजन करते हैं पर उनकी मनकी मूल अधिकार-किष्का आती गयी नहीं है। वे इकापर भी अपना समुदाय अधिकार चाहते हैं। फलस्वरूप प्रभावविरोध करती है, जिसमें मनु बावक होकर मूर्च्छित हो जाते हैं। अन्धों अपने पुत्र मानवकी छिप छुप मनुकी ओरमें सारस्वत प्रदेश तक आ जाती है; वहाँ दोनोंका मिलन होता है। मनु अपनी पिछली मूलोंके लिए प्रत्यापन्न करते हैं। अन्धों मानवकी इकाके लक्षणमें ओझर, मनुकी ठेकर दिसावक-कृति-उपलब्धतामें चली जाती है, वहाँ अन्धोंकी सहायतासे मनु आनन्दकी स्थितिकी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मन्त्राभ्याने मनुके दोनों पक्षों—अन्धों और इकाके सामन्तत्वकी प्रतिपादित किया है।

—स०

मन्त्रन द्विवेदी (गजपुरी)—जन्म १८८४ ई० में, गजपुर प्रांत, बिहार गोरखपुरमें, सन् १९११ ई०। शिक्षा क्रमशः मुनजी स्कूल, गोरखपुर, कबीर कालेज, काशी और म्योर कालेज प्रयागमें हुई। सरकारी नौकरिके लिकसिलेमें आपने सहायकदार आदि कई पदोंपर कार्य किया। आप बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न साहित्यप्रिय थे। गद्यऔर पद्य दोनों निष्ठाओं में आपकी समान गति थी। आप द्विदेशी युगके वन शिष्टिद गण्येखलमें अग्रणी थे, जिनकी आवासीय नवीनतायें अपने युगसे कहाँ आने थी। सुप्रसिद्ध मयूरके सम्पन्नमें लिखा आपका निम्न इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपके इस तरहके निम्नमें, छोटे-छोटे नुस्त बाव्योंमें चमत्ता और युवावर्धनकी साध-साध और अधिक दुर्लभ सम्पन्न हुआ है। आपकी कविताओंमें भी प्रकृति-प्रेम और देश प्रेमकी अभिव्यक्ति निम्न शीलोंमें हुई है, यद् अपने युगकी सीमाओंका अतिक्रमण कर जाती है। 'संस्कृत', 'महाभारत', 'इन्द्र', 'भृगु' 'सर्वेश' आदि पत्र-

पद्मिकाओंमें आपकी अनेक कविताएँ प्रकाशित हुई हैं, जिनका अगोचर सकलन नहीं हुआ है।

कृतियाँ—‘प्रेम’ (रम्पकान्ध), ‘विनोद’ (बाछेपवेली कान्धकृति), उपन्यास : ‘रामछाछ’ और ‘कल्याणी’, ‘सुख-मानी’ राज्यका इतिहास’ (दो खण्ड, प्र० मनोरञ्जन पुस्तक माला), गद्यरचना - ‘श्रीपण हाउर’, ‘आर्य-छन्ना’, ‘चमन्दे-जी नौमेरवानजी ताताका जीवन-चरित्र’। —श्री० शु० सम्भयनाथ गुप्त—जन्म १९०८ ई०में वाराणसीमें। कान्ति-कारी आन्दोलनके एक क्रियाशील सदस्य रहे, जिन दिनोंकी चर्चा बादमें उन्होंने अपनी पुस्तक ‘कान्तिपुष्पके सस्मरण’ (१९३७ ई०) में की है। वे सस्मरण इतिहासके कुछ सामान्यतः अज्ञात प्रयोग प्रकाश ढालनेके साधन-साधन भक्त्यात्मिक गद्य-शैलीके अच्छे नमूने भी हैं। आपने कान्तिकारी आन्दोलनका एक विभिन्न इतिहास भी प्रस्तुत किया है—‘भारतमें सचम कान्तिकारी चेतनाका इतिहास’ (१९३९ ई०)।

इन्होंने साहित्यकी विभिन्न विधाओंमें लिखा है। आपके प्रकाशित ग्रन्थोंकी संख्या ८० के लगभग है। कथा साहित्य और समीक्षाके क्षेत्रमें आपका कार्य विशेष महत्त्व का है। ‘बहता पानी’ (१९५५ ई०) उपन्यास कान्तिकारी चरित्रोंकी छेकर चलाता है। समीक्षाकृतियोंमें ‘कथाकार प्रेमचन्द’ (१९४६ ई०), ‘प्रगतिवादकी रूपरेखा’ (१९५३ ई०) तथा ‘साहित्य, कला, समीक्षा’ (१९५४ ई०) अधिक क्वालिटी हुई हैं। मनोविश्लेषणमें आपकी काफ़ी रुचि रही है। आपके कथा-साहित्य और समीक्षा दोनोंमें ही मनोविश्लेषणके सिद्धान्तोंका आधार ग्रहण किया गया है। कामसे सम्बन्धित आपकी कई कृतियाँ भी हैं, जिनमेंसे ‘सैकधा प्रमाण’ (१९४६ ई०) विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। सम्प्रति आप केन्द्रीय सरकारके प्रकाशन विभागसे सम्बन्ध हैं। —स०

मलिक मुहम्मद जायसी—हिन्दीके प्रसिद्ध शूरी कवि, जिनके लिए केवल ‘जायसी’ शब्दका प्रयोग भी, उनके उपनामकी भाँति, किया जाता है। यह शब्द बतकी भी सूचित करता है कि वे जायस नगरके निवासी थे। इस सम्बन्धमें उनका स्वयं भी कहना है, “जायस नगर और अस्थान्। नगरक नाँव जादि उदमान्। तहाँ देवस बस घुने आपकीं। बा बैराग बहुत झुप पाएकीं॥” (‘आखिरी कलाम’ १०)। इससे यह भी पता चलता है कि उस नगर का प्राचीन नाम ‘उदमान’ था, वहाँ से एक ‘घुने’ जैसे दस दिनोंके लिए आये थे, अर्थात् उन्होंने अपना नगर जीवन प्रारम्भ किया था अथवा जन्म लिया था और फिर बैराग हो जानेपर वहाँ उन्हें बहुत झुल मिला था। जायस नामका एक नगर उत्तर प्रदेशके रायबरेली जिलेमें आज भी वर्तमान है, जिसका एक पुराना नाम ‘उज्जानगर’ ‘उज्जानगर’ या ‘उज्जालिक नगर’ बतलाया जाता है तथा उसके ‘कचाना झुद’ नामक मुहल्लेमें मलिक मुहम्मद-जायसीका जन्म-स्थान होना भी कहा जाता है। कुछ लोगोंकी धारणा है कि जायसीकी जन्म-भूमि गायीपुरमें कहीं हो सकती है किन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। जायसके विषयमें कविने अल्प भी कहा है,

“जायस नगर परस अस्थान्। तहाँ यह कवि दैन कपान्” (‘पद्यावत’ २३)। इससे जान पड़ता है कि वह उस नगरकी ‘वर्माका स्थान’ समझता था और यहाँ रहने उसने अपने कान्ध ‘पद्यावत’ की रचना की थी। यही नगरका ‘वर्म स्थान’ होना कदाचित् यह भी दृष्टिगत है कि जनमुक्ति के अनुसार वहाँ उपनिषद्कालीन गुरुकुल कीर्ति आश्रम था। गार्हो द्वासी नामक रैन रेल् का रो यह भी कहना है कि जायसीकी प्रायः ‘जायसोद’ के नामसे अभिहित किया जाता रहा है।

जायसीकी विंती उपलब्ध रचनाके अन्तर्गत कुछ निश्चित कान्ति-विधि अथवा जन्म-समयका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता। एक स्थलपर ये कहते हैं, “मा अम्दा मोर नो सही। दोस बरिख क्कर कवि बही” (‘आखिरी कलाम’ ४)। जिसके आधारपर केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि उनका जन्म लगभग ८०० ई० या ९०० ई० के मध्य, अर्थात् सन् ११९७ ई० और १४५४ ई० के बीच किसी समय हुआ होगा तथा ठीक वर्षकी अवस्था या चुकनेपर उन्होंने कान्ध-रचनाका प्रारम्भ किया होगा। ‘पद्यावत’ का रचना-काल उन्होंने सन् १५७७ ई० (‘सन् नौसे सैताजीत कहे’—‘पद्यावत’ २७) अर्थात् १५४० ई० बतलाया है। ‘पद्यावत’ के अष्टम अध (१५) के आधारपर यह भी कहा जा सकता है कि उसे रिन्दे समयतक ये बृद्ध हो चुके थे, “उनका करीब बीस या, उनकी बहिन मन्द एक गयी थी, उनके दाँत गँगे रहे थे, उनके कानोंमें सुननेकी शक्ति नहीं रह गयी थी, फिर झुक गया था, केश बचेत ही चले थे तथा बिचार करने तककी शक्ति शेष हो चुकी थी” किन्तु इससे शकित नहीं है कि इस समय वे कितने वर्षकी अवस्था तक पहुँच चुके थे। जायसीके ‘आखिरी कलाम’ का रचना काल है तो समय भी केवल इतना ही कहा है, “नौ से बरस छठीस जो मय। तब यह कविता आपर की” (‘आ० क’ २३), अर्थात् सन् १३६६ ई० अथवा सन् १५२९ ई० के पचासने पर जैसे इस कान्धका निर्माण किया। ‘पद्यावत’ (‘पद्यावत’ २३-२७) में उन्होंने झुलतान गेरकाह छंद (सन् १५४०-४५ ई०) तथा ‘आखिरी कलाम’ (‘आ० क’ ८)में मुख्य बरसधाह बार (सन् १५२६-२७ ई०)के नाम धाँदे बताने रूपमें अवग्रह किये हैं और उनकी न्यायिक प्रशंसा भी की है, जिससे सूचित होता है कि वे बने समयकाव्यन थे।

गजेरजीक (विंता पटना, विहार) वाले दाम्नादेके पुस्तकालयमें फारसी अक्षरोंमें लिखित पुरानी प्रतियाँ ज्ञ प्राप्त मिला है, जिसमें जायसीकी ‘अष्टावट’ भी भी प्रतिलिपि है। उसमें उम्मा लिपिकाह सुवा ८ सुवा सन् १११२ हि०, अर्थात् सन् १९०५ ई० दिया गया जान पड़ता है, जो प्रत्यक्ष पुराना मसब है। मोजेन मैदर हसन अल्कीका अनुसार है कि यह बरस ‘अष्टावट’ का रचनाकाल होगा, जो प्रतिलिपि करते समय गुरु प्रतिलिपि का स्वो बद्धवत कर लिया होगा। तदनुसार वना कहना है कि यदि वह जायसीकी सर्वप्रथम रचना जिद्दी का सन् ८० के उनके जन्म-समयका पदा गया होना सत्य

लिए असम्भव नहीं रह जाता। सन् ११११ हि०, अर्थात् सन् १५०५ ई० में उपर्युक्त ३० वर्षका समय बतकर सन् ८८१ हि० अर्थात् सन् १४७५ ई० कावा जा सकता है और यह सरलापूर्वक मतलबा जा सकता है कि जायसी-का जन्म इसने आस-पास हुआ होगा। इस प्रसंगमें सन् ११०-११ हि० के उस प्रचण्ड भूकम्पका भी उल्लेख किया गया है; जिससे चर्चा अत्युल्लाहकी 'तारीख दाखी' तथा बदायूनीकी 'मुत्तलु-उ-तारीख' जैसे इतिहास-ग्रन्थोंमें की गयी है और उसके साथ जायसी द्वारा 'आखिरी कलाम' (४) में वर्णित भूकम्पकी समानता दिखाकर उपर्युक्त अनुमानकी पुष्टिका प्रयत्न की गयी गयी है परन्तु वहाँ उपर्युक्त "दीस गरिउ ऊपर कवि बरी" के अन्तर बाये हुए "आका उषतनार बहहाना" के 'आका' शब्दकी ओर कदाचित् यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इसका अभिप्राय 'जन्म लेते समय' यावा बाये ती उससे प्रत्य-रचनाके समकाल भव्य नहीं किया जा सकता। जब जब तक अन्य स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न हों, जन्मसम्बन्धी उपर्युक्त चारणा सन्दिग्ध बनी रहती है। इसी प्रकार सैयद आके मुहम्मद नैहर जायसीने किसी काजी सैयद हुसैनकी अपनी मोदयुक्तमें दी गयी जिस तारीख "५ रजब ९४९ हि०" (सन् १५४१ ई०) का मलिक मुहम्मद जायसीकी दुये-तिथिकी रूपमें उल्लेख किया है (भा० प्र० पक्षिका, वर्ष ४५ पृ० ५८), उसे भी तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक उसका कहीं से समर्थन न हो जाय।

जायसीके नामके पहले 'मलिक' उपाधि लगी रहनेके कारण कहा जाता है कि उनको पूर्वज ईरानसे आये थे और वहाँसे उनके नामोंके साथ यह जमींदार चक्क पदवी लगी आ रही थी किन्तु उनके पूर्वपुरुषोंके नामोंकी कोई टाठिका अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। उनके पिताका नाम मलिक राजे अक्षरफ कहाया जाता है और कहा जाता है कि वे मामूली अमीरदार थे और टीरो करते थे। स्वयं जायसीका भी खेती करके जीविकानिर्वाह करना प्रसिद्ध है। कुछ लोगोंने अनुमान करना कि 'मलिक' शब्दका प्रयोग उनके किसी निकट सम्बन्धीने 'नारह हजारका रिसाखदार' होनेके कारण, किया जाता होगा कदाचन कि सम्पन्न स्वयं भी उन्होंने कुछ समय तक किसी सेवामें काम किया होगा, प्रमाणोंके अभावमें सन्दिग्ध ही रह जाता है। सैयद आलेका मत है कि वे "मोहकता गीरिबानकी निगलामी मलिक खानदानसे थे" और "उनके पुत्रानी सम्बन्धी मुहकता कनानामें रहे थे" (भा० प्र० पक्षिका, वर्ष ४५, पृ० ५९)। उन्होंने यह मतलबाया है कि जायसीका मलिक कबीर नामका एक पुत्र भी था। जायसीने 'पद्यावत' (१२) में अपने चार मित्रों की चर्चा की है, जिनमेंसे सुसुक्त मलिककी 'पण्डित और कानी' कहा है, साधारण भ्रम विषय सन्तोमेंकी मुक्त-मित्रता पर धारताका उल्लेख किया है तथा बड़े शेखोंके घरी सिद्ध कदकर स्मरण किया है और कहा है कि वे चारों मित्र उनसे मिलकर एकचिह्न हो गये थे परन्तु उनके पूर्वजों पर बजनोंकी भीति इन लोगोंका भी कोई प्रभावित

परिचय उपलब्ध नहीं है।

जायसीने अपनी कुछ रचनाओंमें अपनी गुरु-परम्परा-का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है, "सैयद अक्षरफ, जो एक प्रिय सन्त थे मेरे लिए उबजवक पथके प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेमका दीपक अलकर मेरा हृदय निर्मल कर दिया। उनका चेला बन जाने पर मैं अपने पापके पारे समुद्री जलकी ठन्डीकी नाव द्वारा पार कर गया और मुझे उनकी सहायतामें बाट मिल गया, वे बहामिर चित्ती चौर जैसे निष्कलंक थे, ससारके मरदूम (स्वामी) थे और वे उन्हींके घरका सेवक हूँ" (पद्यावत १८)। "सैयद अक्षरफ बहामिर चित्तीके बजमें निर्मल रक्त जैसे शेख हाजी हुए तथा उनके अनन्तर मेरा सुधारक और शेख कमाक हुए" (वही १९)। अपनी 'आखिरी कलाम' नामक रचनामें भी उन्होंने सैयद अक्षरफका नाम उगाया इसी प्रकार किया है तथा अपनेकी उनके 'बरका सुरी' बतलाया है (हि० 'भा० क०' १)। 'अक्षरफ' (१६)से भी उचित होता है कि इसी शब्दके द्वारा निहित 'शरीफ'की शिखा ग्रहण कर वे "नाम पर चले थे" परन्तु सैयद अक्षरफ बहामिर चित्ती, जो 'शिमनानी' नामसे भी प्रसिद्ध है और जिनका निवास-स्थान कछोछा (शिका कैनाथ) बताया जाता है, सम्भवतः सन् १४०१ ई० में ही मर चुके थे। जब उनके द्वारा जायसीका 'चेला' बनाया जाना ("छेला कर चेला") सम्भव नहीं जान पड़ता। अधिक सम्भव यह है कि जायसीकी उनके बहज या प्रशिष्य शीद सुवारकने प्रत्यक्ष प्रेरणा मिली होगी। वहाँ शैख सुवारक नैहरका भी कहा जाता है। इस आधार पर इनके "ही उन्हींके घर बाव" ('पद्यावत' १८) पर "सिनकर ही सुरीछो रोष" ('भा० क०' १) कवच सार्थक हो जाते हैं। हाक-में उपलब्ध 'विनरेखा' नामक रचनामें भी, जो जायसी द्वारा रचित कही जाती है, सैयद अक्षरफके सम्बन्धमें कौन "ही सुरीछ सैवी सिम बरा" कहा गया है तथा शीद सुवारकको "करिया" (कर्णधार) तथा शैख जमाकको "छेबट" (नाम देमेवाक) कहा गया है। ये शीद जमाक शैख कमाक ही हैं।

जायसीने अपने 'मोहदी' या महदी युव शीद सुरदान-का भी उल्लेख किया है और कहा है कि उनका साज काकरी बनर था। उनका कहना है, "मैंने खेलेवाले महदी की सेवा की है, जिनका मेवक वेगके साथ बजा करता है।" शैख सुरदानने पश-पश्रोन कर शान प्रदान किया, उनमें युव अलहदाय थे, जो सैयद मुहम्मदके शिष्य थे तथा उनके पास सिद्ध पुरुष रहा करते थे। सैयद मुहम्मदके गुरु हाति-वाल थे, जिनपर अस्मन होकर स्वाना दिखाते उन्हें 'मोह-राजेने भिजा दिया था। उन गुरुके द्वारा कर्मरही योग्यता पत्ते ही मेरी बाणी झुल गयी और मैं प्रेमका वर्णन करने लग गया। उन्हीं की कृपासे मैं परमात्माने दर्शन पा सऊंगा ('पद्यावत' १८)। उन्होंने अन्यत्र कहा है, "मैंने 'मोहदी' महदी गुरु पा लिया, जिसका भिज नाम मेरा गुरु सुरदान है और जिसका युव मान काकरी बनर है। उन्होंने मोरान (परमात्मा) के दर्शन पा लिये हैं और उन्हें अहश्वाय गुरुने पन्थ कटाया था। अलहदाय 'मवेला' स्थित थे और

वे सैयद मुहम्मद के शिष्य थे, जिन्हें अमर खाना खिजसे सहायता पानेवाले दाजियाल्ले दीक्षित किया था" आदि (अक़राबद' २७)। इस परिचयका एक और भी अधिक स्पष्ट समर्थन 'बिचरेखा' (५० ७४) की उन पंक्तियों से हो जाता है, जहाँ कहा गया है, "छेपे सुरहाल महरदी गुरु है जिनका स्याल काफ़ी है, जिन्होंने चार बार मन्केकी यात्रा की है तथा जो किसीकी भी स्पर्श करके उसने पाप दूर कर देते हैं। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उनका चेला हूँ तथा उन्होंने अपना हाथ मेरे सिरपर रखकर मेरा पाप धो दिया है और प्रेयके प्यालेको स्वयं चखकर उसमें बूँद सुखे भी चखा दी है।" यहियोंके परम्पराके इतिहाससे पता चलता है कि उसकी विदितया आशुतथी 'अलार्ब' नामक उपशाखा मानिकपुरमें स्थापित हुई थी, उसने प्रमुख मन्थारक शेख शिशासुन्दरीन थे, जिनका देहान्त सन् ८५३ हि० (१४४१ ई०) में हुआ था और जिनकी शिष्य सैयद राने हामिद छाह (सन् १४२५ ई०) थे। सैयद रानेके ही शिष्य दाजियाल्ले के विषयमें कहा जाता है कि अमर खानाने उनकी मृत्यु की थी। वे जौनपुरके सुन्तान हुसैनशाह शरॉफ़ (सन् १४५७-७८ ई०) के समकालीन थे और शरॉफ़ की शिष्योंमें सैयद मुहम्मद जौनपुरी (सन् १४११ हि०-१५०५ ई०) थे, जिन्होंने सन् १०६ हि० अर्थात् सन् १५०० ई० में 'महरदी' नामकी एक कलावा या तथा उसीके कारण सम्भवतः उनकी अनुयायियोंकी भी 'महरदी' कहा जाने लगा। सैयद मुहम्मद के शिष्य शेख अक़राबद (सन् १४१७ ई०) हुए, जिनके शिष्य प्रसिद्ध शेख इमामोहन दरपेख सुरहाल 'काफ़ी वाफ़े' (सन् ८७० हि०-१७०० हि०-सन् १४१५-१५६६ ई०) थे और जिन पदवा है कि शरॉफ़की आयनीने अपना प्रत्यक्ष 'महरदी गुरु' कहकर इनकी पूरी गुरु-परम्परा भी दे दी। इस प्रकार ही सकता है कि जायसीका मूल सम्बन्ध जबकि सैयद अक़राबद अहमिद चिह्नकी बरानेसे रहा हो, वे महरदी शेख सुरहाल द्वारा विशेष प्रभावित थे, जैसा उनकी रचनाओंसे भी प्रमाणित हो जाता है तथा इसी कारण उन्होंने दोनों परम्पराओंका परिचय भी दो भिन्न-भिन्न शैलियोंमें दिया है। कुछ लोगों ने 'पदसावत' एवं 'अक़राबद'के 'महरदी गुरु'को किसी विशिष्ट व्यक्ति शेख मुहम्मदीनके रूपमें शेख सुरहालसे प्रथम मान लेनेकी मूल की थी, जिसका निराकरण 'बिचरेखा'के "महरदी गुरु शेख सुरहाल" कथन द्वारा होता है और 'महरदी' शब्द केवल पदवी मान सिद्ध होता है। 'पदसावत' (१६७) के दोहेसे पता चलता है कि जबसे जायसीका अपना प्रियतम उनके दाहिने होकर प्रत्यक्ष हुआ, तबसे उन्होंने बाएँ दिशान्ति ओरने सुनना तथा उस ओर देखना भी छोड़ दिया, जिसका एक नमिष्राय यह भी हो सकता है कि उनके शरीर में वेग और काबू शक्तिहीन थे। इस वातका समर्थन फिर उन्हीं काव्य-श्रम्यके २१वें अष्टके भी हो जाता है, जहाँ उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि "एक आँसुका होनेपर भी कवि मुहम्मदने काव्य गुना है" तथा क्रूरप होनेपर भी "जोग उल्लाह सुँह जोहते हैं" (२३)। कहते हैं कि जब वे केवल सदा बर्ष के थे, हफ़्ते चैक निकली थी और इनकी आँने मनकपुरकी नगरी

माननेका निश्चय किया था। अतएव हो सकता है कि अच्छे ही जानेपर भी इनकी एक आँसु वाली रसो हो गई वे क्रूरप हो गये हों। इनके एक ओरके हाथ पर देकर हो जाने तथा उनके दुःखभक्त बन जानेसे विषयमें प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि जब वे अक़र बादशाह (सन् १५५६-१६०५ ई०) के दरबारमें गये तो वह इनके 'दर चक और बदकली' होनेपर हँस पड़ा, जिनकी चर्चा मोर हसनके 'सिंखुल आरिन' नामकी मन्त्रगीमें की गयी वान पत्नी है परन्तु आश्चर्य है कि इस पदनाका सुरहाल शेरशाहके भी दरबारमें होना मतलब जाता है और म्हा जाता है कि उसने उत्तरमें इन्होंने "मटियेई हनेनि कि नैह रहि" कहकर हँसनेवालोंको खिजित कर दिया था (ना० प्र० पत्रिका, भाग १४, पृ० ३५०)। जायनीके लिए प्रसिद्ध है कि बचपनमें इन्हें कुछ दिनोंके लिए अपने महिदरुमें रहना पड़ा था और यह भी कहते हैं कि वे कुछ दिनोंतक छुट्टारुमें रहकर भी लिखने-पढ़ते रहे किन्तु इसके लिए हमें अभीतक कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनका स्वभाव मन्त्र एवं साधुवाद था तथा इनमें दानवीनता तथा यकांतमियताकी गुण प्रतीत मात्रामें विद्यमान थे। इनका जमेठी राज्य (जिला रुद्रनाग) के दरबारमें एक सक्तीविके फकीरके रूपमें प्रतिष्ठा पाना भी प्रसिद्ध है। अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें वे जमेठीके ही शिष्ट शिष्य मीरा नामके बने जलमें रहकर अपनी साधना लिया करते थे और कहा जाता है कि वहाँ रहते समय गवई किनीने डेरकी भावाजके बोकेंमें आकर गोवी मार दी और इन प्रकार इनका देहान्त हो गया।

जायसीकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं—(१) 'पदसावत', (२) 'अक़राबद', (३) 'आसिरी कालम', (४) 'महरदी वार्त', (५) 'बिनावत' और (६) 'मौलीनामा'। इनमें प्रथम तीन पहले प्रकाशित हो चुकी थी, चौथी कदाचित् 'महाराजा' वा 'मौराणा'वाली जगह प्रकाशित हुई है अथवा वह 'कहरनामा'से अलग है (ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५८, पृ० ५७५-७८) तथा पाँचवीं की 'बिचरेखा'के नाममें लिख चुकी है और छठी हफ़ 'मसलनामा'के रूपमें मिली है। इनके अतिरिक्त 'मसदा', 'कहरनामा', 'सुरहाल' वा 'सुरहानामा', 'सुहरानामा' वा 'होलीनामा', 'सुर्पा नामा', 'मकरानामा', 'बन्धावत', 'भटकावत', 'रतावत', 'कहरावत', 'यकरावत' वा 'सुहरावत', 'रहावत', 'मैनावत', 'बनावत', 'परमार्थ जयवी' और 'जुलीनामा' रचनाएँ भी जायसीकी बतायी जाती हैं किन्तु इनसे विषयमें कुछ शक नहीं है। 'पदसावत' एक उत्कृष्ट प्रेम काव्य है, जिसे जायसीकी रचनाओंमें सदा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है तथा कदाचित् अन्य सभी प्रेम-काव्योंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। 'बिचरेखा'के अनर्गल चन्द्रपुष्पे राज चन्द्रमातुकी पुत्री बिचरेखा और कबीरसे राजा कल्या। मिहके पुत्र प्रीतमकुँवरकी कथा आनी है, जिन्में बहन्मया गया है कि जिन प्रकार वह रात्रिकुरा रात्रिकुरातीं लिए निश्चित किनी करने परका सम्भाव प्रदा कर उसने बिनाट कर लेता है और अन्तमें न देकर उठे ही पा देता है, अश्लि उद्योगवग अत्रापुसे शीर्षकुण्ड

तथा उनके अनुयायियों को शिक्षा के माध्यम से है।
 जनश्रुति की इस विषय में गैर है। अनुमान है कि इनका
 विवाह कुल के रीति के अनुसार हुआ था। परन्तु उनका मन
 गार्हस्थ्य जीवन में कभी भी व्यक्त नहीं हुआ। विवाह के
 कुछ समय बाद एक कन्याका जन्म हुआ। परन्तु कम
 ही ही माता के उचित उत्सर्ग के कारण ही गया।
 परिचरिते मात होता है कि विषय अनुसन्धान अपने परि-
 वार में रहते हुए अपने साधारण जीवन को प्रारम्भ करते
 रहे। परन्तु उनका वैदिक मन उत्सर्ग मायासे तैरने निष्ठि
 रहा। अपने वैदिक व्यवसाय-कर्म के व्यापार में भी
 उनका मन नहीं लगा।

इनके पर्यटन तथा प्रसंगपर कोई अन्तःसादन उपलब्ध नहीं है परन्तु परिचर्य द्वारा इस विषय पर थोड़े प्रकाश प्रकाश है। उनकी अगताम्नी, पुष्पोत्तम लेख, काली तथा दिशि जैसे सुदूर स्थानों की समग्र-समग्र पर जाया की थी। उनकी दिशि-जायाका जेडव्य औरकोमेने में करना था।

महज्जासने सन् १९८१ ई० (विगत कृष्ण चर्द्धशी बुधवार, स० १७३९) में सिंह उषस विगाकर लक्ष्मी समाधान करते हुए और नाना रूप दिष्टाते हुए परमधामको प्रयाण किया ।

महत्वासादी प्रामाणिक कृतिषां ये हैं—‘ज्ञानयोग’, ‘रत्नदान’, ‘भक्त वन्द्यावली’, ‘नक्तिविनेक’, ‘ज्ञानरोडि’, ‘बारहसूची’, ‘रामावतारलीला’, ‘प्रदलीला’, ‘मुक्ताचरित’, ‘विभवविभूति’ तथा ‘सुखसागर’।

‘श्रान्तयो’ इत्यादि सर्वशब्दों प्रामाणिक जन्म है। इस श्रान्त्ये प्रथम विभागमें प्रशुचोप-मन्त्र-वाचस्पत्योक्तानां वर्णन उनके श्रान्त्य श्रान्त्य ‘मन्त्र-वाचस्पत्यो’ के बहुत कुछ मिलता-जुलता है। श्रान्त्यो-की दोनोमें समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ‘श्रान्तयो’ में तीर्थ-यात्रा, मेघ-धारण, जासमान्वास आदि वाद्याचरणकी कथ्यं बताया गया है। मन्त्रवाचस्पत्ये मन्त्रकी कथ्यं, श्रान्त्य-मन्त्रवाचस्पत्ये और सर्वशक्तिकामका प्रतिपत्तिवन् करते हुए श्रान्त्य, श्रान्त्यो की वैराग्यके समन्वयका वर्णन किया है। ‘श्रान्तयो’ की प्रामाणिक दस्तखतिलिपि प्रति मन्त्रवन् कृत्यकी श्रुति-मन्त्र दास श्रान्त्यके, श्रान्त्यो प्राप्त हैं। इसकी प्रतिनिधि मन्त्रवाचस्पत्ये अन्त्यमन्त्र और श्रान्त्य मन्त्रवाचस्पत्ये इत्यादिवाचस्पत्ये (मन्त्र १७०० ई०) से १७०८ ई० में की थी। इस श्रान्त्यो के अन्त्यमन्त्र मन्त्रवाचस्पत्ये की कथा में मन्त्रलिपि है और सर्वमान मन्त्र का मन्त्रवाचस्पत्ये लिखित है। मन्त्रवन् मन्त्र श्रान्त्यो लिखित गया था। जाती है।

‘एतलपान’मे इन्होंने अपने दार्शनिक विचारोंको प्रकट किया है। ‘काल्पेय’की ओर से इस प्रबंधमें भी वैचारिक, समारंभ, अन्तारंग, मोक्ष आदिने बार-बार चिह्न मिले हैं। अपने कथनोंको इन्होंने उदाहरणों द्वारा पृथक् किया है। ‘एतलपान’की एक इराकिया मूर्ति, बुद्ध, अन्तर्गत काल्पेय के पात्र हैं। इनमें प्रसिद्धि-विभवा, भी इत्यादि नाम काव्यमें मिले हैं।

कायस्थ हैं।
 दा० पीताम्बरदास दासगान्धी स्वर्णश्री इनाम प्राप्त
 इन्हें 'महाकृष्णजी' माना जाता है। इनका भ्राता श्री-

कल्पलता का वर्णन है। यद्यपि इन्होंने अपने मन्त्री-समूह को समस्त-प्रजा का उपनिषत् दिया है, यन्तु 'मन्त्रि-निर्णय' गणिका वर्णन एक स्वतन्त्र विषयके रूपमें हुआ है। 'रत्नसूत्र' की भीति इन 'न्याय' रत्ना मन्त्रि-समूह के द्वारा है। इसकी भाषा अथवा है और इनकी भी 'मन्त्रि-समूह' का प्रारम्भिक रूप मन्त्रि-समूह है, जो इनकी अथ 'मन्त्रि-समूह' की क्रियाओं का वाता है। अपने विषयके सम्बन्ध में इन इन्होंने क्याओंका प्रचुर प्रयोग किया है। 'मन्त्रि-समूह' के एक इच्छाविधि मन्त्रि-समूह का यद्यपि मन्त्रि-समूह का और इच्छा की क्रिया बना का वाता है।

‘‘शान्तपरोष्ठिनि भवप्रदास्ते सौराष्ट्र, भगनादे जिष्वा,
सुविज्जलपक्षि, अष्टगवयैः, प्रागप्यायः, इत्येते स्म। म,
सिन्धोपक्ष विचारः प्रकटः सिते है। वैराग्यकी परीक्षा १०
छन्दों आश्रयका तब ‘‘अक्षि विवेकमे मन्त्र राते है।
कुछ विषयोंनि ‘‘शान्तपरोष्ठिनि सी मान्य थादा जगा है।
प्रमत्ती दकना भी दोहा-चौपदोंनि हूँ है और नता
गन्धी है।

[illegible]

या 'उनकी रचनाओंसे तत्कालीन धार्मिक विचारों तथा आदर्शोंका परिवर्ण अवश्य मिलता है। निरुण विचारधारा-के आधार पर मनुस्मृतिसहित धार्मिक समन्वयके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था, जिससे उनके विचारोंकी अग्रगता प्रकट होती है। इन्होंने अधिकतर जनता भाषाका प्रयोग किया है यद्यपि उससे खड़ीबोलीका प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषाके अल्पजनकी दृष्टिसे उनकी रचनाओंका महत्त्व है। उनके द्वारा प्रयुक्त दोहा-चौपाई छन्द 'रामचरितमानस'की लोकप्रियताका सकेत देते हैं।

[प्रभावक ग्रन्थ—हिन्दी काल्यमें निरुण सम्प्रदाय का पीठान्वरदत्त ब्रह्माल, उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा १० परशुराम चतुर्वेदी, मनुस्मृतिसहित 'का० विकीकीनारायण दीक्षित']

—वि० का० दी०

महात्मा गांधी—पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी। जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई० को रामपुर (गुजरात) में तथा मृत्यु ३० जनवरी १९४८ ई० दिल्ली में। अपने कृतित्वसे वह महात्मा गांधी कहलेंगे। गांधीजीका सम्पूर्ण जीवन एक दृढ़ी प्रसन्नके समान था। उनकी सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विराट् थी। उसका ही व्यापक प्रभाव उनका हिन्दी साहित्यपर भी पड़ा है। भाषाकी समस्यापर उनके विचार बड़े स्पष्ट थे। शिक्षित वर्ग उनसे परिचित हुआ और हिन्दी साहित्य सम्मेलनका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। सन् १९१८ ई० में वह सम्मेलनके सम्भाषित बने। उन्होंने दक्षिण में हिन्दीप्रचारकी योजना बनायी। सम्मेलनसे प्रचारका दायित्व संभाला। उसी वर्ष उन्होंने शिक्षकोंके प्रथम दलके साथ अपने पुत्र देवदास गांधीकी हिन्दी प्रचारार्थ दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण में हिन्दी प्रचारका कार्य सन् १९१८ ई० से १९२७ ई० तक हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओरसे गांधीजीके सरक्षण में होता रहा। १९२७ ई० में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा'की स्थापना की और वह कार्य उसीके सुपुर्न हुआ। इस समस्त कार्यकी देखरेखके लिए अलगसे हिन्दी प्रचार समितिकी स्थापना हुई, जिसका नाम १९३७ ई० में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' रखा गया। गांधीजीके कार्यक्रम में हिन्दी प्रसारका यह सबसे बड़ा सफल प्रयास था। उन्होंने हिन्दीको उदा राष्ट्रीय एकताका प्रतीक माना। गांधीजीने स्वदेशाभिमानका आधार भी समाजकी ही माना। वे हमेशा काले रंग के 'स्वदेशाभिमान'के लिए रक्तके लिए हमें हिन्दी सीखना आवश्यक है।

दक्षिण अफ्रीकाके प्रवासकारण ही गांधीजीकी यह धारणा बन चुकी थी कि हिन्दी राष्ट्रभाषाका स्थान ले सकती है। सन् १९०९ ई० में उन्होंने 'हिन्द स्वराज्य' में लिखा था—'हर एक पदे किसे हिन्दुस्तानीकी अपनी भाषाका, हिन्दूकी संस्कृत का, मुसलमानकी अरबीका, पारसीकी पर्सियनका और सबकी हिन्दीका ज्ञान होना चाहिये।' अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा—'यह यह मानना है कि भारतवर्षके उस शिक्षणक्रम में राष्ट्रभाषा के उपरान्त राष्ट्रभाषा हिन्दीके लिए भी स्थान होना चाहिये।'

गांधीजी स्वयं अहिन्दीभाषी थे। उन्होंने हिन्दी सीखी

और धीरे-धीरे हिन्दीभाषी लोगोंसे हिन्दी में पत्रव्यवहार आरम्भ किया। फिर सार्वजनिक सभाओं और कांग्रेस की परिषदों में भी वे हिन्दीके महत्त्वपर जोर देते थे। उन्होंने 'नव इण्डिया'के बाद 'हरिजन' नामक साप्ताहिक प्रकाशित करना आरम्भ किया। गांधीजीके कारण अनेक व्यक्तियोंने हिन्दी सीखी। उनकी सकलित रचनाओंकी संख्या बहुत बड़ी है किन्तु उनकी सगने बड़ी ठेन वास्तव में यह थी कि उन्होंने राननीति, शिक्षा और समाजकी हिन्दीके अनुकूल बनाया और हिन्दीको राष्ट्रभाषाके उच्च पदपर आसीन किया। १९३५ ई० में जब वे द्वारा अग्रिम भारतीय साहित्य सम्मेलनके हन्दौर अधिवेशनके सम्भाषित बने, तब उन्होंने कहा "हिन्दीकी हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। यह राष्ट्रीय भाषा होनेके लयक है। बड़ी भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिकसंख्यक लोग जानते-बोझते हों और जो गौरवमें सुगम हो। ऐसी भाषा हिन्दी ही है अन्य प्रान्तोंने भी स्वीकार कर लिया है।" गांधीजीने इस विचारका भारतीय राननीति तथा राष्ट्रीयताकी नवीन परिभाषा द्वारा व्यापक प्रचार किया। यह धारणा और हिन्दीकी विद्युत् साहित्यकी परिधिसे निकलकर राननीतिके मन्वर स्थापित करना गांधीयुग का प्रथम उद्योग है।

गांधीजीका कार्य बड़ा विस्तृत था। विचारोंकी मूर्तकप देनेके लिए उन्होंने स्वामीनारायण पद्धति की अनेक संस्थाओं की स्थापना की जैसे—गांधी सेवा शाला, गांधीयोग सभ, 'बर्खा' सभ, हरिजन सेवक सभ, योगेमा सभ, आदिन जाति सेवक सभ, छात्रकी सभ, राष्ट्रभाषा प्रचार समता, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समता इत्यादि। इनका अधिकतर कार्य हिन्दी में होता था। इन गतिविधियोंका सर्वाधिक प्रभाव हिन्दीके प्रचारके कार्यपर पड़ा और हिन्दीकी देखभाली भाषा बननेका सीमान्त प्राप्त हुआ।

महात्मा गांधीने भी कहा, यह अब हिन्दीका पदमूल्य साहित्य है। उनका लिखित साहित्य तीन भागोंमें विभक्त है (१) पत्र-पत्रिकाओंमें उनके सम्पादकीय तथा अन्य लेख, (२) उनके पत्र तथा रचनाएँ और (३) उनका प्रबन्धन साहित्य। अनेक राष्ट्रीय महत्त्वके प्रश्नोंपर उन्होंने हिन्दीमें अपने विचार व्यक्त किये।

स्थापनके साथके समकक्ष बादश्री बनकर भी मनमन्य और समीकरण उन्होंने उदात्त मनोहित मानव-जीवनके लिए उपस्थित किया, बड़ी गांधी-दर्शनक प्रमाण है और समस्त पीढ़ित ज्ञाननताके लिए आशुका दीपक है। अपरिचित साहित्यकारों, कलाकारों, दार्शनिकों, राजनीति-विचारकों, सुधारकोंके उन्होंने प्रतिभावान पुनःप्रवर्तन बनाया।

गांधीजी सत्यके पुत्रापी थे। इनी कारण जीवनके गूढतम मूल्यों की वे चरमपर्यंत कहनेके समर्थ और सहज हुए। सत्यके व्याख्या उन्होंने एक ही वाक्यमें दन प्रकार की है—'सत्य सर्वदा स्वावलम्बी होता है और बल तो उससे स्वावलम्बी ही होता है।' उन्होंने साहित्यपर लिखा है—'य ऐसी कला और साहित्य चणगा है, जो दरारने थोड़ सजे।' सत्यकाम्य और बर्हन्क गांधीजीकी भाषाते

माधुर्य रहे है। गान्धीयुगकी विचारधारा द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्यके जो प्रोत्साहन मिले, हिन्दीके इतिहासमें यह सर्वथा कपूर्व है। गान्धी-विचारधाराके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक पहलूमें प्रभावित किया, एशियाई जिस किसी साहित्यिकने देखके जीवनका विस्तृत चित्रण किया अथवा भारतीय जीवनके किसी भी पहलूके ऊपर उसे अपनी रचनाका आधार बनाया, वह इस विचारधारासे प्रभावित हुए बिना न रहा। हिन्दी रचनाकार, गद्य, नाटक और कान्ठ-साहित्यके इस सभी वर्गोंपर गान्धी-युगकी विचारधाराका प्रभाव प्रत्यक्ष है।

गान्धीजी राग, क्रोध, दुःख, ईसा और सुहृत्पदकी परम्परा में थे। उनकी भाषासे निर्मिकर सत्य उर्ध्वोक्ति बचपायुक्तकी सीति ही निरुत्त होता था। वह अष्टव-बाणी शाश्वत साहित्य और कलाकी परम आत्मा है, जिसने प्रेरित होकर ही सर्वजनहिताय साहित्यकी उत्पत्ति होती है।

—डॉ० ए०

महादेव-सूत्र, दिन, मध्याह्न अथवा सूरजके ही पर्यायवाची शब्दके रूपमें इस शब्दका प्रयोग होता है किन्तु अपनी विशिष्ट अवस्थामें यह शब्द इस रूपसे मिल है। महादेव बस्तुतः विनाशके प्रतीक व होकर पोषणके प्रतीक रूपमें आते हैं। महादेव अपने विनाशके कारण दिन है और क्षिप्त तत्त्वका निर्माण करनेसे व होकर सवेग होता है। धियकी अद्युतिर्वा प्रतिष्ठ है। इन मूर्तिर्वामें अन्तिम आठवीं युति ही क्षिप्त है। इनका निवास सकल रूपसे कन्दर्वामें कहा जाता है। अन्तिमयुतिसे अनुसार शिफका यह महादेव रूप पञ्चमालाओंमें धृवीका प्रतीक है। हिन्दी साहित्यमें क्षिप्त यह प्रकारके पर्याय रूपमें यह नाम प्रयुक्त होता है।

—डॉ० प्र० सिंह

महादेवी वर्मा—छायावादी कवियोंकी कृष्णचन्द्रिका में एक महादेवी वर्मा है। इनका जन्म १९०० ई० में फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक सुसम्पन्न परिवारमें हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलमें हुई। फिर प्रवाण शिक्षाविद्यालयसे इन्होंने बी० ए० और बादमें सस्सलेट एम० ए० किया। उड़ी समय वे प्रवाण महिला विद्यापीठकी प्रबानाचार्या नियुक्त हो गयीं। तबसे इसी पदपर कार्य कर रही हैं। पाठशाळा में हिन्दी-अभ्यासके प्रभावित होकर प्रबानाचार्या सत्सया-पूर्ति भी करने लगी। फिर सत्सयाजीन दामोदरजीकी कवितासे प्रभावित होकर सखीजीमें रोजा और हरिजीनिका छन्दोंमें कान्ठ लिखना प्रारम्भ किया। उड़ी समय गाँसे छुनी एक कल्प कपाकी लेकर उड़ी छन्दोंमें एक राजकान्ठ भी लिख डाला। कुछ दिनों बाद उनकी रचनाएँ तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होने लगी। विद्यापी-जीवनमें वे प्रायः राष्ट्रीय और सामाजिक नगरासिम्कनी कविताएँ लिखती रहीं, जो ऐस्तिकाने ही कवनलुसार "विनाशके वातावरणमें ही जो जानेके लिए लिखी गयी थीं। उनकी समाप्तिसे साध ही मेरी कविताका श्रेष्ठता भी समाप्त हो गया" ("आधुनिक कवि-महादेवी"-गुप्तिका, शृङ्ख २०)। मैट्रिककी परीक्षा उत्तीर्ण करनेके पूर्व ही उन्होंने पैथी कविताएँ लिखना शुरू कर दिया था, जिनमें अधिकांश समाधि और स्मृतके धर्म वेननाके आभासकी अनुपुति अन्तिमक

हुई है। उनके प्रथम कान्ठ-समूह "गीतार" की अधिकांश कविताएँ उसी समयकी हैं। इनके कुछ गीत काव्य-समूह— "गीतार" (सन् १९२० ई०), "रसिक" (१९२२ ई०), नीला (१९२४ ई०) "साम्प्रदायिक" (१९२२ ई०) और "दीपशिख" (१९४० ई०)—प्रकाशित हो चुके हैं। "गामा" में उनके प्रथम चार कान्ठ-समूहोंकी कविताओंका एक साथ सङ्ग्रह हुआ है। "आधुनिक कवि-महादेवी" में उनके समस्त कान्ठसे ऊर्ध्वी द्वारा चुनी हुई कविताएँ सङ्कलित हैं। कविने अधिरुक्त वे गद्य-शैलिकी रूपमें भी प्रथम सत्यार्थि अर्थि कर चुकी है। "सुधुतिरी रेपार" (१९४६ ई०) और "अन्तिम के बलविज" (१९४२ ई०) उनकी उत्तरापात्यक गद्य रचनाओंकी समग्र है। "सुधुतिरी कविता" (१९५०) में सामाजिक समस्याओं, विशेष कर अन्तिम नारी-जीवनके बलसे प्रयत्नोंके सम्बन्धमें लिखे उनके विचारप्रसक्त विषय सम्कलित हैं। रचनात्मक नयके अधिरुक्त 'महादेवीका विवेचनप्रसक्त यद्यपि तथा 'दीपशिखा', 'गामा' और 'आधुनिक कवि-महादेवी'की भूमिकाओंमें उनकी अन्ती प्रभावप्रसक्त प्रसिद्धाका भी पूर्ण प्रस्तुत हुआ है।

महादेवी छायावादने कवियोंमें औरोंसे भिन्न अथवा एक विशिष्ट और निरुत्तक स्थान रखती हैं। इस विशिष्टता के दो कारण हैं— एक तो उनका कीमलहृदया गरी होना और दूसरा ज्योती और बलकी रोमाण्टिक और रास-बादी कान्ठसे प्रभावित होना। इन दोनों कारणोंसे एक ओर तो उन्हें अपने आध्यात्मिक नियमकी पुर-वासकर स्वाभाविक रूपमें अपने की-जीवित प्रभाव-अनुपुतिर्वाके निवेधित करनेकी क्षमता मिली, दूसरी ओर प्राचीन भारतीय साहित्य और धर्मन तथा लक्ष्य-गुणके रहस्यवादी कान्ठके आन्वयन और अपने पूर्वर्णी तथा समकालीन छायावादी कवियोंकी कान्ठसे निरुत्तक परिपक्व होनेके फलस्वरूप उनकी कान्ठाभिध्वजना और मौलिक वेतना धल-प्रतिष्ठित भारतीय परम्पराकी अनुपक गयी रही। इस तरह उनके कान्ठमें जहाँ कृष्णमहिकान्ठकी निरुत्त-भावना गीतियोंके आन्वयसे नहीं, सीधे अपने आध्यात्मिक अनुपुतिर्वाके अन्तिमकिकी रूपमें प्रकाशित हुई है, वहाँ उड़ी पुरव कवियोंकी भाँति उन्हें परमात्माकी गरीके प्रतीकमें प्रतिष्ठित करनेकी आवश्यकता नहीं थी।

महादेवीका समस्त कान्ठ वेदनामय है। पर वेतना औत्तिक वेदनासे भिन्न आध्यात्मिक वापसी है, जो यनीसे लिए सहज सवेग हो सकती है, जिसने उस अनुपुतिर्वा प्रवेध किया है। नेते महादेवी इस वेदनाकी इस दुःख की भी उच्चा देती हैं, "जो सारे ससारके एक सपने बने रखनेकी क्षमता रखता है" ("रसिक"—गुप्तिका, १४) किन्तु मित्सके एक सपने बाँधने वाला दुःख सामान्यता औत्तिक दुःख ही होता है, जो सत्त्वोप साहित्यकी परम्परा में कलन रहता साथी साथ होता है। महादेवीने इस दुःखमें नहीं अपनाया है। कहती हैं कि "छुने दुःख के दोनों ही रूप दिए हैं, एक यह, जो मनुष्यके मनेन-कीक हृदयकी सारे समानने एक अधिरुक्त बननीमें बाँध देता है और दूसरा यह, जो काह और सीमके स्मरणमें पड़े हुए ज्योती वेतनका मन्दन है" ("रसिक"—गुप्तिका,

पृष्ठ ७) विन्तु उनके कान्धमें बाटले प्रकारका नहीं, दूसरे प्रकारका 'क्रान्तन' ही अभिव्यक्त हुआ है। यह वेदना सामान्य शरीर-दृश्यकी वस्तु नहीं है। सम्भवतः इसीप्रकार रामचन्द्र गुणलने उसकी सञ्चारमें ही स्पन्देष्ट व्यक्त करते हुए लिखा है, "इस वेदनाको रोक उन्हें ही दृढकी ऐसी अनुभूतिओं सारने रसी, जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियों हैं और कहाँ तक अनुभूतियोंकी रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता" ('हिन्दी साहित्यका इतिहास', पृ० ७९१)।

इसी आध्यात्मिक वेदनाकी दिशामें प्रारम्भमें अन्ततक मरादेवीके कान्धकी सूक्ष्म और विवृत भावानुभूतियोंका विकास और प्रसार दिखाई पड़ता है। प्रारम्भिक कृति 'नीदर'में उनकी वृत्तलमिश्रित वेदनाकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। 'द्विधर्म'में अनुभूतिकी अपेक्षा दार्शनिक चिन्तन और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति है। 'नीदर'में धर्मविज्ञानी उच्च सामयिकपूर्ण भावधर्ममें पहुँच गयी है, जहाँ कुछ कुछ प्रकाश ही जगने और वेदनाका यथुराम है। उनकी समरमताका आधार इन बातों है। 'साधुवर्णन'में यह नामरस्य भावना और भी परिपक्व और विमर्क बनकर भाषिकाही शिष्यके प्रस्ताव निरुद्ध पड़ता है। कि यह अपने और शिष्यके बीचकी दूरीकी ही मिश्रण समझने लगती है। 'दीपशिखा' महादेवीकी विद्याभ्यासका कान्ध है, जिसमें साधिकाकी आत्माकी दीपशिखा अस्मिता और अन्तर्गत होकर नारायणकी आत्मा में प्रविष्ट हो गयी है। इन दोनों कान्ध-प्रयोगोंके नाम काष्ठानुत्पत्ति और प्रतीकात्मक है। 'नीदर' कीधर्मके उपासककी रचना है, जिसमें नाम काष्ठानुत्पत्ति में टिपा पर भी योद्धक और कुल्लरपूर्ण प्रतीक होता है। 'द्विधर्म' धृष्टकथानके प्रारम्भिक चिन्तनों रचना है। अर साधुकी धर्ममें आत्मा में धान्यकी ध्वजा जगा देती है। 'नीदर' काचिन्तनकी प्रौढ मानसिक स्थिति की कृति है, जिसमें धर्मके उन्मुख प्रकाशमें कमलिनकी तरह यह अपने माधना-आर्ग्य पर अपना सीरम निरुद्ध देती है। 'साधुवर्णन'में जीवनके सम्प्राप्तात्मकी कल्याणार्थता और वैराग्य-भावनाके साथ-साथ आत्माकी अपने आध्यात्मिक धरती कीट चलनेकी प्रवृत्ति वर्तमान है। 'दीपशिखा'में रातके आन्त, स्थिर और क्षुब्ध वातावरणमें आध्यात्मिक सम्मुख जीवन दीपके जलते रहनेकी भावना प्रमुख है। इन प्रकार उन्होंने अपने जीवनके अन्तर्गतकी इन पंच प्रतीकात्मक शीर्षकोंमें विमर्क कर अपनी जीवन-साधनाका भर्मे स्पष्ट कर दिया है।

वेदनाकी इस प्रकाश-साधनाके फलस्वरूप महादेवीकी कवितामें विषयोंका वैविध्य बहुत कम है। उनकी कुछ ही कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें राष्ट्रीय और सार्वजनिक लक्ष्यजन्यता प्रकृतिका स्वतन्त्र चित्रण हुआ है। शेष सभी कविताओंमें विषयवस्तु और दृष्टिकोण एक ही होनेके कारण उनकी कान्धभूमि विस्तृत नहीं हो सकी है। हमने उनके कान्धकी शानि और शान दोनों ही कहा है। शानि यह हुई है कि विषय-परिवर्तन न होनेसे उनके समस्त कान्धमें पकरसता और आभाषित बहुत अधिक है। काम यह हुआ है कि सीमित क्षेत्रके भीतर ही कन-

विज्ञानी अनुभूतिवैधिक अनेकानेक आध्यात्मिकी अनेक दृष्टिकोणोंमें देश-परस्पर उनके सूक्ष्माभिव्यक्ति में प्रभेदोंकी विस्तरूपमें साधने रखते हुए चित्रित किया है। इस तरह उनके कान्धमें विस्तारमय विशालता और दृष्टान्तगत सुख भले ही न मिले, पर उनकी भावनाओंकी गम्भीरता, अनुभूतिवैधिक सुस्पष्टता, चिन्तनोंकी स्पष्टता और कल्पनाकी कमनीयताके फलस्वरूप गान्धीय और महात्मा अवश्य है। इस तरह उनका कान्ध विस्तारका नहीं, गहराईका कान्ध है।

महादेवीका कान्ध वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक नहीं है। आन्तरिक सूक्ष्म अनुभूतियोंकी अभिव्यक्ति उन्होंने सदाच भवोन्मुखरूपमें की है। इस कारण उनकी अभिव्यक्तता-प्रवृत्तिमें साक्ष्यविज्ञता और व्यंग्यप्रकाश बाहुल्य है। स्वकात्मिक चिन्तनों और प्रतीकोंके सहारे उन्होंने जो योद्धक चित्र उपासित किये हैं, वे उनकी सूक्ष्म दृष्टि और रचना की कल्पनाकी शक्तिमानता परीचय देते हैं। ये चित्र उन्होंने अपने परिपार्श्व, विशेषकर प्राकृतिक परिवेशसे किये हैं पर प्रकृतिको उन्होंने आकम्पन रूपमें बहुत कम प्रयोजन किया। प्रकृति उनके कान्धमें खूब उदाहरण, लक्ष्यकार, प्रतीक और सचेतके रूपमें ही चित्रित हुई है। इसी कारण प्रकृतिके अति परिचित और सर्वजन-सुलभ दृश्यों या वस्तुओंकी ही उन्होंने अपने कान्धका उपादान बनाया है। उन्हे असाधारण और अलपरिचित दृश्यों की ओर उनका ध्यान नहीं गया है कि भी सीमित प्राकृतिक उपादानोंके द्वारा उन्होंने जो पूर्ण या आंशिक चित्र चित्रित किये हैं, उनसे उनकी चित्रविधाविधि कल्पनाका पूरा परिचय मिल जाता है। इसी कल्पनाकी दृष्टि उनके उन चिन्तनों में ही होते हैं, जो उन्होंने चर्चते नहीं, रचते और तुलिकाके माध्यमसे निमित्त किये हैं। उनके ये चित्र 'दीपशिखा' और 'वाता' में कविताओंके साथ प्रकाशित हुए हैं।

—डा० ना० सि०

महाभारत—रामायण एवं महाभारत सङ्कलन साहित्यिक 'उपनीषद्' ग्रन्थ है और हमारे जातीय इतिहास है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में इतिहास-पुराणकी पंचम वेद कहा है—“इतिहासपुराण पंचम वेदानां वेदः”। ‘महाभारत’ के रचयिता यह ही कृष्ण दैवायन व्यास हैं। परम्पराके अनुसार ‘महाभारत’ में एक लाख अनुश्लोक हैं। इसी कृष्ण इसे सप्तसादृशी संहिता करते हैं। ‘महाभारत’ के ही शब्दोंमें—“यस्ये खल्वे च कामे च मोक्षे च मरतर्पनं। ब्रह्मिहासि उन्मथ्य बन्धेनासि न तत् क्व भवति॥” अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके समन्वयमें जो कुछ ‘महाभारत’ में है, वही अन्वय है, जो इसमें नहीं है, यह कहाँ नहीं है। जिनमें महाभारतके अनेक पद्यात्मक एवं गद्यात्मक अनुवाद हुए हैं—

१ ‘महाभारत दर्पण’—काशिराज जी उदितनारायण सिन्हाजी आजादे रघुनाथ कनीश्वरात्मज गोकुलनाथ, इनके पुत्र गोपीनाथ तथा इनके शिष्य मणिलालने सम्पूर्ण महाभारत और हरिपञ्चका साररूपमें अनुवाद किया, जो विविध छन्दों—अनुष्टुप, जुजगमपाद, रीति, हरिवीतिका आदिमें लगभग दो हजार पद्योंमें है। ‘महाभारत दर्पण’ का

इसका प्रकाशन भी त्याज्योते हुआ—

१ नवलकिशोर प्रेस, छन्दनकमे सन् १८८१ ई० में प्रकाशित हुआ किन्तु यह अपूर्ण है।

२. कदमी बँकटद्वर प्रेस, कल्याण, बम्बईसे प्रकाशित हुआ, जिसकी सामग्री सन् १९०६-०७ में हुई। इसमें १८ पन्ने हैं। इसका प्रकाशन फतेहराब साहूजीके द्वारा प्राप्त एक प्राचीन पुस्तकके आधारपर गया विष्णु श्रीकृष्ण-दास द्वारा सहाय्य श्रुत कराके किया गया।

कवि परिचय—सखसिंह चौहानका निवासस्थान अनिश्चित है। उन्होंने स्वयं औरकमेके दरबारके राजा भिमसेनसे अपना सम्बन्ध बतलवाया है। कुछ विद्वान् उन्हें चम्पारणका राजा और कुछ सखचन्दका राजा बतलाते हैं। शिवसिंहके मतानुसार वे इटावेके किसी गाँवके बनीमार हैं।

आपा—काव्यके भाषा कव्यो है। कविने बोहा, चौपाई तथा सोरठा में वर्णनात्मक शैलीकी अपनाया है। उदाहरणार्थ—“राजा सुनो सु सुनी कहारै। पाँच पुत्र बहि देने कहारै। हुन्दरे पिता केर वह राखू। कर्म दोष ते भयो अकायू॥”

कविने व्यास द्वारा वर्णित कथाका ही आधार लिया है, जैसा वे स्वयं स्वर्गारोहण पर्वके अन्तमें कहते हैं—“सखसिंह मतिहीन, व्यास कहत छस कहेउ हम॥”

—सि० जे० सि०

महाराणाप्रताप सिंह—वात्पारात्मके प्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न, विश्वीयके अधिपति महाराणा उदयसिंहके पुत्र एवं भारतीयों द्वारा ‘हिन्दुओंके खर्ष’ उपाधिने विभूषित प्रताप सिंहके चरित्रका यथोपाय अनेक कवियोंने किया है। इन्होंने देश और धर्मरक्षाके लिए जो कुछ उद्ये वे, इससे इनका नाम इतिहासप्रसिद्ध हो गया है। अन्तर्गत कुमार पद अङ्गरके छुपापात्र मानसिंहके विरोधके कारण इन्हें आजीवन विपक्षियोंका सामना करना पड़ा। इस्लामीका अन्वेषण और प्रतापने बीच हुआ युद्ध आज भी भारतीयोंका स्तुति-विषय बना हुआ है। इनके इस चरित्रको केन्द्र पण्डित रामानन्दरायण पाण्डेयने ‘इस्लामी’ नामक महाकाव्यकी रचना की है। यही नहीं, इनके चरित्रने विभिन्न सम्प्रदायोंके केन्द्र अनेक नाटकोंकी भी रचना हुई है। प्रसन्नजीने ‘महाराणाका महत्त्व’ नामक काव्य लिखकर उनके वैयक्तिक भूति-भूति प्रशंसा की है।

—जी० प्र० सि०

महावीर—वर्तमान महावीर अन्तिम जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म ५९९ ई० पू० माना जाता है। ३० वर्षकी अवस्थामें वे परिमार्तक हो गये थे। इनके गुरु पार्श्वनाथ कहे जाते हैं। इनके नामके पश्चात् ‘वीर’ शब्दके कारण इनका सम्बन्ध कुछ विद्वान् यहाँसे भी जोधते हैं किन्तु यह अधिक समीचीन नहीं है। इतिहासिक पदवाच ‘गिरधर’ नामक साधुओंके नेता बने और उनका एक सम्प्रदाय भी चलाया। इनके ९ प्रसिद्ध शिष्य थे, किन्हीं ‘गिरधर’के नामसे अभिहित किया जाता है। इनके शिष्यों की परम्परा बिना किसी अन्वेषणके २ शती ईसा पूर्वतक चली थी। ७२ वर्षकी अवस्थामें प्रायः राजगृहमें ५०० ई० पूर्वमें इनका परिनिर्वाण हुआ था। जैनधर्मके प्रचारमें

इनका अत्यन्त योगदान रहा है। —जी० प्र० सि०

महावीरप्रसाद द्विवेदी—महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी गद्य-साहित्यके युगविधाक हैं। आपका जन्म सन् १८६४ ई०में उत्तर प्रदेशके रामबरेली जिलेके दोहटपुर गाँवमें हुआ था। आपके पिताका नाम रामसहाय द्विवेदी था। कहा जाता है कि उन्हें महावीरका इष्ट था, इसीलिए उन्होंने पुत्रका नाम महावीर रखा। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँवकी पाठशाला में ही हुई। प्रभागाध्यापकने भूलसे आपके नाम महावीरप्रसाद लिख दिया था, हिन्दी-साहित्यमें यह गूढ़ खानी बन गयी। तैरह वर्षकी अवस्थामें अग्रणी पदने के लिए आप रामबरेलीके बिका स्कूलमें भर्त्ता हुए। यहाँ सस्कृतके अभावमें आपको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। इस स्कूलमें ज्यों-ज्यों पढ़ बढ़ा, तदुपरांत कुछ दिनों तक उच्चतर जिलेके राजनीत पुरवा स्कूलमें और कुछ दिनों तक फतेहपुरमें पढ़नेके बाद अन्ततोगत्वा आप पितासे प्राप्त बन्धन नष्ट गये। बम्बईमें आपने सस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजीका अध्ययन किया। आपकी सस्कृत ज्ञान-विपत्ता कभी उन्नत न हुई किन्तु मौलिकताके लिए आपने रेकनेमें नौकरी कर ली। कुछ दिनों तक नागपुर और जबलपुरमें कार्य करनेके बाद आप पुन बम्बई आ गये। यहाँ आपने तार देनेकी विधि सीखी और रेकनेमें सिनकर हो गये। रेकनेमें विभिन्न पदोंपर कार्य करनेके बाद अन्ततः आप शीर्षीमें विरिष्कट ट्रैकिंग सुपरिण्टेण्डेण्टकी आफिसमें चीफ चुन्ये हो गये। पाँच वर्ष बाद उच्चाधिकारीसे न पढ़नेके कारण आपकी नौकरीसे इस्तीफा दे दिया। आपकी साहित्य-साधनाका कम सरकारी नौकरीके नीरस वातावरणमें भी रुक रहा था और इस अवधिमें आपकी सस्कृत प्रशक्तिके कई अनुवाद और कुछ आजीवनयात्रे प्रकाशमें आ चुकी थीं।

सन् १९०३ ई०में आपने ‘सरस्वती’का सम्पादन-स्वीकार किया। ‘सरस्वती’ सम्पादकके रूपमें आपने हिन्दी के उच्चाधिकारके लिए जो कुछ किया, उसपर कोई भी साहित्य वर्ग कर सकता है। १९२० ई० तक यह सुस्तर साधित्व आपने निष्ठापूर्वक निभाया। ‘सरस्वती’से अलग होनेपर जीवनके अन्तिम अठारह वर्ष आपने गाँवकी नीरस वातावरणमें व्यतीत किया। वे वर्ष गयी कठिनाईमें पीते। २१ दिसम्बर सन् १९३८ ई०को रामबरेलीमें आपका स्वर्ग-वास हो गया। हिन्दी-साहित्यका अचार्य पीठ अभिहित करनेके लिए खला हो गया।

महावीरप्रसाद द्विवेदीकी साहित्यिक देन कम नहीं है। मौलिक और अनूहित पद्य और गद्य प्रयोजनों कुल सन्ध्या अस्सीमे ऊपर है। अनेके यन्त्रोंमें आपकी १४ अनु-दित और ५० मौलिक कृतियाँ प्राप्त हैं। कविताकी ओर आपकी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। इस क्षेत्रमें आपकी अनूहित कृतियाँ, जिनकी संख्या आठ है, अनेक महत्त्वपूर्ण हैं। मौलिक कृतियाँ कुल ९ हैं, जिन्हें आपने स्वयं सुगन्दी कहा है। आपकी समस्त कृतियोंका मण्डित विषय निम्न-लिखित रूपमें उपलब्ध किया जा सकता है—

पद्य (अनुदित) ‘विनय विनोद’ (१८८९ ई०—महोदरके वैराग्य शतकका दोहोंमें अनुवाद), ‘विदार

वाटिका' (१८९० ई०—गीत गोविन्दका भाषानुवाद), 'लेह माछा' (१८९० ई०—अर्धहरिके 'मृगार कतक'का दोहोंमें अनुवाद), 'श्री महिम्न स्तोत्र' (१८९१ ई०—संस्कृतके 'महिम्न स्तोत्र'का संस्कृत वृत्तोंमें अनुवाद), 'गंगा छहरी' (१८९१ ई०—पण्डितराय जगन्नाथके 'गंगा छहरी'का संवैयोंमें अनुवाद), 'कृतवरविणी' (१८९१ ई०—काण्डिदासके 'कृतवरहर'का छायानुवाद), 'सोहागराव' (अप्रकाशित—बाहरनके 'महाकठ नाट्य'का छायानुवाद), 'कुमार सम्भवसर' (१९०२ ई०—काण्डिदासके 'कुमार सम्भव'के प्रथम पाँच सर्गोंका सारांश)। मौलिक—'द्विचतुष्टि-शतक' (१८९२ ई०), 'कान्यकुब्ज-अनन्तवत्स' (१८९८ ई०), 'समाचार पत्र सम्पादक स्तव' (१८९८ ई०), 'नागरी' (१९०० ई०), 'अनन्तकुब्ज-अनन्त-मित्र' (१९०७ ई०), 'कान्य सम्पाद' (१९०९ ई०), 'सुपन' (१९१३ ई०), 'द्विवेदी कान्य-भाषा' (१९१० ई०), 'कावित्ता कलाप' (१९०९ ई०)।

गद्य : (न्यूनिष्ठ) 'मासिनी-विजय' (१८९१ ई०—पण्डितराय जगन्नाथके 'मासिनी विजय'का अनुवाद), 'अनन्त छहरी' (१८९६ ई०—पण्डितराय जगन्नाथके 'यमुना स्तोत्र'का भाषानुवाद), 'विजय-विचार-रत्नावली' (१९०१ ई०—वैकनंठके ग्रन्थ 'विजय-विचार'का अनुवाद), 'विद्या' (१९०९ ई०—हर्षचंद्र चंदाके 'यमुनेश्वर'का अनुवाद), 'स्वाधीनता' (१९०७ ई०—जॉन स्टुअर्ट मिलके 'जॉन स्टुअर्ट'का अनुवाद), 'अष्ट विजिता' (१९०७ ई०—जर्मन लेखक हर्षचंदाके जर्मन पुस्तकके जर्मनी अनुवादका अनुवाद), 'हिन्दी महाभारत' (१९०८ ई०—महाभारतकी कथाका हिन्दी रूपान्तर), 'रघुवत्स' (१९१२ ई०—'रघुवत्स' महाकाव्यका भाषानुवाद), 'विणी-सहस्र' (१९१३ ई०—संस्कृत कवि भट्टनारायणके 'विणी-सहस्र' नाटकका अनुवाद), 'कुमार सम्भव' (१९१५ ई०—काण्डिदासके 'कुमार सम्भव'का अनुवाद), 'मेघदूत' (१९१७ ई०—काण्डिदासके 'मेघदूत'का अनुवाद), 'किराताजुनीय' (१९१७ ई०—भारतके 'किराताजुनीय'का अनुवाद), 'प्राचीन पण्डित और कवि' (१९१८ ई०—अन्य भाषाओंके ऐच्छोंके आधार पर प्राचीन कवियों और पण्डितोंका परिचय), 'आस्था-यिका सप्तक' (१९२७ ई०—अन्य भाषाओंकी चुनी हुई सप्त आस्था-यिकाओंका छायानुवाद)। मौलिक—'संयोगपद' (अप्रकाशित), 'हिन्दी शिक्षावली' स्वीय भाषाकी समाजोचना' (१८९९ ई०), 'वैषम्य-चरित चर्चा' (१९०७ ई०), 'हिन्दी काण्डिदाम्नी समाजोचना' (१९०१ ई०), 'वैज्ञानिक कोश' (१९०२ ई०), 'नाट्यशास्त्र' (१९१० ई०), 'मित्रगान्धर्व-चरितचर्चा' (१९०७ ई०), 'हिन्दी भाषाकी उन्नति' (१९०७ ई०), 'सम्प्रदाय' (१९०७ ई०), 'कौटिल्य कुटुम्ब' (१९०७ ई०), 'काण्डिदासकी निरुपुता' (१९११ ई०), 'वसिष्ठा-विचार' (१९१८ ई०), 'जीवोपनिषद्' (१९०० ई०), 'संस्कृत रत्न' (१९१० ई०), 'काण्डिदास और उनकी कविता' (१९१० ई०), 'सुखवि सङ्कीर्ण' (१९०० ई०), 'अनी' (१९१० ई०), 'साहित्य सङ्घ' (१९०४ ई०), 'अनन्त आलाप' (१९२४ ई०), 'महिलासङ्घ' (१९०५

ई०), 'आध्यात्मिक' (१९२६ ई०), 'वैविध्य विचार' (१९२६ ई०), 'महामयकाव्य' (१९२६ ई०), 'विजय विचार' (१९२६ ई०), 'कौटिल्य कोश' (१९२७ ई०), 'विदेश-विद्या' (१९२७ ई०), 'मानव विद्या' (१९२७ ई०), 'चरित चर्चा' (१९२७ ई०), 'पुराण' (१९२७ ई०), 'संस्कृत-सङ्घ' (१९२८ ई०), 'नाट्योपनिषद्' (१९२८ ई०), 'समाज-विकास-सूचक' (१९२८ ई०), 'संस्कृत' (१९२८ ई०), 'चरित विचार' (१९२९ ई०), 'पुराण प्रसंग' (१९०९ ई०), 'साहित्य सङ्घ' (१९२९ ई०), 'विद्यावती' (१९३० ई०), 'वाचिष्ठा' (१९३० ई०), 'संस्कृत' (१९३१ ई०), 'विचार-विमर्श' (१९३१ ई०)। अन्य—'कृतियोंके अतिरिक्त वेदवेद वेदोपनिषद् सन्मेलन (१९२३ ई०) काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा दिये गये अभिनन्दनके (१९३३ ई०) और प्रयागमें आयोजित द्विवेदी मेला, १९३३ ई०) अमरपुर कागवे वी भगवा विवे के, उन्हें नौ पुस्तकालय प्रकाशित दिया गया है। आपकी बनावी हुई छः कालोपयोगी फ़ली टीन्टें ग प्रकाशित हैं।

हिन्दी-साहित्यमें महावीरप्रसाद द्विवेदीका स्थान उत्कृष्टतापूर्वक परिचितियोंके सम्मेलन ही दिया जा सकता है। वह समय हिन्दीके कलमरसक विकासका वर्ष, हिन्दीके अभाषाओंकी पुष्टिका था। आपने छात्रके विविध क्षेत्रों—इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्त्व, चिकित्सा, राज नीति, जीवन आदि—समस्त क्षेत्र हिन्दीके अभाषाओंकी पुष्टि की। हिन्दी-भाषाकी मौलिक-विकास और परिष्कार करनेमें आप आजीवन लगन रहे। प्रबल कि आपने अपना ही परिष्कार किया। हिन्दी-भाषा और पदों का एक करनेके लिए (उद्योगिकीके प्रचार-प्रसार के लिए) प्रबल आन्दोलन किया। हिन्दी-भाषाकी अनेक निषाधों को सतृप्त किया। हमने छिप आपकी आगेगी, मादों श्रवणी और वक्ता आदि आपाओंमें प्रकाशित हैं कृतियोंका वारस अनुप्रासक करना पड़ता था। निम्न काट आधेवक, अनुवादक और मन्त्रादिके रूपमें आपने अपना पत्र स्वयं प्रकाश किया था। निम्नकार द्विवेदी समयमें सर्वे पाठकोंके ध्यान-वर्धनका दक्षिण-प्रधान है, इसलिये विषय-वैविध्य, सरलता और उपदेशात्मकता इनके निम्न-वर्षकी प्रमुख विशेषताएँ बन गयी। आपने सर्वे अपने 'राति' के आनन्द आपने उपदेशात्मक, ऐतिहासिक, गौरव-वर्धनकारी, शैलीकी वहीनता और निर्दोषताकी वहीनताकी कमीयोंके रूपमें प्रकाशित किया। आपकी अनेक वनावीने औद्योगिकी परिष्कार हुआ। पुराण आपने विवेक जागृत हुआ। मन्त्रादिके रूपमें आपने सर्वे पाठकोंका ध्यान-वर्धन किया। नवीन रूपों और शैलीकी औद्योगिक दिया। राष्ट्रकी वैशिष्ट्यपूर्णता को आपने शुरू मानने हैं। अन्तर्गत वक्ता है कि वेदोपनिषद् की प्रारम्भिक रचनाओंका पूरा अध्ययन करने के लिए स्वयंसे प्रकाशित करना और पत्र द्वारा वेदोपनिषद् की प्रकाशित करना द्विवेदी महाभारतकी ही वक्ता है। द्विवेदी निर्वोच, पूर्ण, स्पष्ट, उपरोक्त और निर्दोष वक्ता अनुवादके रूपमें आपने आपकी शास्त्रात्मक वक्ता

भावोंकी रक्षाको सर्वाधिक महत्त्व दिया।

महावीरप्रसाद द्विवेदीके कृतित्वने अधिक महियामय उनका व्यक्तित्व है। आस्तिकता, कर्मव्यवस्था, न्याय-निष्ठा, आत्मनयम, परहित-कसूरता और लोकसमग्र भारतीय नैतिकताके आवृत विधान है। आप इस नैतिकताके प्रतिमान् प्रतीक थे। आपने निचारी और कन्नौके पीछे आपके व्यक्तित्वकी गरिमा थी कार्य करती थी। वह युग ही नैतिक शून्योके आग्रहका था। साहित्यके क्षेत्रमें सुचारु-बादो प्रवृत्तियोंका प्रवेश नैतिक दृष्टिकोणकी प्रवानताके कारण ही हो रहा था। आपकी परिभाषाके मूलमें थी यही दृष्टिकोण कार्य कर रहा था। आपका कृतित्व स्वभाव है तो आपका व्यक्तित्व पूज्य। प्राचीनताकी उपेक्षा न करने हुए भी आपने नवीनताको प्रथम दिया था। 'यास्त-भारती' के प्रकाशनपर आपने लिखा था—“यह काम्प वर्तमान हिन्दी-साहित्यमें युगान्तर उत्पन्न करनेवाला है।” कहना न होगा कि इस युगान्तरके मूलमें आपका ही व्यक्तित्व कार्य कर रहा था। आपने जलन काकाश और जलन पृथ्वीके समीप उपकरणोंको काव्य-विषय घोषित करके इसी युगान्तरकी स्थापना की थी। आप जन्मभूमिके विभावक आचार्य थे। उस युगका सबसे बड़ा साहित्यकार आपके 'प्रसाद' की ही कामना करता था। सन् १९०६ ई० से १९२५ ई० तक (जमान २२ वर्षोंकी अवधिमें) आपने हिन्दी-साहित्यका नेतृत्व किया।

[माहायक ग्रन्थ—महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग खखमानु सिंह।] —रा० ज० ति०

महिषासुर—यह कामाचारी दैत्य। देवी दुर्गा द्वारा हनका बध किया गया, हनोधि दुर्गाकी 'महिषासुरमर्दिनी' भी कहा जाता है। दुर्गा गठने अन्तर्गत महिषासुरका उल्लेख आता है, विलम्ब है। अयाचारी दैत्यका बध करके पुष्पी-पर शान्ति स्थापित करती है।

—गो० अ०

महेश्वर भूपण—गंगाधर उपन्यास 'द्विजगर्भ' सन् १८९५ में अपने आशयदाता महेश्वर वसन्त सिंहकी आकांक्षे 'महेश्वरभूपण' नामक अलंकार-ग्रन्थकी रचना की। इसमें ११४ छंद तथा ५ उल्लास है। प्रथममें राजवत्त वर्णन, द्वितीयमें कावि-वत्त वर्णन, तृतीयमें अलंकार-निर्णय, चतुर्थमें श्रीराधिकाजीका नक्षत्रिक वर्णन और पंचममें दान-वर्णनके अनन्तर चित्रकाम-वर्णन है। अलंकारोंके लक्षण दोहोंमें और उदाहरण कवित्त-संवेधों में। स्थान-स्थानपर तिलककी भी योजना है। मार्गशकारोंके अनन्तर शब्दके ५ अलंकार दिये गये हैं। ममद, कैन्द तथा अवदेव, अथर्व दीक्षितका कवित्त-प्रमाण है। 'महेश्वर भूपण' १८९६ ई०में पूर्ण हुआ और १८९७ ई०में भारत-बीजन प्रेस, काशीमें इसका प्रकाशन हुआ।

[साहायक ग्रन्थ—दि० अ० सा०।] —गो० अ०
माखन कवि—रतनपुर (बिहारपुर)के रहने वाले थे। यहाँ के राजा राजसिंह (राज्यकाल १५९९ ई०—१६१९ ई०)के दरबारमें थे और इनके पिता गोपाल दोमों राजकवि थे। पिता-पुत्रने मिलकर कई ग्रन्थोंकी रचना की है। इनके सात ग्रन्थोंकी चर्चा की गयी है—'अरु कितानामि', 'राममत्ताप', 'जैमिनी अग्रजमेव', 'खर स्याधर', 'सुदामा

चरित', 'छन्दविलसत' तथा 'विनोद सतत'। इनमें प्रथम पाँच ग्रन्थ अधिकतरक है और अन्तिम दो शाखीय तथा शृंगारपरक हैं।

इनका प्रमुख ग्रन्थ 'छन्दविलसत' है, जिसे 'श्रीनाग-पिंगल' (कहीं-कहीं 'श्रीना४ पिंगल') कहा गया है। इनकी रचना कविने पिताकी आकांक्षे राज्यपुरमें की थी। इसमें प्रकरण न देकर श्लोकोंमें विभाजन किया गया है। पाखनने पुस्तकका उद्देश्य प्रारम्भिक छात्रोंकी शिक्षा देना स्वीकार किया है। इसमें कुछ नवीन छन्द भी हैं। इसकी भाषा बहुत सरल है और उदाहरणमें कृष्ण-लीलाके प्रमाण दिये गये हैं। ऐसी आश्चर्यकर और परिभाषित है।

[माहायक ग्रन्थ—दि० सा० अ० इ० (भा० ६)।]—स०
माखनछाल चतुर्वेदी—जन्म ४ अगस्त, १८८९ ई० बामन, मज्जप्रदेशमें। वे बचपनमें काफ़ी बल और धीमा रह जाते थे। चतुर्वेदीजीके जीवनीकार बरमाका कहना है कि "दैत्य और दारिद्र्यकी जो भी काड़ी परछाई चतुर्वेदीजीके परिवारपर पड़ चुकी थी, वे ही रहीं। माखन छाल पीछपाव, सीमायका आधुनिक शकुन ही बनता गया" ('कैलस और कैलोर'—सा० अ० चतुर्वेदी, पृष्ठ ५८)। परिवार राजावत्तक सम्प्रदायका अनुयायी था, इसलिए स्वभावतः चतुर्वेदीके व्यक्तित्वमें वैष्णव-भावनाका प्रभाव है। इसी कारण इन्हें बचपनसे ही अनेक वैष्णव पद कुण्डल हो गये। प्राथमिक शिक्षाकी समाप्तिके बाद वे बरपर ही संस्कृतका अध्ययन करने लगे। पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें विवाह हुआ और उसी छगे वर्ष बाद आठ वर्षे मात्मिक व्रतनपर अष्टापक्षी छुट्ट की। १९१६ ई०में इन्होंने 'प्रभा' पत्रिकाका सम्पादन आरम्भ किया, जो पक्षे विमलका प्रेस, पुनासे और बादमें प्रताप प्रेस, कानपुरसे छपती रही। 'प्रभा'के सम्पादनकालमें इनका परिचय गणेशधर विद्याधरि हुआ, जिनके देश-प्रेम और नेमागत का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। १९१८ ई०में 'कृष्णार्जुन युद्ध' नामक नाटककी रचना की और १९१९ ई०में कलकत्तासे 'कर्मवीर'का प्रकाशन किया। १९ गह, १९२१ की राजश्रीमें विरस्ताप हुए। १९२६ ई० में कारागारसे मुक्ति मिली। १९२४ ई० में गणेशधर विद्याधरकी विरस्तापकी वार 'प्रताप'का सम्पादकीय कार्य-भार सँभाला। १९२७ ई० में रतनपुरमें तालाबक सम्मेलनके अध्यक्ष बने। १९४६ ई०में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्ष हुए। इसी एक वर्ष पूर्व ही इनका 'विमलकृति' और 'साहित्य देवता' प्रकाशमें आये। १९४८ ई०में 'हिस तरंगिनी' और १९५९ ई०में 'माता' काव्यग्रन्थ प्रकाशित हुए।

हिन्दी काव्यके विद्यार्थीकी यादतनकाजीकी कविताएँ पढ़कर सहसा आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। कदां ज्ञाकालीकी छंदर व्यवस्था हुआ अन्तर्धन, जो विपमता की समुची अग्नि सलेमें दवासे फूटनेके लिए मचल रहा है, कदां विराट् पीछकी हुंकार, कदां कल्पना की अनीन दह गयी मनुहार। वे जब आकाशमें उड़ान लेते हैं तो प्रलयकरका रूप धारण कर लेते हैं किन्तु दूसरे ही क्षण वे अपनी काव्यतासे विरल होकर मनमौलीकी डेर दगाने

लगते हैं।

चतुर्वेदीयोंके व्यक्तिमें सकलमण्डलीय भारतीय सभ्यताकी सारी विरोधी अथवा विरोधी जैनी प्रतीत होनेवाली विशेषताओंका समुच्चय दिखाई पड़ता है।

आपकी रचनाओंकी प्रकाशनकी दृष्टिसे इस क्रममें रघुना सनना है—'कुण्डलानुबन्ध' (१९१८ ई०), 'हिन्दू-किरीटिनी' (१९४२ ई०), 'साहित्य देवता' (१९४२ ई०), 'विमलतरंगिणी' (१९४९ ई०)—साहित्य अकादमी पुरस्कारसे पुरस्कृत, 'माता' (१९५२ ई०)। 'युगचरण', 'समर्पण' और 'विशु लो रूँते भरा' उनके अन्य काव्य-संग्रह हैं। 'कलाका अनुवाद' उनकी कवयित्रीका संग्रह है। परवर्ती निबन्धोंका एक संग्रह 'अमीर इरादे, गरीब इरादे' नामसे छपा है।

कविसे कथित विकासको दृष्टिमें रखकर हम मानवमाला चतुर्वेदीकी रचनाओंको दो भेदोंमें रख सकते हैं। आरम्भिक काव्य, यानी १९२० ई० के पहलेकी रचनाएँ और परिणत काव्य, यानी १९२० ई० के आसपासकी काव्य-सृष्टि। उनकी रचनाओंकी प्रशिक्षणों प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्यका कक्षर है तो अर्थ और रहस्यात्मक-प्रेम उनकी रचनाओंकी आत्मा। आरम्भिक रचनाओंमें भी वे प्रशिक्षणों स्पष्टतया परिणत होते हैं। 'प्रभा'के प्रवेशार्थमें प्रकाशित उनकी कविता 'नीति-निवेदन' छायाद उनके मनकी तात्कालिक स्थितिका पूरा परिचय देती है। कवि "मिश्रता लोपाचाराको उदार छायाद" से एक आत्म-निवेदन करता है। उन्हें पूर्वजोंका स्मरण दिलाकर रत्नगर्भा मातृभूमिकी रक्षापर तरस छानेकी कहता है। उसी प्रकार 'प्रभा' भाग २, सख्या १ में प्रकाशित 'मैम' शीर्षक कविताओंसे सभ्य सार्विक प्रेम व्याप्त हो, इसके लिए छन्दसे दिया है क्योंकि इस प्रेमके बिना "बैसा पार" होनेवाला नहीं है। मानवमालाकी राष्ट्रीय कविताओंमें आदर्शकी बोधी उजली भर नहीं है। उन्होंने कुछ राष्ट्रीय संग्राममें अपना सब कुछ बलिदान किया है, इसी कारण उनके स्वरोंमें "नक्षिपुष्प"की छन्दार्थ, निर्माकता और कष्टोंके शोककी अत्यन्त आलस्यता काफ़ूर है। यह सच है कि उनकी रचनाओंमें कहीं-कहीं 'हिन्दू राष्ट्रीयता' का स्वर व्यादा प्रभव हो उठा है किन्तु हम इसे साम्प्रदायिकता नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे सम्प्रदायके अधिकारी आकाशा इनमें रचयिता की दिखाई न पड़ेगी। 'विजयदशमी' और 'प्रभाकी भारतीय छन्द' ('प्रभा', भाग २, सख्या ७) अथवा 'हिन्दुओंका रणगीत', 'मनु मानवी श्रुत' (भाग २, स० ८) ऐसी ही रचनाएँ हैं। उन्होंने सामयिक राजनीतिक विषयोंकी भी दृष्टिमें रखकर लिखा और ऐसे जगते प्रशनोंकी काव्यका विषय बनाया।

आरम्भिक रचनाओंमें अधिकतर अथवा आध्यात्मिक विचारप्रेरित कविताओंका भी काफी महत्वपूर्ण साव है। यह सही है कि इन रचनाओंमें इस तरहकी सूक्ष्मता अथवा आध्यात्मिक रहस्यका अतीन्द्रिय स्पर्श नहीं है, जैसा छायावादी कवियोंमें है अथवा कवियोंके परिणत काव्य-भौषण मानेवाली कुछेक रचनाओंमें है। अधिकतर रूप

यहाँ काव्यी स्वर है किन्तु साथ ही स्वर भी। काव्य छायाद यह रहा है कि इनमें कविनी निजी व्यक्तिगत अनुभूतियोंका उल्लास योग नहीं है, बल्कि एक व्यापक वैश्विक कलात्मकता, जिसे हम 'समूह प्रार्थना कीर्ति' का कव्य कह सकते हैं। इसमें सृष्टि या तोत्र वीजकी शक्ति भी मिल जाती है। जैसा पहले ही कहा गया, कविके अन्तर बैज्ञान परम्पराका बना प्रभाव दिखाई पड़ता है। अधिकतर कविताओंकी किसी विशेष सम्प्रदायके अन्तर्गत रख देना ठीक न होगा, क्योंकि इस कविताओंमें किसे सम्प्रदायगत मान्यताका निर्वाह नहीं किया गया है। इनमें वैष्णव, निरुद्ध, सुखी सभी तरहकी विचारधाराओंका समन्वय-सा दिखाई पड़ता है। कहीं प्रणय-निवेदन है, वहीं समर्पण, कहीं उदात्तता और कहीं देश-प्रेमसे लक्ष्यके कारण स्वाधीनताप्राप्तिका वरदान भी माँगा गया है। 'रामनवमी' जैसी रचनाओंमें देश-प्रेम और भावनेकी समान धरातलपर उदारताका प्रबल स्पष्ट है।

परिणत काव्य-सृष्टिमें उपर्युक्त मुख्य प्रशिक्षणों के भी अधिक विकास दिखाई पड़ता है। शीघ्र, उदात्तता, स्थानपर पीछेकी नभने और इसे एक मार्मिक व्यक्तित्व देनेका प्रयत्न दिखाई पड़ता है। 'कैदी और कोरिण' के पीछे जो राष्ट्रीयताका रूप है, वह आरम्भिक कविप्रभव काव्य-कृतियोंसे स्पष्ट हो मिला है। अन्य प्रकार 'सर्वा' और 'अर्द्ध' में माँषिके गहराई और अनुभूतियोंकी शक्ति का स्वर प्रभव है किन्तु इसका साक्ष्य यह कहाँ नहीं है कि इस शीघ्रतामें उन्होंने उपरोक्त-कव्य लिखा ही नहीं। 'युग सङ्ग्रह', 'प्रवेश', 'सैनामी' आदि रचनाएँ बड़ीभक्त काव्यके अन्तर्गत ही रखी जायेंगी। उन्होंने राजनीतिक धरातलोंकी दृष्टिमें रखकर अन्तर्निहित काव्य भी लिखा। 'सन्तोष', 'मदोदित शीत', 'नमन सुख' आदिमें गणेशचक्र विधाधीन सद्यः स्थिति है तो राष्ट्रीय छन्दोंकी शक्ति हरदेवनारायण सिंहके प्रति अन्तर्गत निवेदन।

परवर्ती काव्यमें आध्यात्मिक रहस्यकी धारा सृष्टि और प्रार्थनाके आध्यात्मिक धरातलसे उतर कर धूम रहस्य और अधिक अन्तर्गत अधिक सामाजिक भूमिपर गहरी दिखाई पड़ती है। छायावादी व्यक्तिमें विराट् भावनाका परिपाक है तो आध्यात्मिक रहस्यकी धारा में किसी अन्तर्गत अतीव भित्तवले साथ सतीत आत्मना प्रणय-निवेदन। प्रकृति और आध्यात्मिक रहस्यका यह नया आलेख छायावादी कविनी जीवन दक्षिण आधार है। मानवमालाकी रचनाओंमें भी यह आलेख है किन्तु इसका रूप भोग मिला है। जिस इस अर्थमें कि वे 'व्यास' या 'कुण्ड'की विश्व रूपमण्डली में धातु है, उसको उदात्त रस्ते हुए रहस्यके लक्ष्यमें प्रवेश करना चाहते हैं। अन्तर्गत अर्थों की उन्हें 'बौद्धि' शून्य नहीं पाती। इसी कारण मानवमालाके कविताओंमें छायावादी रहस्य-भावनाका स्रुत स्रुत अधिकतम साथ एक अतीव समन्वय दिखाई पड़ता है। उनका ईश्वर (गिराफ़र) इतना गिराफ़र नहीं है कि उसे वे जाना नाम-रूप देकर उपरस्थ न कर सकें।

"मे खुदीकी मिठाकर खुदा देखते हैं", इसी कारण उनकी रचनाओंमें छायावादी वैचित्र्यसाक्षात् फेफाणितक स्वर तीव्र नहीं सुनाई पड़ता। रवीन्द्रनाथकी रचनवादी शान्ताका प्रभाव उनपर स्पष्ट है—"चला तू अपने नयकी ओट, पा गया मुझे तब आकर।" अथवा "अरे अश्वेन श्रेष्ठकी मोदी, पा रहे हैं" हीमें तो खार ठेरी अपनी है खुपी हार" आदि कृतियोंमें अक्षतके प्रति निवेदनका स्वर स्पष्ट है किन्तु राधाके सुरजेवरको अपना खबर कहने में वे कभी नहीं हिचकते। उनका मन जैसे सद्युप रूपमें ध्वजा रहा है अथवा छायावादी सैली अपनातेपर भी वे आनन्दको व्यक्त करते समय "नदवर के प्रेम-आतनते अपनेको मुक्त न कर सके।

छायावादी काव्यमें प्रकृति एक अविनय चीन्ता रूपमें चित्रित की गयी। शास्त्रज्ञाजनीकी कविताओंमें प्रकृति-चित्रणका भी एक विशेष महत्त्व है। भण्णप्रदेशकी धरतीका बने बने मनमें एक विशेष आकर्षण है। वह सही है कि कविकी प्रकृतिके रूप आकृष्ट करते हैं किन्तु उसका मन दूसरी समस्याओंमें रतना उलझा है कि उन्हें प्रकृतिमें रमनेका अवकाश नहीं है। इस कारण प्रकृति उनकी काव्यमें वहीपन बनकर हो गई गयी है, चाहे राष्ट्रीय जन पतनसे व्यथित स्थानोंमें छाया ब्याप्तका भूमिकी दुरवस्था की सोचते समय, चाहे बन्दीखानेके लौक्योंसे जन्मभूमिकी याद करते समय। छायावादी कवियोंकी तरह प्रकृतिमें सब कुछ खोजनेका उन्हें अवकाश ही न था।

भाषा और सैलीकी दृष्टिमें शास्त्रज्ञाजनीर वह आरोप किया जाता है कि उनकी भाषा नहीं वैचित्र्य है। उसमें कहीं-कहीं व्याकरणकी अवहेलना की गयी है। कहीं अव्यक्तकालके किय दूरस्थित कतना कहा है, कहीं भाषामें कठोर सज्जत शब्द हैं तो कहीं कुन्देखण्डकी धाम्य प्रयोग किन्तु भाषा-सैलीके ये सारे दोष छिपे एक वादकी छुपना देते हैं कि कविते अपनी अविच्छिन्न श्रवना महत्त्वपूर्ण समझा है कि उसे नियमोंमें बधेशा आवश्यक रहना उन्हें लौकार नहीं हुआ है। भाषा-शिल्पके प्रति शास्त्रज्ञाजनी बहुत सचेत रहे हैं। उनके प्रयोग सामान्य स्वीकरण मते ही न पाने, उनकी मौखिकतामें उद्देश्य नहीं किया जा सकता।

गद्य रचनाओंमें "कृष्णार्जुन युद्ध" और "साहित्य देवता" का विशेष महत्त्व है। "कृष्णार्जुन युद्ध" अपने समयकी बहुत लोकप्रिय रचना रही है। पारसी नाटक कम्पनियोंने जिस बगसे हमारी सज्जतिकी विवृष्ट करनेका प्रयत्न किया, वह किनी प्रबुध पाठकने छिपा नहीं है। "कृष्णार्जुन युद्ध" शब्द ऐसे नाटकप्रदर्शनोंका सुखोत्सव बनाव था। गन्दर्व चित्रमैत्र अपने प्रभावजन्य कुरुक्षेत्रके कारण कृष्णके श्रोषका पत्र बना। कृष्णने दूसरी उम्ह्या तक क्रमा न भोगनेपर उसके वक्ताकी प्रशिक्षण। नाटकको चित्रमैत्रका आदर्श छोटा छोटा, हल्का भारी। उन्होंने प्रयत्नपूर्वक सुमद्राके साध्यमसे अर्जुन द्वारा चित्रमैत्रकी रक्षाका प्रयत्न करा दिया। अर्जुन और कृष्णके युद्धसे छवि का विनाश निकट आया आज मझा आदिने दौड़-पुष्ट करके शान्तिकी स्थापना की। इस पौराणिक नाटककी भारतीय

नाट्य परम्पराके अनुसार वर्णित किया गया है। यह अभिनेयताकी दृष्टिसे काफी सुलझी हुई रचना कही जा सकती है। "साहित्य देवता" शास्त्रज्ञाजनीके भावात्मक निष्कर्षोंका समग्र है।

[छायावक ग्रन्थ—शास्त्रज्ञाजनी चतुर्वेदी—एक अन्वयन उभाषार शर्मा, सरस्वती मन्दिर, जतनवर, काशी, शास्त्रज्ञाजनी चतुर्वेदी (बीकानेर) : भाषा चैतन्यी कौशिक बन्ना, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६० ई०।] —पृ० २० पृ० २०

साताप्रसाद गुप्त—जन्म १९०९ ई० में मुरादा बागशायपुर (जिला बौनपुर) में हुआ। शिक्षा (एम० ए०, एल० एल० बी०, बी० डि०) प्रयाग विश्वविद्यालयमें, जहाँ बनेक बयौतक सहायक प्रोफेसर थे। आनक आप राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरमें हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं। हिन्दी जगत्में सुल्लेखनात्मक विशेष तथा पाठाजीवन शास्त्रके प्रमुख पुस्तकालयके रूपमें आपकी विशेष ख्याति है। भण्ण-काजीन कवियोंकी प्रसिद्ध रचनाओंका सद्योपि-सम्पादित पाठ आपने नवी छद्म-पुस्तकें साथ प्रस्तुत किया है। "रामचरितमानस"का पाठ (१९५० ई०), "बापसी प्रभावकी" (१९५३ ई०), "शैलजनेव रातो"का पाठ, "छिदाई बारा"का पाठ और "दुष्पौराज रातो"का पाठ आपकी प्रख्यात कृतियाँ हैं। —सं०

साधवप्रसाद मिश्र—साधवप्रसाद मिश्र बने ओजली लेखक थे। आपका जन्म पञ्जाब प्रांतके हिसार जिलेमें भिनालीके पास कूँहक नामक ग्राममें सन् १८७१ ई०में हुआ था। आप सज्जत ओर हिन्दी दोनोंके अच्छे विद्वान् थे। राष्ट्रके प्रति आपकी अटूट निष्ठा थी। आप प्रायः प्रेरित होनेपर ही लिखते थे, इसलिए चन्द्रपरशुराम छेरी आपको छेते रहते थे। रण-पत्रिकाओंमें आपके बोझीके केस प्रकाशित होते रहते थे। कुछ दिनोंतक आपने 'वैद्योपकारक' पत्रका सम्पादन किया था। सन् १९०० ई० में काशीके देवकीनन्दन खत्रीने आपको 'सुवर्ण'का सम्पादक नियुक्त किया। वह पत्र सदा भी बर्ष भरकर बन्द हो गया। इसमें आपके विविध विषयों—गर्भ, त्योहार, तीर्थ-स्नान, जीवनी, भाषा, राजनीति आदिपर लिखे गये निबन्ध प्रकाशित हुए थे। आपके निबन्ध वाचस्पत्य और अत्यन्तबल होते थे। भाषामें प्रवाहमवगा और सैलीमें प्रभावसात्मकता थी। खन्दाजीकी तत्समप्रधान टीवी थी। पद-पदपर छद्मपर देना आपको प्रिय था। स्वयं देवकीनन्दन खत्रीके शब्दोंमें "सुवर्णकी लेख-प्रणालीकी हिन्दीके सुन्दर लेखकों और विद्वानोंमें प्रशस्तके योग्य" ठहराया था। निबन्धोंके आतिरिक्त आपने सज्जतके दृष्टिदों और समाजधर्मके समर्थक सेठ-साहूकारोंकी जोशिनियों भी लिखी हैं। "स्वामी विद्याभानन्दका जीवन-चरित्र" (१९०३ ई०, ऊहरी प्रेस, बनारस) प्रकाशित। आपके प्रसिद्ध कृति हैं। सन् १९०७ ई०में आपका अपने पौतन हो दिहात हो गया। हिन्दी-साहित्यमें एक ओजली लेखक, सज्जत सम्पादक, आत्मश्रमक और भावात्मक निबन्धकार तथा तत्सम पदावीयुक्त प्रवाहमयी टीवीकारके रूपमें आप सर्वत्र स्मरणीय रहेंगे। —रा० २० पृ० २०

माधव-विनोद-कविवर सीमनाथ सायबुरने १७५२ ई० में ("कारदसे अठनन बरप सवत भाविनन भास। झुलक जयदीशी सुपु-दिना भायो अन्य परकास") "माधव विनोद" नामक काव्य-ग्रन्थका प्रथमन किम्बा। सीमनाथका पर्याय एव उपनाम "ससिनाथ" भी नाटकमें प्रयुक्त है ("माधव अस्यासितके प्रेम कथा रसाक, बरबनु सो ससिनाथ कवि झुलम पाव के हाक ॥२१॥")। भरतपुर नरेश वदनसिंहके पोष और प्रतापसिंहके पुत्र बहादुर सिंह की आशाले कविने इस काव्य-नाटककी रचना की। प्रताप सिंहने एक दिन कविसे कहा कि सचमुचे नाटक 'माधव की माधव' को जनसामान्यमें लिख बावो ("कबी बहादुर सिंह ने एक दिना सुख बर, सीमनाथ या ग्रन्थकी भाषा वेहु बनाव ॥२०॥")। माधव विनोद सचमुच नाटकका झुंड अनुवाद नहीं है, क्योंकि दोनोंमें उपासना होते हुए भी पर्याप्त अन्तर है।

दोनोंमें अनेक सन्ध्या रहत है। भाषा, नाटकमें कथा, कथा-क्रम, पात्र, पात्रोंका चरित्र, सवाह-विवरण-प्रसङ्गक वे ही हैं, जो सचमुच नाटक में हैं। 'माधव विनोद'की प्रस्तावना मूक नाटकसे भिन्न है—(१) मूक नाटकको प्रस्तावना शिव, शमसे एव सूर्य की स्तुतिपाठि आरम्भ होती है। 'माधव विनोद'में शमसे एव कुम्भकी वन्दनार्थ है। मूक नाटकका सङ्गतर महाकालकी बलासे भाये हुए मेघ दक्षकीसे सामने अभिनय करनेकी वेष्टणा करता है किन्तु 'माधव विनोद'में कुँवर बहादुर सिंहकी सामने अभिनय करनेका प्रस्ताव है (प्रस्तावना छन्द २२)। (२) मूक नाटकमें अर्धोका बामकाल नहीं किया गया है। अन्तमें अन्तमें लिखा मिछता है—मकमोझ वा द्विती-बोझ। भाषा नाटकमें अर्धोका नाम रखा गया है। प्रथम अन्तका नाम है "मूक बोधी" ती दूसरे अन्तको उहा है "अवक गुह"। इसी प्रकार तीसरे अन्तको "लोक गुह" कहा गया है। (३) मूक नाटकमें छन्दोंका अनुवाद भी हुआ है एव अनुवादमें कदाये और बनाविका काम भी किया गया है। (४) 'माधव विनोद'में गमका प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ लोक एव ही प्रयुक्त है। (५) मूक नाटकमें पात्र-प्रवेशके समय पात्रोंकी वेष्ट-शृङ्गा वर्णन नहीं है। भाषा-नाटकमें जन पात्र प्रवेश करता है तब कवि उसकी वेष्ट-शृङ्गाका वर्णन करता है। (६) कविवर सीमनाथके "माधव-विनोद"में मूक नाटकसे भिन्न जन-नाट्य लक्ष्यकी अपेक्षाया है। जन-नाट्य लक्ष्यसम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण सूत्रों इस नाटकमें प्राप्त होते हैं। इन दृष्टिसे इस नाटकका विशेष स्थान है। बहादुरनारायण (१) सङ्गतरको रणचर कहा जाता था। यह सङ्घ आज तक सागोंमें खुद प्रयुक्त होता रहा है—"समा निवासी नरन मी चन्को रणाचार चीन मय कौतिक ल्ही हो तुम मने उदार।" "यो जव रणाचारने कपो बवन समझाई, नडुरि पार-सिक न हरणि उबर दिवी बनार्ह।" (२) किराँका अभिनय पुरुष ही करते थे—"कामदेवको रूप बरि भावो बाहिर आप। मय बसिके अवकोकिता नट भावो अनताप" ॥२-२५॥ (३) जन कोर पात्र रणमकर प्रवेश करता था ती 'रणाचार' या सङ्गतर उलटी वेष्ट शृङ्गाका

वर्णन करता था—"भावी पुनि अवकोकिता भावी किमिनी सय, कटि लट्ठ अँ टटकिति वडा भदम एपेदे भय। मयम लपेटे जय हाथ पुलक और भावा। बदन बिन्दी भाक कम्क दक नैन विगाळा।" केर रर दित सवित करति ससिनाथ वरदाई इति विधि सय जगलम मने सो छटि के भाई" ॥२-२५॥ (४) वनतक मधवार पात्रका परिचय देता था एव पात्रकी वेष्टशृङ्गा वर्णना था तबतक पात्र मंचपर नृत्य करता था या वृत्तता था। कुछ भावीकोरना मत है कि इन जनसामान्य नाट्यकारोंने सचमुच नाटकके कथालिख अनुवाद प्रमादवश "नाचता है या नाचनी है" किया है। ऐसी बात नहीं है। जनसामान्य नाटककार नव लिखते हैं कि अविनेता नाचता है या भाविनी नाचनी है तो वे ऐसा जानबूझ कर लिख रहे हैं। वे नाट्यकार तत्कालीन जन-नाट्य क्षेत्रोंमें अपने नाटक लिख रहे थे अथवा अनुवाद कर रहे थे। इस जन-नाट्य क्षेत्रमें मूलकी अवलम्ब प्रभावता थी। प्रायः सभी पात्र नाचने थे। अविनेतियों तो अभिनायक नृत्य करती ही थीं। कुछ पुत्रव पात्र भी नाचते थे, हाँ कुछ पुत्रव पात्र नाचनेके स्थानपर वृत्तते थे। स्वांग भा नौटकीमें मागक वर परम्परा प्रचलित है। माधव विनोद नाटक इस परम्परार पर्याप्त प्रकाश प्रक्षिप्त करता है—(क) नृत्य—"कानकि अवकोकिता इति विधि बाहर आर, नृत्य किरी दोषन भिनि लैनी समा रिछाई" ॥२-२२॥ (ख) "भाई जेपर पारि रय भूमिमें पाव सौं, अभी समा मझाई भावनी सवित छवविन" ॥२-२८॥ (ग) "पुनि सवावनें भाईके दुखिरझिता आप" ॥२-२९॥ नृत्य करना या वृत्तना—(१) "किरी भावि नडुमिनि पटि है। छिटि में गयी पुनि बैठ के" ॥२-२७॥ (२) "बचन सुनत मकररकी भाव इत उत टोकि" ॥२-२८॥ (३) "बौं कौरे सकिता समा यति"—अक (क, छ), "बौं जवरि परिकमा कीर अति", अक ८, (४) "कानवकी पट कबारि किन्नी सुमरि, पुम्पनि नाचव गदि यति बीर छरि" ॥२८॥ (५) ररि पदने के भी अनेक मन्त्रे प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रवेश होगा है कि एक "पद बा पर" रीति लिया जाता था, चितने पदोंसे पात्र सधामें वा रणमकर आते थे—(क) "सारा में धारि ठाँ भावो जन कलहम" ॥२-२५॥ (ख) "केरि रणधर गरी द्विज भावो मकरद वहाँ" ॥२-८९॥ (ग) "भाई भाविका हासिपटको छरि" ॥२-२५॥ (४) "पुनि पररकी छरि रई भाई नेरि तोर" ॥२-२५॥ (५) "रतनेमें पद छरि मरुति और छवमिका" ॥२-२८॥ (६) "रतनेमें दुखिरझिता भाई अवर छरि" ॥२-२५॥

—बी० ना० १३०

माधवराय सखे—बन १८७२ ई०। सङ्घ म् १९११ ई०। पधरिका गीत विरा दमोष (मध मरनेके निमित्त माधवराय लोरी लिखा कन्) विरातपुर और म्पुनरुने हुई। भाव पडले थीं टट्टु० टो० में देवरापरा जन करते थे। फिर रणधर (बालिवर) तथा नमपुनरुने रजना धुल किया। म्पु १००० ई० में देवरापरे 'छाँवा' नाम धुल किया। यह पत्र केवल तीन वर्ष चल्नेके बाद हट्य हो गया। फिर १९०९ ई०में 'दिली प्रथम' (मल्लपुराण) प्रकाशन किया। सदनर राजकीरि और दिरापुनरुने

लिपि। फिर शाल गन्धार मिलकर 'केनरी' पत्रमें प्रेषित होकर 'हिन्दी केसरी' पत्र निकला। पत्रस्वरूप अनेक सम्पादकों सहयोग पर्व। आपकी मातृभाषा मराठी थी। आपका हिन्दी-मेम सराहनीय है। आपने मराठी अर्थोंका हिन्दीमें अनुवाद किया। लोकमान्य बाल गन्धार लिपिकने मराठी अर्थ 'गीतारहस्य'का आपने ही हिन्दीमें अनुवाद किया है।

आप देहरादूनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके संस्थापति थे। 'छत्तीसगढ़', 'मित्र', 'हिन्दी केसरी' और 'हिन्दी अन्वयाभाषा'के संचालन, संपादन तथा प्रकाशनमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप सरल, सपत्नी, छात्र एवं क्षम्यता परिपक्वी व्यक्ति थे। सत्यप्रदेष्टके अधिकारण देहलीको आपने प्रोत्साहनमें साहित्यिक क्षेत्रमें सफलता मिली।

—६० दे० बा०

साधव शुक्ल-साधव शुक्ल राष्ट्रीय कविताओंके अन्तर्गता अनेक गायक, नाटककार और कुशल अभिनेता थे। ये प्रयागनिवासी भारतीय ब्राह्मण थे। इनके छिछे हुए नाटक थे हैं—'सीय स्वप्न' (१८५८ ई०), 'महाभारत पूर्वाह्न' (१९१६ ई०) और 'सामाज्याहरी राजपति'। 'सीय स्वप्न', 'महाभारत'का राजपति' ये दोनों नाटक अमरावति रह गये। 'महाभारत पूर्वाह्न'में इन्होंने अनेक कथा लिखी। नाटक-साहित्यको वस्तुतः फिर इन्होंने अनेक प्रयत्न किया। इन्होंने कलकत्तामें हिन्दी नाट्य परिषद् तथा कलानल और जीवनपुरमें नाटक-मण्डलियोंकी स्थापना की थी। आपने छिछे हुए 'महाभारत' और 'मामाज्याहरी राजपति' ये दोनों नाटक कलकत्ता और इलाहाबादमें कई बार खेल गये। इन्होंने दर्शकोंमें बहुत प्रेम किया था। इनके नाटक पौराणिक हैं किन्तु उनमें सामयिक परिस्थितियोंकी छाननी झलक मिलती है। 'सीय स्वप्न' में शिवके भगुनकी उपमा मिथिला कूटनीतिसे देकर उत्तर अन्वय किया गया है। इन्होंने प्रयागमें 'श्री रामजीका नाटक-मण्डली'का संयोजन करनेमें बहुत उत्साह दिखाया था। रामजीय नाटकोंके रचयिताओं और उनके प्रचारके लिए सतत सक्रिय रहनेवाले कलकत्तामें साधव शुक्ल सर्वत्र स्मरण किये जाते रहेंगे। आपकी राष्ट्रीय कविताओंका संग्रह 'भारत गीतावलि' तथा 'राष्ट्रीयभान' नामसे प्रकाशित हुए थे, जिसमें कई संस्करण छपे थे। भारत-जीन बुद्ध छिन्नने बाद आपकी जीजीकी कविताओंका संग्रह 'उद्योतिष्ठ सन्तान' नामसे प्रकाशित हुआ। ये कविताएँ लगभग ४०-५० वर्ष पहलेकी लिखी हुई हैं पर वे आज भी निकलक नयी हैं। शुक्लजीकी रचनाएँ सदा अमर रहेंगी। आप राष्ट्रीय आन्दोलनमें कई बार जेल गये। —२० च० ति०

साधवानल कामकंदला-अध्यात्मिक प्रेमास्थानोंकी परम्परामें साधवानलकी कथा बहुत लोकप्रिय रही है। यही कारण है कि उसे अनेक कवियोंने अपना कर्ण विषय बनाया। राजस्थानी साहित्यिक प्रेमास्थानक परम्परामें संप्रतिष्ठित 'साधवानल प्रबन्ध दोषक', कुलधामप्रता 'साधवानल कामकंदला चरित्र' और फिती अन्य कवि की 'साधवानल कामकंदला चौपाल' प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त अनेकों रचित अनेकान 'साधवानल भाषा'

२७

अधिक प्रसिद्ध हुई है। अलमने पश्चात् हीमा कविने भी साधवानल नामक वेद्याको सम्नोषित करके छैनसिद्धके मनो-रचनाई पत्र अन्य 'साधवानल कामकंदला'की रचना की थी। सन् १८१२ ई०में देवनागरीय नामक कवि द्वारा भी 'साधवानल कामकंदला'के प्रणयनका उल्लेख मिलता है। इन समस्त रचनाओंमें आलमकृत 'साधवानल भाषा' सर्वोत्तम कही जा सकती है।

'साधवानल भाषा'के कवि आलम उन आलमसे अधिक ज्ञात होते हैं, जिनकी प्रसिद्धि उनकी प्रेयसी गैलने साथ हिन्दी साहित्यमें अमर हो गयी है। 'साधवानल भाषा'में आलमने साहसाह जलजलीन अमरका उल्लेख किया है, जिसमें ज्ञात होता है कि वह अमरके समकालीन थे। कुछ लोग इन्हें अमरका राज्याभित कवि मानते हैं। 'साधवानल भाषा'का रचनाकाल स० १६८० वि० (सन् १५८० ई०) है। 'साधवानल कामकंदला'के आद्यात्मका मूल आधार 'मिश्रसुत पत्नी', 'वैताल पत्नी' आदि नहीं हैं, बल्कि कि इन आस्था-काम्यके छेड़नेमें प्रमत्त सन्त किता है। वस्तुतः वह कथा मध्ययुगी की उन अनेकाने कारणिक प्रेम-कथाओंमेंसे एक है, जो जोर प्रचलित थी और जिसमें कवियोंने अपनी कारण काम्यका विषय बनाया था। साधवानलकी कथा पूर्णतया स्वच्छन्द प्रेमके एक रोमांचित कथा है। इसमें साधवानल नामक ब्राह्मण और कामकंदला नामक वेद्याने अतिशय प्रेयसी कहाँनी एक अलमन अनुगत वातावरणमें कही गयी है। यहाँ एक ओर इसमें मित्रासपूर्ण जीवनसे रचीय चित्र है, वहीं दूसरी ओर 'इकत इकीती' (इकतिय प्रेम)के सन्तर्भ भी है। कामकंदला काम्यकी कवीने राजा कामनेनकी वेद्या है। बीजाबादनमें प्रतीय साधवानल अपनी विविध वस्तुकारपूर्ण वास्तव कलाओंमें उसे सुथ कर देता है किन्तु राजाके द्वारा विष्कासित होकेके कारण उसे कामकंदलाका वियोग सहना पड़ता है। अन्तमें उसने नयरीने समस्त विक्रमावित्यको स्थापनासे वह कामकंदला की पुनः प्राप्त करनेमें सफल होता है। इनके उपरान्त वह अपनी पूर्व प्रेयसी कीकवतीने भी प्राप्त कर देता है और अपना शेष जीवन आनन्दपूर्णक व्यतीत करता है।

व्यक्ति लौकिक प्रेमास्थानोंका काम्यके रूपमें प्रयोग लक्ष्मी कवियोंने अधिक किया है परन्तु येनी काम्य कृतियोंमें भी सत्ता कम नहीं है, जिनमें अलमन लौकिक प्रेमका ही सत्यम वर्णन किया है और जो सही प्रेयसदकी चरित्र और दार्शनिक तत्त्वोंसे सर्वथा रहित है। आलमकी 'साधवानल भाषा' इनके प्रकारकी एक रचना है।

'साधवानल भाषा'की भाषा, गैली और छन्द बड़ी हैं, जो प्रेमास्थानकोंमें सामान्यतः प्रयुक्त हुए हैं। मोहा-बीआई छन्द तथा वर्णनात्मक शैलीमें कही गयी उल प्रेम कथाकी भाषामें अनेकान अत्यन्त उचित और हृदय-आही रूप अमरा है। शैलीका माधुर्य तथा कथाकी सरलता सहज ही पाठकोंके हृदयको ललित कर देती है।

[सहायक ग्रन्थ—आलमके छि० काष्ठ सधवानलदीन, साधवानल भाषा : आलम, साधवानल कामकंदला, चौपाल।]

—२० प्र० ति०

माधुरी-‘माधुरी’का प्रकाशन अगस्त १९२१ई०में छद्मनामके हुआ। इनके सहायक विष्णुनारायण माधव थे। प्रारम्भ में कई वर्ष तक इसके सम्पादक कुलदेवका माधव और रुपनारायण पाण्डेय थे। बादमें प्रेमचन्द और कृष्णविद्यारी मिश्रने इसका सम्पादन किया। इसके अतिरिक्त कुछ समय तक इसका सम्पादन जगन्नाथदास ‘रत्नकर’ और प्रबलदास भी करते रहे।

इस पत्रकी प्रमुखा विशेषताओंमें इसकी सम्पन्न-शैली थी। इनमें स्वस्थ साहित्यिक सामग्री प्रमुख रूपमें कलात्मक रूपमें प्रकाशित होती रहती थी। हिन्दीकी प्रारम्भिक साहित्यिक पत्रिकाओंमें ‘सरस्वती’के साथ ही ‘माधुरी’की गणना होती है। —६० ई० वा०

माधोविलास—‘पुराण नामक युवराजी कवि’के ‘समासार’ और कुमारान कवि द्वारा पद्य पुराणमें समुचित ‘योगसार’ नामक शर्णोंका सार लेकर कल्पलोकने ‘माधव विलास’ (‘माधो विलास’) नामसे इन ग्रन्थोंके १८१० ई०में प्रकाशित किया था। इसकी भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें गद्य और पद्य दोनोंका समावेश है। इसका कथा-मण्डप इस प्रकार है—‘ताकजय नाम नगर तामें चार वर्ष ब्रह्मण कृषी वैद्यक धर्म और छपीस जात रहे॥ राजपुत्र जात पूवार गौरव अहीर लेली लम्बीकी धोषी चार कोली चमार बूहरे हैं दहीक कुचके ब्रह्मर ठठेके कनेरे नुरेरे केले कुनार छोपी बूली क्षीमर दाही कुनवी बड़े कहार दुविषे धानक काछी कुम्भार मटिबारे हरिबारे गारी माली नर मल्लाह ॥ अपने अपने धर्म कर्ममें अति साधवान बरत कोक कोक धर्ममें कीदह विपातिवान हो ॥ तहाँ विक्रम नाम राजा मो कुलवान जनि रूप निधान महावान सन गुण खान राजनीतिमें निपुण प्रजापाकक बल्लवी सेबली हरियक गौ ब्रह्मणको बितकारी परीपकारी और सन साकको बानन हातो हो ॥’

इस ग्रन्थमें एकाकीन सामाजिक स्थितिका अच्छा वर्णन है। इनमें शासक-सम्पन्न शर्णोंद्वाराका उत्प्रेषण करने के सामाजिक गुण-वीर्योंके स्पष्ट किया गया है। इसमें ‘रङ्ग-राय’के ‘समासार’के कुछ पद्य अंग्रेजी लैंग, केवल क्रममें लिखित हैं-‘नेरके साथ मिले हैं।’ ‘समासार’के सत्रप शर्णोंको इसमें उत्तम रूप देनेकी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसे निराधारके छिप निर्गार, पञ्जीके छिप पक्षी।

सहायक—‘पुन्यनीक, प्रजापाक न्यास प्रतिपन्थिन कोई। कर सौंपे अधिकार, आप सग जानें कोई। रस भाषा रच निपुनि सग वरमें नित साधे। जो बलि लाकक होइ, साहि लेसी विधि पाधे। सुख-करन भव सागर सरसि रत्न-जाल लीयें रहे। लछन जनन मदिपाकके, सुखि प्रमान कविहर कहे। छप्य, समासार नाटक, पूर्व-भार-तेनु नाटक साहित्य, पृष्ठ १२८ : ६० सीमावास श्रुति।’ ‘पुन्यनीक प्रजापाक, न्यास प्रतिपन्थि न कोई ॥ कर सौंपे अधिकार, आप सग जाने सोई ॥ सम्भाषा रस निपुण, शत्रु वरमें दित साधे। जो बलि लाकक होय, साहि लेसी विधि पाधे ॥ सुख करन भव सागर सरस, रत्न-जाल कोने रहे ॥ लछन जनन मदिपाक वेष्ट, सुखि प्रमाण कवि रपु कोई ॥’ ११६। (माधव विलास कल्पलोक, पृष्ठ १८५८

ई०, पृष्ठ १०)।

[साधनक ग्रन्थ—भाष्य विलास, कलकत्ता, १८१० ई० और इसकी दूसरी प्रत, कलकत्ता, १८६८, भाष्य विलास सम्पादक लक्ष्मणसिंह वर्मा, श्री वैकुण्ठेश्वर प्रेम, बनारस, पृष्ठ १८५८ ई०] —१० वा० प्र०

मान-१. इनकी कल्पभूमि कैलाश (विश्व रायवरेली) है। ये कल्पिछानिवासी सुप्रदेव मिश्रके काव्य-गुर थे और हरिहरपुर (शिव बहराब) के राजा रूपसिंहके नाति कवि थे। इनकी रचनाका नाम ‘कल्प कल्लोह’ है, जो श्वशुरपरक रचना है। इनका समय १८ वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें माना जा सकता है। इनके श्वशुरपरक छन्द छन्दोंमेंमें प्राप्य होते हैं। ‘दिग्विजय भूषण’में बड़ाहन छन्द छन्दके ग्रन्थसे किये प्राप्त होते हैं।

२. कुमार। —६०
मान कवि—मान कविका जीवन-वृत्त अभी तक अज्ञातके के गर्तमें निहित है। कुछ विद्वान कहे भक्त और कुछ और कवि कहते हैं। ये मेवाड़के महाराजा रामसिंह (जन्म १६०९ ई०, राज्याभिषेक १६५० ई०, मृत्यु १७ अक्टूबर, १६८० ई०) के राजकवि थे। मानके अपने ग्रन्थ ‘राजविलास’ की रचना १७३४, भाष्य सुल्लु सखी युववार (१६ युग, १६०० ई०) को प्रारम्भ की थी (छन्द ३८, पृष्ठ ८)। वह ग्रन्थ १६८० ई० में समाप्त हुआ था। अतएव वह कवि १६००-१६८० ई० में वर्तमान थे।

मिनासिंह सेकने मान कविका समय १६९९ ई० (मृत्यु १७५६ ई०) और इसके अन्त्यत नाम ‘राजविलास’ माना है। प्रिंसटनके मसालुसार इनका रचनाकाल १६६० ई० तथा मिश्रपण्डितके अनुसार १६९६ ई० (३० १७३७ ई०) था। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन सभी विद्वानों द्वारा जो हुई विवरणें अशुद्ध हैं।

‘राजविलास’ की लिखावटिगत पद्योंके आधार पर कुछ विद्वानोंने मानके मुख्य नाम ‘अन्धकार’ होवेकी सम्भावना की है—‘तिल पीत मात विपुरा दुगति हीनों ग्रन्थ अन्धकार कवि। श्री राजसिंह महाराज की रवि पञ्चम जो कन्द रवि’ (छन्द ३८, पृष्ठ ८)। मानके ‘राजविलास’ में ‘अन्धकार’ शब्दका प्रयोग अत्यन्त बड़ा किया है। यह शब्द साक्ष्यके अनुसार मानके भाष्यसम्पन्न ही अशुद्धमान की ओर नहीं जाना जा सकता।

‘राजविलास’ के महाराजा रामसिंहके पूर्वजोंसे लेकर इनके जीवनके अन्ततककी पञ्चानोंका वर्णन किया गया है। मानने अपने लुब्ध औरता अन्ध, मातक और प्रभावशाली अन्ध विनय किया है। इनकी पैली वर्णनलक है। इन्होंने वीरसके अतिरिक्त गृहभार और शास्त्ररत्ना की विनय किया है। अनुग्रह, रूपक, उत्तेजा अधिष्ठापित आवि अल्लारोंका प्रयोग वर्ण-विषयकी सजीवता पर मान-अवधानसे बढानेमें सहायक हुआ है। प्रान्तीय शैलीके शैलीकाशीन दरवारी कविमेंसे सारी विशेषताओं विपन्न है। इनकी भाषा भव है, जिसमें राजस्थानीके शब्दोंका अमरार है। इनकी रचना, कवित्व-शक्ति, भाषा-शैली, ओज तथा स्वाभाविकतासे जीवन-श्रोत है। मान ईश्वरकाम-भारके एक सफल तथा उत्पन्न कोटिने कवि है।

मान कविकृत 'राजविशाल' महाकाव्य की द्वारा सम्पादित तथा नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा १९१२ ई० में प्रकाशित हो चुका है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी शेरकाव्य (१९००-१८०० ई०) टीकासहित तीसरा, हिन्दुस्तानी अकादमी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५४ ई०, हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, सम्पादन, श्रीरतन वर्मा (प्रधान), प्रवेश्वर वर्मा (सहायक), भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग, प्रथम संस्करण, मार्च, १९५९ ई०, १] —टी० मि० तो०

मानसिंह १—ये अक्षरके समसामयिक थे। अक्षरके राजा मयनाराजके अजीजा एवं अगत सिंहके पुत्र थे। मयनाराजसने सन्तानके अभावसे इन्होंने अपना उच्छेद पुत्र बनाया और उनकी श्रुत्युक्त पदवाच्य थे वहाँके राजा हुए। इन्होंने अपनी फुफ्फूरी बारी अक्षर एवं बहिनकी सखीमने की। फलस्वरूप इन्हें राज्यका उच्छेद पद मिला। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सेनापति कहे जाते हैं। इन्होंने पञ्जाबसे बगल चीन किया था। जोलापुरके युद्धसे कौटो समय वे राजाप्रतापसे रास्तेमें मिले किन्तु वहाँ अपनाहित हुए। इसी मानहानिके ही फलस्वरूप इन्हींपाटीका युद्ध हुआ था। इयामनारायण पाण्डेयकृत 'हस्तीनापट्टी' नामक काव्यके द्वितीय एवं प्रथम सर्गमें यह वर्णन प्राप्त है। —बी० प्र० सिंह

मानसिंह २—दे० 'विजय'।

मानसिंहरी नाममात्रा—दे० 'मन्दरास'।

माँबाता—ये एक सर्वप्रसिद्ध जलपरी राजा थे। इनके पिता प्रसिद्ध राजा युवनाभ थे। इनके कन्यके सम्बन्धमें कहा है कि युवनाभने कोई पुत्र नहीं था अतएव उन्होंने यह फरवाया। मन्त्राभिशिक्त जलकी इन्होंने स्नान की किया, फलस्वरूप इन्हें गर्भ रक्त तथा और अन्तर्में पैर नीचेपर साधारणका जन्म हुआ। पालन-पोषणके विषयमें राजाके चिन्तित होनेपर इन्होंने पालनका भार किया और अपनी ज्यूजी पिताकर बालकको एक दिनमें बड़ा भी कर दिया। माँबाता जागे बालकर बहुत प्रसिद्ध राजा घोषित हुए। इनका विवाह विन्दुमतीसे हुआ, जो साधविन्दुकी कन्या थी। विन्दुमतीसे ५० कन्याएं उत्पन्न हुई और तीन पुत्र युद्धकुल, अमरीप तथा सुवृद्ध। —बी० अ०

मारीच—यह लकाके राजा राजपूत नामा, सुष्ट एवं ताक्षका पुत्र तथा सुगुहका माँ था। सुगुह-अर्थात् अन-सत्पर रामने उसे अपने नामसे रक्ता बँधवा दिया था। सीताहरणके अवसरपर राजपूत मारीचकी मायावी मुद्रिकी सहायता की। मारीच कन्याका रूप बनकर सीताहरणका कारण बना। इसी अनमयपर रामने उसे अपने बाणसे मारा था। राम-रावण युद्धके सामान्यतः यर भी एक कारण समझा जाता है। "तेहि बन निषट दसानन गयक। सर मारीच कष्ट भूत भयक" ("रामचरितमानस")। —बी० प्र० सिंह

मिलन—रामचरित विप्रादीकी वर काव्यके सन् १९१७ ई० में प्रकाशित हुई। १९५४ ई० तक हिन्दी-प्रवृत्ति, प्रयागसे इसके नौ संस्करण निम्न चुके हैं। यह एक प्रयागप्रधान कृत काव्य है, जिसमें कवि द्वारा निम्न

यह सूक्ष्म कथातन्तुके माध्यमसे दाम्पत्य-प्रेम, प्रवृत्ति तथा देशभक्तिकी भावनाओंका बड़ा स्वरण वर्णन किया गया है। इसकी भाषा सरल प्रवाहजुक्त राजकीयरी है तथा कविताकी दृष्टिसे इन्में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियोंका समन्वित हुआ है। राजकीयके काव्यात्मक विज्ञानके लिए रामचरित विप्रादीकी यह प्रारम्भिक कृति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। —टी० मि०

मिश्रचंद्र—श्री अलग-अलग व्यक्ति एक भाषा किसी पुस्तककी रचना को करते हैं पर ऐसे उदाहरण प्रायः ही अन्यत्र नहीं मिलें, अब दो या तीन व्यक्तियोंका व्यक्तिगत पत्र ही बन कर रचनामें प्रवृत्त हो। वास्तवमें इसने किए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ होनेकी आवश्यकता है तथा यदि समीक्षाके क्षेत्रमें यह प्रवास होना दे तो नितांत दास मानदण्डका प्रयोग करनेके लिए बाध्य होना पड़ेगा। हिन्दीमें मिश्र-कल्पोंका व्यक्तित्व ऐसा ही है। वे जो बार भाई थे पर उदात्तकार्यमें तीन प्रवृत्त हुए। गणेश विहारी मिश्र, इयाम विहारी मिश्र और सुवर्देव विहारी मिश्र। इनमें श्री सुवर्देव कार्य अन्तिम होने की किया है। इयाम विहारी एवं सुवर्देव विहारीका जन्म क्रमशः सन् १८७३ ई० एवं १८७८ ई०में उत्तरप्रदेशके इलाहाबाद में प्रसिद्ध और सम्पन्न काव्यकुशल परिवारमें हुआ था। इन दोनों कल्पोंकी शुरुआत क्रमशः १९ फरवरी १९४७ ई० तथा १९ मई १९४९ ई०की हुई। दोनों भाइयोंने पहले कैमिल कालेज, एलनकलेज शिक्षा प्राप्त की, फिर इनमेंसे इयामविहारी मिलने इलाहाबादसे अगरेजीमें एम० ए० पास किया तथा बादकी १९७७ ई०में इलाहाबाद विश्वविद्यालयने उन्हें टी० डिग्री मानवरी उपाधि दी थी। १८९७ ई० में वे टिप्पू कृष्णदेव विजयपुर हुए, उनके बाद अनेक ऊँचे सरकारी पदों पर वे आसीन हुए। सन् १९२४ ई० से १९२८ ई० तक वे वाइसिल ऑफ स्टेटके सम्मानित सरल्य भी रहे। सरकारने उन्हें राजबहादुर तथा ओरछा दरबारे 'राजराज'की उपाधियाँ भी मिली थीं। वे कई विद्वत्विद्यालयोंमें सम्प्रतिष्ठ थे। सुवर्देव विहारी मिश्रने १९०१ ई०में बालरत्न पान करके ५ वर्षतक बकायत की, पर उसे डी०एन० मुक्ति दी गयी, तारने अरविपुरमें दीवान रहे तथा कुछ दिनों मन्त्रज भी रहे। १९३० ई० में वे बी०ए० भी गये थे तथा १९३४ ई० में प्रिंसिपल पासनने उन्हें श्री राज्यसहायकी उपाधि मिली थी। प्रयाग एवं एलनक विद्वत्विद्यालयोंमें वे भी वरान सम्प्रद रहे हैं। सुवर्देव विहारीने १९३० ई० में गदा विद्वत्विद्यालयकी 'रामदीन मित्र पीठानिधि' स्थापना बालके अन्तर्गत 'भारतीय इतिहास वा हिन्दीका प्रयाग' शीर्षकने कुछ भाष्य भी दिये थे, जो प्राणकार प्रकाशित हैं। मिश्रकल्पोंने साहित्यमें दौहिता सम्पन्न की थी, पर बादकी वर उन्हें उच्चतम मित्रा दत्त गया।

मिश्रकल्पोंका अक्षर सुवर्देव इन्होंने १९२४ एवं साहित्यिक-वित्तमान परक जन्मदिन में १९२४ ई० में साहित्यके क्षेत्र में ही उत्तम भावने में प्रकाशित। आचार्य सुवर्देव इन्होंने १९३४ ई० में 'दोनों' का प्रकाशित किया, जो 'दोनों' का प्रकाशित किया।

चाहिए। कहना न होगा कि कम समय ही नहीं, आज भी माहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में वे बातें मम्मन नहीं हो सकी हैं। स्वयं मिश्रकन्धुओं ने माना है कि बहुधा वे इन कोटियों या उन्मत्तपर्यवर्त के निर्णयों विचिन्तित्वात् पड़े हैं तथा उन्होंने अपने मन्तव्य बढ़ा दे। वस्तुतः इन निर्णयों के साथ ही एक प्रकारकी प्रभावशाली समीक्षा भी साथ चलती रही है। इसी प्रभाववादी समीक्षा के कारण वे देव-को बृहत्त्वभी में स्थान दे सके थे। इस आलोचनाप्रणाली में एक अन्य तत्त्व अनिवार्यतः सुलनात्मक समालोचनाका लगा हुआ था। श्रेणी विभाजन एवं कोटि निर्धारण में उन्हें कवियोंकी पारस्परिक तुलना करनी पड़ी है। अपनी तुलना में बहुधा उन्होंने यूरोपीय कवियोंसे भी तुलनाएँ की हैं; यद्यपि तुलनीय कवि बहुधा उचित लगते नहीं चुने गये थे, फिर भी तुलना और जेक्सपियरकी तुलना पर्याप्त गम्भीर एवं रोचक है।

मिश्रकन्धुओं ने अपने निर्णयोंका आधार काव्योत्कर्ष माना है तथा काव्योत्कर्ष के लिए उन्होंने भारतीय साहित्य-शास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया है। मगलत स्वरूप मिश्रका यह कथन दृष्टव्य है कि "मिश्रकन्धुओंकी आलोचना विमुक्त शास्त्रीय समीक्षाका प्रौढतर उदाहरण मानी जा सकती है" ("हिन्दी आलोचना—उद्भव और विकास", पृष्ठ २८६)। अस्तु इस शास्त्रीय दृष्टि ने उन्होंने 'नवतर्क' तथा 'विनोद' में कतिपय कवियोंकी अत्यन्त विस्तृत एवं मार्मिक व्याख्याएँ की हैं। व्याख्यापरक जिस समीक्षा-प्रकृतिकी रामचन्द्र शुक्लने प्रस्ताव की है, उसका भी एक अच्छा स्वरूप इन अर्थों में दिखायी पड़ता है। 'विनोद' की भूमिका में तुलसी, बिहारी और देवके कतिपय छन्दोंकी आन्तरिक छानबीन और व्याख्या मार्मिक दृष्टि से हो सकी है। कवियोंके नज्दकारादि प्रयोगकी सामान्य प्रकृतिकी ओर भी उनका ध्यान गया है। मिश्रकन्धुओं ने आपसी व्याकरणसम्बन्धी अनुश्रुतियोंकी ओर संकेत करनेके बजाय कवि विशेषकी भाषाकी साहित्यिक सामर्थ्य या भाषा-गुणका उदाहरण अधिक करना चाहा है। मिश्रकन्धुओंकी आलोचना-प्रकृति में पूर्व और पश्चिमकी प्रकृतिमेंके समन्वयकी यह झलक मिलने लगती है; जिसे आगे रामचन्द्र शुक्लने अधिक विकसित हो नहीं किया; श्रेष्ठ भी बनाया।

मिश्रकन्धुओंका 'मिश्रकन्धु विनोद' प्रारम्भसे आधुनिक कालके कवियोंका वृत्त-संग्रह है, जिन्हें कुछ युगों, कुछ क्षेत्रियोंमें विभाजित करके कुछकी साहित्यिक आलोचना भी गयी है। इस मन्तव्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिश्रकन्धुओं ने अपने 'विनोद' को हिन्दी साहित्यका इतिहास कहनेकी गलती स्वयं नहीं की। वह भूक्त उनके परमर्षी आलोचकोंने ही की है। मिश्रकन्धु साहित्यिक इतिहास लिखना तो चाहते थे पर उसकी कठिनाप्रयोजिता भी समझ रहे थे। "विनोद साहित्यिक इतिहास नहीं है, यह वे समझ पा सके हैं" ("साहित्यका इतिहास दर्जन" नखिल विजयन शर्मा, पृष्ठ ८६) तथा उन्होंने 'विनोद' की इतिहास नहीं कहा, इस सम्बन्ध में नखिल-विजयनजीकी समझति है कि यह "उनके विवेक, अन्तर्दृष्टि और अपनी सीमाएँ समझनेकी शक्ति परीचायक है"

(वही, पृष्ठ ८६)।

अस्तु 'विनोद' इतिहास नहीं है, पर भीतर-भीतर इतिहास निर्माणकी रचि बनी रही है; इसी कारण उन्होंने प्रारम्भ में ही 'साहित्य इतिहास प्रकरण' में हिन्दी साहित्यके इतिहासकी चर्चा करते हुए सामाजिक परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि की विवेचना की है। उन्होंने हिन्दी-साहित्यको पूर्व, मध्य और उत्तर तीन युगों में (इनके भी दो-दो भाग) बाँटा। कहना न होगा कि यद्यपि रामचन्द्र शुक्लने उनपर कुछ ब्यर्थ किये हैं पर स्वयं अपने काल-विभाजन में वे शिपर्सन और मिश्रकन्धुओं, दोनोंके प्रणी हैं। यही नहीं, आधुनिक कालके प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार और विचारक बनारसीदास द्विवेदीने भी हिन्दीके प्रारम्भिक विवदास्वरूप युगके लिए जो नाम (आदिशाला) दिया है, वह भी मिश्रकन्धुओंका ही है। कवियोंके परिचय एवं जीवनवृत्त देनेमें रामचन्द्र शुक्ल और बनारसीदास द्विवेदी, दोनोंने मिश्रकन्धुओंके इस 'विनोद' से सहायता की है। इतिवृत्त ही नहीं, दीक्षाकाल के कवियोंकी आलोचना में भी रामचन्द्र शुक्लको मिश्रकन्धुकी सहायता मिली है। इस प्रकार हिन्दी-साहित्यके 'विधेयवादी' इतिहास लेखनके क्षेत्र में वे शिपर्सनके बाद दूसरे स्थानके अधिकारी सिद्ध होते हैं। हिन्दी-समीक्षा एवं साहित्यिक-इतिहास लेखनकी क्षेत्र में उनके महत्त्वका मूल्यांकन उन्हें श्रेष्ठ स्थानका अधिकारी सिद्ध करता है। —दे० क० अ०

मीरन—इनके विषय में कुछ भी शक नहीं है। 'शिवसिंह सरोज' तथा 'शिवविभवसूत्रण' जैसे ग्रन्थों में इनके छन्द उल्लेख हैं। शिपर्सनने सरदार कविके ग्रन्थ 'मृगार सप्ताह' में इनके छन्द संक्षिप्त कहे हैं और इनकी एक रचना 'नृपसिंह'का भी उल्लेख किया है। —स०

मीरोंबाई—मध्ययुगीन आदि-आन्दोलनकी आध्यात्मिक प्रेरणाने बिन सहाय कवियोंकी जन्म दिया, उनमें दास-स्थानकी मीरोंबाईका विशिष्ट स्थान है। इनके पर गुजरात राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और कयाक तक प्रचलित हैं और वे हिन्दी तथा गुजरातीकी सर्वश्रेष्ठ कवियों मानी जाती हैं। नानादास, प्रियदास, प्रभदास, मन्मदास, हरिदास व्यास आदि मन्त्रों और सन्तोंने इनका गुणगान किया है। इनके सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञानहीन को या चुनने है किन्तु अभी तक इनका सामाजिक और विद्वत्परीक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका है। सन्तों पहले कर्त्तक टाकने (ऐकस् पण्ड पण्टीवीटीय ऑफ राजस्थान) मीरोंकी जीवनपरिस्थिति दृष्टिसे विचार करते हुए सिद्ध किया कि वे मेरुताके राठौरकी पुत्री और मेरुताके राजा कुम्भ (१४३३-६८ ई०)की पुत्री थीं। टाकने प्रभावित होकर गोवर्धन माधोदास विपाठोने (सहासिकल पोयदन ऑफ गुजरात) मीरोंका ममय रंताकी पन्ध्रवीं सताब्दीमें निर्धारित किया और कुम्भकाल मेरुता-काल ज्ञानेरीने (माखल स्टेन इन गुजराती लिटरेचर) उल्लेख जन्म सन् १४०३ ई० और मृत्यु १४५० ई०में स्थिर किया। टाकने की साक्ष्यपर शिपर्सनने मीरोंकी सन् १४०० ई०में उपस्थित माना और राजा कुम्भकी उमरका प्रति बताया। शिवसिंह सँगरेने भी टाकने

आधरपर ही सन् १४११ ई० में मीराबाईका जन्म राणा कुम्भकर्मने होना निश्चित किया। टाडका यह वही नरहरताते ज्ञात सिद्ध किया जा सकता था। टाडने मीराकी मेरुतानी माना था और मेरुता पर सत्रसे पहले जोधपुरके राव जोधाजीके चतुर्थ पुत्र दूदाजीने सन् १४६१ ई०में अधिकार किया था। अतः १४६१ ई०के पूर्व मीराका अस्तित्व नहीं माना जा सकता था। जोधपुरके देवीप्रसाद मुनिफने टाडके मतका खण्डन करते मीराके जन्मस्थान बताया कि "मीराबाई मेरुतिया राठौर रतनमिहरी देवी, मेरुतने राव दूदाजीकी पोती और जेवपुरके बताने वाले राव जोधाजीकी प्रपौत्री थी। इनका जन्म गाँव जोधरी (जुधरी)में हुआ था, जो इनके पिताजी का भी घर था। वे सन् १४११ ई०में मेराबके महाहर महाराणा सानाको ऊँजर ओकराजकी स्थायी गयी थी।" टाडकी आत्मिका विचारण हरविहास सतदा ("महाराणा सागा", धारवाट, १९१८) और गीरीश्वर हीराचन्द ओटा ("उदयपुर राज्यका इतिहास")ने भी किया। इन विद्वानोंने मीराका जन्म सन् १४१८ ई०के आस-पास निश्चित किया। अब वही मत साहित्य-जगत्में मान्य हो गया है और विद्वानोंने अधिकविशत परिचरनके साथ इसे भी स्वीकार किया है। परशुराम चतुर्थेजी और रामकुमार वर्माकी यह मत मान्य है। मिश्रबन्धुजीने ज्ञानपथ विवाहकाळ (१५१६ ई०)की जन्मकाळ मान लिया है और रामचन्द्र शुक्लने २५१० ई०की सुझा दिया है। मेकालिफने मीराका जन्म १५०४ ई०, कन्दवालाका सुश्री और विरोधी हरिने १५०० ई०, तन्मजरा राम मनमजरा राम विरोधी (शुद्ध कल्प-सौहान, भाग ४) ने १४९१ ई० और १५०४ के बीच, शिरोज्ज कर्मिने १५०१ ई० और श्रीहृदयकाळने १५०२ ई० और १५०३ ई० के बीच माना है। सन् १४९८ ई० के बाद जन्मकाळ मानने वालोंका तर्क यह है कि १४९८ ई० जन्मकाळ मानने पर विवाहके समय मीराकी अवस्था १८ वर्ष की जाती है, जो तत्कालीन परिस्थितियोंमें देवसे कुछ अधिक है।

मीराका जीवन कुत्सोकी छत्र्यामें ही व्यतीत हुआ था। बाल्यावस्थामें ही उनकी माताका देहान्त हो गया था। उनकी देहदेख पितामह दूदाजी की थी। वे घरम बैष्णव थे। उनकी माननाओंका प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। दूदाजी शत्रु होने पर उनको ज्येष्ठ पुत्र जोधदेवने भीरुका ब्याह किया। विवाहके कुछ ही वर्षों बाद सम्भवतः सन् १५२३ ई० में मीराके पति जोधराजकी मृत्यु हो गयी। सन् १५२७ ई० में उनके पिता रतनसिंह भी सामबाके युद्धमें मारे गये। इनके आस-पास उनके हज्जुर राणा-सागाका भी देहान्त हुआ। सन् १५३१ ई० में जोधराजके छोटे भाई रत्नसिंहकी भी मृत्यु हो गयी और मेराबका शासन उनके छोटेले भाई निम्नमालिके हाथमें आया। गीतिका जीवनसे निराश मीराकी एकलव्यमित्रा मित्रपर गोपालके प्रति बढ़ती गयी। सन् दिव सप्तों और वसंतों के स्वागतमें व्यतीत होने लगे। राणाको यह सब असह्य हो गया और उन्होंने अनेक प्रकारसे मीराकी पीठित करना आरम्भ किया। राणाके विपक्षे ध्यालेकी मीरादेव अग्रज मानकर भी किया—"राजे, मेला नहर विवाह, प्रयारित

घर भी बापा"। लौपको हारके रूपमें लोकार किया—"सौध पिठरो राजाजी मेरुकी, भी मेरुतानी गलटार। हूँत हूँत मीरा कण्ठ रजामो, भी वो भगोरे नौनर हार" और सुखीकी सेवको पुष्प अग्या मानकर जो गयी—"शुध सेव राजने देवी, दीज्यो मीरा सुख। सौत मई मीरा मेरुत छापी मानो फूल निछल"। मीराके नामसे प्रचलित अनेक प्रदमें इन कथोंके उल्लेखते छया है कि राणाके कठोरताका व्यवहार अवश्य किया था। मीराके चाचा जोधदेव और चचेरे भाई जयमल इन्हें आरक्षी धरिते देखते थे। सन् १५३३ ई० के आस-पास मेराबने वे मेरुता भा गयी। १५३८ ई० में जोधपुरके राव मालदेवने जोधदेवने मेला छीन लिया। इसी समय मीराके हृदयमें वैराग्य भाव चल सीमा पर रहा होता और वे घर कुछ त्यागकर हज्जुराज नहीं गयी होगी। सन् १५४३ ई० के आस-पास वे झाँसी लगी आयी और जीवनको अन्य एक वहाँ रणशेखने अन्दरमें रही। प्रियादासने "मन्माल"की टीकामें भक्त और राजसेनके मीराबाईने भिरना लिया है। रामचन्द्र अक्षरकरके वरपारने १५९२ ई० में जयि है। अतः अक्षर और राजसेनके मित्रनेकी बात मान लेने पर मीराका १५९२ ई० तक जीवित होना प्रमाणित होता है। इसी आधारपर भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने मीराबाईका क्षीर त्याग १५९३ ई० और १५९७ ई० के बीच माना था। यह विधि गतिवस्तुनीय नहीं है किन्तु अक्षर और मीराकी मंज कौरें ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है।

मीराके दीक्षा-पुत्रके समयमें कई मत प्रचलित है। देवस्त-पथी सन् १५१०के इन्का पुत्र बताते हैं। स्वयं रामदासके जोग कनका गोमार्थ विद्वत्कामसे दीक्षित होना सिद्ध करते हैं। बाना वेदोन्मादप्रदान पञ्चम्यहार द्वारा सुखीदाससे उनके दीक्षाग्रहण करनेकी बात करते हैं। विरोधीहरि कहते जोग गोलाजीकी शिष्या मानते हैं। मीराके प्रदमें देवस्तने शुभ प्रमाणित करनेवाले पर अधिक है किन्तु देवस्त और मीराके समयमें पर्याप्त अन्तर है। विद्वत्कामकी शिष्या होनेकी बात "मीराजी वैराग्यकी वार्ता" से ही पट जाती है। वेदोन्मादप्रदासका "गोलाई चरित" अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। जोग गोलाजीने सिक्केकी बातका खण्डन भी प्रियादासकी टीकामें ही हुआ है किन्तु उसने शिष्या होना प्रमाणित नहीं होता। गोवीर्य बैष्णवोंने मीराके वृष गोलाजीसे मिलनेकी बात प्रमाणित है। अतः जोग गोलाजीने वे मीराका भिरना ही सन्देह है। सम्भवतः मीराके अधिक-भावना अक्षरी दृष्टत थी। उन्होंने युक्त-वाक्यसे सभी भक्ति-सम्प्रदायोंमें प्रभाव ग्रहण किया था। किन्ती व्यक्ति विशेषते उनका शुभ-शिष्य सम्भव नहीं था।

मीराबाईके नामसे कुछ सात-आठ छन्दोंका उल्लेख मिलता है—"नरसीकी रो माहरी", "पीत गोविन्दकी छैल", "राग गोविन्द", "सिरके पद", "मीराबाईका नरत", "गवर्धीत", "राग विहाय" और "ऊकच पद"। प्रथम तीन छन्दोंका उल्लेख सुश्री देवीप्रसादने किया है किन्तु उनके देखनेमें केवल "नरसीकी रो माहरी" ही बापा था। इनसे उन्मरालके अधिक भक्त नरसी देवताकी प्रशंसा की गयी

है। इसका विशेष साहित्यिक महत्त्व नहीं है। 'मीराँबाई'का मूलरूप का उल्लेख गौरीप्रकाश हीराचन्द जोधाले किया है। 'सौराठके पद'का उल्लेख नामगो प्रचारिणी सम्रा, काशीकी खान रिपोर्ट (१९०२ ई०) में किया गया है। 'गर्वागीत'का उल्लेख कुम्भटाल जोधालाक झावेरीने और 'राम विहारा' का स्वामी आनन्द स्वरूपने किया है। जगता है कि इनमें कोई भी स्वतन्त्र कृति नहीं है। मीराँके 'कुम्भट पदों' में उपर्युक्त सभी रागोंके पद मिलते हैं। मीराँके भक्तोंने अपनी-अपनी रुचिसे विभिन्न रागोंके पद समुदीृत किये होंगे, काबालपरमें इन्हीं समूहोंको स्वतन्त्र रचना मान लिया गया होगा। मीराँबाईकी एकमात्र प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण कृति उनकी 'पदावली' है। इसमें अनेक सल्लग्न निकल चुके हैं। इनमें 'मीराँबाईके भक्त' (लक्ष्म-किशोर प्रेम, छपरा, १८९८ ई०), 'मीराँबाईकी सप्ता-वली' (विजयेन्द्र प्रेम, इलाहाबाद, १९१० ई०), 'मीराँ-बाईकी पदावली' (साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९३२ ई०), 'मीराँबाईकी प्रेम साधना' (जगन्नाथ प्रेम, प्रयाग, १९४७ ई०), 'मीराँ स्तुति ग्रन्थ' (पद्मी परियद, कलकत्ता, १९५० ई०), 'मीराँ वृद्ध पद संग्रह' (लोक सेवा प्रकाशन, काशी, १९५२ ई०), 'मीरा माधुरी' (हिन्दी साहित्य कुविर, काशी १९५२ ई०) और 'मीराँ सुभा सिन्धु' (मीराँ प्रकाशन समिति, भीखवाला, रावलपारा, १९५७ ई०) प्रमुख हैं। मीराँके पदोंमें अन्य भक्तों और स्तनोंके गीत भी मिल गये हैं। अतः प्रामाणिक पदोंके निर्धारण संभवताका निर्णय आसान नहीं है।

मीराँबाईकी भक्ति दैन्य और माधुर्यभावकी है। इनपर योगिनी, स्तनों और वैष्णव भक्तोंका समन्वित प्रभाव पड़ा है। इनके आराध्य कर्ता निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपीलाल भीकृष्ण और कहीं निरासी परदेसी जीवोंके रूपमें कल्पित किये गये हैं। मीराँके विरहाकुलतापूर्ण माधुर्यभावके पदोंमें विशेष लम्पयदा है। इनका काव्य इनके जीवनकी सहाज अभिव्यक्ति है। मीराँका छन्दस्वप्नोंके दृढनेपर मीराँकी भावनाएँ अन्धधुन्धल हुई हैं। वे निरन्तर गोपाके अन्ध और एकनिष्ठ प्रेमने बलिभूत हो उठीं। लम्पयताके चरम छणोंमें उन्होंने निर्गुण निराकारके रहस्यमय सौन्दर्यका सहाज किना और अन्ततः सहाज असाधारणका संकेत करती हुई परस्वात्मिका आलिंगन कर सती।

मीराँके पदोंकी भाषामें रावलपानी, ब्रजी और गुजरातीका मिश्रण पाया जाता है। कहीं पंजाबी, उड़ीसीकी और रूपवीके प्रयोग भी मिल जाते हैं। इनकी भाषाका मूल रूप राजस्थानी रहा होगा। ब्रजी और गुजरातीका मिश्रण अस्वाभाविक नहीं है किन्तु अन्य भाषाओंका सम्मिश्रण उनके पदोंमें व्यापक प्रचार और दीर्घकालीन गौरिक परम्पराके कारण हुआ है।

मीराँके पद गेय हैं। वे विभिन्न रागोंमें विभाजित हैं। परशुराम चतुर्वेदीने इनमें सार, सारनी, निष्पुष्ट, दोहा, उपमान, लगान नवैया, ओषध, तटक, कुम्भट और चाण्डायन छन्दोंकी छंद विभाजना है। इन छन्दोंमें गायत्री सुविधाके लिए धर्तिकादि परिवर्तन कर दिया

गया है। इन पदोंमें विभिन्न अलंकारोंकी योजना भी देखी जा सकती है किन्तु इस आधारपर मीराँको काव्य-रीतिक पण्डिता नहीं कहा जा सकता है। उनकी भावसुकता और लम्पयतामें उन्हें कवयित्री बना दिया।

मीराँको चारों कालोंके 'मीराँ'से सम्बद्ध किया जाय, चाहे संस्कृतके 'मिहिर'मे, उन्हें 'मीराँ' में व्युत्पन्न बताया जाय, चाहे 'मि-इरा'में वा 'मही-इरा' में। मत्व तो यह है कि उनका व्यक्तित्व आत्म-परिग्राममें गणित है। 'मीराँ'को आरोपित महत्त्वकी आवश्यकता नहीं है। मध्ययुगीन राजस्थानी और टिणी साहित्यमें उनका काव्य अनुपम है।

[सहायक ग्रन्थ—मीराँबाईकी पदावली परशुराम चतुर्वेदी, मीराँबाई श्रीकृष्णलाल, मीराँ एक अष्टपद-पदावली ज्ञानम, मीराँ स्तुति ग्रन्थ—पद्मी हिन्दी परियद, कलकत्ता, रावलपानी भाषा और साहित्य टा-हीराचाल माधुरी।] —रा० च० ति०

मीराँ पदावली—मीराँबाईकी प्रतिक्रिया आधार उनकी पदावली है। वही उनकी सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है। उनके पदोंमें अन्य भक्तों और स्तनोंके पद भी सम्मिश्रित हो गये हैं, अतः उनकी प्रामाणिक पदोंकी वास्तविक संख्याका निर्णय करना कठिन हो गया है। अतः तब तक भिन्न-कर मीराँके पदोंके लम्पय हो दर्शन मन्त्र प्रकाशित हो चुके हैं। इससे उनकी पदावलीकी लोकप्रियताका अनुमान लगाया जा सकता है।

मीराँके पदोंका संग्रह प्रकाशित करनेका क्रम उन्नीसवीं शताब्दीमें बगालके कृष्णलाल देव ब्यास द्वारा समुदात 'राम कल्पद्रुम'से प्रारम्भ होता है। यह संग्रह 'गोप भावकी दृष्टिने किया गया है। इनमें ४५ पद मीराँके भी हैं। सन् १९१३ ई० में 'वृष्ट काव्य दीर्घ' नामने गुजराती काव्यका एक विशाल संग्रह प्रकाशित हुआ। इनमें मीराँके ११३ पद समुदात हैं। टिणीमें मीराँके पदोंका पहला संग्रह 'मीराँबाईके भक्त' नामने जल-किशोर प्रेम, छपराके १८९८ ई० में प्रकाशित हुआ। इनमें कुल २० पद समुदात हैं। इसने मीराँकी अनेक फावलिनी प्रकाशमें आयी। इनमें 'महिषा वृद्धापी' (न० सुसी देवी प्रसाद, वा० प्र० स०, काशी, पद ३५), 'मीराँ प्रजावली' (विजयेन्द्र प्रेम, प्रयाग, १९१० ई० पद १६०), 'मीराँ मन्दाविनी' (न० नरोत्तम स्वामी, तुनीर-मिठी बुक टिपो, अमरा, १९३० ई०), 'मीराँबाईकी पदावली' (न० परशुराम चतुर्वेदी, टिणी साहित्य नन्दन-प्रयाग, १९३७ ई०, पद २०१), 'मीराँनारायण' (न० सुलेख परीभास्कर, ना० अन्तरिम प्रयाग, १९३८ ई०), 'मीराँकी प्रेम साधना' (न० जयनेर-मिम, वापी मन्दिर प्रेम, छपरा, १९३४ ई०), 'मीराँकी पदावली' (न० मन्ना-भारती, प्रम० प्रम० मेहरा ७७७ मन्ना, बनारस, १९३० ई०), 'मीराँ' (लक्ष्मणलाल, प्रयाग, १९३० ई०), 'मीराँ स्तुति ग्रन्थ' (पद्मी परियद, कलकत्ता, १९५० ई०, पद १००), 'मीराँ वृष्ट पद संग्रह' (न० प्रकाश, कलकत्ता, लोक सेवा प्रकाशन, प्रयाग, १९५० ई०, पद ४००), 'मीराँ माधुरी' (न० प्रकाश राय टिणी साहित्य नन्दन, १९५० ई०, पद १००)

मुहम्मद साहब एक बर्मे के प्रचारक गान थे किन्तु मदीनो में वे अपने अनुयायियों के आर्थिक-सामाजिक विचारक, व्यवस्थापक और सैनिक नेता भी बन गये। मुहम्मद साहबकी मृत्यु सन् ६१० ई० में हुई। उस समय भी कितने लोगोंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। मजिद मुहम्मद वायसी तथा हिन्दू के अन्य-सूफी कवियोंने अन्धधर्ममें मुहम्मद साहबकी स्तुति की है। मैथिलीशरण गुप्तने 'फायाकर्नल' में मुहम्मद साहब-का सम्मान चरित्र-चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त क्षुशियानन्दन पन्तने अपनी एक कवितामें हजरत और उनके एक शिष्यका स्वतन्त्रता के प्रहरीरके सम्बन्धमें नाम किया है।

—रा० कु०

शुगावती—अभी तकके हिन्दू के उपलब्ध सूक्ष्मे मेगाएलनक कान्फेमें 'शुगावती'का स्थान प्रथम है। इसके रचयिता कुतबन है। इसकी रचना हि०री सन् १०९ (अर्थात् सन् १५०१ ई०) में हुई। इसकी परिचित प्रति बी प्राप्त हो सकी है। कुतबनने बातलाया है कि पहलेसे जाती हुई कथानीके आधार पर ही उन्होंने इस ग्रन्थकी रचना की है। कुतबनके पहले 'शुगावती' जैसी अन्य किसी रचनाका पता नहीं चलता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार की प्रेम-कथाएँ इसके पहले भी लिखी गयी हैं। इसके दो ही रूप परम्परे कीजो मुख्य राजकीय रचना 'बन्दावन'-का उल्लेख परम्परीने 'मुसलतुज्जारीख'में किया है और उसके सम्बन्धमें कहा है कि हिन्दूमें किसी वह एक मसनवी है, जिसमें छरक और बान्दारी प्रेमकी कथा कही गयी है। 'शुगावती'की कटावी सङ्ग्रहमें इस प्रकार है—बन्दागिरि के राजा गणपति देवका पुत्र शुगावती पर सुब्ब टोपा है और उसे पानेके लिए जाना प्रकारके मूढ मोगता है। खुत सी विश्व हाथोंकी भारकर राजकुमार शुगावतीके पास पहुँचता है। शुगावती उन्हेनेकी विधा बान्दारी है और एक दिन राज-कुमारकी पोशा देकर छड़ जाती है। राजकुमार जागे होकर उसकी खोजमें निरलू पड़ता है। उसे खोजते हुए वह सज्जमे सिरी एक पहाड़ी पर पहुँचता है। उस पहाड़ी पर वह बसिनी नामक एक छन्दरीका एक राखसके हाथसे बन्धार करता है। बसिनीका पिता प्रसन्न होकर उसे राज-कुमारकी सौंप देता है। दोनोंका विवाह हो जाता है। शुगावतीके पिताकी मृत्यु होती है और उसने स्वाम पर शुगावती राज्यका शासनभार ग्रहण करती है। राजकुमार शुगावतीके नगरमें बारह मही तक रहता है। बादमें उसके पिताकी वसला समान्तर मिलता है और पिताका सन्देश पाकर राजकुमार शुगावतीने देकर चल पड़ता है। रास्तेमें वह बसिनीको भी ले जाता है। दोनों परिवर्षके साथ वह अपने घर पहुँचता और आनन्दपूर्वक जीवन बिताता है। भिन्नार करते हुए एक दिन वह हाथसे मिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और दोनों राखी सती हो जाती है।

'शुगावती'में जिन कथानक कथिओं और कान्फ-कथिओं का प्रयोग किया गया है, वे सम्पूर्ण रूपसे भारतीय हैं। 'शुगावती'की कथानी, भारतीय कथानिर्वाहों परम्परामे भारर नहीं है। वैसे हजारीप्रसाद द्विवेदीने यन्वी

कथानक-कथिओंको विदेशी कहा है (हिन्दी साहित्य, पृ० २६५)। उन्का कहना है कि नायकका रोमांटिक प्रेम और साधिका प्रसिद्धि छिपे कठिन साधना इस देसकी कथा-परम्परामे छिपे नयी वस्तु है। उनका यह भी कहना है कि नायिकाका पोशा देकर छड़ जाना और दूसरे देसमें राज्य करना एक ऐसी कथानक-कथि है, जो इस देसके लिए अपरिचित है, लेकिन इस मतसे सहमत होना कठिन है। प्राकृत और अपभ्रंश कान्फोंके अन्धेताके लिए वे कथानक-कथिओं निरनुकूल ही अपरिचित नहीं हैं। मुनि कनकामरला 'कुरकण्डु चरित्र' ईस्वी सन्को न्यायद्वनी शताब्दीकी रचना है। इसमें करकण्डुके पत्नी-विवाह, उन्की व्याकुलता तथा उसकी खोजमें जाना कथों और विपत्तियोंका सामना करते हुए उसने सिंहखीप पहुँचनेका वर्णन है। इसी प्रकार ईस्वी सन्की पन्द्रहवीं शताब्दीकी रचना 'तन्पतेररी कथा'-में भी राजा रत्नसेखरके सिंहखीपकी राजकुमारी खानी-के कथका वर्णन सुन्दर सिंह-प्राभा कानेका वर्णन आया है।

वैने 'शुगावती'में राजकुमारके प्रेम तथा विरोधका बीसा वर्णन है, वह अन्धधर्म की भारतीय साहित्यमें देखनेकी नहीं मिलता। इस प्रकारके वर्णनोंमें कुतबनने बीच-बीचमें परोक्ष-सुझावों और मन्त्रों किया है। वर्णनार्थकी सात मन्त्रोंका भी 'शुगावती'में संकेत मिलता है। वर्णनगत कुतबनका अन्धधर्म ही परिचय था और बादके हिन्दीके इसी कथिओं की रचनानिर्माणों में यह बात देखनेको मिलती है। 'शुगावती'में हिन्दीके विभिन्न छन्दोंका उपयोग किया गया है। अठकारों तथा सप्तमात्र बीजनाओंमें भी कवि भारतीय साहित्य और वातावरणसे ही प्रभावित है। व छन्दोंके छंदिमें और न उपमान-बीजनाओंकी पहिले 'शुगावती' को फारसीकी मसनवीसे प्रभावित माना जा सकता है।

—रा० पू० ति०

शुगावती—वे० वैनेन्द्रजुमार।

मेहता—मेरुचन्द्रकुतब बन्धनास 'गोदान'का पात्र मेहता मुनीषकिंदीमें दर्शन-काव्यका अन्वयक है। वह जीवनकी सम्पूर्ण दशाका आश्रित है। जीवनके विभिन्न पक्षोंके सम्बन्धमें उसकी अपने विचार हैं। जोकी वह बड़ा और स्वाधीन व्यक्ति समझता है, जो अपने-आपको भिन्नकर अपने अपना बना लेती है। उसे इस बातमें विश्वास नहीं है कि जो दूसरेके क्षेत्रमें पदार्पण करे। वह अकृतिका पुत्रादी है और अनुप्रासके हस्तके शास्त्रिक रूपमें देखना चाहता है। दुष्ट और दुष्टका हसन करना वह कमजोरी समझता है। उसकी दृष्टिमें जीवन आनन्दमय क्षीण है, सरल, स्पष्ट है, वहाँ दुष्टता, ईर्ष्या और जलनके छिपे कोई स्थान नहीं। वह मूर्खता किन्ता नहीं करता, अविश्वदी परावह नहीं करता। उसने छिपे कर्मनाम ही सम कुछ है। वह सारी शक्ति आनन्द-मयके पूरा करनेमें लगाया चाहता है। ईश्वर और मोक्षके चक्ररूपसे ही जी जाती है। जहाँ जीवन है, ईश्वर है, वही ईश्वर है। आनन्दनामकी बीस डाकनेवाला उल्लेख उसकी दृष्टिमें शब्द नहीं है। नारीने छिपे वह मादल्लरी उससे दूरी सम्पत्ति, उससे दूरी वस्तु, अपने दम स्वास और सपने नाट्य विषय समझता है। नारीका

जीवन लय है, जीवनका, व्यक्तिगत और जातीयका भी। इसीलिए वह मेधा-मार्गकी ओर झुकता है और इन क्षेत्रमें वह लय मात्सीका 'मधुमक्खी'वादा रूप देखता है तो उसे कर्मण्य मानवताका रूप समझकर मुग्ध हो जाता है।

—ड० सा० बा०

मैत्रेय-भारतमें मैत्रेय एक अप्रति निरोपके रूपमें वर्णित है। विदुर और मैत्रेयकी परस्पर मित्रता रहा करती थी। विदुरकी भौति मैत्रेयकी भी कृपणते धानोपदेय दिया था। यह धानोपदेय उन्होंने व्याप्तने सुना था। 'सुरसागर' दृतीय स्कन्धके १८५६ पदमें मैत्रेयका उल्लेख विदुरके साथ हुआ है।

—ड० प्र० शि०

मैथिलीशरण गुप्त—जन्म-१८८६ ई०, खान बिराँवा, झाँसी, उत्तर प्रदेश। बर्तमान कालके सर्वाधिक जोरप्रिय कवि हैं। गत अर्द्ध-सताब्दीमें ये अनवरत साहित्य-सेवा कर रहे हैं। कर तक इनकी चालीस मौलिक तथा छ. अनुवृत्त पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गुप्तजीकी आरम्भिक रचनाएँ कलकत्तासे निकलने वाले 'वैष्णोय-कारक'में प्रकाशित हुईं। बादमें इनका परिचय आचार्य महा-प्रणामाख द्विवेदीसे हुआ और इनकी कविताएँ 'सरस्वती'में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेदीजीके आदेश और उपदेष्ट तथा ज्येष्ठमय प्रोत्साहनोंके परिणामस्वरूप मैथिलीशरणजी की काव्य-कलामें निरंतर आगा। इनकी प्रथम पुस्तक 'रगमें भग'का प्रकाशन सन् १९१६ ई० हुआ। सन् १९१९ ई० 'भारतभारती' निकली। इसी पुस्तकमें सवेरे पद्यके हिन्दी-मैथिलीको गुप्तजीकी और आकृष्ट किया। 'भारतभारती'ने हिन्दी-भाषियोंमें अपनी वांछि और देखने प्रति गर्ज और गौरवकी भावनाएँ प्रकट की और सभीने ये राष्ट्रशक्तिके रूपमें विख्यात हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओंमें 'साकेत' (१९३० ई०), 'बनोहरा' (१९३० ई०), 'द्वार', 'जयभारत' (१९५२ ई०) और 'विष्णुप्रिया' आदि विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

गुप्तजी रामभक्त कवि हैं। रामका कीर्तिमान इनकी किरतस्थित अमिताया रही है। सा ४३ इन्होंने भारतीय जीवनकी समग्रतामें समझने और प्रस्तुत करनेका भा प्रयास किया है। अतः इनका काव्य रामकाव्य है और प्रबन्धकाव्य है। 'मानस'के पञ्चमस्कन्द हिन्दीमें रामकाव्यका दूसरा सार्वभौमिक मैथिलीशरणका 'साकेत' ही है और आधुनिक युगमें प्रबन्धकी तो विकोपमान परंपराके सशक्त गुप्तजी ही हैं। इन्होंने दो महाकाव्यों और उन्नीस छांदकाव्योंका प्रयास किया है परन्तु इस विपुलतामें पिछेपछे नहीं हैं। वरन् आधारभूत छद्ममूकिका समनोचित विस्तार है; अर्थात् इनके काव्योंमें जीवनका अनंत वैविध्य और विस्तार समाहित है। यह वैविध्य-विस्तार देखकर भी है और कालगत भी। इन्होंने जहाँ शत देशकी तथा आधुनिकताकी कलाओं अपने प्रबन्धोंका विषय बनाया है, वहाँ विदेशसम्बन्धी ध्व प्रगतिवादीक सामग्रीको भी वस्तु-रूपमें ग्रहण किया है। अतः एव अस्वातन्त्र्य-जिजीव्या से लेकर महाहिम गद्दीय तक इनके काव्योंके पाव हैं। निरन्तर गुप्तजीकी काव्य-समायोजिका यह बाह्य और क्षेत्र विस्तार अद्भुत है। इसके अतिरिक्त ये निरन्तर के

प्रबन्धकवियोंके समान अमर चरित्रोंके लया या पुनर्निर्माता भी हैं। बर्माका, बनोहरा और विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व और अमृतपूर्व चरित्र-कविताएँ हैं। इनके चरित्रों परिलक्षणा मैथिलीशरणजीकी सृजन-प्रतिभाकी परिचायक हैं। उमर माण्डवीका पूर्व-रामायणोंसे अधिक विषय, वैष्णवीके चरित्रमें परिवर्तन, हिटिम्बा, नहुष, द्रुपदजन आदिके चरित्रोंका पुनरुत्थान कविकी पुनर्निर्माण-कलाके जीवन्त प्रमाण हैं।

गुप्तजीने तीन नाटक, प्रायः सभी प्रकारके प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं किन्तु नाटकों, प्रगीतों और मुक्तकोंमें ये बेसी मान-सृष्टि नहीं कर पाये, नैसा कि प्रबन्ध-काव्योंमें। ये मुख्य प्रबन्धकार हैं—अन्य साहित्य-कर्मोंमें इनकी प्रतिभाका पूर्ण विकास नहीं मिलता। प्रबन्धकारने नाटक, उपन्यास और कथाकारकी एकत्रित शक्ति आप-जबक मानी गयी है, वने इस सभी विधानोंके प्रणयनकी समर्पित शक्ति केवल साहित्य-क्षेत्रमें पदार्पण करना पड़ता है। अपने क्षेत्रमें मैथिलीशरणजी यह दुर्लभ बरदान प्राप्त हैं।

छांदगीकी स्वरूप-निर्धारण और विकासमें गुप्तजीका योगदान अत्यन्त है। छांदगीकी उच्च प्रकृतिके भीतर ही सुन्दर-छन्द रूप देकर काव्यीयपुष्प रूप प्रदान करनेका इन्होंने उत्कृष्ट प्रयत्न किया है। आज विश्व सम्पन्न भाषाके इस अनायास उत्तराधिकारी हैं, छन्दे काव्य-भाषाके पदपर प्रतिष्ठित करने वाले नवी प्रथम कवि हैं। इन्होंने छांदगीकी प्रयोगार्थ ही नहीं बनाया, जनकवि भी छन्द और गीत ही। 'जबजब बच' (१९१० ई०) तथा 'भारत-भारती'का प्रचार एव लोकप्रियता माली छांदगीकी विषय-सुन्दरी थी। काव्य क्षेत्रमें मैथिलीशरणके पदार्पणके समस्त छांदगीकी काव्यमें व्यवहार्य छन्दोंके नियमों की कोई स्थिर नीति नहीं थी। छांदगीकी पद्यने वा दो सशक्त के वर्ण-वृत्तोंका प्रयोग होता था वा फिर ऊँ-वहरीका। इनके काव्योंमें पद्यकी बार कल्पने छिद्र वस्तुका छन्दोंका सशक्त और साधिका प्रयोग हुआ है। वैविध्यकी दृष्टिने भी इन्होंने श्रितने प्रकारके छन्द-पद्ये छन्दोंका प्रयोग किया है, बर्तमान युगमें कदापिद छन्दने किमोने भी नहीं छिद्रे। छन्द-प्रयोगमें प्रभावानुभूतताका आन सदा रखा गया है। प्रस्तुत कवि अन्धानुप्रसक्त भी स्वामी हैं। यद्यपि कदा-कदा उसका अतिरिक्त प्रयोग अनविरत भी भिन्न हुआ है—किन्तु सधु प्रयोगोंकी तुलनामें ये स्पष्ट जगमग हैं और अन्धानुप्रसक्तता यह आधुन्य साधारण कविने अनुभवक योग्य तो है ही।

मैथिलीशरणजी भारतीय सस्कृतिके अनन्य प्रस्तावा हैं किन्तु ये वस्तुवाचन सांस्कृतिक चेतनाका प्रतिनिधित्व नहीं करते। मूलतः वे स्व भारतीय सस्कृतिने प्रस्ताव हैं, जिने हम हिन्दू-भस्मृति कहेंगे वा यों कहिये कि विनका मुद्रा-धार बिल्कुल है। इनके काव्योंके सांस्कृतिक पृष्ठभारका अनुभूतजन कानेपर यह परिलक्षित होता है कि ये मानव-जीवनका उच्च सन्तान्त्रो नही, पुरुषार्थकी भावने हैं। अन्धिय क्षणक कर्तव्यपालन ही सन्ने नभ गुम्हार हैं। शार्मिक दृष्टिसे राममें इनकी अनन्य भक्ति है, अन्य

कोई देवता इनके हृदयको प्रेरित नहीं कर पाता किन्तु साम्प्रदायिकतामें मैथिलीकरण गुप्त पक्षमें सुक है—ये भाषिक संप्रदायगत उदार वैष्णव हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें जन्यजात सत्कारोंके कारण राजतन्त्रके प्रति इन्हें अनुप्राण है परन्तु युगधर्मको इन्होंने सचेष्ट अपनाया है, अतः प्रजातन्त्रमें भी वे पराङ्मुख नहीं हैं। राजतन्त्रके ही प्रजातन्त्रीकरण द्वारा इन्होंने युगधर्म और भव्यानुगत सत्कारोंकी एक साथ रक्षा की है।

समाजकी उन्नयनवाका मेरुदण्ड वे मर्यादाको मानते हैं और सभी मर्यादाप्रेमी कवियोंके समान गुप्तजीने भी साम्प्रदायिक परिवारमें आस्था प्रकट की है। साथ ही वर्णभेदधर्ममें भी इनका दृढ़ विश्वास है किन्तु तत्सम्बन्धी मध्यकालीन विकार इन्हें स्वीकार्य नहीं है। नारीके प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत आदरपूर्ण रहा है। इनके अनुसार नारी विलासका निर्वाह उपकारण मात्र न होता पुरुषके कार्योंमें समभाग देवेवाली अर्द्धांगिनी है, जिससे सहयोग विना पुरुषके सभी कार्य अधूरे हैं। औसिक जीवनकी वे विगर्हाणा नहीं समझते, परन्तु छन्दे मर्यादित व्यवव देवता चाहते हैं। मानवीय मनकी रुचियोंकी उन्मुक्त विवृति इन्हें मन्न नहीं। कम-से-कम योग और कामका नियन्त्रण तो होना ही चाहिये, तभी पारस्परिक स्नेह और लौहार्थका प्रसार सम्भव है। इनका जीवनदर्शन प्रगतिशील होनेके साथ साथ सर्वथा भारतीय है—आतन्त्रकी परम्परायें और परम्परागत विश्वास इनके कान्धमें सर्वत्र प्रोद्भासित हैं जो देखकी रीति-नीति और साम्प्रदायिक विधियोंके प्रति इनकी निष्ठाके सूचक हैं।

भारतीय सङ्कटिके प्रसङ्गाके साथ ही मैथिलीकरणकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भी हैं। इनकी प्रायः सभी रचनायें राष्ट्रीयताके ओज-मौल हैं। कथर भारतमें राष्ट्रीयताके प्रचार और प्रसारमें 'भारतभारतीके योगदानको विस्मृत नहीं किया जा सकता। पर्याप्त रचनायें भी अतन्त्रिय रूपसे राष्ट्र-आयनासे परिपूर्ण हैं, जो कवित्वमें अभिविवेक्षित जनकी राष्ट्रीयता रसशील आरम्भिक रचनाओंके समान सुखर नहीं हैं। अपनी काळानुसरण-क्षमताके कारण गुप्तजी इस युगके प्रतिनिधि कवि हैं। वे आधुनिककालमें प्रकाशित कान्धकी सभी शैलियों और भावनाओंकी ग्रहण करनेमें समर्थ हैं। इनके कान्धमें हिन्दी कविताके पिछले प्रवास-पंचपन वर्षोंका दृष्टिहास सुरक्षित है—कान्ध-क्षेत्रके सभी मान्दोलन प्रतिबिम्बित हैं।

कवने विपुल-परिमाण साहित्य, अद्भुत प्रदन्-कोश, भाषाके निर्माण और विकास तथा जीवनकी समग्रतामें ग्रहण करनेकी क्षमताके कारण कथर भारतकी तीन पीढ़ियोंकी युगचेतनाको प्रभावित करनेवाला भारतीय नस्लुविका जनन प्रसूता यह कवि निस्सन्देह ही नचा कवि हैं।

—डॉ. का० गो०

मैना—'छंद सहिता' तृतीय छण्डमें मैनाकी स्रष्टात्मिका मझा भरदने कहते हैं। मझाने पुत्र दक्षकी स्त्रिया नामक कन्याकी, जिसका विवाह उन्होंने देव-पितरसे किया था, ज्येष्ठ पुत्रीका नाम मैना कहा गया है। यह मानसी होनेके कारण भयोविना कही गयी है। धनकुमारके

दाघवक्ष मैना स्नेह दीपने धृवीपर मकर हिमालयकी पत्नी बनी। मैनाक नामक नाम-पर्वत मैनाका ही पुत्र था। काण्डिदासने 'कुमार-सम्भव' नामक महाकाव्यमें दिव्य पुराणके आधारपर सम्भव मैना और उनकी पुत्री पार्वती के परस्पर स्नेहका नायिक चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसीदासजीने 'रामचरितमानस' तथा 'पार्वती माधव' में भी काण्डिदासके ही अनुरूप पार्वती परिणयके प्रसंगमें इसका उल्लेख किया है। अथर्वि तुलसीदासजी मैना नामक नाम-सुलभ वह मजहब न आ सका। निम्नता समाने काण्डिदासने किया है। तुलसीदासने धर्म और मूर्खि आवरणमें मैनाके मातृत्वकी छेपेछाकर दिव्य यक्षिका वाता साजसज्जातों-साधनसहित 'मैनासत' के दो मन्त्रांग प्रकाशित हुए हैं। एक मन्त्राङ्ग नाम्ना द्वारा हिन्दी विद्यापीठ ग्रन्थ शोधिका (हिन्दी विद्यापीठ, आगरा १९९१) और दूसरा युक्तकाकर हरिहरविद्यालये द्वितीय द्वारा सम्पादित 'साधनाङ्ग मैनासत' (व्यापिन, १९५५ ई०), जिसमें ४१८ पद हैं। 'मैनासत' (मनी मयनाके प्रसिद्ध आदर्शकथा) बहुत लोकप्रिय रही है। बालके कवि दौलतकाजी (उमरवीं सदी) तथा अलालो (१६५६ ई०), वे 'मनी मयना को और चम्पाकी' आदिग्रन्थों, १९५८ ई०की रचना साधना की रचनाके आधार पर हैं।

सती मयनाकी कथाका अभिप्राय लोकप्रचलित अन्य धर्म कथाओंमें सम्मिलित है। सुन्दरी मैनाका प्रति साधना व्यापार के लिए पतङ्ग चला जाता है। विदेशीनी नादिकरी रचना सुष्ठु पञ्चमहा कर्तव्यका प्रयास करती है किन्तु लग्न मयना दृष्टापूर्वक प्रतिप्रापणा मनी रहती है। दक्षिके लौहेश्वर कुट्टिनीकी यथोचित दण्ड मिलता है। विदेशीन नादिकी प्रसंगमें कृतिकें 'भारतनामाका सुन्दर सार' वर्णन मिलता है। दीक्षा, वीर्या, लौहता छण्डोंका कृतिकें प्रयोग हुआ है। कृतिकी भाषा मयनाप्रा है। लग्नकी कुछ छोग मुक्तमान कहते हैं किन्तु उनकी कृतिकें वेग कोई छल्लेप नहीं मिलता, जिसने उन्हें हिन्दू न बना न सके। कुछ कृतिकोंमें प्रारम्भमें साधनाकी कदम मिलती हैं। वे हिन्दू थे। 'मैनासत' की रचना प्रारंभिक प्रति १५०४ ई०की मिलती है, जब 'मैनासत'का 'चम्पा' दससे पूर्व यात्रा था मकता है।

[सहायक ग्रन्थ—मैनासत - हरिहरविद्यालये द्वितीय व्यापिन, १९५९ ई०] —डॉ. गो०

मोतीचंद—जन्म १९०९ ई० में बाराणसीमें हुआ। शिक्षा बाराणसी तथा लन्डनमें हुई। आप भारतमें १९३८ ई० में आगये। आपका धर्म हिन्दू है तथा धर्मके प्रति जोन वेत नृपिधर्मके दारुकर तथा हिन्दी जगतमें भारतीय पुराणके अभिप्राय मिश्र हैं।

मोतीचन्द एक प्रतिभासम्पन्न लेखक हैं। उन्होंने गल्पे अथवाचन एवं मनन किया है। वे गवेषणापूर्ण तथ्योक्त एवं गहरे सत्त्वोंमें युक्त रचनाओंके लेखक हैं। भारतीय मध्य एवं पुरातत्त्वज्ञान के प्रतिनिधि सिद्ध हैं। भारतीय पुरातत्त्व एवं कलाके विविध अंगोंके क्षेत्र आपने मुक्तक लिखे हैं। आपकी पुस्तके विख्यात हैं—'भारतीय भारतीय देव-रत्न'

(१९५० ई०), 'सार्धबाह' (१९५३ ई०), 'श्वेत घाट' (यह पुस्तक आपने टास्कर वास्तुदेवदाराय अध्यापकके सहयोगमे लिखी है) तथा 'काष्ठीका इतिहास'।

'शैलेन भारतीय वेप-भूषा' में आपने प्रागैतिहासिक कालमे लेकर सातवीं शती तकके भारतीय साहित्य, कला, पुरातत्त्व तथा इतिहासके परिकलनसे भारतीयोंकी वेप-भूषा एवं उससे विकास क्रमका सूक्ष्म दृष्टिसे अवलोकन किया है। प्राचीन मूर्तियों, मिल्सहृत्तियों, चित्रों तथा मुद्राओंमे नष्ट-हिए तत्त्वके केय एवं परिधान, विभिन्न वस्त्रों, उनके प्रकार तथा इनके रेखाचित्र प्रस्तुत करते हुए आपने तत्कालीन वेप-भूषा पर अच्छा प्रकाश डाला है। वेप-भूषाकी मामावली भी वेदों, पुराणों एवं सस्कृत और प्राकृत साहित्यमे खोज कर प्रस्तुत की है।

'सार्धबाह' पथ-पद्धति, प्राचीन भारतीय व्यापारियोंके विषयमें जानकारी, उनकी यात्राएँ, क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ तथा व्यापारके विषय पर राजनीतिक परिस्थितियोंके विवेचनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक है।—६० पृ० बा० मोहनलाल गुप्त—जन्म काशी; क्वेटे कृष्ण २, स० १९७१ वि०। प्रारम्भिक शिक्षा बर्नार्ड कालेज, काशी। १९४९ ई० में एस० ए० (हिन्दी) प्रथम विद्यविद्यालयमे। १९४९ ई०मे ही पत्रकार जीवन अपनाया। आजकल 'आज'के माहिपत्र-सम्पादक हैं। आरसेन्दु द्वारा प्रवृत्त होत्य-व्यग्य भारमें वस्तु विन्यास, भाषा-भाषा, शैली, सन्दर्भ-वचन आदि सभी दृष्टियोंसे 'आधुनिकता'का समावेश करनेवाले लेखकोंमें आपका विभिन्न स्थान है। राजनीतिक, सामाजिक चेतनामे वहेरित होकर आपकी हास्य कृतियों भी प्रायः व्यंग्यप्रधान हो जाती हैं। अपनी हास्य कृतियोंमें भी नैतिक मर्यादाओंका उल्लंघन नहीं किया है। गद्य और पद्य दोनों विधाओंका प्रयोग समान सफलतामे किया है। आरम्भमें गम्भीर कहानीयों भी लिखते रहे, जिनमें वीरयोधित स्वप्नमयताका ही प्रधान है। जब शैलीमें परिमार्जित हुई गद्यकी रचना, कला और स्वच्छता मिली है। सामाजिक 'आज'के 'अरबी न फारसी' स्तरमें आपकी लिखी व्यंग्यमय कृतियोंका काफी लोकप्रिय हुई है।

कृतियाँ—कहानी (गम्भीर) 'दी काली काली ओस', 'अन्तरे दो चित्र अनवरते बहेरें', कहानी(हास्य) 'अटक्की जूती', 'चिरकुमारी सन', कविता (हास्य) 'रामकरोटा', व्यंग्यप्रधान गद्य 'अरबी न फारसी', 'अनारसी रईस', हास्य साहित्य 'पञ्चोंकी छरकार' (एकामी), 'देख हमारा' (राष्ट्रीय गीत)।

मोहनलाल सहस्रो 'विद्योती'—जन्म बिहार राज्यके सारनजिला, गयामें सन् १८९९ ई०। हिन्दी, संस्कृत, बंगाल और अंग्रेजीका इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। स्कूली कालमे ४५ से ऊपर पदवीएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। सामयिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखित 'अच्छूत' नामक कविता-ग्रन्थ (१९२५ ई०), छायावादी-साव्यवादी रचनाओंका स्रुष्ट स्रष्टा 'निर्मात्य' नामके (१९२६ ई०), पद्य स्रष्टा 'एक तारा' नामके, 'रेखा' अधिधानसे छायावादी शैलीमें लिखित 'शाली-ग्रन्थ' (१९०९ ई०), युवाकालीन संस्मृतियोंके आधार पर प्रणीत 'पुँछे चित्र'

नामक कविता सङ्कलन (१९३० ई०), 'कल्पना' नामक कविता-सङ्कलन (१९३५ ई०), 'कलाका विवेचन' (सम्पादन—१९३६ ई०), 'आरतीके दीप', (१९४० ई०), 'विचार धारा' (निबन्ध-संग्रह—१९४१ ई०), तथा प्रसिद्ध प्रगल्भ-काव्य 'आर्यावर्त' (१९४६ ई०) प्रकाशित हुए। 'आर्यावर्त' एक ऐतिहासिक महाकाव्य कहा गया है। प्रथम सर्गमें पूर्व-पौराणिकरूपमें औदार्यपूर्ण सान्ध्यवर्णनके साथ देवी-मन्थनमें महाकवि चन्द्र और राणा समरसी प्रस्तुत हुए हैं। क्रान्तमना कवि महाराज पृथ्वीराजकी खोजमें युद्ध-क्षेत्र पर जाता है। द्वितीय सर्गमें जयचन्द्र गोरोंके दरबारमें जाता है। पृथ्वीराज उन्हें पकड़ारहे हैं। युद्ध होता है और पृथ्वीराजकी ओरों भारत-भारतके साथ ही फोड़ दी जाती है। तीसरे सर्गमें चन्द्र फिर देवी-मन्थनमें आते हैं, समरसी युद्ध मिलते हैं। चन्द्र उनकी विधा सजाते हैं। चौथे सर्गमें, सगमें कूट धारण दुःस्वप्नका वर्णन करता है। जयचन्द्र विषण्ण-भावमें रात भर उपवनमें झूमते हैं। अन्तमें निधन करते हैं कि 'श्रीकणा कलक रक्त देकर सरीरका।' चौथे-छठवें सर्गमें कवि चन्द्र 'राजी'की पुष्टिका भार पुन बन्दकी नीपकर नाथ लौटायें मगन होते हैं। कवि राजा देवी-मन्थनमें महाराजोंकी ओषध-समाचार सुनाती हैं। इसका जनता स्वतन्त्रताकी चिन्तामे विद्रोह होती है। आरतेस्वरी भोगिदाने कार्य-व्यवहारे नीचे देखा देकर राजा एकत्र हुए। जयचन्द्रने भी पद्मासायन्य ही देखकर वैश्यां काठनेकी प्रसिद्ध की। गोरोंने भी महाराजोंके पराक्रमकी प्रशंसा की। भयानक युद्ध हुआ। गोरोंसे छठार लक्षसे हुए जयचन्द्र बाण-विह्वल हुए। आर्य सेनामे गोरोंकी सेनाकी छिन्न-भिन्न कर दिया। दशन क्षत्रियों छत्रनीके साथमे वस्त्राओंके प्रकाशमें आत्मसन्निधौ जयचन्द्र दिवंगत हुए। गोरों भगा; पर पृथ्वीराज न मिले। चन्द्रने देवी-ध्यानमे ईदनेका पथ प्राप्त किया। चन्द्र फकीर बनकर गोरोंके बर्गों गये। वहाँ झुलतानसे पृथित हो वे कराराजमें पृथ्वीराजसे मिले। वहाँ सन्ध्या-वेधी बाण द्वारा तथा तीरनेकी व्यवस्था हुई तथा अन्तिम सेरहमें सर्गमें पृथ्वीराजने गोरोंका वध किया। चन्द्र और पृथ्वीराज दोनों आपसमें कट गये। महाराजों और फारिदौलीने अपने पतिव्रतोंके प्रसन्न करने सारा माताकी गोदमें देते तथा जन्मने 'राजी'की अन्तिम पत्ति समाप्त की। सारा प्रगल्भ सत्यम-छन्दप्रधान, प्रवाहपूर्ण भाषा तथा अतुल्य आन्तरिक जनशुक्त छन्दमें प्रवाह-रसपूर्ण शैली सहित कौसलके साथ लिखा गया है। जयचन्द्रकी वस्तुना ध्वय वषा प्रवाह-पूर्ण है। 'विद्योती'की कालांतर विषयकी स्रष्टा का-शैली प्राप्त है। काव्य 'पृथ्वी युद्ध' और 'साम गान'की गुञ्जरसे अनुसृत है। देखभक्ति और आर्य गौरवके भाव पूर्णरूपसे उभरे हैं। पुस्तकके प्रारम्भ मनवरी, १९४० ई० में हुआ और १९४६ ई० मासके बीतर धारावाहिक रूपसे साव्य लिखित समाप्त की गयी। इन्मे अजला 'मलिका' (कहानी-संग्रह), 'अनारसी', 'शेषदान', 'आठमगोर' (उपन्यास), 'रजकन' (कहानी), 'पौरा', 'पद्यास्तु' (नाटक), 'उत्तरपार' (आत्मकथा), 'माहित्य-मन्थन', (निबन्ध) तथा 'सारा सुचन' (संस्मरण) नामक पुस्तकोंमें

भी नामोल्लेख हुए हैं। एक अन्य महाकाव्य और कव्येद पर एक विशाल ग्रन्थ लिखनेमें सहज होनेकी सूचना मिली है। इन्होंने गीतोंकी भी मधुर रचनाएँ लिखी हैं।

'विद्योमीनी'का छायावादी-रसस्वरपादों काव्यके लक्षणमें एक विशिष्ट योग है। अजडिल यात्री, सहज कल्पनाओं और आन्तरिक सन्तोषोंसे पूर्ण समझी रचनाएँ एव प्रेम-विषयक गीत भावमय एव हृदयपरशी रचे हैं। माया उपरिभूत एव सुमगणित होती है। वे 'कला, कलाके लिए'के अनुयायी शुद्ध कला-साधक हैं। आत्मनिष्ठ भाव गीतोंके अतिरिक्त दलितोंके प्रति सहानुभूति एवं देशके प्रति शोकके भाव भी उनके अनुभूति-शोकके समुच्चय रहते हैं। स्पष्ट कविता एवं प्रकट व्यञ्जनमें उन्हें समान अन्वय है। गीतोंके चरित्र-विशेषमें साम्प्रदायिकता ऐश्वर्यमय नहीं है। सारा 'आर्वावर्त' क्षुद्र जातिवाद और सर्वोप साम्य-दायिकतासे परे शुद्ध राष्ट्रीयताका पवित्र प्रवाह है। कविने अनाथोंके प्रति ८०० राय आदिश्री भोंसि देव या दण्डाके भाव व्यक्त नहीं किये हैं। मानव एव नाक, दोनों ही प्रकृतियोंके विश्वमें 'विद्योमीनी' समक है। उनकी रचनाओंमें आयेरुका चार उद्धरण दिखाई पड़ता है। लयावली एवं बकोक्ति दोनों अलंकारशैलियोंमें 'विद्योमीनी' लिखित है। कवीराजका विश्व जनकी केन्द्रीकृत अमृत पुष्प है। 'ओ' (सक) जैसे प्रथमाश्रयके विमल चिह्न भी कवी-कवी माधुर्य-प्रवाहकी बहुलताके लिए आ गये हैं पर इनकी भाषा सर्वत्र रसालुल एव जीवितिलनी है। वे गीतकारसे अच्छे प्रकट-कार हैं।

—बी० सि० शि०

मोहनलाल मिश्र-इतिहास-ग्रन्थोंमें इनका केवल रचना ही परिचय उपलब्ध होता है कि इन्होंने नन्ददासके बाद और हजारासके पूर्व सन् १५८९ ई०में 'अथारसारा' नामक रस उपा गाविकासिद्ध निरूपक किसी ग्रन्थकी रचना की थी किन्तु वह रचना अब कहीं उपलब्ध नहीं है। रामचन्द्र सुबकने इनको चरखारिका कहा है।

—आ० प्र० शि०

मोहनलाल विष्णुलाल पंखा—जन्म १९०७ वि० में हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके साथ हिन्दीकी उन्नतिमें योग देनेवालोंमें इनका नाम उल्लेखनीय है। वे आधुनिक प्रकारकी हिन्दी संगीतके आरम्भिक केन्द्रोंमें आते हैं। इन्होंने कुछ दिनोंतक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा निकाली गयी 'हरिश्चन्द्र चरित्र'की 'मोहनचरित्र'के नामसे सम्पादित किया था। बलुच-वे 'धृष्टीराज रासो'के सार्वक और उसे असली सिद्ध करनेवाले इतिहास-विश्वके रूपमें प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 'रासो-संस्मरण' नामक एक पुस्तक लिपिकर उसे वाणी ग्रन्थ सन्तानाके विद्वानोंका लक्ष्य किया था। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'में इनके रस आशयके कुछ प्राथम्यपूर्ण लेख प्रकाशित हुए थे। बादमें वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 'धृष्टीराज रासो'के सम्पादन कार्यके लिए उपयुक्त व्यक्ति समझे गये। इनके सहकारी सम्पादकोंमें (बाद) प्रथमसुन्दरदास और कुम्भदास भी थे। यह कार्य उक्त सभा द्वारा बल्लभ रायोंमें प्रशिक्षित है। 'रासो'का ऐतिहासिक अध्ययन और उत्तम सम्पादन

इनकी जीवितकी बचने रखनेके लिए प्रयास है। माधुर्य सन् ४ दिसम्बर, १९१० ई०में मधुराएँ हुई। —८० अ० मोहनसिंह सेंगर—जन्म नौशहरमें १९ फ़रवरी, १९१४ ई०। 'सन्नद्ध', 'राजनीतिका एक चित्रा' आदिने वाच्यमें आप हिन्दी पत्रकारितामें आये। 'दिनांक' नामके सम्पादनके साथ-साथ आपने कदाही और निरन्तर लिखे हैं। आपकी लगभग ८ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका अन्तःस्थापनामें सहायक निर्देशनके रूपमें कार्य कर रहे हैं।

सम्पादकके रूपमें मोहनसिंह सेंगर पत्रकारिताके लक्ष्यमें आये, जब छात्रावासका आन्दोलन सिर हो चुका था, राष्ट्रीय स्तरपर हमारा आन्दोलन ध्वजा गाथा बन चुका था, डिमार्ड और सितियों सार थीं। इसीलिए सेंगरके सम्पादनकालमें और उनकी ओरोंमें हमें ओझी ओझा भिन्न-भिन्न अधिक मिलता है। बाहेर वह 'विशाल नगर' की शिप्यो ही था आपके निम्न, दोनोंमें हमें समान रूप से यही शीलता है।

कहानीकारके रूपमें सेंगरके पूर्व जैनिक, अथर्व और चण्डालकी शैलियों स्थापित हो चुकी थीं। इन दोनोंमें प्रेमचन्दकी शैली और उनकी समस्याओं एव दृष्टि प्रकट मानवीय स्तर पर मानव-कुण्डलों, देशवासी और मान-सितियोंके विकास शुरू किया था। सेंगर ऐसे सितियों कहानीके क्षेत्रमें अपनी कोई निमिष टोनी का प्रतिपादन नहीं कर पाये। यद्यपि अन्तःस्थापना एव और रोमांचक प्रचुरिकों अधिक निम्नमें प्राप्त करने सेंगरके निम्नमें कुछ बना और कुछ पुराना मिश्र-रूप पर सुष्ठु हुआ है।

सेंगरके निम्नमें आत्मपरक शैली अधिक स्पष्ट हुई है। 'सन्नद्ध' और 'राजनीतिक विचारों'के उदाहरणोंमें आपने भी वैयक्तिक अथवा सांस्कृतिक निम्न लिखे हैं। इनमें विस्तृत लेख अधिक हैं, गहराई और साहजिक रूप। आपकी दृष्टिमें सेंगर अधिक आधुनिक हैं। राजनीतिक निम्नमें तो कुछे रूप में सहज और नौशहर शरीर चयन आपकी निजी विशेषता है। इसीलिए माधुर्य और साहित्यिक निम्नमें भी उक्त प्रकारका आत्मव्यपन ही है किन्तु मौलिकता नहीं है।

सेंगरकी शैलीमें आधुनिकताका पुट हमें स्पष्ट दृष्टि पड़ता है। विषय, तथ्य और कल्पनापरारम्भिक समर्थनमें सेंगरमें तटस्थताका परिचय हमें मिलता है किन्तु मात्र रस ही अपेक्षित नहीं था।

कृतियाँ—कहानी संग्रह : 'विचारों' चित्रादी (१९३० ई०), 'लुके के बच्चे' (१९४२ ई०), 'मेरे मुन्ने' (१९४७ ई०), 'जन्मका न्याय' (१९४९ ई०), 'मुझे' (१९५४ ई०), 'हृदय का सूरज' (१९५७ ई०)। निम्न संग्रह : 'जीवनका सूरज' (१९५७ ई०)। —८० अ० ३० यक्ष—एक अर्ध-दैनिक योनि। विस्वा और वरदगो कानन और कष्टके अनुचर। इनके अपिपति कुंजर हैं। रत्न वर्णन महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा अन्वित 'कुमार सन्त' के प्रथम सर्गमें मिलता है।

—बी० ३० यक्षोबर्—कुंजर। कुंजरों के अनुयायी, जिन्होंने गन्धर्व

शिवकी सोमके विरुद्ध युद्धमें सहायता थी। —श्री० अ०
यज्ञ पुरुष-समष्टि रूपमें स्वरूप अगस्त्य की प्रतिकृति ही यज्ञ-
पुरुषके रूपमें अगस्त्यके कल्पितो कल्पित की थी। अगस्त्य
अगस्त्य मन था, सूर्य अगस्त्य, वायु अगस्त्य और प्राण तथा
अग्नि अगस्त्य था। इस प्रकार वैदिक यज्ञपुरुष अगस्त्यके
प्रतीक थे और यज्ञपुरुषमें उनका प्रत्यक्ष साग था। यज्ञ-
पुरुष अपनी सहायके कारण अपने चक्रपर एक स्वतन्त्र
देवी सहायके चक्र बन गये तथा भागवत पुराणमें इनका
अवतार-रूपमें वर्णन किया गया। सूरदासने इन्होंने आधार-
पर 'सूरदास' में यह सत्वा १९८-४०० में उनका वर्णन
किया है।

—श्री० प्र० सिंह

यज्ञ-यथाति और वैश्वानरीके ज्येष्ठ पुत्र, वायव्य-यज्ञके
सहायक। सहायकीत तथा अन्य पुत्रोंके पिता। इन्होंने
कुलमें आगे चलकर भगवान् श्रीकृष्ण हुए। यज्ञने अपने
पिताकी यौवन-दान करनेसे इनका कर दिया, जिससे उन्हें
छापसगी बनता पड़ा था।

—श्री० अ०

यज्ञ-यज्ञ-अनेक कुलम्बोंका, जिसमें लगभग १०१ मान्य थे,
समाश्रित पदा नाम। इन्होंने राजा अमरसे थे। कलसे
पीकित थे कोन कुल, यज्ञका आदि प्रवेशोंकी चले गये।
इन्होंने युरोहित गरी कल्पित थे।

—श्री० अ०

यज्ञ-इसके देवता माने गये हैं। वे वक्षिण दिशाके
विष्णु हैं। वे सूर्यके पुत्र हैं तथा इनका वाहन
मणिप है।

—श्री० कु०

यमकाष्ठ-यम-यमकाष्ठ।

यमुना-विमलजले प्रवाहित एक पवित्र नदी। यह सूर्यकी
पुत्री, यमकी पत्न कही गयी है। यह बार बारिकामे यमुना
जोकर बलामने उसे जलकोषार्थ अमनित किया था
किन्तु यमुनाकी क्रुद्ध देव ही गयी। क्रुद्ध बलामने अपने
इच्छे कर्णकार यमुनाकी धाराकी वृत्तान्तके बीच कर
दिया। कहा जाता है, तभीसे यमुनाका मार्ग बदल गया
है (दे० सूर० पद ४८-४८-४८-४८)।

—श्री० अ०

ययाति-नहुष और विरवासे पुत्र। एक बार ययाति की जाते
समय इन्होंने कुलमें भीतरसे किसी बाकाकी भील सुगर्भ
पत्नी। वहाँ आकर उन्होंने नग्नवस्त्रा में राजा कम बाकि
की वस्त्र देकर ऊपर निकाला। यह शुककी पुत्री देवयात्री
थी, जो बादमें उनकी स्त्री हुई। देवयात्रीके साथ ययाति स्वयं
शर्मिष्ठा भी ययातिके यहाँ गयी। शुकने देवयात्रीकी देते हुए
ययातिके यह प्रतिष्ठा करा की थी कि वह शर्मिष्ठाने सदा-
वास न करेंगे। एक दिन ययातिने यह प्रतिष्ठा टूट गयी।
कलसे देवयात्री आपन चली गयी। ययाति भी उनके पीछे-
पीछे गये। अतः शुकने उन्हें बुरा ही जानेका शाप दिया
किन्तु यह शाप कि यदि कोई पुत्र उन्हें अपना यौवनदान
कर देगा तो उसने दिनोंके लिए वह फिर युवा ही बचेंगे।
ययातिकी याचनापर केवल पुत्रने ही अपना यौवन देमा
सौकार किया। कुछ काल यौवनदान्य छुट्टर अन्या
ययाति पुत्रकी राज्य केर भगवद्भक्तन देते बनने लगे
गये (दे० 'देवयानी', 'शर्मिष्ठा')।

—श्री० अ०

यज्ञपाठ-यज्ञपाठ हिन्दीके यमकी ययाकार और निम्न-
देवता हैं। उनका अर्थ है विमल, सूर्य १९०० ई० में
फिरोजपुरी छावनीमें हुआ था। उनके पूर्वमें कदापि

के निवासी थे और उनके पिताकी विराजते, अपने दो-
चार सी गव तथा एक कच्चे मकानके अतिरिक्त और कुछ
नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी माने उन्हें आर्ध-समाजका
तेजस्वी प्रचारक बननेकी इच्छामें अग्रिम प्रगल्भ कामों
में भेज दिया। अग्रिमके राष्ट्रीय वातावरणमें बालक यज्ञपाठने
मनमें विदेशी आसनके प्रति विरोधकी भावना भर गयी।

काहीरके नेशनल कॉलेजमें भर्ती हो जानेपर उनका
परिचय सगतसिंह और मुहम्मद से हो गया। वे भी
आन्तिकापी आन्दोलनकी ओर झटके हुए। सन् १९०१ ई०
के बाद तो वे सशस्त्र आन्तिकापी आन्दोलनमें सक्रिय भाग
लेने लगे। उसी वर्ष नाइसरायकी शाहीके नीचे बन एगनेके
क्षिप्र फलस्वरूप उनको भी जाना पड़ा। बादमें कुछ
गलतफहमीके कारण वे अपने डकड़ों की गोरीके शिक्षा
दोते-दोते गये। बम्बेकेसर आन्तिकापी छात्रों की आस्था
वे हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रगल्भके कमाण्डर नियुक्त
हुए। इसी समय दिल्ली और काहीरमें डिटर्न तथा लाहौर
पुलिसके मुख्यालय बने तो, यज्ञपाठ इन छात्रोंमें
प्रधान अभियुक्तोंमें थे। पर वे फरार थे और पुलिसके
हाथमें आ नहीं पाये थे। १९१२ ई० में मुस्लिम स्टूडेंट्स
की जालीदार, मोहिबुल्ला अहमद आदित्य प्रदान करनेके
अनन्तर, वे निरपराध हो गये। उन्हें बीरद पंथी उरन
समा हुई। सन् १९१८ ई० में उत्तर प्रदेशमें जब कांग्रेस
मजिस्ट्रेट बना तो अन्य राजनीतिक दलियोंके साथ
उनको भी मुक्त कर दिया गया।

वेकने मुक्त होनेपर उन्होंने 'विष्णु' मासिक निकाला,
जो दोषे ही दिनोंमें काफी लोकप्रिय हो गया। १९१७ ई० में
उनके निरपराध हो जाने पर 'विष्णु' नाम ही बना
किन्तु इसकी विचारधाराके प्रचारमें उन्होंने 'विष्णु' नाम
जाला अण्डा उपयोग किया। विभिन्न देशोंमें उन्हें पत्र-
लिपिकों की अग्रगण्य भिजा था, उन्हें उन्होंने देश-
निषेधके दृष्टसे देशोंका मनोपेक्षापूर्ण धनदान
किया। 'विजयकी उज्ज्वल' और 'वी दुनिया की यशसिदा' नाम
वेकने ही लिखे गये। अन्तर्गत वे अन्तर्गत
रहकर स्वतन्त्र रूपमें देश-कार्य कर रहे हैं।

श्री यज्ञपाठने लिखेकी प्रशस्ति विधाया का-
पावी जाती है, पर उनके आन्तिकापी जीवनके उन्हें अनुभव
सम्पन्न किया, अनेकानेक वर्षोंमें जर्मनीका नाम दिया।
राजनीतिक तथा 'नरिसिन्द', शैली सुयोग्य में आन्तिकापी
हैं, उनके लिए राजनीति तथा मासिक 'विष्णु' नाम
और एक ही एडिटरी एडिटरी नाम है। मासिक
आध्यात्मिक उन्होंने वैचारिक आन्तिकापी जीवन में
करनेका प्रयास किया है। विदेशीय, सन् १९१७ ई० में
आम-प्राप्त है, पर अन्तर्गत में उर दोषे में
उनकी नरिसिन्दिका नाम है। नरिसिन्द, सन् १९१७ ई० में
राजनीति ही उर है।

यज्ञपाठ यज्ञपाठ यज्ञपाठने नाम, सन् १९१७ ई० में
में गये। अन्तर्गत में अन्तर्गत में नाम, सन् १९१७ ई० में
प्रशस्ति हो चुके हैं। अन्तर्गत में अन्तर्गत में नाम, सन् १९१७ ई० में
में अन्तर्गत में अन्तर्गत में नाम, सन् १९१७ ई० में
यज्ञपाठ यज्ञपाठ यज्ञपाठने नाम, सन् १९१७ ई० में

कमजोरियों, विरोधभावों, रुढ़ियों आदिपर दृढ़ता प्रबल कड़ापात करनेवाला कोई दूसरा कथानीकार नहीं है। दो विरोधी परिस्थितियों का वैषम्य प्रदर्शित कर व्यंग्यकी सज्जा उगयी एक प्रमुख विशेषता है। यथार्थ जीवनकी नयीन प्रयोगशालावा दारा में अपनी कहानियोंकी ओर भी प्रभावशाली बना देते हैं।

मध्यमर्ग अपनी ही रुढ़ियोंमें अकण्ड हुआ निरुता दयनीय हो जाता है, उसका अन्धका रूढ़त उदाहरण 'बार आने' है। जूही और कृषिय प्रसिद्धाने बोझको छोटे-छोटे घर नए अपने दैन्य और विवशतामें उदाहरण हो उठा है। 'बाराही' और 'सोभाका साँच'में समाजके गलीब, नकाब और कृषियताकी उत्तरीं खांची गयी है। इस वर्गके वैषम्यमें निम्न वर्गकी रज्जम उसके अहंकार और अमानवीय व्यवहारकी बहुत ही मायिक जगते अभिव्यक्त करनेमें यशपाल रूढ़ कुशल है। 'एक रात' में मालकिन और नौकरकी अनोखीचरोंकी विषमताओंकी रस तरंग उभारा गया है। मिठाक नौकरकी कानुनपूर्वमें सिलसिला उठता है। 'गुटकाराई बर्द दिल' में रिश्तेवाले-के प्रति की गयी अमानुषिता पाठकोंके मनमें गहरी कनोठ पैदा करती है। इस प्रकारकी विषमताकी अधिकार करनेके लिए यशपालने प्रायः उच्च मध्यवर्गीय व्यक्तियों को सामने रखा है क्योंकि सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति ही अपनी कलत्रनोंमें ही दाकी जरी हो पाता।

यशपालके व्यंग्यका तीखा रूप '८०/१००', 'गामदान' आदिमें देखा जा सकता है। सामान्यतः कहा जाता है कि वर्णोंमें अपनी कथाके लिए रोटी और सैपत्तकी समतुल्य चुकी है। यशपालकी कहानियोंमें कोई न कोई जीवन समस्या है पर वे पूर्णतः कलमगत आवरणमें व्यक्त हुई हैं। जहाँ उनकी समस्याके कलात्मक आच्छादन नहीं मिल सका, वहाँ कहानीका कहानीपत्र सन्निध हो गया है।

उपन्यासोंमें यशपालका दृष्टिकोण और भी अधिक अच्छी तरह उभर सका है। उनकी पहला उपन्यास 'बादा कामरेड' क्रान्तिकारी जीवनका विमर्श करते हुए अजडोंके सपटनकी राष्ट्रीयताका अधिक सगत उपाय बतलाता है। 'बैस ब्रैवो' कलाकी दृष्टिमें 'बादा कामरेड'से कई कतरा आगे है। इस उपन्यासमें गान्धीवाद तथा कांग्रेसकी तीव्र आलोचना करते हुए लेखकने समाजवादी व्यवस्थाका आग्रह किया है पर 'दिम्बा' उपन्यासके श्रेष्ठ उपन्यासोंमें एक है। इस उपन्यासमें युग-युगकी उस दक्षिण-पीड़ित नारीकी कल्पना कहा है, जो अनेकानेक संवर्षोंमें गुजरती हुई अपना स्वयं मार्ग पहचान लेती है। 'मनुष्यके रूप' में परिस्थितियोंके घास-प्रतिघातमें मनुष्यके बदली हुए रूपोंके प्रभावशाली ढंगमें चित्रित किया गया है। 'अधिता' उपन्यास 'दिम्बा' की अति रोचकता है।

अभी हालमें यशपालका अखण्ड विविध उपन्यास 'मृतसंच' प्रकाशित हुआ है। विनायकने समय देसमें जो जीवन रक्षापात और कल्पकला उत्पन्न हुई, उसके व्यापक फलकार मृतसंचका प्रमनित्य तथा रगीन चित्र खींचा गया है। इसके दो भाग हैं—पतन और देश तथा

देशका अविश्व। प्रथम भागमें विनायकने परस्पर लोभोंके बतन छूटने और द्वितीय भागमें बहुवर्ती लज्जाओंके समाधानका विमर्श हुआ है। देशके सामाजिक नातावरणकी यथासम्भव ऐतिहासिक दृष्टिकोण रूपमें रखा गया है। विविध समस्याओंके सामनाय इस उपन्यासमें विन नये ऐतिहासिक दृष्टिकोण की गयी है, वे रूढ़िग्रस्त विचारोंकी प्रबल झटका देते हैं।

एक सकल कथानकार होनेके साथ-साथ वरुणात नये व्यक्तित्व-व्यवका निष्कर्षकार भी है। वे अपने दृष्टिकोण के आधारपर सजी-गरी रुढ़ियों, हानोन्मुखी प्रवृत्तियों पर बमकर प्रहार करते हैं। उन्होंने नरत तथा व्यंग्य-विमर्श नर्म स्वरूप और रोसाविमर्श भी लिखे हैं। 'व्यपका झर्रा', 'देसा, सोना, समझा', 'मिहालोकन' (ही भाग) आदिमें उनके विद्वत्, मस्तरण और रोसाविमर्श सज्जित है।

यशपाल हिन्दीके अतिरिक्त साहित्याली तथा मातृभाषा कन्नडकार है। अपने दृष्टिकोणकी व्यक्त करनेके लिए ही उन्होंने साहित्यका मातृभाषा अपनाया है। उनका साहित्य शिखर इतना जोरदार है कि विचारोंकी अभिव्यक्ति में उनकी साहित्यिकता कहींपर भी क्षीण नहीं हो पायी है।

कृतियाँ - कहानी-समूह—'हानदान' (१९४२ ई०), 'अभिसार' (१९४३ ई०), 'सर्तका गुलान' (१९४४ ई०), 'मत्स्यगत विमर्श' (१९४६ ई०), 'ही गुमिया' (१९४८ ई०), 'कूर्तिका कुर्ता' (१९४९ ई०), 'नर्मसुख' (१९५० ई०), 'उत्तराधिकारी' (१९५२ ई०), 'विमर्श कर्तक' (१९५२ ई०)। उपन्यास—'बादा कामरेड' (१९४२ ई०), 'दिम्बा' (१९४३ ई०), 'बादा कामरेड' (१९४३ ई०), 'दिम्बा' (१९४४ ई०), 'मनुष्यके रूप' (१९४९ ई०), 'अधिता' (१९५२ ई०), 'मृतसंच' (१९५२ ई०)। निगम आदि—'व्यापका संच' (१९४० ई०), 'बल्लर ज्वर' (१९४२ ई०), 'पात-पातमें पात' (१९५० ई०), 'बैस, सोना, समझा' (१९५२ ई०), 'मिहालोकन' (१९५२ ई०)। 'गान्धीवादकी छत्र-परीक्षा' (१९४२ ई०)। —ब० सि०

यशवंत सिंह—ब० 'वसन्तसिंह द्वितीय'।

यशोदा—कन्दकी आति यशोदाका नाम भी कल्पकने प्राचीन सन्दर्भोंमें अपेक्षाकृत बारम्बार उल्लिखित हुआ बात पक्का है (बि० 'वन्द')। 'बौद्ध बत जातक'में कल्पकी पार्वी वाली कल्पकी दार्शनिक नाम कल्प गोपा बताया गया है। पुराणोंमें बर्णित कल्पकी दार्शनिकोंमें कल्प बरसेरा ररां वर कल्पकी वास्तव्यमयी वादाके रूपमें चित्रित हुई है। इस सम्बन्धमें भागवत पुराणमें ही सचने अधिक विस्तार पाया जाता है। भागवतसे स्रष्टा रस उदात्तने कल्पीने वास्तव्यका विमर्श विमर्श किया है। गन, बन्त रते कर्तसे यशोदाका वागाव्यन्तर उनके स्नेहशील, सल मासुसकी यचना देता है। वह हतनी सरु भी कि सतत विवाह करती थी। पुराणोंके कथाकारणपर भी सन्दर्भ आसक्त नहीं हुई। उनके वास्तव्यकी तीव्रता और अन्धधरा का सचने बड़ा प्रमाण यह है कि न ही कल्पके द्वारा लिखे गये विस्मयजनक कालौकिक हस्तोंके प्रभावित होकर वे उनके प्रति दैन्यपूर्ण अति भाव प्रकट करती हैं और न कल्पने कीर्तियोंके प्रति किसीसुखमें प्रेमाकर्षण प्रभाव।

विधावारिण्ये उपाय और अभावादिनि

और स्यालूम्य पाकर अपने भावमें परिवर्तन आने देती है। कृष्णपर बसेसे बड़े सख्त आते हैं, विनका वे विस्मयजनक ढंगने क्षणमात्रमें निवारण कर देते हैं। कभी-कभी यशोवरा इसे देखकर चकिन अवश्य हो जाती है परन्तु अन्तमें उनका मातृ-हृदय कृष्णके कुशल-हेतुके लिए चिंतित, आशंकित और असीर होता हुआ ही चिंतित किया गया है। यशोवरा ने यशोवराके स्वभाषमें चतुरा और विनोदप्रियताका भी सन्निवेश किया है। कभी-कभी वे स्वयं और बलरामको यह कहकर चिढ़ाती हैं कि भने मुन्दें गायें चरानेके लिए मील लिया है, इसीलिए मैं रात दिन तुमसे दूर रह करती रहती हूँ। गोपीयोंके उपासक्य मुनकर यशोवरा अत्यन्त क्रुद्ध होती है और कभी-कभी यशोवरा हीनर कृष्णकी बाँध देती है परन्तु अन्तमें उन्हें अपने उस हार कृष्णपर पछताना पड़ता है। राधाके प्रति उनका मतदापूर्ण स्नेहभाव है। यशोवरा में ही वे राधाकी कृष्णकी भावी पत्नीके रूपमें कल्पित करने में यश प्रसक्त होती है और इसे कृष्णके साथ देखनेके लिए प्रोत्साहित करती है। यशोवरा ने यशोवराके मातृ-व्यक्तिकके विषयमें अनेकानेक भावोंका आशय लिया है और उन ममता भावोंके द्वारा वास्तविकी व्यवस्था की है। इस भाव विषयमें सत्यने अधिक मर्मस्पर्शी विषय विरहावस्थाके हैं। अमरके साथ जिस समय कृष्ण-वत्सल्य मधुरा जाने लगने है, उस समय यशोवरा अत्यन्त दौन होकर अमरने की विनय करती है, इससे प्रकट होता है कि उनके व्यक्तित्वमें अनेक प्रसन्नता भी होनेके बावजूद भी यशोवरा-गमना भी, यह अत्यन्त कृष्ण पर ही आश्रित थी। विनका समय यशोवरा स्नेहविक्रम हृदय अत्यन्त कातर हो जाता है और वे समीपे प्रार्थना करती हैं कि कृष्णकी रीति-क्रीडा कीर्ति उपाय किया जाय। इसने बाद यशोवराका वास्तव्य है, आत्मव्यक्ति, प्रकाशाप और आत्मस्वात्मपूर्ण मगल-कामनाओंके रूपमें ही प्रकट हुआ है। उनके, व्यक्तित्वमें वास्तविकी अतिरिक्त कोई अन्य भाव नहीं है, इसका प्रबल प्रमाण उस समय मिलता है, जब अन्तमें सयुरानी होकर पर वे उन्हें अत्यन्त करीर शब्दोंमें विचारती हैं और कहती हैं कि तुम स्वयंकी ओझर भीषित कैसे हो, दूर-दूर यति बहो! भाग नहीं नहीं गया दिने। कृष्णके विषयमें यशोवराकी रीति-क्रीडा प्रकाशाप उस समय दिखाई देती है, जब वे कभी-कभी द्वारा देखनेके पास अपना करण उन्मुख नेवाती है और दृष्टा प्रकट करती है कि कृष्णकी धावके रूपमें ही उनका स्वान सुखित माना जाय। विषयमें यशोवराका पुनः-पुनः प्रेमकी उस उल्लेख स्थितिका आदर्श उपस्थित करता है, जिसमें प्रेम-भावके कुशल-सुखके अतिरिक्त और कोई आशय नहीं रह जाती। यशोवराके बाद कृष्ण-काम्यमें वास्तविकी विषय प्रायः नष्ट हुआ। इसीलिए यशोवराका नामो-लेख भी यश-पुत्र माधुर्य-मयिक और अमर-रसके प्रसंगोंमें ही आया है। इस नामो-लेखमें यश द्वारा निमित्त यशोवराके चरित्रका ही संकेत मिलता है। आधुनिककालके भारतमें हरिद्वन्द्व, कर्मावदास 'रक्षाकर' तथा अन्य प्रवर्गावका कवियोंने भी यशोवराका कभी-कभी संकेत मान लिया है। 'रक्षाकर'

के 'उद्भव-भक्त'की यशोवरा कहनेके हाथ कृष्णके लिए यशोवरा सेजकर अपना वास्तव्य प्रकट करती चिन्तित हुई है। अयोध्यामें उपाध्याय 'हरिऔध'के 'प्रियप्रवास'में एक सम्पूर्ण सर्ग यशोवराके मातृ-सुखक कृष्ण-ममतेके विषयके लिए लिखा गया है। 'प्रियप्रवास'की यशोवराके चरित्रकी मौलिक विशेषता यह है कि वे अपने पुत्रके प्रवास पर शोकाकुल होने हुए भी उन्माद प्रकट करती हैं क्योंकि उन्हें विनवास है कि उनका पुत्र वासर वासर लोक-रक्षा और समाज-सेवाके कार्य करेगा। मैथिलीकरण मुने 'द्वार'में यशोवराका चरित्र-चित्रण बहुत कुछ यश द्वारा वर्णित यशोवराके आधार पर ही किया है। वस्तुतः यशोवराके चरित्र-चित्रणमें यशके बाद किन्हीं कविने उल्लेखनीय मौलिकताका परिचय नहीं दिया।

[सहायक ग्रन्थ—सूरदास प्रभेश्वर नमः, हिन्दी परिपक्व विषयविशाल, बल्लभार १]

—अ० २०

यशोवरावचन—'विषयिह सरोज'में छिद्रित इनके उप-स्थिति-काल १८२६ ई० (अ० १८८०) के अतिरिक्त और कोई परिचय नहीं मिलता। कृष्णजीने इसे इनका अन्य-काल मान लिया है। रहीनके समाज इनकी भी एक छोटी सी 'हरि-नायिका-सेत' (सन् १८१५ ई०) नामक रचना बतायी जाती है; जिसे कृष्णजीने रहीनकी रचनासे अच्छी नहीं तो उसके ठहराती तो माना हो है। हममें ९ बरने सस्कृतमें तथा ५३ ठेठ अवधों में हैं, जिससे इनके सस्कृत-ज्ञान तथा ठेठ-भाषामें सुन्दर, सरस और कोमल पद-विन्यासके साथ रचना करनेका सामर्थ्य और इनकी मौलिकताका भी परिचय मिलता है। सामाजिकता तथा मातृकतामें यह रचना कल्पकोटिकी रचनाओंमें अधिक महत्वपूर्ण है। ठेठ-भाषाकी साहित्यिक रूपसे उल्लेखका सुन्दर प्रवर्तन है। यशोवरा केवल प्रवर्तित कारती मन्द भी प्रसक्त हुए हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० वि० स०, वि० सा० १०, वि० सा० १० १० (भा० ६) १]

—आ० २० १०

यशोवरावचन—'रचनाकाळ—१९०४ ई०। अयोध्याकी यशोवरा छिन्ननेवाके उद्भवमें थे। आप पदना निवासी थे। आपने 'पादविपुत्र' तथा 'भारतमित्र' के सम्पादकीय विषयमें कार्य किया था। वे दिनेश्वरी मुनीके निषण्णकेपुत्र थे तथा कृष्णकालके 'हरिऔध' नामक कदाही' नामक इनके एक निषण्णकी चर्चा की है ('आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास' पृ० ३५)। यह निष्कर्ष १९०४ ई० में 'सूरदास' में प्रकाशित हुआ था।

—दे० ३० ३०

यशोवरा १—इन्का प्रकाशन सन् १९३२ ई०में हुआ। अपने छोटे भाई सिधारामखरण मुनेके अनुरोधपर मैथिलीकरण मुनेने यह पुस्तक लिखी थी। 'यशोवरा'का उद्भव है प्रति-परिचयका यशोवराके शक्ति उद्भव अवस्था तथा वैष्णव सिद्धन्तोंकी स्थापना। अमिताभकी आगामी चर्चित अन्तर्गत अत्यन्त यशोवराकी पीठाभा। मानवीय सम्पत्तियोंके अमर वाचक मानव सुख नष्टा-सुखिके प्रतिपादक मैथिलीकरणकी अन्त प्रवेदिना दितने ही सर्वप्रथम साक्षात्कार किया। उषा ही 'यशोवरा'के

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० २० २० (सा० ६), वि० सा० २० २०] —स०

राज्ञवलय-आसकी चौथी शीर्षी में राज्ञवलयका जन्म बताया जाता है। इनका दूसरा नाम राजसेन था। 'शुक्ल युद्ध' के 'राजपथ भाग' तथा 'हृदयस्थल' उपनिषद् के विभिन्न अधिकांश विद्वान् समझे जाते रहे हैं, इसीलिए वह हम को गया कि वे सन इन्होंने द्वारा लिखे गये हैं किन्तु इतना तो माना जा सकता है कि हमें उसे अधिकांश सन्तों के प्रणयन में इनका हाथ रहा है। इनके द्वारा लिखी हुई 'राज्ञवलय सृष्टि' निश्चित ही अपनी दिशा में न्यायकी उत्तम कृति कही जा सकती है। विद्या-देशपरकी मिलासुरा दीक्षा इसकी अन्य दीक्षाओं में अधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त योगपर इनकी एक पुस्तक 'राज्ञवलय गीता' प्रसिद्ध है। 'राज्ञवलयसंग्रह' में राज्ञवलय रामकदाके वक्ता तथा माहात्म्य युनि लक्के श्रोता रहे हैं।

द्वारा साहच-यारी साहच राक्षसी पक्षके प्रसिद्ध सन्त श्री साहचके शिष्य थे। राक्षसीपक्षके दो केन्द्र थे—उत्तर प्रदेशका गाजीपुर जिला और दिल्ली प्रदेश। यारी साहचका सम्बन्ध दिल्ली केन्द्रसे था। इनका वास्तविक नाम यार सुहृन्मद था। कहा जाता है कि इनका सम्बन्ध किसी साही घरानेसे था और इन्होंने ऐश्वर्यमय जीवन त्याग कर सन्त-जीवन स्वीकार किया था। इनकी जन्म और मृत्यु-तिथियोंके विषयमें निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टागोर वक्ताक इन्हें सन् १९८९ ई० से सन् १९७२ ई० तक विद्यमान मानते हैं। 'रक्षावली' के सम्पादनके अनुसार यह अवधि सन् १९६८ ई० और सन् १९७१ ई०के बीच होनी चाहिए। परशुराम चतुर्वेदी इन्हें मखड दासका समकालीन मानते हैं। इनकी गीत शिष्य प्रसिद्ध है—कैलाशराज, सुशीला, केरल साहच, हसनसुहृन्मद और बूझा साहच। प्रथम चार शिष्योंका सम्बन्ध दिल्ली केन्द्रसे था। पूर्वार्धे धिय बूझा साहचने इनके पन्थके एक गरी श्रुतका, जिन्हा गाजीपुरमें स्थापित की, जो आज तक चर रही है। आपकी रचनाओंका एक समग्र 'रक्षावली' नामसे वेबेस्टियर प्रेस, प्रयागसे प्रकाशित हुआ है। आपने प्रेमकी साधनाका केन्द्र-विन्दु माना है। आपकी विचारधारा पर सभी सन्तोंका पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। आपने "अन्दर यकीन बिना" "हृदय"को व्यर्थ माना है। सत्ताकी मित्या बताया है। एक ईश्वर में आत्मा व्यक्त की है। स्वयंकी हृदयस्थ स्वीकार किया है और दरिया साहच (विद्यार बाबू)की भाँति योग-भार्गवोंको "विद्वान्मत" कहा है। आपकी कविता अनलक्षित होने पर भी रचनीय है। मिथुन और बिरहके आध्यात्मिक चित्र अतीव भव्य हैं। आपकी भाषा में अरबी-फारसीके शब्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं। आपने कविपद, सर्वेवा, सखी (दीरा), पद, श्रुतना आदि कई छन्दोंका प्रयोग किया है। आपकी वाणी, सम्यक्ता और निर्दोषताकी मन शिष्टिमें नि स्रष्ट हृदयका सहचर्योत्तर प्रतीत होती है।

[सहायक ग्रन्थ—उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा और सन्त काव्य : परशुराम चतुर्वेदी, सन्त वाणी समग्र, नाम

पहिला, वेबेस्टियर प्रेस, प्रयाग, हिन्दी काव्यमें निर्गुण सम्प्रदाय गीतावन्त दत्त वक्ताक।] —रा० च० ति० युगापय—(प्र० १९४८ ई०) सुमित्रानन्दन पन्नाका नवीन काव्य-संकलन। इसका पहला भाग 'युगापय'का नवीन और परिनिहित संस्करण है। दूसरे भागका नाम 'युगान्तर' रखा गया है, जिसमें कवियोंकी नवीन रचनाएँ संकलित हैं। अधिकांश रचनाएँ गान्धीजीके निधनपर उनकी पुण्य-सृष्टिके प्रति अर्पित हैं। श्रेष्ठ रचनाओंमें कबीन्द्र रवीन्द्र, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और अरविन्द चौधरीके प्रति लिखी गयी प्रशस्तियाँ भी मिलती हैं। अनेक रचनाओंपर कविके अरविन्द-साहित्यके अन्यत्रकी छाप स्पष्ट है। अन्तिम रचना 'बिबेची' व्यतिरेक है, जिसमें माता, यमुना और सरस्वतीकी तीन विचारधाराओंका प्रतिनिधि भावकर उनके संगममें मानव-मानके वक्तापक्षी वक्ता की गयी है।

'युगापय'का समस्त वक्ता आकारण 'अर्पक' शीर्षक सोहृद रचनाएँ हैं, जिनमें कविके वापुके अरण्य में अविनय जीवनकल्पकी कल्पना की है और उन्हें अपराधित अहिंसाकी ज्योतिर्मयी प्रतिमामें रूपमें अंकित किया है। गान्धीजीके महात्मा व्यक्तित्व और कृतिपक्षी सोहृद रचनाओंमें समेट केना कठिन है और 'युगान्त' तथा 'युगापय' में कविके उनके व्यक्तित्व तथा उनकी विचारधाराकी कवि-हृदयकी अपार सहाय्यप्रति देकर चित्रित किया है परन्तु इन सोहृद रचनाओंमें वापुकी अर्पकजि देते हुए कवि काव्य, कला और नवदेनाके वक्ताक विद्यारपर प्रवेश जाता है। गान्धीजीके बहिर्दामपर प्रारम्भमें कवि सत्य रह जाता है फिर शोक-भावनासे अभिभूत, परन्तु अन्तमें वह उनकी वृत्त्युक्त 'प्रथम अधिकांश मानव' के बहिर्दामकी रूपमें चित्रित कर उनकी महात्मावतारीक विनय बोधित करता है। वह ध्रुव पुत्र (स्वर्ण पुत्र) के रूपमें वापुका अभि-गन्ध करता और उन्हें भारतकी आत्मा मानकर देवाकी विषय जागरणके लिए जाहूत करता है। यह सोहृद प्रशस्ति-गीतियों कविकी 'तमसी या ज्योतिर्मय' साधनाकी प्रतिनिधि हैं।

संकलनकी कुछ अन्य रचनाएँ भारतकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिपर वर्णनयन अपना जन-गीतके रूपमें सामने आती हैं। कवि भारतकी विषयकी स्वाधीन चेतनाका प्रतीक मानता है और उससे स्वातन्त्र्यमें युवा-परिवर्तनकी वक्ता करता है।

राष्ट्रीयस्तिक एवं उद्यमे छिद 'दीपपर्व' इन जाता है और 'दीपलोक' एवं 'दीपश्री' प्रसूति रचनाओंमें वह मृगमय दीपोंमें यु-नेतनाकी निवन्धन धिक्ता अकली देनाका है। गान्धीजीकी पुण्यसृष्टिमें लिखी रचनाओंके वाङ्मय समकालकी सबसे मखड रचना 'कबीन्द्र रवीन्द्रके प्रति' है। कविता काफ़ी हल्की है परन्तु कवि अन्त तक भावना और विचारधाराके अन्तम भूमिपर सित रह स्रष्टा है। परन्तु रचनाके अन्तमें कवि अन्तर्गतकी स्रष्टा मगठनकी दुर्घट्ट देखा हुआ भारतकी आधुनिक मेधाके प्रति अपनी आत्मा प्रकट करता है और कवीन्द्रके वादीवादका अन्तर्गत वक्ता है।

—१०-२० न०

रक्षक', 'जानकी स्नेहकुलस शक्त', 'नाथ परत्न पचा-
शिका', 'वर्णविहार दोहा', 'सप्तविनय शतक', 'विरक्ति
शतक', 'विजयवस्तु गोपायकी', 'सल्लसपदेच्छवन्द',
'बाह्यरुधि सारवार', 'मणिमाल', 'अर्धपञ्चक', 'मन
नसीदत', 'फारसीदृष्टक तद्वर्णवीर सृजना', 'शिव-शिव
आसल्लसतीक्ष्ण सवाद', 'वैष्णवीयवोपनिषद', 'पञ्चसुख
स्तोत्र', 'मूलन फारसीदृष्टक', 'मूलन हिन्दी वर्ण', 'नीर
नत्तीसी', 'पद्मा यज्ञ', 'अष्टव्याम यज्ञहरा', 'अनन्य प्रयोग',
'प्रीतिपचारिका', 'नाम विनोद वरसववन वरदै', 'नाम
नवरत', 'सुखमहिमा', 'सप्त भवनावली', 'गारस माला'
और 'विनोद विहार'।

सुगन्धानन्दप्रभ सत्सुत और हिन्दीके ठी ज्योतिषी
विद्वान् थे ही, उनकी और कतरी साहित्यमें भी उनकी
पहरी पैठ थी। उनकी रचनाओंमें सृष्टि प्रभाव पचास
भाषामें पाया जाता है। इनकी अधिकांश कृतियोंकी भाषा
अवधी है किन्तु इनमें दार्जीलिंगके भी छन्द बहुदायलसे
मिलते हैं। छान्दाकारोंमें अनुशास पर इनका विशेष
ध्यान रखा था। यह प्रष्टि कहीं-कहीं आध्यात्मिकमें
बाधक हुई है।

—अ० प्र० सिंह

सुगन्धी—(प्र० १९१९ ई०) सुमित्रानन्दन पन्तका पौष्प
काव्य-सकल्य है। कविये छन्दे 'गीत-गण' कहा है और
'विश्राम' में स्पष्ट कर दिया है—'मैंने सुनके गणकी
भाणी देखीका प्रयत्न किया है। यदि सुगन्धी मनोवृत्तिका
किष्किन्माय आभास इनमें मिल सक्ता तो मैं अपने प्रयत्न
को निफल नहीं समझूँगा।" 'रतिपात' (भूमिका) में कवि
ने इस सकल्यकी रचनाओंपर भी संक्षेपमें प्रकाश डाला
है। उसकी अनुसार प्राकृतिक रचनाओंकी ओर फर,
इस सकल्यमें मुख्यतः पर्व प्रकाशकी विचारधारा है। निरुद्धी
है—“(१) भूतवाद और अन्त्यात्मवादका समन्वय, जिससे
मनुष्यकी चेतनाका पथ प्रकट बन सके। (२) समाजमें
प्रचलित जीवनकी साम्प्रदायिकी पर्यालोचन एवं नवीन
संस्कृतिके उपकरणोंका समझ। (३) पिछले युगोंके उन
युग आदर्शों और जीवन की दृष्टिकोणी तीव्र धारणा, जो
आज मानवजाति विकासमें बाधक बन रही है। (४)
मानसवाद तथा भावबलके प्राणिशास्त्रीय मनोदर्शनका युग-
की विचारधारापर प्रभाव—अन-समाजका पुनः संगठन
एव दृष्टि लोक समुदायका जीर्णोद्धार। (५) वर्मिनीयनके
छा ४ अन्तर्जीवनके सङ्गठनकी भावसङ्कता—राग भावना
का विकास और नारी-जागरण।”

इन सूत्रोंके सहारे हम 'सुगन्धी' के विचार-पक्षका
स्वतन्त्र रूपसे अध्ययन कर सकते हैं। वास्तविकता यह है
कि 'सुगन्धी' पन्तकी जीवन और कालके एक निश्चित
जीवकी सृजना है और उसकी आन्तरिकीके छिपे बाह्य-
विवाद तथा लोक-अस्वीकारका प्रश्न रहा है। 'सुगन्धी'
में कवि गान्धीवादी विचारधाराके साथ (और कुछ अंशोंमें
उसे छोड़कर भी) मार्क्सकी इन्ध्यात्मक मौलिकवादी विचार-
धाराको अपनाता है और जनसंघर्षकी नवीन कल्पनाके
साथ समाज-चेतनाका व्यङ्ग्य बनकर उपस्थित होता है।
उसकी रचनाकार पर मौलिकता और आध्ययनकी छाया गहन
होती जाती है और काव्यके तर्जोंका हास होता है। निम्न

लोभोंने फक्की पासुक और कल्पनाप्रण कविये रूपमें
सौन्दर्य, प्रेम, प्रकृति और मानवके गीत गाते देखा था;
वे इस अमलवाधित परिवर्तनके छिपे तैयार नहीं थे।
संक्षेपमें 'सुगन्धी' कविकी कर्म नवी भावभूमिकी उपज
है, जो प्रगतिवादी कल्पनधाराने रूपमें विकसित हुई है।

सकल्यमें ७७ प्रगीत-मुक्तक हैं। इनमें अनेक विचाराकात्मक
गहनत्वक रचनाएँ हैं। जिनमें कवि मार्क्सवादकी व्याख्या
प्रस्तुत करता है या गान्धीवाद-मार्क्सवादकी तुलनात्मक
भूमिका सामने लाता है। 'मानसके प्रति', 'मृतदर्शन',
'सामान्यवाद', 'समाजवाद-गान्धीवाद', 'धनपति', 'मज्ज-
वर्ण', 'कुलक', 'अमनीकी' प्रष्टि एक दर्शन रचनाएँ कवि-
की बुद्धिवादी विस्मेलनात्मक प्रष्टिका देन हैं। इनपर
उसके समाजवादी अध्ययन और नवी दौष्टकी छाप है।
इनमें हमें मार्क्सवादी जीवनदर्शनकी जहात्मक अभि-
व्यक्ति तथ्य-कथनके रूपमें मिलेगी परन्तु ऐसी रचनाएँ
अधिक नहीं हैं और उनकी आधारपर पन्तके परवर्ती काव्य-
की काव्यगुणोंसे एकदम हीन नहीं कहा जा सकता। दूसरी
कोटिकी रचनाएँ इस विचारधाराका भावपक्ष कही जा सकती
हैं, जिनमें कवि जन-जीवन, परतीने जीवन, घर-गारीकी
नये मान तथा नवजागरणके मौलिक पक्षकी अपनी कविता-
का विषय बनाता है। उसकी नवी कर्मक्षेत्रात्ता 'वादी'
और 'धनवाद' ऐसी रचनाओंमें मिलती हैं, जो साम्यपर
अधारित जीवन-पद्धत और अमकी नये मूल्यके रूपमें उप-
स्थित करती हैं।

'मानव', 'सुग-उत्कर्षण' और 'नवसंस्कृति' रचनाओंमें
कविके नवी जीवनदृष्टि प्रष्टिपात हुई हैं। मार्क्सवाद,
मौलिकवाद और अथ घर आधारित नये वस्तु-दर्शनकी कवि
नये सूचनका रूप देता है। 'सुगप्रवृत्त' शीर्षक कवितामें
वह आदर्शोन्मुखी जीवन-चेतनाकी धरतीकी और औद्योगिक
नियन्त्रण देता है।

छोटे-छोटे अनेक प्रगीतोंमें कवि दृष्टित-पातित मानवता-
की नये जीवनके प्रति कञ्जुक करता है और उसके भावपूर्ण
उद्बोधन नवनिर्माणके मन्त्रने आत्मिक दिखलाई देते हैं।
कवि मार्क्सके अर्थशास्त्रसे ही प्रभावित नहीं है, वह फायद-
के कमदर्शनकी भी साम्यता देता है और छन्दे भी अपने
नवतन्त्रका अर्थ बनाता है। अतीन्द्रिय प्रेमके प्रति दुराग्र
और कामवर्चनकी यह अतिभाषा मानता है। इतिवृत्ति
नरनारीके मौलसम्बन्धों नैसर्गिकता एवं अनिवार्यता पर
उसकी दृष्टि जाती है। 'मानव पशु', 'नारी' और 'नरकी
छाया' रचनाएँ गौरी-मुक्ति और कामयुक्तिके नये सन्देश
से ओतप्रोत हैं। कटनेका तात्पर्य यह है कि सकल्यको
'बापू' रचनासे आरम्भ करता हुआ भी कवि गान्धीदर्शनने
भीरे भीरे हुए दृष्टा जाता है और वस्तु-नगण ही उसकी
किन्तना पथ भावनाका विषय बन जाता है।

कुछ रचनाओं जैसे 'पञ्चक', 'पञ्चकके प्रति' और
'यसुके स्वप्न'में कविये रक्तकाशकी अपनी नयी आत्मि-
नैवनाका प्रतीक मान कर अथपूर्ण प्रकृतिकाव्य प्रस्तुत
मिला है। धरतीके प्रति कविका आर्मण 'हरतीना' शीर्षक
कवितामें मिलता है, जहाँ कवि दृष्टितमसना परने प्रति
दृष्टाती सज्जन-शक्तिकी प्रेरित करता है परन्तु प्रष्टिने

प्रति उसका दृष्टिकोण मान्यवादी ही है क्योंकि उसने विचार-में निरूपण मानवकी रचना कर प्रकृति हार गयी है और अपनी इस नवीन कृतिये उसने पूर्णता प्राप्त कर ली है। फलतः प्रकृति मानवके लिए है, मानव प्रकृतिके लिए नहीं। यह स्पष्ट है कि वह नया जीवन-दर्शन कविके स्वर में नया मार्ग चला रहा है और हममें योजनोचित ढङ्ग तथा गम्भीरताका प्रसार करता है। उसका जीवनकी कर्मस्थिता, साक्षर तथा नवनिर्माणकी आकांक्षा इन्द्रात्मक जीवन-बोधके माध्यमसे 'युगवाणी' की रचनाओंमें स्पष्ट रूपसे अभिव्यजना या सखी है।

—रा० २० म०

युगांत—(म० १९३६) सुविमानन्दन पन्तका चौथा काव्य-समूह है, जिसमें १९३४ ई० से लेकर १९३६ ई० तककी लगभग तीसरी छोटो-पट्टी रचनाएँ सम्मिलित हैं। इस रचना की भूमिकामें कविने अपनी काव्यकलाके नये मोर्चे अपने शब्दोंमें ही रचना की है। वे कहते हैं "युगांतमें 'पल्लव' की कोमलकाष्ठ कलका अभाव है। इसमें मैंने विन नवीन क्षेत्रकी अग्रगण्य श्रेणी की है, इसे विस्वास है, अविव्यमें उसे मैं अधिक परिपूर्णरूपमें ग्रहण पर प्रदान कर सकूँगा।" एक प्रकारसे हम इसे सत्त्विकात्मक रचना कह सकते हैं, जिसमें गांधीवादी विचारधाराकी स्पष्ट रूपसे आधार बनाया गया है। बादमें यह रचना 'युगवर्ष' (१९४८)के प्रथम भागकी रूपमें प्रकाशित हुई। इस नये सत्त्विकरूपमें 'युगांत' वाले अक्षरों में कुछ नवीन कविताएँ भी सम्मिलित कर दी गयीं।

१९३४-३६ ई०का यह सत्त्विकात्मक कविके लिए हृदय-मध्यमका समय है। इसमें महात्मा गांधीके नेतृत्वमें देखने निर्माण-क्षेत्रमें नये प्रयोग मिले। एवं गांधीकी देशकी जन-जातिने प्रतीक बने। कल्याण-संसारमें विरुद्धताएँ भी उनकी महामानवीय व्यक्तिको नवी ऐक्यसिद्धा की। इसीलिए इस एकलकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'गार्हपत्य' प्रतिमें कविने उन्हें अपनी सत्य प्रगति दी। यह रचना गांधी दर्शनकी मान्यमान गति है। एकलकी अपिकाश रचनाएँ कविके मानव-मेम और प्रकृति-मेमसे औत्तमोत्त है और स्वयं गांधीजीमें यह मानवकी परिपूर्णताके ही दर्शन करता है।

एकलकी प्रकृतिसम्पत्ती अनेक रचनाएँ हैं, जो कविके देशवर्दीक कल्पनापूर्ण मनोयोगकी क्षम है परन्तु हममें अभिव्यजनाका नया स्वरूप विकसित होता है। इस रचनाओंमें हम 'युगवर्ष' की प्रकृति-चेतनाका ही प्रसार देखते हैं, परन्तु यह स्पष्ट है कि कविपर चिन्तनकी छाया कदती जा रही है और उसकी सौन्दर्य-सृष्टि मानवके प्रति कल्याण संचालित तथा मनुष्य-आत्मनसे निम्न है। 'ताज' कीर्णक रचनामें कवि तानमहत्तके अगाध सौन्दर्यमें वह नारी जाता क्योंकि ताजके निर्माणमें कलका पूजन है, जीवनका मृगार नहीं। ताज उसकी लिए वह युगके सृष्ट आश्चर्यका प्रतीक बन गया है, जो मानवके मोहमय हृदयमें घर किने हुए है। ताजपर्य वह है कि 'युगवर्ष' की यह रचना प्रकृति और सौन्दर्यकी प्रति कविकी नवी मानववादी दृष्टिको देन है।

—रा० २० म०

यूसुफ खुलेला—सूफी प्रेमस्थानोंमें यूसुफ खुलेला

कामका अत्यन्त महत्त्व है। यूसुफ नवी याकूबके मत परनोंमेंसे सबसे छोटे थे और उनके अल्पत प्रिय पात्र थे। यूसुफ इतने अधिक रूपवान् थे कि उनके अन्य भाई उनके ईर्ष्या करते थे। सन्ने भिन्न-तर यूसुफकी एक बार कुर्सें डकेलकर यह प्रचारितकर दिया कि उन्हें मेरिया सा गया। इसपर यूसुफने पिता नवी याकूब अल्पत दुःखित हुए। कहा जाता है कि वे अपने तक हो गये। यूसुफने कुछ व्यापारियोंने कुर्सें निकाला किन्तु उनके भावोंने उन्हें अपना शुद्धम बोधित करने व्यापारियोंने कुछ हन्य भी ले लिया। कहा जाता है कि परिवन देनके वैन नामक एक सुल्तानकी रूपवती पुत्री खुलेलाका तन-दर्शनसे ही यूसुफने प्रेम हो गया। इसी वीच खुलेला भावने उसने पितासे कहकर उसका विवाह मिल देनके बरीरके साथ निश्चित कराया। खुलेलाने समझा कि यूसुफ ही इस पदपर होने परन्तु उसे शूद्र पाकर खुलेला की पुन यूसुफका विरह योगना पया।

सौदगर यूसुफने मिलके भागमें दासने रूपमें देनके के लिए पहुँचे। यूसुफने रूपकी प्रस्ता भी-भीरे करके ली। खुलेलाने जब यूसुफकी देखा तो उसे पहिचान लिया। खुलेलाने अपने पतिने निरिधन करने यूसुफकी करिदका लिया। खुलेला इससे अत्यधिक प्रसन्न हुई परन्तु यूसुफ उदासीन रहता था। एक दिन प्रेममैद्यमें अपने खुलेलाका आकिणन करना चाहा लेकिन अपने पिताकी सृष्टि आते ही उसने ऐसा करना अशुचित समझा। यह भागने लगा तो खुलेलाने उसे रोकनेके लिए उसने ऊँठकी पकड़ लिया लेकिन ऊँठका पाल गया और खुलेलाने हाथ में फंदा हुआ पल्लव आ गया। यूसुफ इसी आधारमें पुन बन्दी बना लिया गया। एक दिन यूसुफने एक स्त्रालीके द्वारा अपने पिताकी पास सन्देश भेजा। खुलेला की इस वदनाके आधारपर निन्दा होने लगी, शिम्कें परीक्षण-स्वरूप बरीरने उसका परीत्याग कर दिया। गाँव कहर यूसुफने प्रसन्न होकर मिलके सुल्तानने अपने बन्दीमुहने शुक कर दिया। उसने यूसुफकी अपना सखी बना लिया। मन्त्रिपर पर रहते हुए उसकी पितासे मंड हो गई और वह शिम्कें का कात्तक भी बन गया। इसर खुलेला यूसुफके विरहमें दृष्टिविहीन हो गयी। सुल्तान यूसुफने एक बार रामकीन प्रयाणके समय मार्गमें खड़ी हुई शिम्केंने खुलेलाकी पहिचान लिया। यूसुफने पिताने आशीर्वाचनके हाथ खुलेलाकी खुशी बना दिया तथा यूसुफका खुलेलाके साथ विवाह हो गया। याकूबकी मृत्युने अन्तपर यूसुफ नरीके पदपर आसीन हुए। खुलेलाने यूसुफका मन्तिन समय तक साथ दिया।

यूसुफ-खुलेलाके प्रेमगाथामें भारतीय सत्त्विकी प्रधानता है। इस विषयकी लेकर फारसी, हिन्दी, कई और भाषाके अनेक प्रेमस्थानोंकी रचना हुई। फारसीके निवासी कविकों छत्र १४८६ ई० की 'यूसुफ-खुलेला' इस कथाकी आधार्य रचना है। निवासीने यह रचना फारसीके हजान आदर्य लिखी है। काव्यस्वरूपकी दृष्टिसे मनमयी है तथा इसमें जीवनकी सम्पूर्णता साधने काई गयी है। हिन्दूके निरार कविकों 'यूसुफ खुलेलाकी कथा' नामक रचना प्रस्तुत

है। इस विषयको लेकर उर्दू में काफ़र-रचना करने वालों में योग्यता के हिसाबी करिदा उत्पन्न आवश्यक है। उन्होंने युसुफ-जुलेखा के प्रेमसाधनको लेकर एक समनवीवी रचना की थी। अन्तमें युसुफ-जुलेखा के प्रेमसाधनको लेकर काफ़र-रचना करनेवालों में गरीबुल्लाह, फ़कीर मोहम्मद आदुल हकीमना भी नाम उल्लेखनीय है।

परिचित युसुफ-जुलेखा के प्रेमकथा के माध्यमसे सुफी भाषना के सिद्धान्तों को अभिव्यक्ति की है। यही कारण है कि युसुफ-जुलेखा के बाद ज़ुलेखा का रचना 'मवाजिद' भी मीमांसा कीर्तिमान तक के 'दुपे' का ही और हुआ जाता है। सामान्य रूप से यही एंगरेजों के धर्म और धर्मधारमों पर प्रतिक्रिया होता दिखाई देता है। युसुफ और ज़ुलेखा के प्रेम में उदात्तता दिखाई देती है। ज़ुलेखा की युसुफ को भेंट तभी हो पाती है, जब उसकी मरणात्मक शक्ति विरोधित हो जाती है। इस मरणात्मक यद्वा दारुण यद्वा कि युसुफ के प्रेम में ज़ुलेखा की विरोधपूर्ण इस कथा की अपनी विशेषता है। इसी प्रेम-कालीन में मवाजिदनाम कायक ही यद्यपि दिखाई देती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस कथा का मूलधार कुराना की कथा है। ज़ात में परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं था।

[महायक ग्रन्थ—भारतीय प्रेमसाधन की परम्परा : परसुराम खुर्शी, हिन्दी प्रेमसाधन : कमल कुल श्रेष्ठ, मध्ययुगीन प्रेमसाधन : दशममनोहर शर्मा]—रा० कु० रंग लाल—इन्के विषयमें कुछ बातें नहीं हैं, केवल इनके 'साहित्यिक' नामक ग्रन्थका उल्लेख हुआ है, जिसका रचनाकाल १७८१ ई० के लगभग माना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ नायिका-प्रेम विषय पर है। —रा० रंग-सरार—इस ग्रन्थ के लेखक मूलावनिवासि नवीन कवि हैं। यह ग्रन्थ सामान्यतः अस्मितादि के पुत्र नायक-प्रेम विषयों का आधार है मन् १८७० ई० में लिखा गया। इसका प्रकाशन इण्डिया लिटरेचर सोसायटी, मुरादाबाद से सन् १८७७ ई० में हुआ है। यविके अनुसार अपने आत्मव्यथा की आधारों इनके द्वारा मकरन्द रानी वर्णन किया है। इनमें प्रारम्भ में रामा की प्रशंसा के साथ उनमें है अथ, दरबार, नगर तथा प्रमुख आदि वर्णन भी किया है। इसमें रचनाका एक स्पष्ट निष्ठान है, "अष्टादशे निम्नानि"। इस ग्रन्थ में प्रायः छंद हैं। यद्यपि नायिका-प्रेम विषय है, यो प्रायः अनुवचन "रमनजरी" पर आधारित है, जिसका प्रभाव अनेकानेक हिन्दी नायिका प्रेमग्रन्थों में प्रभाव पड़ चुका था। इसमें उन्होंने आत्मन विषय के वर्णन रखा है। दूसरी तरफ़ में वर्णन महापुरुष हैं। तीसरी तरफ़ में अनुभाव, चौथी साहित्यिक भावों तथा युद्धों का वर्णन है और पाँचवीं रमनवर्णन है। अन्तमें अतिरिक्त कविता और रसता अन्ध निर्वाह किया है। इस ग्रन्थ में काव्यगत कारकण तथा साहित्यिक भी प्रभाव भाग्य में है। —रा० रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर—जन्म ३० सितम्बर, १८९४ ई० को धारधार (कन्नौज) में। केसरिया, हुजूर, पूना और इम्फ़ॉर शिक्षा प्राप्त की। १९१९ ई० से १९२७ ई० तक दिवाकरजीने धारधार और कोटवापुर के स्कूल तथा

कलेज में अध्यापन कार्य किया। इस बीच अपने अनेकी और ससुखता विशेष अध्ययन किया।

मध्यक के अध्ययन के कारण हिन्दी भाषाका ध्यान प्राप्त करना भी उत्पन्न बन गया। साहित्य में पहले ही रुचि थी, अतः राजनीति के माध्यम साहित्य-सेवा भी बराबर चलती रही। १९२१ ई० में 'कर्मवीर' नामक कन्नड साप्ताहिक निकाला और १९२३ ई० से १९२४ ई० तक एक अनेकी साप्ताहिक सम्पादन किया। साधनता-आन्दोलन में धारधार में अधिकांश उपयोग उन्होंने अध्ययन तथा लेखन कार्य में किया।

सन् १९३० ई० में दिवाकरजीने हुजूर में 'मैसल लिटरेचर रियिजिस्ट्रेशन ट्रस्ट' स्थापित किया। विप्लव अन्ध-केसर ट्रस्ट के ट्रस्टी के नाते 'समुक्त कर्नाटक' (कन्नड ईनिश) पत्र निकाल रहे हैं। वे 'कन्नड साहित्य सम्मेलन' के आजीवन सदस्य हैं।

सन् १९४८ ई० में दिवाकरजी भारत सरकार की योजना पर पत्रा अन्वी रह चुके हैं। इस पर पत्रा रहते हुए उन्होंने हिन्दी की सेवा की है और हिन्दी के प्रसार में योग दिया है। आजकल 'गान्धी स्मारक निधि' के अध्यक्ष पद में भी हिन्दी साहित्य, विशेषकर गान्धी वादयुग में रही रुचि लेते हैं। 'कर्नाटक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' के अध्यक्ष पद पर रहकर उन्होंने किरासत और रचनात्मक दोनों ही प्रकार से हिन्दी की सेवा की है।

धर्म, दर्शन और गान्धी साहित्य में दिवाकरजी की विशेष रुचि है और इन विषयों पर कन्नड तथा अनेकी में कई पुस्तकें लिखी हैं, इनके कुछ अनुवाद हिन्दी में हुए हैं और ही रहे हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी में भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, इनके नाम हैं—'मवाजिद' और 'विषयशास्त्र', 'गान्धीजी—वेला गेने रस्ता', 'सत्याग्रह मीमांसा', 'अप-निर्देशों का कानिर्वा' और 'कर्मवीर'।

इन पुस्तकों की भाषा बड़ी सरल और सुधी होती हुए भी इनमें विचारों की गहराई, हाल की गरिमा तथा दर्शनशास्त्र की सहिष्णुता है। इनमें अधिकांश विषयों के दर्शन होते हैं। 'अपनिर्देशों का कानिर्वा' पहले हुए अनुभव नहीं होता कि इस अपनिर्देशों के गम्भीर विषयों की यह रहे हैं। कन्नड-भाषी होते हुए भी ऐसी सुन्दर और अनोखे कलेजों में रहते गान्धी विचारों की विधित करनेवाले निपुणता में उनकी उल्लेखनीय कक्षा उद्घाटित हो जाती है। इनमें स्पष्ट है नहीं कि उनके धर्म-विचारों में प्रादेशिक भाषा के रमना किंचित सम्मिश्रण इस पाते है किन्तु वह मरकृत के जल में हुआ है, अतः हिन्दी-भाषा का किन्तु उससे निराला हो है। उल्लेख के रूप में दिवाकरजीने विस्मय के हिन्दी को साहित्यिक रूप प्रदान किया है और उनकी साहित्य सम्यक्ता के स्पष्ट बनाव है। —रा० रंगभूमि—प्रेमचन्दकृत 'रंगभूमि' उपन्यास (प्र० १९२४-२५ ई०)। एक और तो काली के ऊँच भरमोहि और रानी वादवी, जौन सेवक और विनये मेवक, राजा महेन्द्रसिंह और शम्भु नामक परिवारों और तादिर बाजी और कुल्लसके परिवारों के समाज और राजनीतिशास्त्र कहानी है तो दूसरी ओर काव्य के निकट पठित के मूलात्त, नगर,

गौरावने इन्हें अपनी गोदमें विठाकर बड़े आदरसे सुयन-माल पहनायी थी और पुत्र कहकर मनोविषित किया था। इनका लिखा हुआ 'चौरातामासुतसौन' अत्यन्त सुन्दर, सरल सत्कुलमें है।

—सो० अ०

रघुनाथ—अब तमने उपलब्ध सूचनाओंमें रघुनाथ नामके चार कवियोंका पता लगता है। इनमें प्रथम है रघुनाथ प्राचीन। मिश्रभृत्यशैलीके अनुसार इनका जन्म-श्रावण सन् १८५३ ई० और काव्य-काल सन् १८६३ ई० है। ये प्रसिद्ध कवि गणके शिष्य मन्नाडू बर्हगिरिके समसामयिक थे। इनकी एकमात्र रचना है 'रघुनाथ विलास', जो सस्कृत-रस-ग्रन्थ 'रसमयी'का आधारबुद्ध है। अपनी कविताओंमें ये साधारण श्रेणीके कवि लगते हैं।

दूसरे रघुनाथ रत्नागरी थे। इनका वास्तविक नाम था शिवशैल किन्तु 'रघुनाथ' सम्मान-उनका काव्य-नाम था। सन् १८७३ ई० में इन्हें विधवाय व्रताया गया है। इनकी कई छोटी छोटी रचनाओंमें 'माया मदिन' नामक केवल एक ही रचना हास्य कवी है। कविताके विचारसे इन्हें भी विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

तीसरे रघुनाथ सरोजा गौन (मिठा सरोजापुर) के निवासी थे, जिनकी केवल एक रचना 'कृष्ण स्वातन्त्र्यका हासक' प्राप्त हुई है। इनका रचना-काल है सन् १८७७ ई०। इनकी भी कविता बहुत साधारण कीर्ति की है।

चौथे और सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है रघुनाथ बन्दीजन। वे काशिराम महराराम बरिबन्धन (१७५०-७० ई०) के बरबरी कवि थे और काशीके दो रहनेवाले भी थे। काशीके राजाने इन्हें चौरा नामक जॉन दिया था, जिनमें ये रहते थे। इनके पुत्र गोकुलनाथ और गौन गोपीनाथ भी अपने समयके सुप्रसिद्ध हैं। अब तककी सूचनाओंमें इनकी कुछ चार रचनाओंका पता चला है—(१) 'रमिक मोहन', (२) 'काव्य-कलापर', (३) 'जगत मोहन' और (४) 'रमिक महीरस्य'। इनके अतिरिक्त भी एक कविके एक सप्तसहस्री टीका कही जाती है किन्तु वह उपलब्ध नहीं हो पायी है। इनमें एक ग्रन्थ 'रमिक मोहन' सन् १८९० ई० में सुनी नवल-किशोर प्रेससे प्रकाशित हुआ था किन्तु अन्योक्त विषयमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। इस ग्रन्थका रचना काल सन् १७९९ ई० है। यह ललकार-ग्रन्थ है। इसमें कुछ ३२३ छन्द हैं। 'काव्य कलापर' की रचना सन् १७८५ ई० में हुई। इसका कर्ष-विषय है जोधा मान-भेद तथा रस-भेद और अधिकांश नायिका तथा नायक भेद। इसके पश्चात् सन् १७९० ई० में 'जगत मोहन' की रचना हुई। जैसे देखनेमें तो यह काफी बड़ा ग्रन्थ है किन्तु इसके अन्तर्गत श्रीकृष्णकी बारह कपड़ोंके दिनचर्याका ही वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थके कर्ष-विषयमें केवल कविके बहुवृत्ता मान प्रगट होती है और कुछ नहीं। 'रमिक-महीरस्य' भी एक शृंगार-प्रधान रचना है किन्तु इसकी भाषा अन्य कृतियों से भिन्न ब्रजभाषाके बजाय कन्नौजी की है।

आचार्यत्वकी दृष्टिमें कविके अस्कारोंके उदाहरण तथा ह्मण बड़े साफ और स्पष्ट हैं। अलंकार-वर्णनके लिए कविने जिन विषयोंको अपनाया है, उनमें अन्य शृंगारी कवियोंकी यादों केवल शृंगार रस की ही

प्रधानता नहीं है, बल्कि अन्य रसोंके द्वारा भी अलंकारोंकी स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया गया है, वह विशेषता उसके 'रमिक मोहन'में सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि कविने जिन पद्योंकी अलंकार-विश्लेषणाई अपनाया है, उनमें चारों चरणोंमें एक ही अलंकारकी स्थिति होती है। 'काव्य कलापर' में कविने याक-भेद और रस-भेदकी बहुत थोड़ेसे समाप्तकर नायिका और नायक-भेदकी बड़े विस्तारके साथ प्रस्तुत किया है परन्तु उनका अधिकांश परम्पराग्रस्त होनेके कारण उसके विवेचनमें कोई नव्यता अथवा मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती। नायक-भेदके बहरतसे न्याय बढाया गया है। इन कारण आचार्यत्वकी दृष्टिमें कवि अलंकार विवेचनके रूपमें ही अभिन्न कृत्यार्थ हो पाया है, अन्योक्त उदता नहीं। आचार्यत्वकी अपेक्षा अमर कवित्व अधिक सरल और पुष्ट जान पड़ता है। कविकी भाषा-भ्यगनाई महज सरल होनेके साथ-साथ बड़ी सुदीर्घ, चमत्कारिणी और मार्मिक है। अपनी अमृत कल्पना-शक्तिके सहारे हृदय-चित्रणमें वह कभी-कभी कमाल कर दिखाता है। भाषा भी यावोंका अच्छा समोषण करती है, जैसे काव्य-शुणपूर्ण छन्द अधिकतर अलंकार अथवा किन्हीं काव्यशास्त्रीय लक्षणों के उदाहरणोंके रूपमें आते हैं। इस प्रकार कविका काव्य-काश और कवित्व, दोनों ही हिन्दी साहित्यमें एक विशिष्ट स्थान रखते हैं।

[महायक ग्रन्थ—टी० वि० (भा० १, १३), वि० वि०, वि० स०, वि०यू०, रा०इ०टी०(भा० १०)]—रा० वि० रघुवरदास महात्मा—यथावा रघुवरदासका परिचय सन् १९१० ई० (ज्येष्ठ स० १९९९ ई०)की 'सर्पदा' पत्रिकामें इन्द्रदेवनारायणके एक सजित लेखके द्वारा हिन्दी साहित्य सेवियोंके द्वारा है। उन्हें विस्ती 'सुखती चरित' ग्रन्थका लेखक कहा गया है। उनके जीवन-वृत्त आदि पर विद्वान् लेखनेके कोई प्रयास नहीं बाका और न तो उनके ग्रन्थों की पूरा परिचय दिया। उसकी कुछ पक्तियाँ मात्र उन्होंने प्रकाशित कर दीं। उन पक्तियोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ आत्मचरित शैलीमें लिखा गया है।

इस ग्रन्थके अनुसार सुखतीकी वृत्त-परम्परा इन प्रकार है—परशुराम-शंकर-शंकरनाथ-सुरारी-सुखती-गणपति-महेश-महा। सुखतीका ही दूसरा नाम सुखाराम था। इनके तीन विवाह हुए थे। तीसरा कनकपुरा और तीसरे विवाहके कारण उन्हें सुहृत्त्वान भी करना पड़ा। परशुराम मिश्रकी सदाश-में यशोकीने वेदोंमें जोस दूर पर कन्याया आमनाय विवासी कहा गया है। वे तीर्थभटनेके लिए चित्रहूट गये और फिर रावपुरमें बस गये। इसमें सुखतीकी जन्म-तिथि सन् १७९७ ई० दी हुई है। उन्हें सत्यपरीय माधन भी कहा गया है।

'सुखती चरित' अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। उन उसकी प्रामाणिकताकी जॉन सम्भव नहीं है। रघुवरदासका जो शोका-बहुत महत्त्व है, वह इसी ग्रन्थके कारण है।

[सहायक ग्रन्थ—सुखतीरास डा० माताप्रसाद गुप्त]

—२० मा० १०

रघुराज सिंह-रीवाँ-नरेश रघुराज सिंहका जन्म सन् १८२३ ई० तथा मृत्यु १८७९ ई० में हुई। इनके पूर्वज मरारवाज व्याघ्रदेवने गुजरातसे आकर गवेलखण्डकी जीवा और उसपर अपना अधिकार जमाया। रघुराज सिंहके पिता मरारवाज विश्वनाथ सिंह जू देव शम्भवेश (ज० १७८९ ई० और मृ० १८५४ ई०) और पितामह महाराज जबसिंह (ज० १७६४ ई० और मृ० १८३४ ई०) बड़े कवि तथा अनेक उद्यमोत्तम सस्कृत तथा भाषा-कान्यके रचयिता थे और अनेक मुफविधोंके आभयदाता भी। इस प्रकार कवित्व-प्रतिभा उक्त कवियों पैरुक्त सम्पत्तिके रूपमें प्राप्त हुई थी। सन् १८५४ ई०में अपने पिता महाराज विश्वनाथ सिंहके शत्रुके पराधाय रघुराज सिंह गरीबर बैठे। रघुराज सिंहने बारह विवाह किये। वे हिन्दी तथा सस्कृतके पण्डित और मुफवि थे। युगयाका कर्ने ब्यसन था। कर्नेमें १२ शेर, एक हाथी, १६ बीते तथा ८५००० हरिण एवं पशुओंका शिकार किया था। वे स्वामीने बड़े उदार, दानी और राममत्त थे। वे निम्न २०,००० विष्णुनाम जप किया करते थे। इन प्रकार उनका अधिकांश समय यों ही बीत जाता था। राज्य-प्रबन्धके लिए वे बहुत कम समय दे पाते थे। वे बड़े काव्यरसिक और कवि-कल्पवृक्ष थे। अनेक विद्वान् और मुफवि उनके दरबारमें रहते थे। मृत्युसे पाँच वर्ष पूर्व ही रघुराज सिंहने राज-काज छोड़ दिया।

कविने अनेक रचनायें की हैं, जिनके नाम हैं—'सुन्दर-घातक' (सन् १८४० ई०), 'पमिका' (१८५० ई०), 'कविमणी-परिणय' (१८४९ ई०), 'आनन्दामुनिवि' (१८५३ ई०), 'श्रीमद्भागवत भाषाव्य' (१८५४ ई०), 'नक्ति-विज्ञान' (१८६९ ई०), 'रहस्य पञ्चाध्यायी', 'मन्त्रमाला', 'रामस्वयम्बर' (१८६९ ई०), 'महाराज विज्ञान' (१८७४ ई०), 'विनयमाळा', 'रामरसिकावली' (इसका रचनावर्ष १८४६ ई० में ही गया था किन्तु पूरति १८६४ ई० में हुई), 'गणघातक', 'विजयदत्त भाषाव्य', 'युगयाघातक', 'पञ्चावली', 'रघुराज विज्ञान', 'विनयमाळा', 'राम-अष्ट-नाम', 'रूपरति घातक', 'गणघातक', 'धर्मविज्ञान', 'कम्पु-घातक', 'राजरत्न', 'महाराजचरित', 'अमर गीत', 'परम-प्रवीण' और 'जगन्नाथघातक'। इनमें 'रामस्वयम्बर', 'आनन्दामुनिवि', 'कविमणी परिणय' और 'राम-अष्टनाम' प्रत्येक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थोंमें 'रामस्वयम्बर' का प्रकाशन जगन्नाथप्रसाद द्वारा बनारससे १८७९ ई० में और 'कविमणी परिणय' का प्रकाशन भारत माता प्रेस, रीवाँसे १८८९ ई० में हुआ। 'मन्त्रमाला', 'रामरसिकावली', 'जगन्नाथ-घातक', 'पञ्चावली' तथा 'रघुराजविज्ञान' का प्रकाशन वैकटेश्वर प्रेस, बनारस १८८९ ई० तथा १८९४ ई० में हुआ तथा 'रघुराज पञ्चावली' का रामराज नामनेवी द्वारा छपानसे १८९६ ई० में प्रकाशन हुआ।

कविने मुख्य रूपसे इन रचनाओंमें भक्ति और शृंगार रसका ही वर्णन किया है, वैसे प्रबन्ध-काव्यों तथा मुक्तक रचनाओंमें अन्य रसोंकी भी खान दिया गया है। वह प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकारकी रचना करनेमें कुशल था। वर्णनोंके लिए उसे अपूर्व कौशल प्राप्त था। कुछ

शृंगार, मन्त्र-छन्द, रावली ठाठ-नाट, हाथी घोड़े तथा रात आदिके उम्मेने बहुत सुन्दर और सजीव वर्णन किये हैं। उसकी भक्तिपरक रचनाओं पर सर-मुहूर्त आदिका प्रभाव स्पष्ट है। सरलता, रमणीयता, और प्रसादात्मिका वारि उसकी कविताके कवियुग शुण है।

[सहायक ग्रन्थ—पि० वि० (भा० ख०), खो० वि० (ता० १९०० ई०, १९०१ ई०, १९०३ ई० तथा १९०४ ई०) हि० भा० इ०।] —रा० वि०

रघुवंशसाल गुरु-अनीगदमें जन्म, म्योर स्पेक्ट काले, हलाहाबादमें शिक्षा। आई० सी० एत० के लिए चुने गये। भारत सरकारके वाणिज्य सचिव रहे। नाइलमें प्रारम्भने ही रुचि रही। आपका 'उमर रोयाम' का अनुवाद मध्य मेड माना गया। 'रवि दावूके कुछ गीत' आपकी पद्यर अनूदित रचना है।

रघुवीर सिंह (महाराजकुमार)—सोढात्मक (मार्च)में महाराजकुमार रघुवीर सिंह भाग्यलक गदरेखके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जन्म १९०८ ई०में हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा बौद्धा और इन्दौरमें हुई। आपका विश्वविद्यालय आपकी टी० डि०के उपाधि मिला चुकी है। आपकी चार भ्राता शिव कृतिवें उत्कल्य हैं—'पिपरी जूत', 'जीवन कल', 'जीवन वृत्ति' और 'शिव कृतिवें' (१९३९ ई०)। 'शिव कृतिवें' का गुजराती और मराठाभाषामें अनुवाद हो चुका है और रघुवीर सिंहकी प्रसिद्धिका वास्तविक आधार उनकी बड़ी युक्तक है। उनकी उपर्युक्त चारों पुस्तकें मूलतः गद्य-शैलीके सज्ज हैं। छायावाद युगमें गद्य-काव्यकी निम श्रेष्ठ विधाकी प्रथम और उत्साहजनक निम था, रघुवीर सिंह उसके प्रमुख सैद्धांतिकारोंमें हैं। 'शिव कृतिवें'के अनन्तगत उल्लिखित रचनायें, जिनमें युगक साप्ताहिके वैयर्थ विज्ञान एवं उपाध पत्रनकी बनी मासिकता तथा महारथ के साथ सक्रिय किया गया है, गद्य-काव्यके प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। रघुवीर सिंह कौशलकारके रूपमें भी आते हैं। इन्होंने हिन्दीके 'पारिभाषिक शब्द कोश'का निर्माण किया है। इनकी अन्य कृतिवें, जिनमें कुछ अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, हरिहास तथा राजवीरिने सम्पन्न रखी हैं।

हमक—रत्नक कसका बोली था। पेरी प्रसिद्धि है कि देखी की सात छप्पानकी वह पापेर रत्नक मार चुका था। अत्यन्त कृष्णका उपहास किया करता था। एक दिन हंग्र ग्याल सख्ताओंके साथ रत्नकके पास गये तथा उसकी शिक्षा पर रत्नक आत्मासुखे ओर उठा दिया। रत्नककी गारक कृष्णके कसके कपड़े कोटियोंमें छपा दिवें। कसकी इन्ने बहुत चिन्ता हुई। खरने गाल अनेपिशनका रा सारे हुए रत्नक बग-छीलका अत्यन्त अनोखक वर्णन किया है (पृ० स० सा० पृ० ३६५५-३६६५)। —रा० कु०

रघुवीर सिंह—'मिमन्सु विनोद'के अनुसार वे सिंगारम (शिला बीजपुर)के बनीदार थे। जन्म सन् १८२० ई०। खोब विवरण (प्रथम वैवाहिक) के अनुसार इनका जन्म-काल १८४० ई० है, जो आत्मक है क्योंकि इनके जन्म-काल्य रक्षाकर्ता का रचनाकाल ही १८४० ई० दिया हुआ है। इस ग्रन्थकी प्रति सनाई मरेट प्रकाशक, बैकमग-में

उपलब्ध है। इसने अतिरिक्त इनको चार ग्रन्थ और माने जाते हैं—'भूषण कौमुदी', 'पिंगल', 'नामार्य' और 'रस रत्नाकर'। 'भूषण कौमुदी' में अल्फार, 'पिंगल' में छन्दशास्त्र, 'नामार्य' में कोश और 'रस रत्नाकर' में रसने विषयका विवेचन है। 'काव्य रत्नाकर' में काव्यशास्त्रने विविध अंगों की एक साथ विवचा गया है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० वि०, हि० का० भा० २०, हि० सा० पू० २० (भा० ६)।]

रणमच्छन्द—रणमच्छन्दकी रचना श्रीधरने की थी। यह कवि ईश्वरके राजा रणमल्ल राठौरके आजित थे। श्रीधरकी भाति 'व्यास' वतलायी गयी है। 'रणमच्छन्द' में केवल ७० छन्द हैं। इसमें पाठ्यके सुन्दर अक्षर पाँ और रणमल्लने युद्धका वर्णन है। रणमल्लने वीरतापूर्वक युद्ध करके अपने प्रतिद्वन्द्वीको पराजित किया था। यह छन्द १९९७ ई० की है। अतएव इसी तिथिके आस-पास श्रीधरने इस काव्यकी रचना की थी।

रणमच्छन्द में वीर-रसका वरुद्ध रूप देखनेकी मिलता है। यह अत्यन्त ओजपूर्ण ग्रन्थ है। कविका भाषा पर पर्याप्त अधिकार काय पड़ता है। श्रीधरने वेदी छन्द-ध्यानवा दी है, जो ध्वनिद्वि दृष्टिमें वीर-रसके उपयुक्त होती है। इसमें आर्यो, जुमर, कुडु (कुडर) सिधिकोमिता, वषावामर, हावकी, दुमिका, भुवगप्रयास तथा छन्द्य छन्द प्रयुक्त हुए हैं।

इस प्रकार श्रीधरकृत 'रणमच्छन्द' चारण्यो-साहित्यकी परम्परामें विरचित सुदृढ़ दिगम्बका एक उत्तम कल्प है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओंकी पूर्ण रक्षा हुई है। साथ ही साहित्यिक दृष्टि भी यह काव्य ग्रन्थ एक अत्यन्त सफा रचना है।

—टी० सिंह ती०

रत्न कवि—अत्यन्त सक्षेपमें 'शिवमिह सरोज' में इस नामके तीन कवियोंकी स्थिति बतायी गयी है। काव्य-कर्मके विचार-से उनमें प्रथम हैं प्रसिद्ध सख्त संत-ग्रन्थ 'रत्नमन्त्र'का माया में लब्धा करनेवाले पचाके राजा सभासिंह (शासन-काल सन् १७९६-१७९९ ई०)के आश्रित रत्न, जिनका जन्मकाल था सन् १८६१ ई०, जिसकी उष्टि शिवसेमने की थी है। दूसरे रत्न श्रीधरके राजा फतेहशार सुन्दरके आश्रित 'फतेहशार भूषण' और 'फतेहशार'के रचयिता हैं, जिनका जन्म समय सन् १७६१ ई० है। इसी प्रकार तीसरे रत्न यातिके माधव और बनारसके वादी थे। इनका जन्म-काल था सन् १८४८ ई०। वे 'मिरतन' नामक मक्ति-भाषणपूर्ण ग्रन्थके रचयिता भी कहे गये हैं।

इनमें दूसरे रत्न सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण हैं। वे श्रीधर (रावका) के राजा मेदिनीकाशके पुत्र फतेहशारके (शासन-काल सन् १९८४-१७९६ ई०) दरबारी कवि थे। रामचन्द्र शुक्लने इनका काव्यकाल सन् १७७६ ई०के आस-पास माना है, जो आश्वयुज्याके समयके देखने हुए ठीक नहीं शास होता। इस कविकी तीन कृतियाँ बतायी गयी हैं—'फतेहशार', 'फतेहशार' और 'अक्षरार्णव'। 'अक्षरार्णव' दत्तिया राजपुरतल्लय, दत्तियाने प्राप्त है। 'फतेहशार' एक वरुद्ध रीति-ग्रन्थ है, जिसके अन्तर्गत छन्द-शास्त्र, काव्य-शेख, ध्वनि, रस, दोष आदिका सुविस्तृत वर्णन किया गया है। फतेहशारकी

कथमें श्यारिक छन्दोंको व ररकर कविते अपने आश्वय-दासकी प्रणयाने मन्द छन्दोंको ही अधिक रखा है। 'फतेहशार' की ठीक इसी प्रकारका ग्रन्थ है। 'अक्षरार्णव'का रचनाकाल सन् १७७० ई० है। इसमें अन्तर्गत नवा विन्नत निरूपण किया गया है। इनके अतिरिक्त श्री खोव-विशरणोंमें 'शुभ चातुरी विचार', 'चक्र त्रिवेक', 'विष्णुपद' नामक रचनाएँ भी रत्न कविकुण दी कटी गयी हैं किन्तु इनके रचना-कालके जानकारीके अभावमें यह निश्चय कर पाना कठिन है कि कौन कितन रत्नकी रचना है। कवित्व तथा आचार्यत्व, दोनों ही दृष्टियोंमें दूसरे रत्न कविकी क्षीनों रचनाएँ औरपूर्ण सानकी अधिकारी थी हैं। कक्षण वड़े साक और स्पष्ट हैं। काव्य-कौशल काफ़ी प्रगाढ़ और भाव-मयका पर्याप्त पुष्ट तथा स्वाभुसिपूर्ण है। भाषा सहुर और विषयासुख स्फुरित होनेवाली है।

[सहायक ग्रन्थ—टी० वि० (भा० १९०४ ई०, जे० १, २, १९), वि० वि०, हि० मू०, शि० मू०, हि० का० भा० २०।]

—टी० सिंह

रत्नवाचनी—दे० 'मञ्जुसाय'।

रत्नवाचनी—यह कवि केसवदासकी प्रथम रचना है। रचनाकाल अनुमानत सन् १९०१ और १९०७ के बीच माना जा सकता है। इसका प्रकाशन प्रताप प्रकाश प्रेस, टीकमगढसे सन् १९१७ ई०में हुआ था।

'रत्नवाचनी' में सहकर सादरके पुत्र रत्नमेनके पीरी-स्ताहका वर्णन ५२ छन्दोंमें किया गया है। गणपति-वन्दनाका एक छन्द तथा 'शुद्धको कारण' विषयक चार छन्द सहित ग्रन्थमें कुल ५७ छन्द हैं। शुद्धका कारण यह बताया गया है कि जब सहकर साह आनन्दके दरबारमें गये तो उसने इनका नामा देकर पूछा कि आपका नामा कैसा कौन है। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा देन कहेंगे भर है, इससे नामा कैसा रहते हैं। 'कौटोमि नरा' का व्यवहार अक्षरने 'किमीके गरा अनेय' रगाया। उसने कुपित होकर कहा कि वे आपका वेष के गेता। सहकर साहने इनका अविश्राम पान किया। उन्होंने अपने पुत्र रत्नमेनको बत लिया कि मुझसे लिप प्रभुता रहना, बाह्यदार्ढ्य सेना की आक्रमण करनेवाली है। 'रत्नवाचनी' में इसी चक्राई और रत्नमेनका प्रतीरोपका श्रीरत्नसम्पूर्ण वर्णन है। माधव, रत्न राम तथा माधवों-के बना करनेपर भी वह युद्धमें विरत नश होता। जुमर, साधियोंके वीरगति प्राप्त करनेपर वह अरुमा ररराणि युद्ध करता हुआ दोरी लेनेवाले वन्दनार्थी सीमाकी प्राप्त होता है। वह मारी मेनाको मार जगना है और स्वयं भी युद्धमें वचक नहीं जाना।

इस शुद्धका उत्प्रेस इतिहास ज्योंही नहीं मिलता। केसवके 'वीरचरित' में रत्नमेनके अक्षर द्वारा मन्माना लेनेकी कथा की है और साथ ही यह भी कि रत्नमेन वीर देन नैनकर वन्दनार्थी दिया गया उस मन्माना मारा गया। पर इतिहास ज्योंही वन्दनार्थी की नहीं मिलता। दोनों वन्दनार्थी विरोध रत्न है। रत्नमेन मानना पड़ता है कि 'रत्नवाचनी' का रचना

एथिकोण तथा सिद्धान्तोंको समझनेके लिए इस पुस्तककी विस्तृत 'यूमिका' महत्त्वपूर्ण है।

—र० अ०

रश्मि-“रश्मि” महादेवी वर्माका दूसरा काव्य-संकलन है। इसका प्रथम प्रकाशन १९३३ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग द्वारा हुआ था। इसमें कुल ३५ कविताएँ संकलित हैं। इस संग्रहकी कविताओंमें 'नीहार'की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ता है। कुछ कविताओंमें, जो सम्भवतः पहलेकी लिखी हैं और जिन्हें यूमिकामें लेखिकाने नव्य पुरानी कहा है, अनुभूतियोंकी कृत्रिमता और विचारोंकी अपरिपक्वता है जैसे 'अकिले' (पृ० ४५), 'पपीहेके प्रति' (८२) आदि। समग्र प्रभावकी दृष्टिसे इस संग्रहकी कविताओंमें महादेवीके व्यक्तित्वका वैशिष्ट्य निरूपक सामने आया है। इनमें कविप्रियेने अपना निजी दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याक्तित्व निमित्त कर लिया है।

महादेवी वर्माने अपने दुःप्राणी-दर्शनके सम्बन्धमें अपनी कई कविताओंमें स्पष्ट किया है। येली कविताएँ दो प्रकारकी हैं, दार्शनिक विस्तार प्रभाव और आध्यात्मिक अनुभूतिपर आधारित। 'दुःख', 'रहस्य', 'विभिन्न' आदि कविताएँ दार्शनिक हैं, जिनमें दुःप्राणी महत्त्व, दुष्टिका विकास और मनुष्य और जीवके सम्बन्धकी काव्यात्मक व्याख्या की गयी है। दृष्टिके विकासका सिद्धान्त महादेवीने साक्ष्य दर्शाने किया है। मनुष्य और जीवका सम्बन्ध उन्होंने क्रांति क्रांतिके आधारपर निरूपित किया है। आध्यात्मिक अनुभूतिपुत्र कविताओंमें उन्होंने प्रकट किष्ट जीवकी व्याकुलता और विरह-वेदनाकी स्वाभुत माननाओंकी अभिव्यक्ति की है। 'रसुति', 'आवाहन', 'वे दिन', 'मिरा राता', 'पविचान', 'निष्ठ मित्र' आदि ऐसी ही कविताएँ हैं, जिनमें महादेवीकी वैदनात्मक रहस्यवादी अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई हैं।

रहस्यत्मक अनुभूतियोंके अतिरिक्त इस संग्रहकी अनेक कविताओंमें छायावादकी सामान्य प्रकृति-विराट् विभक्ती प्रति जिज्ञासात्मक दृष्टि-कर्तमान है। विस्त-जीवन, उसने मूल श्रोत, विकास और नाश, जगतका सौन्दर्य और और वैविध्य, सभी उसकी कुतूहलपूर्ण प्रकृतिके विषय हैं। इस जिज्ञासा दृष्टिके फलस्वरूप यह अपने और अपने अज्ञात प्रियके तात्त्विक रूपकी पहचानमें संलग्न होती है। इस तरह उनकी विरह-वेदना ही उनकी व्याक्ति-संसाधन समष्टि सन्धाने तादात्म्य स्थापित कराती है। 'रश्मि'का प्रकाश उसी अन्तर्गत वेदनाका प्रकाश है।

इस संग्रहमें विषयोंका वैविध्य कम है फिर भी 'नीहार' की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक विषयोंका समावेश हुआ है। प्रकृतिके सौन्दर्य वर्णनके साथ-साथ 'छमावि', 'दुविधा', 'अन्त' और 'वृत्तुने' शीर्षक कविताओंमें कविप्रियेने भौतिक जगत्की वस्तुओं और समस्याओंपर भी दृष्टि डाली है।

—अ० ना० सिंह

रसखान-कृष्ण-मन्त्र कवियोंमें रसखानका नाम मिले। वे मुसलमान होते हुए भी वैष्णव-भावमें सदागौर रहे। वे दिल्लीके पठान सरदार कहे जाते हैं। मिमबन्धु इनका जन्मकाळ १५४८ ई० (१६१५ म०) के लगभग और मरणकाळ १६२८ ई० (स० १६८५ ई०) के लगभग मानते

हैं। इनके जीवनके सम्बन्धमें किंवदन्तियाँ ही अधिक प्रसिद्ध हैं। 'दो सौ बावन वैष्णवकी वार्ता'में लिखा है कि वे पहले एक वनियेके छत्रके पर आश्रय थे, सदा अमीने पीछे-पीछे फिरा करते और उसका लूट खाया करते थे। एक बार इन्हींने दो व्याक्तिओंको आपसमें यह कहते हुना कि ईश्वरमें ऐसा ध्यान लगाना चाहिए जैसा कि रसखानने छात्रकारके छत्रमें लगाया। इसने बाद ही रसखान चान्त गये और श्रीनाथजीके दर्शनके लिए गोकुल पहुँचे, जहाँ गोस्वामी विदुलनाथने दीक्षा ग्रहण की। इनकी भक्ति-प्रवृत्तिका कारण इन्हें गोस्वामीने २०५ मुख्य शिष्योंमें स्थान प्राप्त हुआ। दूसरी आख्यायिका यह है कि इनकी प्रेमिका नम्र मानिनी थी और इनका विरहकार किया जाती थी। "एक दिन जब वे श्रीमद्भागवतका फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे तब उसमें गोविन्दका कृष्णकी प्रति प्रेम देखकर इनके मनमें आया कि क्यों न उसी कृष्णपर ही लगाई जाय, जिस पर इतनी गोविन्द उत्पन्न हो रही थी"। इसीसे वे इन्द्रावन गये।

इन्होंने 'प्रेम बाटिका'में अपने सम्बन्धमें लिखा है—
"देहि गहर हित सावित्री, विरहो नगर भवान।
जिनहि पादसा बचकी, ठसक छोरि रसखान।
प्रेम भितेतन श्री बनहि, जाइ जीवर्षी वार।
रखी सरन चित बाहिके, लुप्तक सख छत्राम।
दौरि मागिनी ते हियो, कोरि मानिनी मान।
प्रेम देवकी छविहि छटि, भय मिषी रसखान।"
उपर्युक्त पंक्तियोंमें "गौरि मानिनी ते हियो"से वनियेके छत्रके प्रति आसक्ति की बातका उल्लेख नहा होता। वे अपनेको पठान नहा "बादसा बरा"के कहते हैं। वरीकी ठसक छत्रमें छोले दी। 'प्रेम बाटिका'के रचना-कारके सम्बन्धमें उनका बोधा है—
"बिधु सागर रस हनु सग, बरस बरस रसखान।
प्रेम बाटिका रवि बहिर, बिर हिय हरस यजानि।
इसने सिद्ध होता है कि उसकी रचना १६१४ ई० (स० १६७१ ई०) में हुई है। यह सुगल पाठ-शास्त्र बहोबिरका समय है। हो सकता है, रसखान सुगल नावकाहके ही बन्धन हों।

मिमबन्धु और रामचन्द्र शुक्ल इन्हें विदुलनाथका शिष्य बताते हैं, परन्तु बन्धवकी पाण्डे इस मतका समर्थन नहा करते। उनका कहना है कि "श्रीनाथजीके जित बाल-रूपकी बरकत मन्त्रात्मकमें इतनी प्रसिद्धा है, रसखानकी रचनामें उसका सर्वथा अभाव है। स्वयं रसखानने भी कहा इसका उल्लेख नहा किया। भारते-दुःखरिचरन्ने "छपर भक्तमाल"में इनकी कीर्ति गावी है और रामाचरण गोस्वामी ने भी "नव भक्तमाल"में इनकी स्तुति की है और उममें इन्हें "बादसा-बरा-विमावर" कहा है और 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता'के अनुसार श्रीनाथजीका भक्त रसखान है।

इनके 'प्रेम बाटिका' और 'सुखान रसखान' नामक दो अन्य किशोरीकाळ गोस्वामी द्वारा कृतमानते १८६७ ई० में तथा भारत जीवन प्रेम, बनारससे १८९२ ई० में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी मजमाया अम्बाली सरत और नरत है, अष्टावल्पर जरा भी नहा है। उन्होंने बोधा, कविता और उर्ध्वका छन्दोंका ही अधिक प्रयोग किया है। उनने निम्न दो छन्दों को प्रत्येक छन्दी प्रयोग की जिहा पर नाचने रहने

है—“मातृपुत्र ही तो बड़ी रसप्रधान वस्ती सग गोकुल गोकुल के गारव”। तथा “या कमुदी अरु कामरिचा भर राच रिहूँ पुरको सति दारी”। “वतारों में छिपा है कि इन्होंने अनेक ‘वतारों’ को भी रचना की है पर वे उपलब्ध नहीं हैं। ‘सुजाय रसकाम’ में १२१ छन्द हैं, जिनमें सवैया और पनाझरी प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में प्रेमका अत्यन्त मनोहारी विधय हुआ है। यह कवि अपनी प्रेमकी तन्मयता, आनन्दविप्लवा और आसक्तिके उल्लासके लिए उतना ही प्रसिद्ध है, जितना अपनी भाषाकी भाषिकता, शब्द-चयन तथा व्यञ्जक शैलीके लिए। रसप्रधानने अपनी रस-सिद्ध रचनाओंसे अपना नाम सार्थक कर दिया है।

[सहायक ग्रन्थ—मि० वि०, हि० सा० १०, हि० सा०, रसप्रधान और पनाझर स० अनुरसिद्ध।]—वि० गे० १०

रसतरंगिणी—इन्के रचयिता अमुनाथ मिश्र हैं। रचना-काल केन्द्रकने स्वयं इस प्रकार दिया है—“रस वस्तु सतिपर वरस में पाव कविन की पथ। कायुन पति यकादसो पूरन कीनी ग्रथ ॥ ४४४ ॥” इतिहासकार इस ग्रन्थके बारेमें या तो माय, मौन हैं या अन्वेषों प्रसन्न। सुचनाएँ उपस्थित की हैं। ग्रन्थ इसका रचनाकाल सन् १७७१ ई० (स० १८०६) माना गया है। “हि० सा० ४० ई०”, यह नामों को सामान्य बड़ी सम्यक् मानकर भी सन् ४०२ पर प्रकाश समय स० १८२० के लगभग बताया गया है और नागरी प्रचारिणी समालोचिनी लिखी छापित प्रतिके आधारपर सर्वथा निम्नी अन्य ग्रन्थका परिचय दे जाया गया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें सुरक्षित सम्पूर्ण प्रति इससे देखनेमें आयी है और उसमें आरम्भ तथा अन्त्यमें कविके द्वारा नाम सुझावेन बताया गया है तथा आरम्भमें रेखक का नाम अमुनाथ तथा अन्तमें समाप्तिपर अमुनाथ मिश्र स्पष्ट दिया गया है। ग्रन्थका विषय रस-विरचना तथा नायिका भेद मात्र है। सम्पूर्ण ग्रन्थ मातृपुत्र मिश्रकी ‘रसतरंगिणी’ का आभासुपाद मात्र है, केवल उदाहरणोंमें केवलकने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। ग्रन्थमें कुल ४४५ छन्द हैं। कलाय उदाहरण दोहोंमें दिये गये हैं। नवीनवा केवल रसदष्टिके कुछ नामोंमें हैं, यथा—कुण्डिताके आनन्द कुण्डिता नाम दिया गया है, अर्द्धविकसिता, अर्द्धविकसिता तथा अर्द्धा छोड़ दिये गये हैं तथा अग्रविकसिता, वर्गविकसिता और अर्द्धविकसिता नवे रखे गये हैं। अनुवाद स्पष्ट और उदाहरण साधारण है। इस ग्रन्थके देखने के लिए हि० सा० ४० ई० में दिया गया परिचय (स० ४०२-४०३) अभावात्, जो नागरी प्रचारिणी समालोचिनी अन्य खण्डित प्रतिके आधारपर दिया गया प्रतीय होता है। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० सा० ४० ई०
मा० ६।]—आ० प्र० दी०

रसनिधि—इन्का अन्तर्ही नाम शुभोसिंह था और वे दक्षिणा के एक बर्माद्वार में। वे १६६० ई० (स० १७१२) तक वर्तमान थे। इन्का रचनाकाल १६०१ ई० से १६४० ई० (स० १६६० से १७१२) तक माना जाता है। इन्का प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘रतन हजारा’ है। इसके आतिरिक्त इन्के अनेक कुच्छर दोहे मिलते हैं। ‘रतन हजारा’ ‘विहारी

सतगई’ के अनुसूचपर दोहा-छन्दमें लिखा गया है। स सखपर विहारीके आशेषों कुछ मिलती हैं। विहारी अतिरिक्त फारसी कान्यका भी सच सच प्रभाव परिलक्षित होता है, जिससे रामचन्द्र शुक्लके शब्दोंमें “सुखि औ साहित्यिक विहारीको आवात” पहुँचता है। ‘रतन हजारा’ के अतिरिक्त खोजमें इन्के ‘विष्णुपद कौटम्’, ‘कवि’ ‘पारहयास’, ‘रसनिधि सागर’, ‘गीति सज्ज’, ‘मालिका हिंदीका’ आदि ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए हैं। इन्का एक अर्थ प्रसिद्ध दोहा है—“रेड्डु न भवतु गीति, कोक कैल्य आन। दरदन्तकी नेकु ही तेन रेड्डु विहारा” ॥ रसनिधिले विहारी परम्पराका कवि माना गया है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, मि० वि०, हि० सा०।]—वि० गे० १०

रसपीयूषनिधि—‘रसपीयूषनिधि’ सोमनाथ मिश्रका निम्ना रोसके ‘कान्य निर्याप’से भी बड़ा कान्यके विविध अंगों विवेचन प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है। इसकी इलाजित प्रति बाणिक सप्रहास्यमें प्राप्त है। इसका रचनाकाल सन् १७७० ई० है। इसमें प्राय ११ तरंगों और ११२० पद हैं। इसकी रचना सोमनाथने महाराज सनसिंहके कवि पुत्र महापतिदेवके विधेय आनन्दपर सन् १७५४ के जेठ मास १०, कृष्णपक्षमें की थी। इसमें विराट, कान्य उल्लास, प्रबोधन, भेद, सङ्का-सक्ति, ज्ञानि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष आदि विषयोंका निरूपण किया गया है। इसमें प्रथम तथा द्वितीय तरंगमें बहना तथा परिचय आदि, तृतीय से पौर्णमी तरंग तक उदय वर्णन, छठवीं तरंगमें कविताकी परिभाषा, उत्तरा अयोध्या तथा गुण और दोषके व्याख्या करते हैं। सातवीं अर्ध और आठवीं मौलिक विवेचन। सवारी भावोंके उल्लास, स्वामी भावोंके उल्लास, रस तरंगचाह विभाग, रस स्वामी, रस देवताका वर्णन है। आठवींमें भूगार-रसके सर्वोभ और विषय पौर्णमा विवेचन तथा नायिका भेद है। ९ वींमें परकीया, वतचामें भग और मानमोचनी, ११ वीं और ११ वींमें नायिकाभेद, उल्लेख दूध तथा ११ वींमें नायक, सत्ता, बर्णन, अनुप्रास, वेदा आदि और १४ वींमें हस्तों तथा १५ वीं और १६ वीं तरंगमें विषय-व्यापार तथा भूगारुपायके दस अवलोकन वर्णन हैं। सप्तहर्षमें अन्य रसों और रसों, १८ वींमें आनन्द-व्यभि और रस-व्यभि के साथ १९ प्रकारकी अर्थ ज्ञानि और सत्ता-व्यभि का वर्णन कर ज्ञानि का उपाय कान्यके १८ प्रकारोंका वर्णन है। १९ वींमें गुणीपुत्र व्यंग्य, २० वींमें दोषोंके उल्लास और उदाहरण, २१ वींमें गुण तथा २२ वींमें सत्ता-व्यभि, विनायक और अर्थ-व्यभि का विवरण वर्णन है।

इस ग्रन्थके निर्माणमें सोमनाथने सखल तथा हिन्दीके कविपत्र अस्वाचीके आनन्द-ग्रन्थोंका आधार ग्रहण किया है। रस प्रकारय मातृ मिश्रके ‘रसतरंगिणी’ पर आधारित है, अन्य सखोंपर अखंड तथा निरुत्तराका भावय लिया गया है। अन्कार-प्रकरणमें शब्दाकारोंके लिए कुच्छरि के ‘रस-रसव’का और अर्थ-व्यभि के लिए अखलनिधिका आशय लिखा गया है। नायक-नायिकाभेदके प्रकरणमें मातृपुत्रकी ‘रसवती’का आधार है पर कविनाथ

भस्मरूपे 'काम्यप्रकाश' का अनुसरण किया गया है। उन्होंने विषयकी अधिक मरल बलानेकी दृष्टिसे सामर्थ्यकी उच्च रूपमें और कभी-कभी अपूर्ण रूपमें प्रस्तुत किया है। सोमनाथने प्रस्तुत ग्रन्थमें लक्षण दोहोंमें और वदाहरण अन्य छन्दोंमें दिये हैं। इसमें सेरुद्धने यथास्थान अपनी मौलिक प्रतिया का परिचय देकर इमे काम्यशास्त्रका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ बना दिया है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० का० छा० १०; हि० सा० ४० १० (भा० ६), क० को० (प्र० भा०)।]

—ह० मो० भी०

रसप्रबोध—विश्रामके रसजीनका रसके अन्तर्गत नायिका-मेदप्रधान ग्रन्थ है। इसकी रचनाकाक सन् १७८१ ई० है (स० १७९८ की चौथे शुक्ल ९, पुष्यपार)। जान पड़ता है कि इन ग्रन्थकी रचना कहीं आन्ध्र (खैराने छुट्टी केर) की गयी है। इसका प्रकाशन भारत जीवन मेन, काशी तथा बनारसके रस, लखनऊने हुआ है। निरालाजी दृष्टिसे इनमें रसका वर्णन है। मुख्य रूपसे शृंगाररस और उसके अन्तर्गत नायिका-मेदका विवेक विस्तार है, अन्य रसोंका तो अल्पसे मन्त्रित वर्णन दे दिया गया है। इसका निम्न छन्द होना है, समस्त ग्रन्थ इसी छन्दमें है, दृष्टान्तों का वदाहरण।

विभाव, अनुभाव तथा सचारीकी पूर्ण व्याप्ति इसमें रस माना गया है। रसजीनके अनुसार चित्तकी भूमिपर स्थानीय रूप दीन आत्ममन-उपनिषद् विभावकी लक्ष्मी पदनेपर अनुभावकी धृष्ट और सचारी भावकी कलमें व्यक्त हो जाता है और इन सबके संयोगसे मकरन्दके समान रसही उत्पत्ति होती है। यह काम्यशास्त्रक व्याख्या ही अधिक है। रसजीनसे साहित्यिकी तन सचारी माना है। शृंगारकी रसरत्न इन कारण माना है कि इसके अन्तर्गत सभी व्याप्ति सचारीके रूपमें आ जाते हैं। इसका नायिका-मेद प्रकरन 'रसमञ्जरी' पर मुख्यतः आधारित है पर कुछ नवीनता भी है। इनमें सामान्य ग्रन्थोंकी अपेक्षा विस्तार भी अधिक है। नायिका-मेदके बाद इसमें सखी, दूती, सखा तथा भक्तुमन्थनी विवेचन भी है।

इन ममसा विवेचनके अन्तर्गत कविधि याष्टक तथा गोमल दृष्टि सदा व्यक्त होती रहती है। निरुद्धकर चेष्टाओं, हाव-भावों तथा सचारीयोंका बहुत विस्तारण तथा व्यञ्जक वर्णन हुआ है। प्रस्तुत इस ग्रन्थमें छिद्र भी जाता है कि रसजीन शास्त्रीय मीमांसेमें भी अपनी उत्पत्ति मीमांसका तथा भाषात्मक योगलताका निर्माह कर सके हैं।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ४० १० (भा० ६), हि० का० १०।]

—स०

रसमञ्जरी १-२—'नन्ददास'।

रसमञ्जरी १—कन्दैयालक बोधर द्वारा रचित 'काम्य-फलधूत' के प्रथम भागका नाम 'रसमञ्जरी' है, जिसका प्रकाशन सन् १९३४ ई० में हुआ था। प्रस्तुत ग्रन्थका विवेचन विषय रस है। रस, भाव, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना इत्यादिका विवेचन रसके अन्वयनके छिद्र सेरुद्धने आवश्यक समझा है। यह ग्रन्थ सात सप्तकोंमें समाप्त होता है। प्रथममें काम्यका लक्षण, मेद, ध्वनि, शुद्धिपूर्व-

व्यञ्ज, द्वितीयमें शब्द और अर्थ, अभिधा लक्षणके विभिन्न मेद, तृतीयमें व्यञ्जनाके मेदोपमेद, चतुर्थ सप्तकमें प्रथम पुष्पमें ध्वनि, द्वितीय पुष्पमें रस, तृतीय पुष्पमें भाव, चतुर्थ पुष्पमें लक्ष्यक्रम व्यञ्ज ध्वनि, लक्षकार और अलक्ष्य, ध्वनिर्वाकी सद्युक्ति, पञ्चम पुष्पमें व्यञ्जना शक्ति-का प्रतिपादन और महिम मट्टके मतका उपपन्न आदि किया गया है। पञ्चम सप्तकमें शुणीमृत व्यञ्ज, अगुह नगराग, नायिका-इत्यादि विभिन्न धर्मीका विवेचन है। यह सप्तकमें गुण और उन्मत्ता सामान्य लक्षण और लक्ष्यमें दोषका सामान्य लक्षण और उनका परिहार-विषय समझाया गया है।

इस विषयपर लिखी गयी पुस्तकोंमें 'रसमञ्जरी' अनतिशय रूपसे महत्त्वकी पुस्तक है। छेदका विवेचन आनन्द पाण्डित्यपूर्व तथा विषयके विभिन्न पक्षोंकी ध्यानमें रसकर अपेक्षा अधिक समुचित बनने विस्तरेण और व्याख्या की गयी है। वदाहरण स्वरचित, ससूत्रने अनुपादित तथा हिन्दीके अन्य प्रतिष्ठित कवियोंके काम्यसे लिये गये हैं। श्रुतिकारों सेरुद्धने काम्यवाचनतिका कारण, काम्यसे लाभ, साहित्य-व्यञ्जपर सक्षेपमें विचार प्रस्तुत किया है। निरालाका विवेचन सुलझा हुआ होनेसे पुस्तककी प्रीतिता और उप-योगिता बढ़ गयी है।

—नि० लि०

रसरस—यह व्याक कविका रसविषयक ग्रन्थ है। इसका रचनाकाक सन् १८४७ ई० है—'स० वेद रस निधि सती भाव सित पक्ष सप्त' अर्थात् स० १९०४ लि०। इसातिष्ठित प्रतियों में मेद कन्दैयालक बोधरके निजी पुस्तकालय तथा शक्ति पुस्तकालयमें प्राप्त है। इस ग्रन्थमें चौर सौ तथा रसार्थका विवेचन है। इसमें आठ अध्यायोंकी व्यवस्था की गयी है। पहलेमें सारी भाषा, अनुभाषा, साहित्य भाषा और सचारीयोंका, दूसरे, तीसरे, चौथेमें नायिका-मेदका विषय, पाँचवेंमें सखा तथा दूतीका वर्णन, छठे और सातवेंमें हाव, प्रवास, पूर्वानुराग, भाव, विषयकी रस वधाओं-का वर्णन तथा अन्तिम अयममें शेष रसोंका समित विवेचन किया गया है। इसका आधार मुख्यतः भातुवसानी 'रस-मञ्जरी' और 'रससरणि' है। बालके श्रव्यके रसके अनेक अनुभाषाओंका वर्णन किया है। हैकरी भाति बालके अनुभाषाओंके अन्तर्गत साहित्य भाषाओं का स्वीकार कर सचारीयोंकी माना है। उन्होंने इसके तानव मेदकी साहित्य और मन्त्रकी सचारी कहा है। अपने रसको छेदकर अन्य रसोंमें जानेके कारण सचारीकी व्यभिचारी कहनेमें निहितता है। उन्होंने श्रव्यके शब्दवत् साहित्य भाषाओंके प्रकट होनेकी स्वीकार कर चालीस 'साहित्य भाषा' है परन्तु अगीयर मन्त्रके अनुसार इसमें 'नवीनता अधिक और तन्त्र कम जान पड़ता है, क्योंकि श्रव्यके शब्दवत् आठ साहित्यकी प्रकट नहीं कर सकती।' (हि० का० भा० १०, वृ० १८६, प्र० ४० २००५ लि०)।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ४० १० (भा० ६), हि० का० भा० १०, श्रव्यभाषा—मीमांसनीका छेद (१५४)।]

—स०

रस-रहस्य—इस ग्रन्थके छेदक कुतुपति मिश्र हैं और इसका रचनाकाक सन् १९४० ई० (स० १७९७, काविक

नदी एकादशी है। श्रमिकों रचना आभयप्रताप रायचिहारी
 जाहासे बनके विजयनगरमें भी गयी है। इसका प्रकाशन
 नरहरि अग्रवाल मित्रों सम्पादनमें प्रकाशन प्रेस, दिल्लीद्वारा
 से सन् १९६० ई० में हुआ। रस-विजेनरके प्रधानता
 हैते हुए भी इस ग्रन्थमें कृष्ण वृत्तांतमें ६५५ पंक्तियों
 प्राचीन सिद्धान्तों दोहा सोरठाये तथा उदाहरणों
 कविच-सौधामें रसते हुए 'काम्यप्रकाश' तथा 'प्रातिप-
 द्यपणे'के आधारपर अन्य विषयोंकी भी निरूपण किया
 गया है।

मण्डलावर्णने पञ्चाशत् राज-वर्णनं, सत्ता वर्णनं, काव्य-
वर्णनं, काव्य-प्रबोधनं, काव्य-वेष्टु, काव्य-मेढ, रस-कृत्युष,
दीर्घ, युग तथा अष्टकात्मक मिश्रण आदि इति अष्टादश
सर्वाणि निरूपक भाषावर्णनी चेष्टा ओ गयी है । सुस्पष्ट अष्टाकारों
के अतिरिक्त अन्य अष्टाकारों तथा अष्टाकार दीर्घ ध्वन समत
तथा सप्तसृष्टि अष्टाकारों के वर्णनमें और भाषा नवीं दिया
गया है । विवेचन-सौकीयर 'काव्यप्रकाश' का इतना
सफिक प्रभाव है कि इसे कुछ विद्वानोंने उत्कृष्ट अग्रजगुण
मान लिया है । रस-विवेचनमें स्वयं उद्भक्तों अनिनयगुण
का नाम लिया है और रस तथा अष्टाकार प्रकरणमें
'साहित्यवर्णन' तथा 'रसविवेचन' का भी प्रभाव निर्यात
पड़ता है । कृष्ण भगवद्भक्तों अनेक शुरुत तथा व्यावहारिक
है और वन-तत्त्व इनकी औपिक-पुष्टका भी समेत मिश्रता
है । गद्य-पाठिक द्वारा विपरीतों स्वयं वाक्यको चेष्टा
ओ गयी है किन्तु भाषा अपरिगतिगत, अस्पष्ट और वाक्य-
विन्यास दुर्बल हो गया है । कृष्ण-अष्टाकार तथा युग
समन्वय अवश्य प्रशंसनीय है । अष्टाकार वेष्टुके स्वरचित
है । भाषा, दृष्ट और विद्वानात्मक काव्य-कृष्णोंके
आधारपर सौकीयर वमकायुक्त अष्टाकारों काव्यको
संघा देकर इन्होंने समन्वय-दृष्टि और ग्रीहतात्मक परिचय
दिया है ।

शान्त रसने नाट्यमं प्रवीण न किने नाकेने कारणासी
 दोषमं इनासी योकिष्ठ वृत्त है कि नाटक कृतिवर्णे दोहा
 है, अथा शास्त्रप्रमाणव्यक्ति भी जल्प नातोने बचनेके
 किए वना वही देहना । इसी प्रकार काल प्रवीणन निर्माण
 में तथा काल्य-कृष्णोंमें विरचनायका सुखन प्रस्तुत करने
 में भी इनासी योकिष्ठता देहो ना करता है । दोष-रहित
 नायक शब्द, व्यञ्जना-शक्ति, शास्त्रार्थ-वृष्टि, शास्त्र-मूलन
 और उत्तरे मेरुका विधिपण, उद्योग विमलका लक्ष्य-
 वर्णन दोषपूर्ण है तथा दोष वर गुण प्रकट नजुर्ण है ।
 प्रमथने नायक-नायिका मेरुका निरूपण समथत रसिष्टि
 वही डुना कि इनासे 'नञ्जयिष्ठ' नायक कल्प भी
 रचना प्रस्तुत की है 'अक्षरप्रसंगमें भूषण योकिष्ठ
 अनुकूल कर्तव्य भी शास्त्रश्रुताकी प्रमाणा ही अधिक रह
 नाही है । शोभात्वमें 'रसप्रीतिप्राप्ति' के उपायशास्त्र निीचन
 में तथा प्रसाधविधि के 'काल्यकाल्य' में अधिशास्त्रा इने
 प्रमाण प्रवण किया है ।

[सहायक ग्रन्थ—वि० ए० ५० ३० (अ० २), वि० मा० ३०; वि० अ० मा०, वि० वा० ए० ३० ३०]—आ० प्र० १०
रमराज—यह भतिराम द्वारा रचित शृंगार राम और नारदिका
भेदपर अदम्य प्रशंसा कृति है। रचयित की ओर विन्नी

हस्ताक्षरित ग्रन्थोंका प्राचीन पुस्तक स्थान या पुस्तकालय, जिसमें मतिरामचन्द्र 'सरदाब' न मिलता हो। वह कहना एक स्थल है कि जिस प्रकार बिहारमें बड़ी संख्याका अक्षर जनक 'सरदाब' है, उन्हीं प्रथम परिधि को नवीयग्रन्थकाल 'सरदाब' है। काशी काशी प्रान्त, गिरणी सभाके पुस्तकालयमें जो द्वयोरी बर प्रचलित है। अपने प्राचीन सचयम् प्रति १९२३ ई० (सं १८०० नि) की छिपी हुई है। केवलके 'रमिकाधिया', 'विशाल सार' और 'सरदाब' में तीस ग्रन्थ पहलेके समयमें ही प्राग् प्रेमियोंके हस्तमें अथवा मिलते हैं। एक कोषामें 'सरदाब'के अनेक हस्ताक्षरित ग्रन्थों गणन निम्न हैं। (१९२४)का प्रथम मुद्रित प्रकाशन मन् १९६६ ई० (सं १९२४) में काष्ठ छापागाला, काशी द्वारा किया गया। इसके पश्चात् सारकीयों प्रेष, लखनऊ, इलाहाबाद प्रेष, बनारस, आगत जीवन प्रेष, काशी, रामधाम बनारस, जयमेरी की 'सरदाब'का प्रकाशन हुआ। अपने प्राचीनके सम्बन्ध कुम्हारियों विषय द्वारा उनमें प्रसिद्धि अथवाकीमें प्रसूत की गयी। है, जो उन्हीं प्रेमियोंके अथवाप्राग् प्रसूत की गयी।

‘रसमञ्जरी’ रचना-विशेष विद्वानों में बहुत ही।
मिश्रभयानोंके विचारसे यह मतिरामने कृष्णराम
‘कविता कलाश्रम’के पदार्थ रचना ही और उसके अनुसार
इसका रचनाकाल १७१० ई० (म० १७७३ वि०) ही हो-
गा। यह सूत्रने नरेशके इतना सम्भव दृढ़ था कि
‘विश्वविद्यालय’के विद्वानों ने इसका नाम ‘रसमञ्जरी’
काद आता है परन्तु कृष्णविद्यारत्नका मत था कि
ये इसका रचनाकाल १७१६ ई० और १७१७ ई०
आवते हैं। यह कि मतिरामकी मरणा १७१५ ई०
ही होगी। जब मिश्रभयानोंके समय मारों की ‘रसमञ्जरी’
की रचनाके समय इसकी अवस्था १०० वर्षों पर १५०
है। मिश्रभयानोंने मतिरामका जन्म १६१९ ई०के अर्ध-
मासा ही और उस दृष्टिसे भी मतिरामकी अवस्था ‘मासा’
ही रचनाके समय ७० वर्षों लगाना किया है।
कृष्णभयानों ‘रसमञ्जरी’ पर एक विद्वानोंके मतों
लाटिख भी सुझावना सम्भव था। मतिराम
का मत मानना चाहिए। मिश्रभयानोंके मतों
‘महाकाव्य मतिराम’में भी बड़ी मात्रा में पृष्ठ ही है।
प्रकाश ‘रसमञ्जरी’, ‘रसमञ्जरी’ में पदार्थों का मत
रसमञ्जरी रचनाकाल १७१६ ई०के अवस्था है।

[illegible]

‘रसराव’ की महिमा उसमें निहित कान्य-सौष्ठव और भावसम्पत्ति के कारण है। इस ग्रन्थकी रचनामें कविकी तन्मय अनुभूति इतनी सहज पथ सजी है कि भाव और उसकी अभिव्यक्तिको अलग-अलग देणना कठिन हो जाता है। सर्वप्रथम किशोरावस्था एवं युवावस्था के भावोंका सजीव वर्णन इस ग्रन्थमें हुआ है। नायिकाके रूप, गुण, मनोभाव, चेष्टा आदि जैसे सतिरामकी वृत्तिकासे अपने समस्त सहज आकर्षणको सहजकर चित्रित हुई हैं। उक्ति वैचित्र्यसे वैलक्षण्यमें लक्षणा नहीं पड़ता; फिर भी रूप-सौन्दर्य एवं भाव विप्रेषणकी छत्रिणीं स्वतः अविवरणीय रूपमें हमारे मनमें प्रवेश करती जाती हैं और ऐसा लगता है कि सतिरामके छन्द उनके सहज सत्कारी हृदयकी निष्पन्न अविभक्तिक है। नायिकाके सहज गुणोंके दाहिम्यका प्रभाव वर्णन करनेवाला सतिरामके निम्नादिश्र दोहेसे बहकर छन्द मिटना कठिन है—“जानति सोति कनीति है, जानति लखी सुनीति। शुक्लव ज्ञानत कान्त है, पीतव ज्ञानत प्रीति।” ‘रसराम’ में विशेष रूपसे किशोरा-वस्थाके वर्णन अधिक सुकुमार पथ लकट है और समग्र रचनाकी पठनेपर लगता है कि यह सतिरामकी युवावस्था में लिखा गया ग्रन्थ है। इसीसे प्यारी युवावस्थाके विमल अति सरस हैं। इस प्रकार ‘रसराम’ सतिरामकी सुकुमार भावप्रेक्षाओंका वर्णन करनेवाली प्रसन्न रचना है।

[सहायक ग्रन्थ—सतिराम—कवि और भाषार्थ-महेन्द्रकुमार, महाकवि सतिराम-मिथुनसिंह, सतिराम ग्रन्थावली - स० कृष्णविहारी मिश्र।] —स० वि०

रसरूप-प्रियदर्शनके अनुसार इस कविका जन्म सन् १७११ ई० में हुआ और वह लगभग सन् १७५६ ई० तक प्रतीय रहा। जीवनमें कविकी तीन कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं—(१) ‘कुक्षीपूषण’, (२) ‘नलविध’ और (३) ‘व्यालम्भ छन्द’। ‘कुक्षीपूषण’ अलकार और छन्द-ग्रन्थ है। इसका रचना-काल सन् १७५४ ई० है। इसके अन्तर्गत कविने ‘वाल्मीकिका’, ‘कुषकायनन्द’ और ‘जम्बूद्वीप’ के आधार पर कुक्षीदासके ‘रामचरितमानस’ में प्राप्त होने वाले अलकारोंका निवेदन किया है। दूसरे ‘नलविध’ नामक ग्रन्थमें कविने राधाके अग-सौन्दर्यका वर्णन किया है, किन्तु सैकी कद और परम्पराशुकी है। कलस्वरूप उसने द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं अगड़ी। कवि कान्यपथ शास्त्रीयता पर जितना ध्यान देता है, भावपथ पर उसना नहीं। ‘व्यालम्भ छन्द’में उदय और गोपीनिता उवाच दिखाना गया है। इस ग्रन्थकी एक प्रति कालकान्त नाम्ने पुस्तकालयमें मिली है, जिसका लिपिका सन् १८३० ई० है। इस रचनाका बहुप्रयुक्त छन्द कविप्र ही है।

इसके अतिरिक्त ‘द्वयविलास’ और ‘मिनय रत्नसूत’ सम्यक कविकी दो और रचनाओंका उल्लेख ‘मिश्रकृत-विनोद’, भाग १ में किया गया है। किन्तु निश्चित गुणोंके अभावमें कविका कितल साधारण कीटिका है।

[सहायक ग्रन्थ—जो० रि० (स० ११, ७६, २६५), रि० वि०, रि० स०] —रा० वि०

रसलीन-रमलीन, सैयद गुलाम नवीका उपनाम है। इनके पिताका नाम सैयद मुरम्मा शकर था और ये

हुनेनी परम्पराके थे। वे इन्दौरके प्रसिद्ध कविका निजग्रामके रहने वाले थे। इनके मामा भीर अम्बुल कबीर ‘निजग्राम’ की हिन्दीके कवि थे और उनके दोहे-रहीमके समकक्ष होते ना सकते हैं। इन्होंने रसलीनकी हिन्दी कान्य-रचनाकी प्रेरणा प्राप्त हुई। रामनरेश दिपाठी ने अनुमान द्वारा इनका जन्म सन् १६८९ ई० माना है।

रसलीन केवल कवि नहीं थे, वरन् एक सुयोग्य सैनिक, छिन्दाव और बुद्धिमारीमें निपुण व्यक्ति थे। ये नवाब समदरगखकी सेनामें थे और उनकी मेनाके साथ पठानोंके विरुद्ध युद्ध करते हुए आगराके समीप सन् १७५० ई०में मारे गये। शिवसिंहने इनकी अरबी-फारसीका आश्रित कवि और भाषा-कवितामें लक्ष्यता निपुण बताया है। एक प्रसिद्ध दोहा—“अमल, हलाहल, मर मरे, सेत, स्वाय, रतनार। विषय, मरय, छुकि छुकि परत, बेहि चितवत इक वार।” जिसे बह्मता ठीग विद्यापी-का समझा करते हैं रसलीनका ही है। इनकी रचना दोहोंमें ही है, जिसमें जहाँ नमस्कार और उक्ति-वैचित्र्यका आनन्द पाठकोंके मिळता है, वहाँ छन्दकी समझाके कारण वाद-सौन्दर्यका ज्ञापन ही जाता है। इनके लिखे दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—‘अगदर्पण’, जिसकी रचना सन् १७३७ ई०में हुई और जिसमें १८० दोहे हैं, दूसरा ‘रस प्रवीण’, जिसमें ११५७ दोहे हैं और जिसकी रचना सन् १७४१ ई०में हुई है। ‘अगदर्पण’ नलविधसम्बन्धी ग्रन्थ है और ‘रस प्रवीण’ रस, भाव, नायिकाकेन्द्र, पद्-भक्त, वारदमाता आदि प्रसंगोंसे युक्त अपने दण्डका अलङ्कार ग्रन्थ है। कदाचरन सभी वरें रस-पूर्ण हैं पर छात्रकी विवेचनाका अभाव इसमें अवश्य है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० वृ० ४० (भा० ५); हि० सा० १०, हि० का० छा० १०।] —ह० गो० श्री०

रसविलास—यह रीतिकाव्यके प्रसिद्ध कवि देवका गगार रस पथ नायिका-प्रेमविषयका एक प्रमुख लक्षण-ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल कविने स्वयं-ग्रन्थके एक सप्तमर्गमें, जो भोगीकाव्यकी समर्पित किया गया तथा जिनमें पहलेसे लगभग १०० छन्द अधिक हैं, विनयाद्यशुकी स० १७८१ (१७९५ ई०) दिया है। पहले छन्दग्रन्थमें यह उपलब्ध नहीं होता। कवेन्द्रके मतने “बादमें ‘रस-विलास’ को ‘जातिविलास’ का सङ्गोषित और परिवर्धित स्वरूप कहना चाहिए।” लक्ष्मीवर गालकीयने पाठ-विधानकी पद्धतिसे यह निष्कर्ष निकाला कि ‘जातिविलास’ केरें स्वतन्त्र ग्रन्थ व होकर ‘रसविलास’की ही एक उपरिष्ठ प्रसिद्ध प्रसवय दिया हुआ नाम है, अतएव ‘रसविलास’ को ‘जातिविलास’ का सङ्गोषित-परिवर्धित सम्पन्न कहना भी आगमक है। इस अगमक कारण निम्नादिप्रिय दोहा है—“देवल रावल रावपुर नागरी नरलि निवास। तिनके लच्छन भेद दस बनत जाहि विधान ॥७॥” ‘रसविलास’ के इन दोहोंमें ‘जातिविलास’ शब्द ग्रन्थवाची व होकर केवल विषय-बोधक है। अगमक मूल कारण ‘विलास’ शब्दका निश्चित प्रयोग टै०, जो प्राय उक्त जालने ग्रन्थ नामोंमें प्रयुक्त मिळता है। दा० नगेन्द्रने ‘जाति-

विलास' की दो प्रतियोंका उल्लेख किया है, एक मिला-
बमुआंकी अपूर्ण प्रति और दूसरी गोनूकचन्द्र दीक्षितकी
पूर्ण प्रति। उन्होंने पूर्णता अपूर्णताका निवेदन सम्भवतः
प्रारम्भते न करते जन्तसे किया है। 'रसविलास' जग
विलासोंमें समाप्त हुआ है, जब कि 'जातिविलास' नामक
उसकी दण्डित प्रतिमें पाँच विलास ही हैं। दण्डित अनुमें
मूलसे १६ प्रक्षिप्त छन्दोंके अतिरिक्त और कोई श्रेय नहीं
है। विलासोंके अन्तमें कहाँ 'जातिविलास' सम्पन्न प्रयोग
नहीं हुआ है, सर्वत्र "इति श्री रसविलासो कवि देवदत्त
हृते" आदि मिलता है। 'जातिविलास' को स्वतन्त्र
ग्रन्थ न माननेका लक्ष्योपरके अनुसार यह अकारण आधार
प्रतीत होता है।

'रसविलास' का एक संस्करण सन् १९०० ई० में अमृत
जीवन सम्पादन, काशीमें प्रकाशित हुआ, जिसका सम्पादन
बाबू रामकृष्ण बनर्जी किया। "यह ग्रन्थ सीहोरनिवासी
कवि गोविन्द गौड़ा भाईकी सहाय्यसे हमको प्राप्त हुआ
है।" यह वाक्य सम्पादकने कुछ पृष्ठपर छापकर ग्रन्थ
प्राप्तिके स्तोत्रका उल्लेख कर दिया है।

'रसविलास'में प्रथम विलासमें नायिकाओंके दैवक,
राजक, नागरी एवं सखी इत्यादि श्रेय तथा उनके विविध
कर्मोंका वर्णन है, द्वितीयमें जीहरीसे लेकर गणिका तक
नगर-नागरियोंका; तृतीयमें पुत्र, धाम तथा बन्धकी वस्तुओं
का; चतुर्थमें नायिकाके आश्रय, प्रथममें जाति, कर्म, शुण्के
प्रकाश देश-भेदके अनुसार वर्णन है, जो डेवकी गिनी
मनोवृत्तिका वीरक है तथा अन्तर्भावके नायिकासे
साहित्यमें विशेषतः चर्चित हुआ है। इसीके आधारपर
ऊर्ध्व पायाचरीय वृत्तिमें सम्पन्न माना जाता है। छठे
विलासमें अलका, वन, प्रकृति तथा सत्त्वके आधारपर
नायिकाओंका सक्षिप्त वर्णन है और इसी प्रकार सातवें
विलासमें वस हावी तथा दस काम-दशगुणों का। इस
विलासमें कविने हावी तथा बावोंके परस्पर स्वीयसे अनेक
भेदोपभेदोंकी वदसाधना की है। अष्टम विलासमें, जो
द्वितीय संस्करणकी रूप देनेमें की गयी आकारवृद्धिका
परिणाम है, नायिकाओंके सुभाष-भाषा आदि परम्परागत
विशेष वर्णित हैं। आठ विलासोंमें कुल ५९९ छन्द
मिलते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० वि०; वि० स०, वि० का०
छा० इ०; री० मू० तथा दे० का०; देवके दक्ष-
ग्रन्थोंका पाठ और पाठ-समस्यार्थ (अ०) लक्ष्मीर
माजीव [] —अ० गु०

रससारांश—'रस सारांश'में दासने रसोंकी विवेचना अल्प
विस्तारके साथ की है। इसका रचनाकाल शुकजीने
स० १७९९ ई० (सन् १७५२) दिया है, वह ठीक नहीं
रुगत क्योंकि ग्रन्थमें ही एक शीर्षा प्राप्त होता है—
"सत्रयते इन्द्रधनुषे, नमः, सुदि छति सुभार। अवर देस
प्रतापपद ग्रन्थ सवरात ॥" जिसके अनुसार स० १७९२ ई०
अर्थात् सन् १७५२ ई० में प्रतापगढ़के अवर प्रदेशमें गयी
सुदी सुभारके दिन इसकी रचना हुई थी। ग्रन्थकारने इन्द्र
सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, नूक संस्करणमें दक्ष
तथा उदाहरण और समर्थन मात्र लक्षण हैं, इनमें क्रमशः

५८९ तथा २५८ पद्य हैं। इनकी रसविरहित प्रति प्रभाव
यत् नरेकते पुस्तकालयमें है और इसका प्रकाशन उपर्युक्त
प्रकाशकरी प्रेष, प्रतापगढ़में (१९१० ई०) हुआ है।

इसमें अन्य आचार्यों द्वारा विवेचित रस-त्रयोंकी क्षेत्रा
कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे जहाँ अन्य कवियोंने दस भावोंका
वर्णन किया है, दासने इनसे साथ शोचन, तपन, चरित,
हासित, मुग्धल, उद्विग्न, केकि, विद्विष, मद और हेरा
दस भावोंकी और भावों है किन्तु शुकजीने इन वीं
विशेषता नहीं मानी हैं। नस्तुतः संस्कृतमें इन दसभावा-
दिकी चर्चा नास्तिक अलकारोंमें होती रही है। इनकी
विशेषता इनकी सुरविधि परिचायिका है। देवने निम्न
वर्णियों स्थितें क्या—वाय, सखी, नटिन, तोनारिक, सु-
हारिन, सम्पासिनी, गोविन, कुशहारिन, यतिन, यातिन
आदिका वर्णन जहाँ नास्तिकाने रूपमें किया है, वहीं दासने
चतुर्दशके साथ द्वावी रूपमें इनका वर्णन किया है। रूप
ही साथ परकीयोंमें साधना परकीयका भी वर्णन है। ग्राह
सम्पन्नी सायत्रीके उद्यमयन्ती आचार्यने 'ग्राह विवद
कवच'का नाम दिया है। प्रस्तुत ग्रन्थ वलना प्रसिद्ध नहीं
है, जिसका कि 'ग्राह निर्णय' और 'काम निर्णय' हैं,
न इसमें वर्णन ही उल्लेख कीरिंदे कहे जा सकते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० का० छा० इ०, वि० सा० इ०,
वि० छा० इ० इ० (भा० ९) [] —इ० मी० री०
रसिक गोविंद—ये वपुर्गमिवासी गद्यकी जातिके वैभव
के। इनका सार्वभौम नाम गोविन्द था। रामचन्द्र शुकके
अनुसार इनका रचनाकाल १७९२ ई० से १८१२ ई० तक
माना जा सकता है। 'रसिक' शब्दार्थ है इन्द्र-मति
में दीक्षित होनेके अनन्तर प्राप्त हुई थी। इनके विनास
नाम सार्वभौम और मत्तका नाम पुत्रमा था। रसिक
गोविन्दने अपने नाच सौंदर्य और बने और शस्त्रप्रिय
का भी स्मरण बड़ी अलंकारके साथ किया है। शत्रुप्रियके
ही पुत्र मत्तकाके स्थि इन्द्रोंके 'रसिक गोविन्द'तन्त्र एवं
की रचना की थी। परिवाराकी आर्थिक विपन्नतासे इनके
हृदयमें शीघ्र विरक्ति उत्पन्न हुई। फलतः उनकी प्रेम
ने शत्रुप्रिय वलें लीं। यहाँ इन्द्रोंके निम्नानें चतुर्दश
के सत्काशीन आचार्य चन्द्रशेखरराज देवने बन्धकीसे
की। इसके पश्चात् इनका सारा जीवन वनप्रसिद्धि में नारायण
की सेवा तथा साधना विधियोंपर काल-रचना करते हुए
गया।

अब एक रसिक गोविन्दके नौ ग्रन्थ प्रकाशमें लगे हैं—
'अष्टदेश भाषा', 'विगल', 'समय प्रथम', 'रामदा ६९
जिसका अन्वया 'कलहारा रामायण', 'रसिक गोविन्दान्न
वन', 'सुख-रस-वासुदेव', 'लडिमन चन्द्रिका', 'रसिक
रामों' और 'रसिक गोविन्द'। 'अष्टदेश भाषा' के अन्तर्गत
पञ्चाषी, लक्ष्मीश्री, पुरबी, रेखा आदि आठ भाषाओंमें
रामायणकी टीका वर्णित है। इनमें रसिकाने सुभाष-
विदवाका तथा चलाया है। 'विगल' छन्दशास्त्रिनक
रीतिनीतियोंके लिखी गयी एक छोटी सी रचना है। 'समय
प्रथम'का प्रतिपाद विषय है रामायणकी विभिन्न वस्तु-
में ग्राहकचर्चा। 'रामायण सुगमि'में रामायण का
कलापिका कलसे ३३ श्लोकोंमें की गई है। इनमें वीं छ-

‘रसिक गोविन्दानन्द धन’ में भी उल्लिखित है। इससे विदित होता है कि इसकी रचना १८०१ ई० के पूर्व हो चुकी थी। ‘रसिक गोविन्दानन्द धन’ कान्य-साधुपर लिखी गयी इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसकी रचना १८०१ ई० में हुई थी। ‘सुगल रस माधुरी’ में राधा-कृष्णकी मृदुलान लीलाका वर्णन अत्यन्त आनन्दपूर्ण ढंगमें किया गया है। १९१५ ई० में निम्नार्क पुस्तकालय नानपारा (बिष्णु बहाराह) के व्यवसायक प० साधनदास मल्लचारीने इसे प्रकाशित किया था। ‘कलियुग रासी’ के १९ कविचौंमें कवि प्रभाषका वर्णन करते हुए रचयिताने उसने आपाचारों से श्राग पानेके लिए श्रीकृष्णसे प्रार्थना की है। इसका निर्माण १८०८ ई० में हुआ था। ‘लघुधन चन्द्रिका’ की रचनाका उद्देश्य था ‘रसिक गोविन्दानन्द धन’ के विषय-सम्बन्धी विप्राश्नोंके लिए सक्षेपमें प्रस्तुत करना। यह ग्रन्थ काशीनिवासी जगन्नाथ कान्यकुब्जके पुत्र लक्ष्मण के शील्यर्ष १८१९ ई० में लिखा गया था। ‘रसिक गोविन्द’ एक अच्छाकार ग्रन्थ है। पूर्व-रचित ‘रसिक गोविन्दानन्द धन’ से इसकी मिल्नता केवल इतनी है कि प्रथममें कछुग गद्यमें दिये गये हैं और उदाहरण कविच सखौं में विष्णु इसमें कछुग और उदाहरण दोनों पद्यरूढ़ है। इसका उद्देश्य १८११ ई० है। ‘रसिक गोविन्द’ की यह अवधि कृति है। इस प्रकार इसका प्रकाशक १७९० ई० से १८११ ई० तक माना जा सकता है। इनकी रचनाएँ आचार्यरूप पद्म कविच, दोनों दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्यरूप इनकी कान्यकुब्जकी नर्मदा और कविच कृष्णनिका प्रसाद था।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ६०, खो० वि०; कान्या-पुष्पीकन - बलदेव उपाध्याय।] —अ० प्र० सि०
रसिक गोविन्दानन्दधन-रसिक गोविन्दकी यह सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना कन्होंने अपने मित्र आनन्दधन जीके नामपर १८०१ ई० की वसन्तपर्वमीती की थी। इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशीमें कुछ दिन पूर्व उपलब्ध थी। अवपुरके पुस्तकालयमें एक प्रति वसन्तार्ह जाती है। कछुग-व्यवसायी जीवकर इससे अनर्गल दृष्टांग कान्यका वर्णन वही विद्वान्के साथ हुआ है। यह बार प्रयत्नोंमें विभाजित है, जिनमें क्रमशः रस, मायिका, नायक-नेत्र, कान्य-चोप, गुण और अच्छाकार का निरूपण किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है कछुगीका गद्यमें दिया जाना। अन्य रीतिशास्त्रीय आचार्यों ने प्रायः कछुग पद्यरूढ़ ही रहे हैं। उदाहरण परम्परा-नुसार इन्होंने भी दोहा, कविच, सखी आदि छन्दोंमें ही दिये हैं। वे स्वस्थित भी हैं और प्राचीन कविगीतकी रचनाओंसे समृद्धित भी। इस ग्रन्थकी रचनामें रसिक गोविन्द ने पूर्ववर्ती आचार्यों—शरदा, अभिनवगुप्त, सम्प्रदा, विश्वनाथ आदिका अनुसरण करते हुए भी अनेक सलोपर स्वतन्त्र चिन्तन पद्म मौलिक उद्भावनाका परिचय दिया है। हिन्दीके रीति साहित्यमें इसका निश्चित स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ६०, हि० सा० ६०
६०(भा० १), खो० वि०; कान्यापुष्पीकन - बलदेव उपाध्याय।] —अ० प्र० सि०

रसिकप्रिया—इसके लेखक केशवदास हैं। रचनाका १५८५ ई० (म० १६४८)। ‘रसिकप्रिया’का मूल लीपोंमें काष्ठ प्रेस, बनारससे मुद्रित हुआ था। इस पर सरदार कविजी टीका बर्हाने १८६६ ई० में, नवलखिन्नोर प्रेस, लखनऊने १९११ ई० में तथा बेंकटेश्वर प्रेस, बनारसने १९१४ ई० में प्रकाशित हुई। नवलखिन्नोर टीका कुम्हारि, छाहानादसे १८१४ ई० में, लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी की टीका यादुभाषा मन्दिर, प्रयागसे सन् १९५४ ई० में तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्री की टीका कल्याणदास ढण्ड मर्दस्, वाराणसी द्वारा १९५८ ई० में निकली।

‘रसिकप्रिया’में नायिकावेद और रसका निरूपण है। पूरे ग्रन्थमें १९ प्रभावोंके अन्तर्गत ५६० छन्द हैं। इस ग्रन्थकी रचना केशवने अपने आत्मवदादा गोरछानरेश इन्द्रजीत सिंहके लिए की थी। इसका प्रयोजन रसिकोंका मनोरंजन है। इसीलिए इसका नाम ‘रसिकप्रिया’ रखा गया। इसके आधारभूत ग्रन्थ ‘नाट्यशास्त्र’, ‘कामसूत्र’ तो हैं ही, बलवृद्धके ‘श्यामसिद्धिका’ इसमें पूरा आधार प्रमाण दिया गया है। इन्होंने सस्कृतकी ही सारी सामग्री की है। ‘श्यामर सिद्धिका’ सामान्यका विस्तार प्रयोग है, जिसे इसमें नहीं रखा गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजीत सिंहकी पाठ्यरूढ़ी शिक्षक और श्यामरी बहिरंग प्रशुतिके लिए कुम्हारदा केशवने वैद्यशास्त्रके वर्णनको परि-स्वस्त कर दिया। आधार-ग्रन्थके अनुसार इसमें श्यामरी की भेद ‘प्रकाश’ और ‘अच्छा’ किये गये हैं।

यद्यपि प्रभावता इसमें श्यामर-रसवर्णनकी ही है तथापि इस ग्रन्थमें रस, वृत्ति और अनरस (रस-वोप) का सामान्य निरूपण है। श्यामरीके अन्तर्गत सप्त रसोंका समावेश करनेका भी उद्योग किया गया है। प्रत्येक प्रभावमें दोहों-में कछुग देकर प्रायः कविच का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिये गये हैं। छप्पय छन्दोंका उपयोग बलवृद्ध ही है। रसका आस्वाद केनेवालोंके लिए इसका निर्माण हुआ, इसीलिए उदाहरणों पर अधिक रचित है।

केशवमें परम्पराका आधार चिरन्तन प्रवाहके कारण है, उसमें भी वे परिवर्तनपूर्णक प्रवृत्त होते रहे हैं। श्यामरी उदाहरण कछुगसे समन्वयके कारण प्रस्तुत हुए हैं। केशव-ने ‘रसिकप्रिया’के अधिकारक छन्दोंमें नायक-नायिकाके प्रेम तथा विविध अवस्थाओं और परिस्थितियोंकी पद्य प्रेमी तथा प्रेमिकाके नायकी राधाकृष्ण या गोपीकृष्णकी आत्मानन्द मानकर व्यवस्था की सुन्दर एवं मार्मिक व्यवस्था की है। इसमें अच्छाकार-बोबना सामाजिक तथा भावनिरूपणमें सहायक सिद्ध हुई है, कम सखौं पर ही अन्त्यात्मिक की पायी है।

‘रसिकप्रिया’की भाषा मुँदेरीरामिन जन है। इनमें श्यामरी तथा जेनेनेलीकी अच्छी बहारा है। प्रायः वे वनस्पति सहज अथ वनकर ही प्रयुक्त हैं। इनमें केशवने हिन्दी कान्य-प्रवाहके अनुसरण सदाक, समर्थ और भाव-भाषा प्रयुक्त है। उनकी अन्य रचनाओंमें यह सचने अधिक कान्यपूर्ण है। कान्यवर्धकी दृष्टिने भी ‘रसिकप्रिया’ उसकी सम्पूर्ण कृतियोंमें सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अब भाषाका पूर्ण वैमन दिखाने देता है। यदि केशवने इन्हीं प्रकारकी भाषाका प्रयोग

अपनी अन्य रचनाओं में भी किया होता तो उनका इत लेख
—वि० प्र० मि०

रसिक विहारी—रसका मूट नाम बालकप्रसाद था। ये
जौंसिनिवासी काव्यकुशल ब्राह्मण भोषके पुत्र थे। इनका
जातिर्भाव १८४४ ई० में हुआ था। अपनी अनामदरप
प्रतिभासे थोड़ी ही आयु में ये पन्ना नरेशके कृपापत्र हो
गये और राज्यके शासन बना भिये गये। अशौच्या में कलक
भवनके महन्त ध्यातरामजी इनके गुरु थे। उनके देहाव-
सानके बाद रात्रतेवा स्वायत्तार वे कलक सनके महन्त
हो गये।

इनकी २३ रचनाओंका उल्लेख निम्न है—‘काव्य-
सुधाकर’ (१८६३ ई०), ‘माधव प्रभ’ (१८६५ ई०),
‘नमपचीनी’ (१८६५ ई०), ‘सुमति पचीसी’ (१८६७
ई०), ‘आनन्दवेलि’, ‘पामविनी’ (१८६७ ई०), ‘सुवच
करन’ (१८६८ ई०), ‘मयूर’ (१८६८ ई०), ‘मिहसुन्दरी’
(१८७० ई०), ‘सत कौमुदी’ (१८७० ई०), ‘विपरीत
विज्ञान’ (१८७१ ई०), ‘इक अजायब’ (१८७१ ई०),
‘मयूर पचीनी’ (१८७३ ई०), ‘विरह विचार’ (१८७४
ई०), ‘प्रभ प्रसाक’ (१८७४ ई०), ‘काल लय’
(१८७७ ई०), ‘काल आने अनेकी’ (१८७८ ई०), ‘सत-
रजविनी’ (१८७८ ई०), ‘नमकचारी’ (१८७९ ई०),
‘महसुत विमला’ (१८७९ ई०) ‘रामचक्रावली’ (१८८०
ई०), ‘नीलसुन्दरी’ (१८८० ई०), ‘कलतर कविच’
(१८८१ ई०), ‘वरि मोक्ष’ (१८८१ ई०), ‘रामरामन’
(१८८० ई०) और ‘कविच वर्णविज्ञान’। यह सूची ही
रसिक विहारीके जीवनके राजनीतिक तथा आध्यात्मिक
द्यौनों पर माधव कर देती है। इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति
‘राम रसायन’ नामक प्रथमकाव्य है। रामकी श्मारी
कथाओंके वर्णनमें सतजन न रच सकनेके कारण इसके
कथा प्रवाहमें किरियला आ गयी है। इनकी भाषा में रसि-
काजीन कवि अक्षर और पद्याकारकीसी अमलकारमिवता
के दर्शन होते हैं।

[महायक ग्रन्थ—रामचक्रिमें रसिक सन्मदायः
मगवतीप्रसाद सिंह]

—प्र० प्र० मि०

रसिक सोहव—यह बन्दीनन राजनाथ द्वारा रचित अलङ्कार
ग्रन्थ है। इनका रचनाकाक सन् १७७९ ई० है। यह
‘हिन्दी काव्यशास्त्रका इतिहास’के अनुसार गद्य जीवन
मेष, काशीसे और ‘हिन्दी साहित्यका इतिहास’के
अनुसार नवकशिरीश मेष, छजनऊरे प्रकाशित हुआ है।
इसमें अलङ्कारका उदाहरण देते समय लेखनेके केवल
मुगार-रसका ही नहीं, अपितु नीर आदि अन्य रसोंकी भी
पर्याप्त उदाहरण दिये हैं। हृदय करनेकी बात यह है कि
हिन्दी अलङ्कारका उदाहरण देते समय इनके कविच या
उपेयाका पूरा कवैर उन अलङ्कारका प्रतिनिधि बन जाता
है, जबकि अन्वयाय आध्यात्म केवल एक ही अर्थमें काम
करा लेते हैं। इसमें ४८२ छन्द हैं, हृदयके छन्द दोहा
और उदाहरणके छिद कविच तथा उपेयाका प्रयोग है।
गौरवमें विवेच्य अलङ्कारोंकी सूची दे दी गयी है। आन्त-
पद, ‘कुलतयानन्द’का रहस्यो में प्रभाव है।

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० ब० ई० (पृ० ६), वि०

अ० ना०, क० कौ० (पृ० सा०)] —इ० गे० भ०

रसिक सुमति—यशुरिया टोका, आगराके ईशदादा तथा
ज्वालेते पुत्र, काव्यपञ्चमी ब्राह्मण। इनका सन्म
१८ वीं शताब्दीका प्रारम्भिक दशक माना जा सकता है।
इस समय तक कल्पित अपने अर्थोंको रचना कर चुके थे
और वह इनकी टोकेमें ६० वर्ष पहले रह चुके हैं। हिन्द
वैचारिक खेले रिपोर्ट (सन् १९०५-१९११ ई०)से इनकी
शकमान रचना ‘अलङ्कार बन्दीनन’का पता चलता है।
इसमें कविने अपनेको ईशदादाका पुत्र कहा है, जैसा कि
ग्रन्थके नामसे स्पष्ट है यह अलङ्कारग्रन्थ है।

‘अलङ्कार बन्दीनन’के रचनाकाकके विषयमें हमने
कहा है—‘नार (५) सत (८) रिपि (५) सति (१) रिपि
रकी मन्त्र छानव मात। पुत्र मौन देरति मनिम ईनी
अन्यपक्ष’ ॥ ‘अर्थात् एक ग्रन्थकी रचना गता हूँ’
यह बन्दीनन, संवत् १७८५ (सन् १७०८ ई०) में हुई मनु
रामचन्द्र सुन्दरने अपने ‘हिन्दी साहित्यका इतिहास’में एक
कविों इस कृतिका रचनाकाक संस्मृति करके अनेक सन् १७८५
ई० दे दिया है। इसमें कुछ छन्दोंकी संख्या १२०
है। इन ग्रन्थमें कविने सतसत अलङ्कारग्रन्थ पुनरावृत्ति
आधारपर अलङ्कारके छन्दों और अलङ्कारोंकी एक ही
शैलीमें बौध्दक अल्प-अल्प विस्तारवा है—‘रसिक सुम-
तयानन्द छति अति मन हरन बहाव। अलङ्कार बन्दीनन
अनत सित कुलमाय ॥’ कर्ता-कर्ता अल्प और अलङ्कार
रसमें मिश्रकर उल्लेख किये हैं। परिमाणसम्पन्न छन्द
अस्पष्टता आ गयी है। जैसे ‘साधरणा’ कर्ता-कर्ता शै-
ल्यके बन गये हैं।

[सहायक ग्रन्थ—वि० सा० ब० ई० वि० सा० १५,

कौ० वि० ५]

—प्र० मि०

रहीम—अमुरहीम रौ खानखाना मन्मथगोत्र दाराज
सत्सुतिके प्रतिनिधि कवि हैं। अकबरी दरबारके हिन्दी
कवियोंमें इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये स्वयं भी बहरी
के आश्रयवासी थे। केवल, आन्तरिक, नरहम, ग्लहरी
और गग जैसे कवियोंमें इनकी प्रशंसा की है। वे अकबरे
आमनासक बैरम खोके पुत्र थे। इनका जन्म मात्र १५
वर्षके ही थे, अमुरातके पक्षव सगरे (१५११ ई०)
इनके पिताको हत्या कर दी गयी। इनका शासन प्रोत्सा-
नक अकबरकी सेवासे ही हुआ। इनकी अर्थव्यवस्था
प्रभावित होकर अकबरने १५७० ई० में उस्ताद
‘वदरिने’ अमरपर इन्हें शास्त्रीय जागेर प्रदान की।
अकबरके शासनकालमें इनकी निरन्तर प्रशंसा की
गयी। १५७६ ई० में अकबर विनयके बाद इन्हें उर
राजकी ज़ेदगारी मिली। १५७९ ई० में इन्हें ‘मर
अर्ब’ का पद प्रदान किया गया। १५८६ ई० में
इन्होंने बली मोरघाने अकबरके दरबारका दमन किया।
प्रथम दीर्घ अकबरने १५८४ ई० में इन्हें ‘सम्राट्’
की उपाधि और पञ्चवर्तिका धवन प्रदान किया। १५८९
ई० में इन्हें ‘कौमो’ की पदवीने सम्मानित किया गया।
१६०४ ई० में अकबरका दालिवाली दूत और मन्त्रि-
कावली इत्यादि बह इन्हें बलिष्ठाका पूरा अधिकार

गया। जहाँगीरके सामनके प्रारम्भिक दिनोंमें इन्हें पूर्णवत् सम्मान मिलता रहा। १६१३ ई० में ग्राहजहाँके विद्रोही होनेपर इन्होंने जहाँगीरके विरुद्ध उनका साथ दिया। १६२५ ई० में इन्होंने छमायाचना कर ली और पुन 'खानखाना' की उपाधि मिली। १६२६ ई० में ७० वर्षकी अवस्थामें इनकी मृत्यु हो गयी।

रहीमका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। बचपनमें ही इन्हें पिताके स्नेहसे वंचित होना पड़ा। ४२ वर्षकी अवस्थामें इनको पत्नीकी मृत्यु हो गयी। इनकी पुत्री विधवा हो गयी थी। इनके तीन पुत्र असमयमें ही काका-कनकित हो गये थे। आश्वयत्ता और गुप्तग्राहक अन्तर-की मृत्यु भी इनके सामने ही हुई। इन्होंने यह सन कुछ खान्ताभावने सहन किया। इनके जीतके दोहोंमें कहाँ कहाँ जीवनकी दुःख अनुभूतियों सामिक छद्मपर इनकर व्यक्त हुई है।

रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिन्दीके अच्छे जानकार थे। हिन्दू-भट्टकृतिये वे अभीर्गति परिचित थे। इनकी नीतिपरक चर्चितोंपर मसूला कवियोंकी स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। कुछ मिकाकर इनकी ११ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनके प्राय १०० दोहे 'बोहाबली' नामसे समुदायित हैं। मायाशकर वासिकका अनुमान था कि इन्होंने सतसई लिखी होगी किन्तु यह अभीतक प्राप्त नहीं हो सकी है। दोहोंमें ही रचित इनकी एक स्वतन्त्र कृति 'नगर दोमा' है। इसमें १४२ दोहे हैं। इसमें विभिन्न जातियोंकी कवियोंका श्रुगारिक वर्णन है। रहीम अपने बरवै छन्दके छिप प्रसिद्ध हैं। इनका 'बरवै नायिका भेद' अपनी माया में नायिका-भेदका सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसमें मित्र-मित्र नायिकाओंके वेलक सदाहरण दिये गये हैं। मायाशकर वासिकने काशीराम पुस्तकालय और कुण्ठविहारी मित्र पुस्तकालयकी हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर इनका सम्पादन किया है। रहीमने बरवै छन्दमें गोपी विरह वर्णन भी किया है। मेघातमे इनकी एक रचना 'बरवै' नामकी इमी विषयपर रचित प्राप्त हुई है। वह एक स्वतन्त्र कृति है और इसमें १०१ बरवै छन्द हैं। रहीमने श्रुगार रचने ९ सौटके प्राप्त हुए हैं। इनके 'श्रुगार सौट' ग्रन्थका अच्छेसे मिलता है किन्तु अभी यह प्राप्त नहीं हो सका है। रहीमकी एक कृति संस्कृत और हिन्दी खलीखलीकी मिश्रित शैलीमें रचित 'मदनछक' नामसे मिली है। इसका वर्ण-विषय कुण्ठकी रास-लीला है और इसमें माहिनी छन्दका प्रयोग किया गया है। इसकी कई पाठ प्रकाशित हुए हैं। 'सम्पन्न भद्रिका' में प्रकाशित पाठ प्रकाशित किया गया। इनके कुछ यत्कि विषयन श्रुत संस्कृत श्लोक 'रहीम काव्य' या 'मसूला काव्य' नामसे प्रसिद्ध है। कनिने मसूला श्लोकोंका भाव छप्पय और दोहोंमें भी अनुरित कर दिया है। कुछ श्लोकोंमें सहजाने साय हिन्दी भाषाका प्रयोग हुआ है। रहीम बहुत थे। इन्हें कपोतिपन्न भी खान था। इनका संस्कृत, फारसी और हिन्दी मिश्रित सामने 'छेद कीकुल जातक' नामका एक कपोतिपन्न ग्रन्थ भी मिलता है। रहीम लिखित 'रासपचा-यात्री'का उल्लेख भी मिलता है किन्तु

यह रचना प्राप्त नहीं हो सकी है। 'भक्तमाल'में इस विषयके इनके दो पद उद्धृत हैं। विद्वानोंका अनुमान है कि वे पद 'रासपचायात्री'के अन्त हो सकते हैं। रहीम ने 'वक्तेआत वावरी' नामसे वावरछिपित आत्मचरितका तुर्किये फारसीमें भी अनुवाद किया था। इनका एक 'फारसी दोबान' भी मिलता है।

रहीमके काव्यका मुख्य विषय श्रुगार, नीति और भक्ति है। इनकी विष्णु और गंगासम्बन्धी भक्ति-भावमयी रचनाएँ वैष्णव-भक्ति आन्दोलनमें प्रभावित होकर लिखी गयी हैं। नीति और श्रुगारपरक रचनाएँ दरबारी वातावरणके अनुकूल हैं। रहीमकी ख्याति इन्हीं रचनाओंके कारण है। विहारी और मतिराम जैसे समर्थ कवियों ने भी रहीमकी श्रुगारिक चर्चितोंमें प्रभाव ग्रहण किया है। व्यास, कृष्ण और रत्नमिथि आदि कवियोंके नीति-विषयक दोहे रहीमसे प्रभावित होकर लिखे गये हैं। रहीम का मन और अपनी दोनोंपर समान अधिकार था। इनके बरवै अत्यन्त मोहक हैं। प्रसिद्ध कि ऐ तुलसीकी 'बरवै रामायण' लिखनेकी प्रेरणा रहीमसे ही मिली थी। 'बरवै' के अतिरिक्त इन्होंने दोहा, गौरा, कविर, सवैया, माहिनी आदि कई छन्दोंका प्रयोग किया है। इनका काव्य इसके सहज उद्गाराओंकी अभिव्यक्ति है। इन उद्गारोंमें उनका दीर्घकालीन अनुभव निहित है। ये सच्चे और सचेतनश्रील हृदयके व्यक्ति थे। जीवजमें आने-वाली कष्ट-अशुभ परिस्थितियोंने इनके हृदय-परपर जो बहु-विध अनुभूतिरसाएँ अंकित कर दी थी, उन्होंने अत्यन्त अक्षममें इनके काव्यकी रमणीयताका रहस्य निहित है। इनके 'बरवै नायिका भेद'में काव्यरीतिका पाठन ही नहीं हुआ है, बरन् उनके माध्यमसे वास्तवीय मार्गदर्शक-जीवनके कुभावने चित्र भी सामने आये हैं। सामिक होनेके कारण ही इनकी चर्चितों सर्वसाधारणमें विशेष रूपसे प्रचलित हैं।

रहीम-काव्यके कई सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें 'रहीम रत्नावली' (१० भागोंका वासिक—१९२८ ई०) और 'रहीम विराट' (२० अक्षरसंदास—१९४८ ई०, द्वितीयवृत्ति) प्रामाणिक और विश्वमनीय हैं। इनके अतिरिक्त 'रहीमय विनोद' (हि० सा० मम्मो०), 'रहीम कवितावली' (सुरेन्द्रनाथ शिवारी), 'रहीम' (रामनरेश विपाठी), 'रहीम चर्चित' (रामनाथ शुक्ल), 'रहीमन शतक' (लाला मगवानन्दन) आदि सग्रह भी उपलब्ध हैं। रहीम एक सहृदय स्वाभिमानी, बदार, विनम्र, शान-शील, विवेकी, वीर और स्तुत्यन व्यक्ति थे। ये श्रुगियोंका आश्रय करते थे। इनकी दानशीलताकी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इनके व्यक्तिगतमें अक्षरी दरबार गीतान्वित हुआ था और इनके काव्यने हिन्दी समृद्ध हुई है।

[सहायक ग्रन्थ—अक्षरी दरबारने दिन्दी प्रति १०० उद्धृतसह अग्रवाल, रहियन विद्यामं ३ अक्षरसंदास, रहीम रत्नावली : मायाशकर वासिक १—१०० २० हि० राव जैतसी रो छंड—बीहू खाराके पारण कवि वृत्तान्तने सन् १९४३ ई० के भागपाठ 'राव जैतसी रो छंड' की रचनाकी। कृतिये बीकानेरके भरतारा राव जैतमी (१८०२-१९४१ ई०) और बासिकके द्वितीय पुत्र कामरामने सुरका

वर्णन है। कामरान इस युद्ध में पराजित होकर लौट गया था। सुमरमान इतिहास केपमोने इस युद्ध के विषय में कुछ नहीं लिखा है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कृति का बहुत महत्त्व है। कृति में ४०१ पद्य हैं—पदविद्या, दोहा, कवित्त छन्दों का प्रयोग हुआ है। कृतिकी भाषा हिन्दू है। कृति ममकाशित है।

[सहायक ग्रन्थ—राजस्थानी भाषा और साहित्य :
मेनारिया ।]

राज ता
राज जैतसी रो राखो-विपलमें लिखित 'राज जैतसी रो राखो' के रचयिताके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसका विषय 'राज जैतसी रो कन्द' के स्थान है, जिसमें बीमारेर बरख राज जैतसी (१५४८-१५४९ ई०) और बाबुरके पुत्र कामरामके युद्धका वर्णन है। कामराम पराजित होकर जाग गया था। बीर-रत्नप्रसाग इस कृतिमें चम्पा टिगल है तथा दोहा, मोतीदाम और छप्पय कन्दोंका प्रयोग हुआ है। कृति प्रकाशित हो गयी है।

[उत्पायक ग्रन्थ—विन्दी साहित्य खण्ड २, भारतीय विन्दी परिवर्त, इलाहाबाद, १९५१ ई०।] —रा० श्री० राक्षस—प्रभावशाली नाटक 'चन्द्रग्रहण' का एक पात्र। वैदिक कालीय कल्पनासे कुलमें उत्पन्न महाभारत रामायण-सम्प्राद कथाका स्वाभिमानक सचिव एवं अनेक कहानीमें प्रारम्भ एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा सौन्दर्यपराधी उत्कृष्ट-शौक प्रणयी है। विशाखदत्तके 'सुदाराक्षस' नाटकमें प्रधान पात्रके रूपमें उसका चित्रण किया गया है। राक्षस और चाणक्यके बीचमें चलने वाले विविध राजनीतिक बात-प्रतिपातीमें कथारते हुए विशाखदत्तने उसे चाणक्यके प्रधान प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें चित्रित किया है। साथ ही राक्षस की कृत्यवृत्ति एवं स्वाभिमानका निदर्शन करते हुए उसके व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा प्रदान की है। उसका पराजयका कारण उसकी स्वभावोचित हीनता नहीं, बल्कि परिस्थितियोंकी विवक्ष्यता बताया गया है, किन्तु प्रभावशाली 'राक्षस'में न ही वह गरिमा आ पायी है और न कृत्यवृत्ति एवं स्वाभिमान का ही चित्रण किया गया है उन्होंने उसके चरित्रको बहुत ही हल्का कर दिया है। चाणक्यकी मष्टर राजनीतिक समझ राक्षसका व्यक्तित्व धूमिल कर गया है। राजनीतिक का कुशल दिल्पाटी 'चन्द्रग्रहण' सुवासिनीका पतिव्रत प्रणयी प्रभावशाली पात्र है। उसमें नाट्यके प्रति स्वाभिमानका भी अनेकानुभव अभाव है। इसका कारण विवाहीक मजदूरी अनेककी भौतिक सुवासिनीके प्रति अनुचित आकर्षणशक्ति माना जा सकता है। सुवासिनी राक्षसके समस्त कार्यकलापों में निःचाराङ्गी केन्द्रबिन्दु बन गयी है।

राजनीति। दक्षिण राष्ट्रमन्त्र चरित्र स्वार्थपूर्ण प्रवे-
 निप्रस है। यह व्यक्तिगत हितोंमें प्रेरित होकर राष्ट्रके
 मनु मित्ररके विरुद्ध योग्यतः प्रत्यक्ष महाद्वेष
 देना अवलोकन करता है तथा मनुष्यके विशेषी
 पण्डितप्रकाश हाथ पकड़कर उसे निराश्रयकर बैठाता है।
 यही मन्त्री, मनुके दरपरे प्रत्यक्षके मन्त्रीयों में अधिकविद्व
 के कार्य महापद्मनी रही। श्री प्रधान करता है। मन्त्र
 जपने वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिने जिस विदेशी निम्न-
 लिखित मन्त्री वेष्टा है। उसे बर्णन है, अन्तर्गत करने

छिप उस्ताहित करता है। कानैलिया बनके तब विदाम-
घात यह देशद्रोह पर रच्य करने दुर्ग बहनी है- "मेरे यहाँ
येसे हो ओमोको देशद्रोही कहते हैं। वह पाउरी नगरी
छाया है।" उसमें तुमि बल्का भी अमाश है। पाउरी
अधुनिकदेशे नहि वाजता है। उसकी कुम्हिले चह
में आकर अपनी, अधुलीय मुद्रा तब उसे अर्ध हो
देता है। इस प्रकार कुम्हिलेयुक्त मुद्राके अभावे वह
वाणक्यका अनुपुक्त प्रविष्टि नहीं प्रतीय होता। "नाते
कर्ममें (उत्सवके स्वभावमें परितप्त होता है।) पाउरी
के प्रभावसे वह देशभक्त बन जाता है तथा देशभक्तिये
आपनये प्रभावित होकर अपने पूर्व सहायकता के निर-
कारसे मुक्त करता हुआ उसे धायक करता है और पर
भारा जाता है।

—डॉ० प्र० वी०

[illegible][illegible]

सामग्रीके आधार पर अनुमान कर सकते हैं कि रावण चैतन्य नामके कोई पुत्र, जिन्हें 'शुनि', 'ब्रह्मचारी' अथवा 'परमहंस परिग्रहनाथ' जैसी उपाधियाँ भी दी जा सकती थीं, सुस्तान अथवाचरानके समसामयिक रहे होंगे तथा जायसीने उनके नामका ईश्वरयोग, अर्थात् त्रैलोक्यान्के उस पात्रके लिए भी कर दिया होगा, 'ईश्वर' 'स्वभाव वस्तुतः किसी साधारणसे बड़े आदर्शकी दृष्टिसे भी निताम्य विपरीत भिन्न होता है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि बायसीके अनन्तर 'पथिनी चरित' नामक पुस्तकके रचयिता आश्वमेध या अश्वमेधने रावणचैतन्यके चित्रीकृत रहनेवाला कोई ब्यास (कथावाचक पण्डित) कहा है, जिसका राजा रतननेने यहाँ बहुत सम्मान था तथा जिससे किसी एक दिन राजा एवं पथिनीके पञ्चान्वयें कीजा करते समय राजमहलमें बिना सूचना दिये जानेके कारण प्रवेश कर जानेसे वहाँसे निकाल दिया गया था। यह रावणचैतन्य भी अलावहीनके यहाँ नज़ा जाता है और उसे राजा रतननेनेके निरुद्ध बताया है ('नाम' अं० पथिका' भा० १५ पृ० १९१-४)। 'श्रीरा' पाठ्यकी कथा' के रचयिता अष्टमकने रावणचैतन्यका बहुभाषतीके साथ 'सिंघल' से ही जाना किया है (अध्याय २७) और यह भी बतलाता है कि युवायके समय एक बार रतननेनेके कहनेपर उसने परमपत्नीका एक दूतवृत्त भिन्न बना दिना और उसकी जीव-की एक शिल्पकला उसमें समावेश कर दिया, जिससे उसने ऊपर उल्टे कहके राजाने उसे अपने यहाँसे निकाल दिया (अध्याय ११)। 'कुरुक्षेत्र सनकसमीप' ग्रन्थ (सर्ग ११५० ई०) के रचयिता पद्मसीमा कहना है कि जिस समय सुस्तान अलावहीनके शिरोमणिका 'बहुमन्त्र' गूढ़ कर देनेके लिए नाथिक नामकी मेका, उस समय 'शिशुनाभ', रावण तथा राजदेव शाही सेना देखकर बड़े भयभीत' (खि० का० भारत पृ० २०१) और 'छिन्नार्द्र बाती' (नारायणदास) द्वारा बता रकता है कि रामदेवके निरुद्ध परामर्श करनेके लिए सुस्तानने रावणचैतन्यकी बुद्धिका या (पृष्ठ ११८) तथा उसने यह भी कहा था कि यदि कोई बुद्धि भली नहीं बरकावे ही तो कल सारे प्राण टिकवा सँगा (पृष्ठ १२६) परन्तु जैसी दशामें भी ऐसे राजा का रावणचैतन्यके साथ 'पद्ममावत' के पात्रकी अभिप्रायका शिखर कर सकना संभव नहीं जान पड़ता।

'परमानन्द' का रावणचैतन्य एक शुद्ध व्यक्ति है किन्तु इसके साथ ही वह मूर्ख प्रकृतिवा व्यक्ति है और प्रतिहिंसा-परायण भी है। अपनी प्रतिक्रियात्मकी प्रकृतिके कारण वह राजवशके नाट हो जाने तथा निमित्तियोंकी शक्तिमें रुद्धि का जानेकी ओर एक ध्यान नहीं देता। वह अपने सर्वेय की सिद्धिके लिए हतना पुत्र है कि सुस्तानके साथ विपरीत गढ़वाले स्वागतमें बराबर रहता है, उसे ब्रह्मचारी के धोरेमें उसकी सुन्दरी दासिनीके फेरमें न पड़ जानेकी सलाह देता है (४६-५) तथा सुस्तानके दर्शनमें राजाका प्रतिनिधित्व देखकर, वैश्य ही ब्रह्मके विधानेके लिए उसे सुपारीका लगना बतलाता है (४६-१८)। रावणचैतन्य तथा सुस्तानके बीच ऐसे अन्तरपर होनेवाली बातचीतमें जान पड़ता है कि ये दोनों कुछ मास्केके लिए 'अभिप्रायय मित्र'

से भी हो गये हैं (४६-१९-२१)। यह पद्ममावतीके सीमर्य की गृहि-गृहि प्रख्या करता रहता है और चाहता है कि उस सुन्दरी रमणीने प्रति सुस्तानकी छिप्पामें निनी भी प्रसार करी न जाने पड़े। यदि यह राजा रतननेनेके दरबारमें समुच्च कुछ दिनोंसे रहता गया था और वहाँसे उचित सम्मान भी था चुका था, उस दशामें इसका अपने आश्वमेधनाके निरुद्ध असाधारण पद्ममन्त्रकी रचना करना इसकी वीर कृत्यताका ही परिचायक कहा जायेगा। हो सकता है, इसे औसतदिने भी उल्लेखित किया हो किन्तु उस दशामें इस सल्ल-पात्रकी नीचता और भी स्पष्ट हो जाती है।

—पृ० २०

राजनाथ पाण्डेय-जन्म १९१० ई०में बाराणसी जिलेमें हुआ। शिक्षा पद० ए०, बी० फिल० प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें प्राध्यापक है। साहित्यके विभिन्न शास्त्रोंमें आपने प्रयोग किये हैं। कृतियाँ—'लक्ष्मणन' (नाटक—१९४० ई०), 'वीर नाथिक महाजनक' (कविता—१९४२ ई०), 'रत्नमन्त्र' (कथाविर्ण—१९५१ ई०), 'पुस्तकाकी वापस' (अपवाद—१९५७ ई०)।

—स०

राजनीति-सर्ग १८९० ई०में कच्छका द्वारा मजमायामें 'हितोपदेश'का अनुवाद है, जिसे कच्छकाके ज्ञान निष्कासकके आदेशने तैयार किया था।

इस ग्रन्थका नाम हितोपदेशके अनुसार ही है—(१) मित्रता, (२) सुहृद सेव, (३) मित्रक, (४) सधि, (५) कच्छप्रमाण। परन्तु यह नाम पञ्चमका है। आश्वमेध हितोपदेशकी भी प्रतियाँ मिलती हैं, जन्में बार ही परिच्छेद पाने जाते हैं। कच्छकाके इसका नाम भी रखा है—'बाहि' से पाँच प्रकारकी कथा करि कावत हों। यहही मित्रता कहें प्रीति कराययेकी ठीति। दूसी सुहृद कहें स्नेह सुखायकेकी ठीति। तीनी मित्र कहें युद्ध करायकेकी वाक्ति। चौथी सधि कहें मित्राण करायकेकी युक्ति संग्राम तै पहिले होय के पाछे। पाँचवी कच्छ-प्रमाण कहें एक वस्तु पायकरि हिराय दीनी।"

कच्छकाके बाद इसका एक संस्करण इलाहाबादसे सर्ग १८५४ ई०में सशोधित रूपमें प्रकाशित हुआ, जिसमें सात प्रश्नोंकी गृहिका तथा दस प्रश्नोंमें टिप्पणियाँ और चौदह प्रश्नोंमें कच्छाजुक्तमणी दी गयी है। सरने जन्तमें दो प्रश्नोंमें सुविधनी भी है। इसी संस्करणका एक सुहृद शास्त्रिक अनुवाद स० कच्छन्म० नोबलर वेल्के द्वारा किया गया और कच्छचेरी केकर रिपक कम्पनीसे सर्ग १८६९ ई०में प्रकाशित हुआ।

इस ग्रन्थकी भाषाया न्यूना यह है—'दानी कहि पुनि राजा सोच्यो कि मेरे पुत्र गुनवान होंव तो मर्ग। यह सुनि कोक राजसमामें है सोच्यो कि महाराज मातु कर्म किंच विधा यह अरज ये पाँच मात्र देहधारी कीं गर्भ होमें सिरवी है। तारे भागी मैं है नो विना मये नाटों रहति जैमें नो यहदेव बू कीं जगता अम भी भगवान को सर्व सम्या। तानी भिन्ना मति करी। नो विहारे पुननि कै कर्ममें विधा लिखी है तो विधानाज होंये। पुनि राजा कहि यह ती सोचैं है पर अनुप मैं परनेभरने

हुआ। —रा० १० ति०

राजेंद्रप्रसाद—स्वतन्त्र भारतके प्रथम राष्ट्रपति। जन्म १ दिसम्बर, १८८४ ई०को उत्तर बिहारके जीरादेई नामक छोटेसे गाँवमें हुआ। स्कूलमें दाखिल होने से पहले उन्होंने घर पर मौलवी साहबसे फारसी पढ़ी। प्रारम्भी पाठशाला में पहले-पहल हिन्दी पढ़ना शुरू किया और वहीं कुछ दिनोंके बाद हिन्दीके पहले संस्कार पढ़ी। पर चौथे दर्जेमें पहुँचते-पहुँचते हिन्दी, संस्कृत दोनोंको छोड़कर उर्दू और फारसी ले ली, क्योंकि उस समय समझा जाता था कि बकालके पेशेमें उसमें कुछ मदद मिलेगी। पिताकी हठी आशाके कारण हिन्दीसे सम्पर्क दूर गया। कर्णेश और पद्म ५० तक फारसी पढ़ी। १० व० में ऐच्छिक विषयके रूपमें राजेन्द्र बाबूने हिन्दीमें लेख लिखा और पास हुए।

कलकत्तामें 'हिन्दी मासिक परिषद्' नामकी एक संस्था थी और विद्यार्थियोंका एक 'विद्यार्थी छत्र' था, इन दोनों जगहोंपर हिन्दीकी बर्चा होती, रोज़ पढ़े जाते और साधन मिले जाते थे। इन संस्थायोंमें राजेन्द्रबाबू नियमित रूपसे भाग लिया करते थे। वहाँ हिन्दीमें कई प्रसिद्ध विद्वान् साहित्यकारोंसे उनका परिचय हुआ और इन सबके सम्पर्कमें राजेन्द्र बाबू में सहज ही हिन्दीके प्रति अतुराग पैदा कर दिया। उनकी दिनों-दिनों कुछ ओगोंका विचार हुआ कि 'वर्गीय साहित्य परिषद्'की तरह हिन्दी साहित्यकारोंका भी सम्मेलन हुआ करे तो अच्छा ही और इसी विचारसे कई व्यक्तियोंके साथ राजेन्द्र बाबूने भी अन्वयारमें एक पत्र लिखा। सन् १९१० ई०में हिन्दी साहित्य सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन काशीमें हुआ, जिसमें राजेन्द्र बाबू शरीक हुए और वहाँ प्रकीर्ण-वास टकनसे उनका प्रथम परिचय हुआ। कलकत्तामें रहते हुए पत्रालिख संघोंमें उनका परिचय हुआ, जिनके फलस्वरूप हिन्दी ऐदमकी ओर उनकी सहज प्रवृत्ति हो गयी और अब राजेन्द्र बाबूने लेख लिखना आरम्भ किया। 'भारतीय' दम्में सन् १९१० में उनका प्रथम लेख 'समान-पक्षीय' प्रकाशित हुआ। इस पत्रिकाके सम्पादक पत्रालिख संघों थे और उनकी प्रेरणामें राजेन्द्र बाबूने हिन्दीमें यह लेख लिखा। यह उनके लिए बड़ी राह थी क्योंकि उनकी छाती शिक्षा-दीक्षा अमेनीमें ही रही थी। यह लेख उनके हिन्दी प्रेमका बोधक है।

जब कलकत्तामें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हुआ तो स्वागत समितिमें अध्यक्ष १० छोटेलाह भिख और मन्त्री राजेन्द्रबाबू बने। समझे बाद सम्मेलनमें उनका सम्बन्ध बराबर बना रहा। जब १९१० ई०में पटनामें सम्मेलनका अधिवेशन हुआ तो जब फिर स्वागत समितिमें पदाधिकारी बने और १९१६ ई०में जगपुर सम्मेलनके अध्यक्ष चुने गये।

जब १९०८ ई०में राजेन्द्र बाबू स्कूलज गये। वहाँसे उन्होंने अपने अनुसृत कुछ लेखोंके रूपमें लिख के 'मेरी यूरोप यात्रा' शीर्षक लेख पत्रालिख 'देश' नामक साप्ताहिकमें प्रकाशित हुए। इस पत्रके वे सम्पादक भी रहे। इस कार्यकालमें आपका हिन्दी लेखकों और पत्रकारोंसे सम्पर्क बना रहा।

जब महात्मा गान्धीने चम्पारनमें रहते समय हिन्दी

प्रचारका काम दक्षिण भारतमें आरम्भ किया, राजेन्द्र बाबू ने भी उसमें पूरी रूचि ली और कई प्रचारलेखों लिखते दक्षिण भारत गये। जब नियमित रूपसे सन् १९१८ ई० में 'दक्षिण भारत हिन्दी आचार समाज' की स्थापना हुई तबसे वे सक्रियता से हिन्दी आचार समाज के प्रचार में भाग लेने लगे। 'प्रचार समाज' की प्रारम्भिक बैठक में, 'नागरी प्रचारिणी' समाजके साथ-साथ सम्मेलन बना और उसके प्रकाशनोंमें उनकी सहायता की। 'हिन्दी साहित्यका इतिहास' के निर्माणके प्रेरित किया और उसके भूमिका भी लिखी।

राजेन्द्र बाबूकी समस्त बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी सब रचनाएँ मौखिक रूपमें हिन्दीमें लिखी। इसका एकमात्र अपवाद 'प्रतिष्ठा विनाशदेव'—'संक्षिप्त भारत' है। सन् १९४० ई०में उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' हिन्दीमें लिखी। यह इन्द्र प्रथम हिन्दीपर उनके पूर्ण अधिकारण प्रमाण है। 'आत्मकथा' की यात्रा परिचय है, इसी कारण सदा प्रासक है। इसीपर नागरी प्रचारिणी समिति उन्हें 'मजल प्रसाद पारितोषिक' दिया और बिहार राज्यका परिषद्ने इन्हें दो पुरस्कार दिये—एक, सर्वप्रथम कबोहूहि हिन्दी सेवी होनेके ज्ञाते और दूसरा, गान्धी साहित्यपर सर्वोत्तम रचना (बाबूके कृत्योंमें) के लिए। उनकी प्रत्येक कृतिका अपना विशेष है और अपना व्यक्तित्व। 'मेरी यूरोपके अनुभव', 'संस्कृतका अध्ययन' और 'चम्पारनमें महात्मा गान्धी' वे पुरस्कार १९३० ई०से पहले लिखी गयी थीं। 'यूरोपके अनुभव' १९१८ ई०में राज्य बाबूकी विदेशयात्राके सम्बन्धमें लिखे गये अनुसृतका संग्रह है। 'संस्कृतका अध्ययन' में भारतीय सहस्रविंशत संग्रह है। 'चम्पारनमें महात्मा गान्धी' शब्द विवेचन है। 'चम्पारनमें महात्मा गान्धी' रचनाका आधार लेखकों व्यक्तित्व जानकार और महात्मा गान्धीने चम्पारन (बिहार) में जो सत्याग्रह किया उसके विषयी विचारमय सम्पर्क और वर्णनपर है। इन्होंने चम्पारनकी नौगोलिक और सामाजिक स्थिति की पूर्ण विवेक किया है। साथ ही वर्षोंकी दृष्टि कोटियोंकी अधिक समझाती समझाती। निर्दोष और महात्मा गान्धीके सत्याग्रहसे उनका समुक्त समुक्त हृदय जननीजनकी कान्तिका विषयगत वर्णन है। इस पुस्तकके सम्पका आधार बड़ी क्रान्तिपूर्ण कहानी है।

आगे 'आत्मकथा' और 'प्रतिष्ठा विनाशदेव' (हिन्दी अनुवाद 'संक्षिप्त भारत') जिनमें शान्तपद (सिन्धु, बंगाल) पत्रोंमें प्रकाशित किया था, उन्होंने ये दो पुस्तके लिखी। 'संक्षिप्त भारत' नामकी पुस्तक पहली बार १९४१ ई०में प्रकाशित हुई। 'आत्मकथा' में राजेन्द्र बाबूके सरल और साहित्य व्यक्तित्वके आतिरिक्त देशके इतिहासमें विषय ४० वर्षपूर्वमें वर्षों में बदलाव गये, देशमें बदलना साथ किया, भारतकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति है। पूर्वार्द्ध कलकत्ता स्तर देशकी जीवन, समाज, पारिवारिक परिस्थितियों, हिन्दू-मुसलमानों की दृष्टिकोण आदिने ऊपर बड़ी बढावा। उत्तरार्द्ध पुस्तकका स्तर राजनैतिक है कि वह हिन्दू अन्दर-बाहर, देशभक्ति, राज्य

मिस्त्राय सेवा और सच्च बौद्धिक विकास—इन सभीमें जोत-जोत है। सबसे बढ़कर 'आत्मकथा' के पन्नोंमें हमें एक सौम्य, सच्चे, विद्वान और म्यानी-मुसलमानी के सम्पूर्ण दर्शन होते हैं।

'खण्डित भारत' मूलतः जर्मनीमें लिखा गया था पर खीम ही उसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो गया। सन् १९४० ई०में मुस्लिम जीतने पाकिस्तानसम्बन्धी प्रस्ताव पास किया और तब उस विषयपर जोर्गोका ध्यान गया। जेरमैं रहते-रहते उन्होंने इस विषयपर अनेक पुस्तकोंका अध्ययन किया, जिसके सम्बन्धस्वरूप इस पुस्तकका जन्म हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि हिन्दू-मुसलमान दोनों इस विषयका तटव्यतापूर्वक अध्ययन करें और समझें कि मुसलमानोंको क्या काम या मुफ्तान हो सकता है और भिव आधारापर यह दावा पैदा है, जनमें क्या तथ्य है। यह भी लिखलया गया कि यदि मुस्लिम जं गने प्रस्तावके अनुसार बँटवारा हुआ भी तो पाकिस्तानको क्या भिक सकता है।

परिपक्व केस सैली, सुछहे हुए बिचार, सफलतामें छायामें दिगुणित अन्दा—ये 'भाषुके कदयोंमें' नामक पुस्तककी विशेषताएँ हैं। साहित्यकी दृष्टिसे इस पुस्तककी 'आत्मकथा'की अपेक्षा अधिक विकसित कहा जा सकता है। विषय सीमित है और अभिव्यञ्जना भावनाओंके सहारे झरझराने सरिताकी तरह स्वच्छ रूपमें भन्द गतिमें प्रकाशित होती दीखती है। महात्मा गान्धीके प्रति केसक की असीम अन्दा और उनके सिद्धान्तोंमें केसककी आत्मा की गहराईका जमास गान्धीजीके व्यक्तित्वपर ही प्रकाश नहीं डालता, वरन् स्वयं केसकके व्यक्तित्वकी भी मानी बमरकर रख देता है। इस पुस्तकमें भावनाओंके अभिव्यञ्जना, भक्तिपूर्ण अन्दावली और राजनीतिक आदर्शवाद की परिमार्जित साहित्यिक सैलीमें व्यक्त किया गया है।

'संकुलतका अध्ययन' के अतिरिक्त राजेश्वर बाबूकी अन्य कृतिपरि 'साहित्य, शिक्षा और संस्कृति', 'भारतीय शिक्षा', 'गान्धी जीकी दैन' इत्यादि उनके अमूल्य अभिभावकोंके संग्रह हैं, जिनमें विविध विषयोंपर उनके मौखिक विचारों का प्रवाह प्रवाहित हुआ है। इनकी माला बहुत ही प्रायक और सुन्दर है।

—डा० ह०

राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह—विचारमिवासी। समस्त सन्द-सदस्य। विविध विषयोंपर आपने पुस्तकें लिखी हैं। भारतीय जीवन-मन्त्रों और पद्धिओंके सम्बन्धमें आपका विशिष्ट अध्ययन है। कृतियों—'भारतके पक्षी', 'भारतके वन्य नन्तु' आदि हैं।

—स०

राजेश्वरप्रसाद सिंह—जन्म २६ जनवरी, सन् १९०२ ई० प्रयागमें। प्रयागमें ही शिक्षा पत्र अध्ययनके उपरान्त आपने हिन्दी पत्रकारितामें विशेष रुचिके साथ प्रवेश किया। साथ ही साहित्यिक रचनाओंकी ओर भी ध्यान दिया। अवलोक आपने ८ वर्षायास और ७ कहानी-संग्रह प्रकाशमें आ चुके हैं। इनमेंसे अधिकांश सामाजिक हैं किन्तु कुछ वैज्ञानिक तथ्योंपर आधारित जगन्नाथ और उषाकाय भी हैं। रक्षर-रोमांसों की आपकी रचि रही है और समय-समयपर आपने इस प्रकारकी रचनाएँ भी लिखी हैं। आप कवि

भी हैं और खसरोलीमें विशेषकर सामाजिक यथार्थ और रोमानी सत्यको छेकर आपने अच्छी रचनाएँ की हैं।

उपन्यासोंमें आपकी भाषा बहुत कुछ प्रेमचन्दकी भाषा जैसी सरल एवं सहज होती है। गद्य-शैलीकी दृष्टिसे आपमें वर्णनात्मक शैली ही प्रधान है। कथानकोंमें आपकी विशेष रुचि निम्नवर्गी और रही है, जिसके कारण कहीं-कहीं शिरय का चमत्कार तो मिलता है किन्तु कथाकी गहराई छूट जाती है। जिस युगके राजेश्वर बाबू ऐलका हैं, उन् युगमें वैज्ञानिक कथाओं और उनकी कल्पनाओंकी उनके वैज्ञानिक उपन्यासोंमें देखकर आश्चर्य होता है किन्तु माध शिरयसे उपन्यासोंकी भावना उठानेमें आपको पूर्ण सफलता नहीं मिली।

आपकी कहानियोंमें भी यही होता है। इतिवृत्तात्मक शैलीके समर्थक होनेके नाते आपको कहानियों जीवनके यथार्थ स्तर तक नहीं पहुँच पाती। कथानककी शिरयकी दृष्टिसे इतना पूर्णकर देते हैं कि उसका सतपन्त नहीं रह जाता।

आप 'माया' और 'मनोहर कहानियों'का सम्पादन पिछले दो दशकोंमें कर रहे हैं।

आपके प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची इस प्रकार है—'आदर्श और किन्तु', 'अभिनव', 'सुखती भाग', 'दिक', 'रक्ष-समी', 'दसु मित्र', 'सामी' और 'रक्षपेक्ष' गौत विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। कहानी संग्रहोंमें—'सौनेका जाठ', 'दीपदान', 'कलक', 'पिर मिर्से', 'गवमसर' प्रमिक्त हैं।

—क० का० व०

राजेश्वरी—'राजेश्वरी' प्रसादका प्रथम ऐतिहासिक रूपक है। राज्यश्री इसकी प्रमुख पात्र है। इस नाटकमें बरनाईं सुखतया बाबूके 'हर्षचरित' तथा ह्येनमाणे प्रयण-वृत्तान्तसे भी गयी है। 'राजेश्वरी' में कल्पनाकी अपेक्षा इतिहासकी भाषा अधिक है। वह बरनाप्रधान नाटक है, अतः बरना-बहुल्यके कारण पात्रोंके अन्तर्गतगुण पवुचनेका और उनकी मानसिक प्राथियोंकी झुझानेका अमर नाटककारको नहीं मिलता। बरनाओंके प्रत्यक्ष ज्ञानातमें पात्रोंका व्यक्तित्व मानो उबला फिरता है। "पात्रोंके शीघ्र वैचिष्यकी पूर्णतया स्पष्ट बनानेके लिए स्थितियोंमें जिन उत्तार-चढावोंके आवश्यकता होती है, उसका इस रूपकन प्रायः जवाब-स है।" प्रस्तुत नाटकमें विच्छेद-वैष और सुरमाकी अन्तर-कथा प्रसादकी अपनी कल्पना है, यद्यपि इससे सवाविच्छेद नाटकीय वस्तु या पात्रोंके चरित्रपरि-बर्धनमें कोई सहायता नहीं मिलती। इस नाटकके समस्त घटनाचक्रके केन्द्रमें राज्यश्री वर्तमान हैं, समस्त मूळमें राज्यश्रीका सात्विक व्यक्तित्व छाया हुआ है। 'राजेश्वरी' के प्राक्कथनमें प्रसादने कहा है कि वह एक आदर्श राज-कुमारी थी, अपने जन्मा वैधव्य सात्विकतासे निभाता। अनेक अवसरोंपर वह हर्षके और दूरदूरी कोमल करनेमें कुत-कार्यें हुईं।

आदर्श आर्यनारी राज्यश्री जमीनके नरेश गृध्रमार्गी पतिपरायणा सखी पत्नी हैं। दानशीलता, धार्मिकता, उदारता आदि अनुपम गुणोंके कारण मन् न दीर्घ ग्द सखी अल्ला केन्द्र बन गयी है। नाट्यरी नाटि-न

राज्यश्रीका सर्वप्रथम अवसर पर सती माधवी भार्य
कलनाके रूपमें होता है। वह अपने शोककुल पतिव्रती
साल्पना देती हुई कहती है : "नाथ, आप जैसे थीर पुत्रवती
की—निनका हृदय विमालयके समान अन्धक और खाल
है—क्या भावसिक्त व्याधिवाँ हिजा या गला सकती है ?"
गुह्यर्थां नव सीमान्तके नवोंमें आसक्तके छिप चले जाते
हैं, तब वह देवार्चन एवं दानादि मागलिक कार्यों द्वारा
पतिव्रती मण्डकामना करती है। मन्त्री द्वारा सीमान्तपर
युद्ध छिड़नेका समाचार सुनकर अन्धक न होते हुए एक
वीरागनाम्नी अति वीरपणा करती है : "क्षत्राण्येके छिप
इससे नन्दकर झुम धराचार कीन होगा। आप प्रजन्म
कीजिये, मैं निर्यय हूँ।" इस प्रकार राज्यश्रीके चरित्रमें
क्षत्रियोचित साहस एवं अत्यन्तस्मान्नायक प्रवृत्त वाचना
व्याप्त है। आन्तरिक दुर्गोचरे परिपूर्ण होते हुए वह बन्धा-
कार्यमें भी अक्षितीय है। वह एक रूपशिक्षाके सम्मान
है, जिसपर समस्त विवासी छलम गिरकर भस्म हो जाते
हैं। देवदुष्टकी छटिमें वह अलुप्त लौन्धरकी राशि "मिस्त्र-
राज्यश्री" है। माकराज्य भी इस दुर्लभ ध्वन्युष्णके पीछे
पका हुआ अनेक अवयव करता है। राज्यश्री साहस एवं
निर्ममताकी सजीव मूर्ति है। देवदुष्टके सामने आते ही
उसपर भीतरसे धक्का-बाज बन करती है, उसकी अजीब होकर
भी उसकी देववर्ष-सुखकी दुःखराज्य अपने सतीस्वकी रक्षा
करती है। प्रवृत्त देवदुष्टकी अपने सतीस्वकी तेजस्वितासे
हृदयम बनाते हुए कहती है - "दुष्ट देवदुष्ट" सुखते बात
करनेके अधिकारी नहीं हो—मैं तुम्हारी दाम्नी नहीं हूँ।
यह निर्लज्ज प्रवृत्तका बहाना साहस।" उसका वह करनेमें
असमर्थ होनेपर आत्मगौरवकी रक्षामें समर्थ एक सुखी
मुनीदीके रूपमें देवदुष्टसे कहती है - "मैं तुम्हारा वन
न कर सकती थी क्या अपना प्राण भी नहीं दे सकती।"
आत्मगौरवविता महिमाके रूपमें विपत्तिप्रसिद्ध स्थितिमें वह
विदाम्बर मित्रकी अपना परिचय देनेमें सक्षम करती है
"अब विपत्ति हो, जब युद्धिनकी महिमा छाया पड़ रही
हो, तब अपने उन्मत्त कुलका नाम नगाना, उसका अप-
कार करना है।" राज्यश्रीका सम्पूर्ण चरित्र आपत्तिव्रती
एक कष्टकी एक कृपण माथा है। पतिव्रती खोकर वह देव-
दुष्टके कदापि अपने अन्धमानिष्ट होकर दारुण मन्त्रणा सहती
है। राज्यवर्द्धन उसके उद्धारके प्रयासमें छलपूर्वक भारा
जाता है। पति और भाईकी खोज अन्धमानिष्टकी गति
कमज-कमज बुरती है। जीवन-छाया पर गिरे हल जनम
बजपाठोंके उन्मत्त कमी तो वह प्राणविसर्जनके छिप भी
सत्पर दिखाई पड़ती है - "सखी ! मौषि न देकर यदि
रु विष देती तो कितना उपकार करती।" इतने प्रकार
अन्धक एक सखपर विवाह मित्रसे भी कहती है : "दुखों-
की छोटकर और कोई न सुखते मित्र मेरा फिर उद्धार।
आर्य सुखे आशा दीजिये। किसीका भविष्य कार्यव्य पावन
करती हुई इस क्षणमयुर ससारते विचारें—नित्यकी
ज्वालासे यह विवाही व्याका प्राण बचावे।" हर्षकी
आत्मसिक्त उपस्थितिमें राज्यश्रीकी प्राण-रक्षा होती है।
एक दीर्घ दारुण दुःख रात्रिके नीलनेपर राज्यश्री युव खोले
नैमवकी प्राप्त करती है। वह क्षमाकी सुविधा देती है।

उसके प्रत्यक्ष एवं उद्धारका कोई सीमा नहीं है। कने
माईके हृत्पारे बरेन्द्र एवं विकटोप जैसे नर-पिशाचको
वह हर्षवर्षनसे क्षमा करा देती है - "आव बल्लोभने
सर्वस्व दान दिया है, क्या यही एक दान रह नाथ—
इसे प्राणदान दो भाई।" मातृपीठ माईके एक अन्धक
छालिक, महासहिम विनयी कल्पना राज्यश्रीके रूपमें
सम्भर हुई है। वह हिमाचलकी सी सुभ्रता एवं उन्मत्त
उन्मा महासमरकी सी मगध सम्भ्रिता अपने विराट
व्यक्तित्वमें जीनेके हुए है। प्रवृत्तता, प्रसारण, छल,
विद्रोह एवं हत्याके नीधन साहायतामें भी वह ज्ञान
बनी रहती है। उसीके सहज कण पावन सत्यमें प्रति
तिष्ठते मेरिष्ठ होकर छत्रपीठ सहार करनेवाला ही रात
होकर भी कमाक बननेका अभ्यास करता है। विरही
यानी झुपनन्वाण (हेमसाण) उसके गुणोंकी भूति-भूति
प्रकृता करता है एवं कहता है : "सर्वस्व दान करनेवाली
देवी। मैं तुम्हें कुछ हूँ—यह मेरा भाग्य। तुम्हीं तुम्हें क-
दान दो कि मरतेसे भी मैंने सीखा है वह आकर अपने
देहमें सुनाई।" राज्यश्रीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर
विवाहकी सुवर्णमय प्रवृत्ति छत्रमा प्राणविवर स्वरूप-
कायम प्रवृत्त करती है। इस प्रकार बड़े शीघ्र और
सतर्कताके साथ प्रसन्नने राज्यश्रीका चरित्रकृत किया
है। अपनी वारिजिक उन्मत्ततामें वह अलौकिक प्रतीत होती
है। उसके पूर्ण आरोहणमें भारतीय भावार्थ वारीक विष
अक्षिप्त किया गया है।

—कै. प्र. श्री

राणा रातो (दयालदास) - "दुखीराज रातो" के समान जैसे
में लिखित दयालदासकी कृति "राणा रातो" है। देवदुष्टके
राज्यसत्ता इस कृतिमें उन्मत्तक इतिहास प्रस्तुत किया गया
है। इस अमरकणित रचनाकी प्रतियोंमें सन् १९१८ ई० की
छिन्नी प्रतिका उल्लेख मिलता है किन्तु "राणा रातो"में
अनेक परभाव राणावर्षका भी वर्णन मिलता है, अतः कृति
वह अज प्रसिद्ध है या कृति पीछेकी रचना है। महाप्रा
अवस्थिका समय सन् १९२५ तक रहा, अतः कृति की रचना
इसके बाद हुई होगी। "राणा रातो"में ८७५ छन्द हैं। प्रसिद्ध
प्राग्भ्य करके महाराजा अवस्थित एककी वक्षान्तरमें अनेक
कल्पित भाग होने। इतिहासके अन्त्यसे छिन्ने "राणा रातो"
का कोई महत्त्व नहीं है। रसावला, विराम, स्रक्क आदि
विभिन्न छन्दोंका कृतिमें प्रयोग हुआ है। कृतिकी नाम
राज्यवासी मिश्रित "विमल" (मन) कही जा सकती है।

[संदायक अन्ध-राजस्थानका (छिन्न साहित्य) डा०
मोतीलाल मेनारिया, कम्प्रे, १९५८ ई०।] —प्रा० श्री
राधा-कुम्भकान्तमें राधा-कुम्भकान्तका आश्रयान विनये
न्यायकता और लोकप्रियताके साथ प्रवृत्त है, उसे ईदने
हुए वह आश्चर्य होता है कि कुम्भकी गति रातोके
सम्बन्धमें प्राचीन उन्मत्त नवीं प्राप्त होने परन्तु वह
अनुमान होता है कि सत्यतया भागीर नानिमें प्रवृत्त
गोपिनीके साथ गोपाल-कुम्भकी लोकाई गोपीके रूपमें वही
समयसे प्रवृत्त रही है, जन्मसे कि सत्यतया गोपीने
पामनके प्रमाण मिलते हैं। कुम्भकी प्रेममें एव मेरिष्ठ
गोपिनीमें विनय एव एक विशेष गोपीका चरित्र होता
रहा है, यही गोपी भागे रातोके नामसे प्रसिद्ध हुई रात

पकती है। राधासम्बन्धी प्राचीन भक्तोंमें इस तमिल प्रदेशमें प्रचलित आक्षर सन्तोंके गीतोंका स्वरूप कर सकते हैं। इन गीतोंमें जहाँ गोपी-कृष्णकी प्रेम-लीलाओंका वर्णन हुआ है, वहाँ कृष्णकी एक प्रियतमा गोपीका 'नापिछाय' नामसे उल्लेख मिलता है। कृष्णकी यह प्रियतमा गोपी अत्यन्त सुन्दरी और लक्ष्मीका अवतार है। कदाचिद् दाक्षिणात्य कृष्णभक्तियों यह नापिछाय गोपी उत्तर भारतकी राधा ही है।

प्राचीन साहित्यमें राधाका प्रथम उल्लेख हात्सनागहन द्वारा सगृहीत 'गाढासत्तम'में मिलता है। इस सप्ताहका समय पहली शताब्दी ईस्वी अनुमान किया गया है परन्तु कुछ विद्वान् इसे ७ वीं शताब्दीका मानते हैं। जी टी, 'गाढासत्तम'में प्राप्त राधासम्बन्धी उल्लेख जब प्रमाणित करते हैं कि राधा-कृष्णके प्रेमकी कथाएँ ७ वीं शताब्दी से पहले अवश्य प्रचलित थीं। सत्तमईस्रो विन शास्त्रोंमें गोपी-कृष्ण कथना राधा-कृष्णकी प्रेम-श्रीमणोंके सन्दर्भ मिलते हैं उनको प्रकृति पूर्णतया रोमाञ्चिक है। उनके द्वारा राधाके जिस व्यक्तित्वका परिचय मिलता है उसकी दो विशेषताएँ अत्यन्त स्पष्ट हैं—उनका अप्रतिम सौन्दर्य और दूसरी उनकी प्रेम-प्रवणता। कृष्णकी ये प्रियतमा है, इन कारण इनके चरित्रमें अमामान्य चातुर्य, विदग्धता और प्रगल्भता पायी जाती है। पुराणत्वमें राधाका सबसे प्रथम प्रमाण बगलकी पञ्चापुर नामक स्थानमें प्राप्त एक मूर्तिमें प्राप्त होता है, जिसमें प्रसिद्ध सुद्धर्म दशै कृष्ण के साथ एक लोकी मूर्ति दिखाई गयी है। अनेक विद्वानोंका अनुमान है कि मूर्ति राधाकी ही है। पञ्चापुरकी यह मूर्ति छठी शताब्दीकी अनुमान की गयी है। कथि ससक्त-साहित्यमें राधा-कृष्णकी कथाकी केन्द्र किसी स्वतन्त्र और सम्पूर्ण काल्यकी रचनाका प्रमाण १२ वीं शताब्दीके पहले नहीं मिलता, यद्यपि इसके प्रभूत प्रमाण देने जा सकते हैं कि यह कथा आठवीं शताब्दी ईस्वी के पहलेसे लोक प्रचलित थी। इन प्रमाणोंमें आठवीं शताब्दीके पहलेके कवि भट्ट नारायणकृत 'विष्णु पदार्' नाटकने नान्दी श्लोक, १ वीं शताब्दीके आनन्दवर्णकृत 'अन्यालोचन'में उद्धृत दो श्लोक, दसवीं शताब्दीमें लिखित त्रिविक्रम भट्टकृत 'नृचक्र'की दस श्लोकगमित श्लोक, दसवीं शताब्दीके ही सोमदेवचरित 'दशस्तोत्रकचम्'के एक श्लोक तथा ११ वीं शताब्दीमें वात्सल्यराजके एक अभिलेखमें एक श्लोकका उल्लेख किया जा सकता है। इन सभीमें राधा और कृष्णके अनन्य प्रेम-सम्बन्धका उल्लेख हुआ है और सभीमें कृष्णके विशुद्ध अथवा नारायण पद राधाके कक्षी होनेका संकेत मिलता है। वहाँ यह प्रष्टम् है कि 'गाढासत्तम'में इस प्रकारका कोई संकेत नहीं पाया जाता। वहाँ राधा और कृष्ण लोक-सामान्य प्रेमियोंके रूपमें ही चित्रित हैं। इन प्रमाणोंके अतिरिक्त 'कवीन्द्र कथन सञ्चय' नामक दसवीं शताब्दी ईस्वीका एक कविता-सकलन विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। इसमें राधा-कृष्णविषयक ४ पद्य मिलते हैं, जिनसे राधाके अनन्य सौन्दर्य, कृष्णके प्रति उनके तीव्र अनुराग, उनके दान्यवदृष्ट तथा अन्य गोपियोंमें अनुरक्त होते हुए भी उनके प्रति कृष्णकी विशेष प्रीति का परिचय

मिलता है। एक ४ पंक्तोंके अतिरिक्त इस सप्तदशमें कृष्णकी प्रेम-लीलाओंसे सम्बन्धित कुछ अन्य पद्य भी हैं, जिनमें कथि राधाका नामोल्लेख नहीं हुआ है फिर भी वर्णनसे यह सूचित होता है कि वे दोनों वर्णित नारी कृष्णके विशेष प्रेमीकी मान्य राधा ही हैं।

१२ वीं शताब्दीमें राधा-कृष्णकी कथाका प्रयोग काल्यमें अपेक्षाकृत अधिकतम होता दिखाई देने लगता है। १२ वीं शताब्दीके राधासम्बन्धी स्फुट सन्दर्भोंमें हैमचन्द्रके 'कल्याणशासन'में उद्धृत श्लोक, रामचन्द्र गुणचन्द्र द्वारा लिखित 'नाट्यदर्पण'में निर्दिष्ट 'राधा विप्रकथन' नामक नाटक, जिसका रचयिता मेन्गल नामका अनुमानतः १० वीं शताब्दीका कोई कवि था, शारदा-सन्धके 'माधवकाव्य'में निर्दिष्ट 'राम-राधा' नामक नाटक, जिसके एक श्लोकनाम कुछ अर्थ 'माधवकाव्य'में उद्धृत है तथा कवि कर्मभूते 'अहंकार कौस्तुभ'में राधा सत्त्वकी 'कल्पमन्त्री' नामक नाटकका उल्लेख किया जा सकता है। ११ वीं शताब्दीके सागर नन्दी द्वारा रचित 'नाट्य-छकण-रत्नकोश' नामक ग्रन्थमें 'राधा' शीर्षक एक 'कीर्ति'का भी उल्लेख हुआ है। 'प्राकृत पिण्ड'में भी राधा-कृष्णकी प्रेम-लीलासे सम्बन्धित दो पद्य मिलते हैं। यद्यपि कृष्ण-ग्रन्थोंमें निर्दिष्ट उद्धृत रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं परन्तु इतना तो सिद्ध ही है कि १२ वीं शताब्दी तक राधा-कृष्ण-विषयक स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचना होती लगी थी, जिनमें राधाके सौन्दर्य, प्रेम और चातुर्यने पूर्ण व्यक्तित्वका विशद चित्रण हुआ था। १२ वीं शताब्दीके एक सकलन ग्रन्थ 'सुक्ति कर्णवृत्त'का उल्लेख इस सन्दर्भमें विशेष महत्त्वपूर्ण है। इस सप्तदशमें राधा कृष्णसम्बन्धी साठ श्लोक गारु शीर्षकमें विनय करके दिये गये हैं। कुछ श्लोक बहुत प्राचीन जान पड़ते हैं क्योंकि वे पूर्वोक्तिरहित 'कर्मज' वचन सत्त्वय'में भी पाये जाते हैं। राधाके चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे महाकवि जयदेवका 'गीत-गोविन्द' ससक्त-साहित्यमें अपने अधिक महत्त्वपूर्ण रचना है। उसमें राधा-कृष्णकी मित्र-लीलाका विस्तृत वर्णन है। कविने वचनके मनोरम वातावरणमें विरह-व्यथित राधाको गोपी-वक्त्रक कृष्णकी सुधमाधुरीके आनन्दमें लक्ष्मि चित्रित किया है। कृष्ण सयोगके प्रयत्नोंमें लक्षियोंके आश्रयसे सन्नेह-विनिमयका वर्णन करते हुए कवि विप्रकथा राधाके क्लेश वासकसम्भा, दाण्डिता, कलहान्तरिता, मातृनी और अभिचारिका रूपके मनोहारी चित्रण करता है और अन्तमें राधा-कृष्ण मिलन और उनके केहि-मिलनका वर्णन करता है। परन्तु भी माया काल्यमें राधाके चरित्र-चित्रणका स्रष्टा कुछ 'गीतगोविन्द'में प्राप्त हो जाता है। 'गीतगोविन्द'के द्वारा एक और महत्त्वपूर्ण सत्यकी व्यञ्जना होती है। वह यह कि राधा-कृष्णका प्रेमा-स्थान नहीं और काल्य-रसिकों, दोनोंके छिप समान रूपसे आश्रयकारी है। वस्तुतः राधाके व्यक्तित्वमें सौन्दर्य और प्रेम्णा ऐसा उदात्तत्व है कि उसमें सहज ही अवैकिकताकी व्यञ्जना हो जाता है।

राधाकी अवैकिकता कदापि अवतारके अतिरिक्त महा-की शक्ति कक्षा प्रकृतिके रूपमें भी चित्रित है। कृष्ण और राधाके रूपमें पुनः और प्रकृतिरिक्त कल्पना सादन

उनका मन खिन्नता और आत्मश्लानिसे परिपूर्ण हो जाता है। उनकी वाणी सूख ही जाती है और उनकी प्रेम गूढ़से गूढ़तर बन जाती है। उनके स्वभावकी चमकता सभास हो जाती है और वे अत्यन्त शर्मीर बन जाती हैं। राधाके प्रेमकी महत्ता और कृष्णसे उनकी अभिन्नता प्रमाणित करने के लिए सुरदासने सूर्यप्रदोषके अवसरपर कुरुक्षेत्रमें उनकी मिलनका वर्णन करते हुए अपनी मौखिक उद्भावना-शक्ति का परिचय दिया है। यद्यपि राधा और रुक्मिणीका प्रुक्त-नात्मक विभजन करते हुए सुरदासने राधा और कृष्णकी कीट भुगकी भीति प्रकाशर दोते हुए प्रदर्शित किया है। सुरदास द्वारा राधाका चरित्र-चित्रण पूर्ण मानवीय स्वाभाविकताके साथ हुआ है किन्तु साथ ही उसमें ऐसे सूक्ष्म राक्षस्यम और अनुपेक्षणीय स्फुटते किये गये हैं, जिससे असंदिग्ध रूपमें उनकी व्यक्तित्वकी अछोविमला व्यक्तित्व होती है। यद्यपि सुरके समसामयिक तथा परंपरा सत्री कृष्णवक्त कविगोंने सामान्यतया राधाके चरित्रका निर्माण बहुत कुछ सुरके चरित्र-चित्रणकी भीति किया है, परन्तु किसीने न तो मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रणके लिए वन प्रकारके प्रयोगोंकी उद्भावना की और न चरित्र-चित्रण में वैसी गूढ़ता और राक्षस्यमयताकी व्यवना की। उन्होंने अधिकतर सुर द्वारा चित्रित राधा-कृष्णके प्रेमात्म्यताकी ही अपनी मानसिक पृष्ठभूमिमें रखकर उनके प्रेम-विभास के ही चित्र दिये हैं। यद्यपि इस प्रकारके चित्रणोंमें प्रेम-मग्नता नायिकाके अनेकात्मक रूप और मनोभाव प्राप्त होते हैं, परन्तु है यह विभजन अत्यन्त सीमित और सकुचित। राधा प्रेम-भावकी एक प्रतीक मात्र रह जाती है, इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य रूप नहीं मिलता।

✓ कृष्ण-शक्ति सम्प्रदायोंमें राधाका महत्त्व सबसे अधिक राधावत्कर्मण्य संप्रदायमें मिलता है। गौखली हित हरिहर इस सम्प्रदायकी प्रस्ताव हैं। यद्यपि वे सुरदासके समकालीन थे परन्तु उनका रचनाकाल सुरदासके बाद पड़ता है। उन्होंने अपने 'हितचौरासी'में 'तत्सुखिमात्र'के प्रेम निदान्त तथा राधा-कृष्णकी श्रद्धाका निरूपण करते हुए वैदिक उनके निष्प-विहार, सुराति, श्रृंगार, मान, रास आदिका ही स्पष्ट वर्णन किया है। अष्टाध्यायी कवियोंने अपनी स्पष्ट पर-रचनामें राधाके स्वकृष्णकी भी परिकल्पना की है, उसकी पृष्ठभूमिमें निराला रूपसे 'सुरदासर'की भूमिका ही विद्यमान है। इन कवियोंमें कनरास अपनी रचनाओंमें आगवत्के अधिक निष्कट रहे हैं। बात उन्होंने राधाकी अधिका सामुद्रिक रूपमें गोपीयोंकी अधिक महत्त्व दिया है। राधावत्कर्मण्य हरिदासी निम्नार्क तथा गौडीय सम्प्रदायोंके कवियोंने अपने-अपने सिद्धांतानुसार कुछ रूप, सयोग सुख, स्वकीया प्रेम अथवा परकीया प्रेमका विभजन करते हुए राधाकी अधिक महत्ता अवश्य ही है परन्तु उनके विभजन अपूर्ण और एकांगी हैं। हित बुद्धावगतसने 'काव-सागर' और 'ब्रजभोग्य-सागर'में राधाके चरित्रके एक नवीन रूपका परिचय दिया है, जिसमें वे वात्सल्य-स्नेह-समन्वित स्वकीया मनोहाके रूपमें प्रकट होती है परन्तु यह विभजन अत्यन्त सीमा और सरल है तथा उसमें कोई कठोरमक सौन्दर्य नहीं मिलता।

आधुनिककालमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने भक्ति और रीति-परम्पराओंका सुन्दर समन्वय करते हुए अपने रीति प्रदी और स्पष्ट छन्दोंमें राधाका जो चित्र अंकित किया है, वह सुर द्वारा स्थापित परम्पराका ही अवरोध कहा जा सकता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी राधिका श्रीकृष्णकी भिन्नतया तथा उनकी आराधिका 'स्वाभिनीती' है। भारतेन्दुजीने अपनी 'चन्द्रावली नाटिका'में उन्हें श्रीकृष्णकी प्रधान नायिकाके रूपमें प्रस्तुत किया है। प्राचीन परम्पराके अन्तिम महत्त्वपूर्ण आधुनिक कवि जगन्नाथदास 'रहाकर' हैं जिन्होंने अपने 'उदय-शतक'में कृष्णके प्रति राधाकी तथा राधाके प्रति कृष्णकी तीव्र आसक्तिका वर्णन करते हुए व्यक्ति-काम्यकी परम्पराके अनुसार दोनोंकी अभिन्नता व्यक्त की है। कृष्णकी भीति राधाके चरित्र-चित्रणमें आधुनिक युगका प्रभाव अव्योधासिद्ध उपायाय 'हरिजीव'कृत 'प्रियप्रवास'में मिलता है। 'हरिजीव'ने राधाके परम्परासुक्त विरह-व्याकुल व्यक्तित्वमें वैदनाका उल्लेखापी उदासी-करण चित्रित करते हुए लोक-मनककी तीव्र भाकाक्षाका सन्निवेश किया है। 'प्रियप्रवास'की राधिका पवन-पूलकी भाव्यमते अपने प्रियतम कृष्णके लिए जो विरह-सन्देश भेजती है, उसमें उनकी व्यक्तित्व प्रेमासक्ति, पूर्ण विरह-व्यथा, लोक जीवनके कल्याणकी वाचन कामनाके रूपमें परिणत हो जाती है। बाँहों राधिकाका चरित्र निश्चय ही आधुनिक युगकी लोक-मनिकाका चरित्र बन गया है। 'हरिजीव'के इस प्रयत्नका कई कवियोंने अनुकरण किया, जिनमें तुलसीदास वर्मा 'दिनेश'का नामोत्तेज किया जा सकता है परन्तु 'दिनेश'के चरित्र-चित्रणमें अनुकरण और कृत्रिमताके कारण काल्प-सौष्ठवका अभाव है। मैथिलीशरण गुप्तने 'दापर'में राधाका चरित्र-चित्रण अत्यन्त प्रेमिकाके रूपमें करते हुए श्रीकृष्णके लिए एवं काम त्यागके भावार्थकी प्रतिष्ठा की है। मैथिलीशरण गुप्तकी राधिका सर्वोत्तमसंग-पूर्ण त्यागमयी प्रेमिका नारीका भावार्थ उपस्थित करती है। यद्यपि छायावादी कवियोंने यन्त्र-तन्त्र प्रसंगवश राधाके अत्यन्त प्रेमका उल्लेख किया है परन्तु उनकी वैयक्तिक प्रेमासक्तिमें उनके चरित्र-चित्रणकी कोई स्थान नहीं मिल सकता। वर्तमानकालके नवरचनाकारों प्रयोगोंमें धर्मवीर भारतीने अपनी 'भक्तप्रिया' नामक कृतिमें राधाका चरित्र नवीन रूपमें प्रस्तुत करनेका यत्न किया है। इस काल्प-कृतिकी राधिका एक और चम्पूदासकी प्रेम-विह्वल, कल्पित-हृदय, वैदनामयी राधिकाका सरण दिखती है, ती दूसरी और आधुनिककालकी तर्कमयी, वाचा अधिकार मानना-से प्रेरित नारीका प्रतिनिधित्व करती जान पड़ती है। 'भारती'की राधिका अत्यन्त दर्दवती, उपलब्धमयी नारी है, जो अपने प्रियतम कल (कृष्ण)की मार्मिक आलोचना करती है।

इस प्रकार हिन्दी-साहित्यमें राधाका चरित्र प्रेमके भावार्थ प्रतीकके रूपमें आज तक चित्रित होता आया है। निम्नोक्तके लिए धन्य 'कृष्ण'।

[सहायक ग्रन्थ—श्री राधाका ग्रन्थ विकास - शशि-सुषमादास गुप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, हिन्दी साहित्य ग्रन्थ २ भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग,

सुरदान • अत्रेवर वर्मा, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विद्या-
विशालय ।]

—अ० प०

राधाकृष्ण—जन्म १९१२ ई० । रांची। 'बौद्ध-बौध्म-बौध्म-
चर्च' की नामसे भी लिखते रहे हैं। हिन्दीके विष्ट तथा
उच्चस्तरीय हास्य लेखकोंमें आप प्रथम पासेय हैं। रचनाएँ—
'सजला' (१९३६), 'कुटपाय' (१९४१), 'भारत छोड़ो'
(नाटक १९४७) 'योगस' (१९५१), 'सनसनाते सपने'
(१९५७)।

—स०

राधाकृष्ण दास—राधाकृष्ण दास भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके
पुत्रके माई थे और आशुमें उनसे पन्द्रह वर्ष छोटे थे।
आपका जन्म सन् १८६५ ई०में हुआ था। उच्चतम
शालाकी ई०के उत्तरार्धकी हिन्दीका इतिहास आपकी
साहित्यसेवा माननासे सही प्रकार परिचित है। आपकी
प्रतिभा बहुमुखी थी। कवि, नाटककार, उपन्यास लेखक,
जीवनी लेखक, निबन्धकार तथा पत्रकारके रूपमें आपने
हिन्दीके साप्ताहिकी अभिवृद्धि की। यवाजीस वर्षकी अल्पायु
में ही सन् १९०७ ई०में आपकी मृत्यु हुई थी।

राधाकृष्ण दासकी प्रमुख कृतियोंका संकलन और सम्पा-
दन स्वामिश्रितर दाम (मादू) 'राधाकृष्ण ग्रन्थालय'
(भाग १, प्रयाग १९६०)के अन्तर्गत किया है। विषयानु-
सृत इस ग्रन्थके चार टुकड़े किये गये हैं—(१) कविता—
इसमें 'विजयिणी विचार', 'हृषीकेश प्रयाग', 'दश दशा',
'प्रताप विसर्जन' अद्यति प्रज्जनापत्ती ११ छोटी-बड़ी कवि-
ताएँ मशूमी हैं। (२) लेख—'पुरातन', 'सुसमाज' की
वस्तुतः हिन्दी' आदि गम्भीर विषयोंपर लिखे गये लोक-
पूर्ण निबन्ध सशुद्ध हैं। (३) इस टुकड़ेके अन्तर्गत जीवन-
चरित्रविषयक लेख आते हैं—इनमें 'सुदास', 'नागरीदासका
जीवन चरित्र', 'भारतेन्दुका जीवन चरित्र' प्रमुख हैं। (४)
चौथा खण्ड नाटकोंका है—इनमें 'दुःखिनी नाट्य', 'महाराजा
पद्मावती', 'धर्मोदाय', 'महाराजा अराध विह' और 'सती
प्रताप' नामक पाँच नाट्य कृतियाँ संकलित हैं।

राधाकृष्ण दासकी स्थापित मूलतः नाटककारके रूपमें
हुई। 'दुःखिनी नाट्य' इनकी प्रथम नाटककृति है। इसमें
बालविवाह तथा विवाहसम्बन्धी अन्य सामाजिक कु-
तियोंका उद्घाटन किया गया है और उनके दुष्परिणाम
दिखाये गये हैं। इनकी दूसरी प्रसिद्ध नाट्य रचना 'महा-
रानी पद्मावती' अथवा 'मेवाड़ कमलिनी' है। इसका विषय-
वार ऐतिहासिक है। विचित्र मध्यम अन्तर्गतकी अद्भुत
और पद्मावतीके जोषरकी लोकप्रसिद्ध घटनाकी केन्द्र इसमें
राष्ट्रीय जीवनके एक विगत उच्चतम पक्षकी विविवृत करनेकी
सफल चेष्टा की गयी है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककृति
'महाराजा प्रताप' अथवा 'राजसाल केसरी' है। इसकी
रचना सन् १८९७ ई०में हुई थी।

राधाकृष्णदासका 'महाराजा प्रताप' नाटकको भारतेन्दु
मुखी सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचनाके रूपमें स्वीकार किया जा
सकता है। इसमें पौराणिक तथा पादचाल्य नाट्यवैशिष्ट्योका
बड़ा सुन्दर सामञ्जस्य उपस्थित किया गया है और इस रूप
में हमें नवीन शैलीमें लिखा गया हिन्दीका प्रथम नाटक
कहा जाना चाहिये। कथानुसंगी दृष्टिसे इस नाटकमें
एक दुहरे दायित्वका निर्वाह किया गया है। इतिहास और

लोक-वृत्त, तथ्य और कल्पना एवं वास्तव और रोमांसके
साधुसाधनिक मन्थनपनमें ऐतज्यकी अपूर्व सफलता प्राप्त हुई
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस वीर-रसप्रधान
ऐतिहासिक नाटकमें गम्भीरकी एक लौकिक चरम भी उदगा-
मिव होती रही है। इस नाटककी लोकप्रियताका यही
रहस्य है। चरमकी दृष्टिसे महाराजाका अवन श्रेष्ठ वीरो-
दास नामकने रूपमें किया गया है। नाटककी माध-रीति
सहन है। हिन्दू पात्र शुद्ध हिन्दी बोलते हैं। सुसमाज
पात्र उर्दू शब्दोंका व्यवहार करते हैं। रंगमंचकी दृष्टिसे
भी नाटक बहुत सफल सिद्ध हुआ है।

राधाकृष्ण दासने 'विस्तारय हिन्दू' नामने एक श्रेष्ठ
सा उपन्यास भी लिखा है। इसकी कथानुसृत गीता
मानवीय है और इसी आधुनिक हिन्दू-मुस्लिम मनास
की विभिन्न अन्धकारों तथा दुरावधारोंपर प्रकाश डाला गया
है। इस पुस्तकमें विषय-निर्माण, वैज्ञानिक तथा पात्र
विषयकी दृष्टिसे आधुनिक धर्मार्थवादकी आरम्भिक शुरु-
कटिर्ण है। इसने आचारपर काना बा सक्ता है
कि राधाकृष्ण दासमें एक समर्थ उपन्यास लेखकी प्रतिभा
भी किन्तु उन्हें उते विकसित करनेका समुचित अवसर नहीं
मिल पाया।

उत्पुलक कृतिकके अनिरिक्त राधाकृष्ण दासने भारतेन्दु
के अन्तरे छोड़े हुए नाटक 'सती प्रताप'की पूरा किया था।
इन्होंने वगलसे 'स्वर्णकला', 'मरुता क्या न कला'
नामक कुछ कथानुसंगीके सफल अनुवाद भी किये हैं।
'हिन्दी भाषाके सामाजिक पक्षोंका इतिहास' नामसे इनकी
एक कठु पुस्तक उपलब्ध होती है, जिसके काशीकी नगरी
प्रचारिणी समाज प्रथम प्रकाशन होनेका मौल्य प्राप्त है।

राधाकृष्ण दास अपने समयके सुप्रसिद्ध साहित्यकार
और साहित्यसेवी माने जाते हैं। आप हिन्दी, उर्दू,
फारसी, बंगला, गुजराती आदि कई भाषाओंके अच्छे
जानकार थे। राष्ट्रीयता और समाज सुधारकी भावनामें
प्रेरित होकर किसनेवाके भारतेन्दुमुखी साहित्यकारोंमें
आपका नाम अग्रगण्य है। आपकी कृतियोंमें समाज सेवा
और देश सेवाकी भावना आभूत परिलक्षित होती है।
आपकी कुछ पुस्तकें रचवाई, छापीलीरसे देख, गम्भीर
विचारणा और क्षोषपूर्ण अध्ययनके ब्यापक परिणामके
बोझ हैं। आपके नाटकोंकी भाषा शैली सज्जन, गोपण्य
और मनोरञ्जक है। निबन्ध विवेचनापूर्ण गम्भीर भाषा-
शैलीमें लिखे गये हैं।

राधाकृष्ण दास आजीवन 'निर्गमणा कर्त्तव्य'के मन्त्रने
चालित रहे। काशीकी नागरी प्रचारिणी समारो अन्ततः
सामाजिक और प्रथम समाचार पत्र 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'
के ग्यारहवें वर्ष—१९०६ ई० में उद्यते सुदीन 'स्मरण'
के रूपमें आपकी हिन्दीके प्रति की गयी सेवाएँ विरामप्राप्त
हैं।

—२० अ०

राधाचरण गोस्वामी—जन्म तिथि २० फरवरी १८०५
ई०। निधन १९१५ ई०। गौतमीकी प्रभावशाली 'गुण'
वने समर्पक ही नहीं, दृढीभोलेके विरोधमें न थे। नि-
सम्भ सखीमेरीका आन्दोलन बला बा, गौतमीको
उसमें प्रमुख मान लिया और हर अक्षरके अंगीर्षीर्षी

साहित्यके अयोग्य बताते हुए जनजापकी प्रसूता दिखानेकी चेष्टा की थी। वे प्रजनिवामी थे। वे सस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित होनेके साथ ही साज सजाव-सुधारका, देशप्रेमी, साहित्यिक और रसिक व्यक्ति थे और इनपर भारतवर्ष हरिश्चन्द्र द्वारा सम्पादित 'हरिश्चन्द्र मंगलगीत' का भी प्रभाव पड़ा था और उससे प्रेरणा पान्कर इन्होंने धृन्दावनसे कुछ दिनों तक 'भारतेन्दु' नामक एक पत्र भी निकाला था। इनकी साहित्यिक प्रविमाने हिन्दी साहित्यकी कुछ मौखिक नाटक, कथा—'सुदामा नाटक', 'सती चन्द्रावली', 'अमर सिंह राठौर' तथा 'तन मन-मन श्री गोसावईके वर्णन' और कुछ कथला उपन्यासोंके अनुवाद, जैसे—'निरजा', 'जापान' तथा 'दृग्मयी' विशेष किन्तु गोस्वामीजीकी साहित्यिक प्रसिद्धिका मुख्य कारण उड़ीसीके पक्ष विरोध ही था। उन्होंने सर्व प्रथम ११ नवम्बर, १८८७ ई० में 'हिन्दुस्तान' में उड़ीसीके विरोधमें निम्नलिखित लेख उपस्थित किये थे—

१ उड़ीसीके हिन्दी जनजापसे निज कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है, बरिक्त जनजाप, कान्ककुम्भी और खोर-सेनी आदि कई भाषाओंके मिश्रणसे बनी है। उड़ीसीके और जनजापमें केवल क्रियाका अन्तर है।

२ उड़ीसीमें कविता, छन्दों आदि हिन्दीके उच्च छन्दोंका निर्वाह नहीं हो सकता। इसमें केवल उर्दूके शेर, गजल आदिका ही प्रयोग सम्भव है।

३ उड़ीसीमें उच्च कविता नहीं है। दयाचन्द्री, ईसाई और मिशनरी सत्ताओंने जिस कथा प्रारम्भ इस भाषामें किया है, वह पूर्णतया कान्क कुपले बन्धित है और रसिक समाज इसे 'टापेली' समझता है।

गोस्वामीजीने इन तर्कोंके उत्तर भीषर पाठकने १० दिसम्बर, १८८७ ई० के 'हिन्दुस्तान' में उड़ीसीकी समर्थन करते हुए दिया। इस तरहके अनेक आरोप-प्रत्यारोप उस समय हुए। गोस्वामीजीने कई स्थानों पर भीषर पाठक तथा अन्योष्मा प्रसाद उड़ीसीके अनेक उड़ीसीकी समर्थन करनेके कारण व्यक्तिगत आरोप तक किये थे। वास्तवमें उन्हें अथ इस बातका था कि कहीं उड़ीसीके स्थान पर जोड़े दिनोंमें उर्दूका ही प्रचार न हो जाय क्योंकि उसकी सरकारी पुस्तकोंमें फारसीका प्रभाव गहरा पर तो यह ही रहा था, पत्र पर भी क्या ही हिन्दीकी और हानि होगी किन्तु उनकी यह जाणकी निर्मूल सिद्ध हुई। —ह० यो० श्री०

राधासुधानिधि-गोस्वामी-अनेक हिन्दी पत्रोंका सम्पादन किया था। नागपुरका प्रसिद्ध 'प्रगती' भाषके सम्पादनमें ही निकलता था। 'विष्णु' नामके आपके लेखोंका संग्रह प्रकाशित है। आपने 'नीतिशास्त्र' आदि तीन-चार पुस्तकें लिखी थीं। कश्करामें आप बहुत दिनोंक रहें। वहाँ 'भारतवी' सुधार' नामक मासिक पत्रका सम्पादन भी आपने कुछ दिनोंक किया था। १९१५ ई० में आपकी मृत्यु हुई। —स०

राधा सुधानिधि-गोस्वामी हित हरिवंश रचित 'राधा सुधानिधि' सस्कृत भाषाका राधासुधानिधिपत्रक खोज प्रथम है। इनमें २०० हस्तोक्त हैं। राधाकी वन्दना, उपा

सना, प्रशस्ति, मेधा-पूजा, सौन्दर्य, रूपमाधुरी आदि विविध विषयोंका समीपोग वर्णन करने गोस्वामी हरिवंश ने अपनी आराध्या हस्तोक्तोंका सर्वोत्कर्ष सिद्ध किया है।

इस ग्रन्थका माधुर्याधिक भावनाकी दृष्टिने अत्यधिक महत्त्व है। माधुर्यमयिकी स्वीकार करनेवाले सम्प्रदायोंमें राधाका परमोत्कर्ष इन्हीं ग्रन्थोंके आधारपर सिद्ध किया जाता है। अतः विन-विन सम्प्रदायोंने माधुर्यमयिकी प्रसिद्धा है, उनमें इस ग्रन्थकी वैचार विवाद होना सामान्यिक है। चैतन्य मतानुयायी भक्तोंका प्रारम्भमें ऐसा अग्रह था कि वह ग्रन्थ प्रवीणान्तर सरस्वती द्वारा रचा गया है। यत्किन्त्या भाषित, दुगुलीने यह ग्रन्थ दो भागोंमें प्रकाशित किया गया था और उनमें चैतन्यके गौड़ीय मतके अनुसार प्रारम्भमें चैतन्य महामुकी वन्दनाका एक हस्तोक्त भी जोड़ दिया गया था किन्तु बादमें विद्वानोंका ध्यान हमरी और आलट हुआ और सत्यानुमान किया गया। इन्द्रिया आदिमें हस्तोक्तित सम्प्रदायोंके ग्रन्थमें हस्तोक्त उल्लेख पाया गया और वहाँ देखा गया कि इसने प्रणेताका नाम स्पष्ट शब्दोंमें हित हरिवंश किया है।

'राधा सुधानिधि'के अन्त नामके आधारपर भी यह प्रमाणित होता है कि वह स्वयं गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा रचा गया है। राधाकी गुण और श्रद्धास्था स्वीकार करनेवाले हित हरिवंश गोस्वामी ही हैं तथा राधाकी उपासना, मेधा-पूजा, अर्घ्य आदिके जो रूप इसमें वर्णित हुए हैं, वे उस राधावल्लभीय पद्धतिके अनुकूल हैं। राधाके विना कृष्णकी आराधनाका निवेद्य राधावल्लभ मन्त्राद्यमें ही किया गया है। इसके अतिरिक्त राधावल्लभीय भक्तोंके द्वारा इन ग्रन्थकी एक वर्णन टीकाई सप्तमही शताब्दीने ही लिखनी प्रारम्भ होती है और आजकल उनकी परम्परा चर रही है।

इस ग्रन्थका मूल प्रतिपाद्य निम्न शीर्षकोंमें विभक्त किया जा सकता है—राधा नाम मन्त्रिका, राधाका अहारपण्डन, कृष्णका राधाके प्रति उल्लेख प्रेम, कृष्णका कैवल्य भाव, राधा-कृष्णकी विकृत लीला, राधा-कृष्णके प्रेममें ध्वन मान-विरह, राधा-कृष्णका रासोत्सव, राधाका नटाग्रह वर्णन, धृन्दावन धाम वर्णन, यमुना वर्णन, मिथ्य-विचार वर्णन।

इस स्तौन कान्कके अनुसार राधा अनेक प्रकारकी शक्तियोंमें सम्पन्न होकर सकलमयी आराध्यानी दी गयी, वरन् सर्वसुरक्षसाधनकारिणी भी बनती है। वे ईश्वररूप कृष्णकी स्त्री तथा परम सुख रूप यशुपतिगो परा और स्वतन्त्र शक्ति है। वे ध्यानानुष्ठानके रति प्रसादकी उद्धारिणी भी बनगिणी है। भीरुता भी राधाके चरण-कमलका मन्दिर पाकर अपनेकी शक्ति-मयत्र अनुभव करते हैं। 'राधा सुधानिधि'य राधा-भक्तिके जिन आस्तर रूपके प्रस्तुत किया गया है, उसके अन्तर्गत या खालीय विधि-निषेध मर्यादोंके विषय कोई ध्यान नष्ट है। औक्तिक-वैदिक विधानोंका सर्वथा परित्याग करनेवा इन्में स्पष्ट उल्लेख है।

ग्रन्थकी भाषा स्तौन-काव्यके स्वरूपा उपयुक्त है। यन्मा

विरल, सरस पद रचना और भाषानुसृत सुन्द-निधान इसकी विशेषता है। भाषा में चिन्तात्मकता है। मार्गदर्शक पुनरावृत्ति अधिक है। अलंकारोंकी दृष्टि से सफा और अनुपासकी सुन्दर छटा सर्वत्र दृष्टिगत होती है। प्रसन्न गुणसे ओत-प्रोत यह अन्व्य भक्ति-सागरमें निमग्नित कान्ते बाह्य है।

[सहायक ग्रन्थ—राधा सुवर्णिनि • नामा दित्तप्रस
द्वारा सम्पादित, कृष्णान्न, अन्ना हिन्दू आर्ष दि वैष्णव फेड
यण्ड मुक्येण्ड इन वनाकः डा० पत्त० के० डे, साहित्य
रत्नावली किशोरीशरण अम्बि, कृष्णान्न, राधापेक्षम
सम्प्रदाय—सिद्धान्त और साहित्य : डा० पिबकेन्द्र
स्वातक ।]
—वि० स्ना

—वि० खा

राधिकारमण प्रसाद सिंह—चर्चपुत्र, छाहामा, निरा
एक सम्प्रान्त कुलमें राधिकारमण प्रसाद सिंहका जन्म
सन् १८९१ ई० में हुआ। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर
हुद यम-० ए० की उपाधि ग्रहण की। हिन्दीमें मचपरा
आप कहानी ऐलककी रूपमें १९११ ई० के आस-पास
आये। उसी साल आपकी एक कहानी 'कलमें की लाला
काशीकी 'इन्दु' नामक पत्रिकामें प्रकाशित हुई थी। ये
एक अत्यन्त भावुकतापूर्ण, उत्तम रचना थी और इसमें
साहित्य-रसिकों का ध्यान आकर्षित किया था। राधिकार
मण प्रसाद सिंहकी कहानियोंका स्वर माया आदर्शपूर्ण
रहा है। आपकी दो कहानी सद्यः 'कुसुमाग्रत' और
'गान्धारी' नामक १९१४ ई० तथा १९१८ ई० के
प्रकाशित हुए हैं। राधिकारमण प्रसाद सिंहकी आतिथ्य
भाषाकानमें कभी कभी काव्य-रचना भी अनुसरण किया है
'नवनीलम' तथा 'मैम हर्षा' आपकी काव्य-रचनाओंका समग्र
है। यह १९१४ ई० में प्रकाशित हुआ था। राधिकारमण
प्रसाद सिंह एक सफल उपन्यास-लेखक भी रहे हैं। आपकी
बार उपन्यास उल्लेखनीय हैं—(१) 'राम-रहीम' (१९११
ई०), (२) 'पुरुष और नारी' (१९१९ ई०), (३) 'सकाट'
(१९१४ ई०), (४) 'मुन्धन और बाँझ' (१९१४ ई०)। इन
उपन्यासोंमें देशकी सामाजिक-राजनैतिक गतिविधियोंकी
अधिक चरनेकी चेष्टा की गयी है। इनके बाव मयाओं और
सम्पत्तियों विभिन्न वर्गोंमें विभे गये हैं और अपने-अपने
स्तरका प्रतिनिधित्व करते हैं। इन उपन्यासोंकी भाषा-शैली
भी बहुत शैलीमय तथा रोचक है। राधिकारमण प्रसाद
सिंहने जीवन और समाजके अनेक अनेक सम्प्रान्त
विषय भी प्रस्तुत किये हैं। आपने द्वारा लिखे गये अधिकांश
सम्प्रान्त बहुत कालात्मक तथा प्रभावपूर्ण हैं। ये सग्रह
रूपमें प्रकाशित होने रहे हैं—(१) 'गान्धी मार्ग' (१९१८
ई०), (२) 'दूता तारा' (१९४० ई०), (३) 'सुदामा' (१९४०
ई०)। इनकेसे 'सुदामा' नामक कृति अनेकों दुनियाँकी
कथापूर्ण शैली प्रस्तुत करती है। राधिकारमण प्रसाद
सिंहजी दो नाट्य कृतियों भी हैं—(१) 'जन्तु-परास्ता'
(१९१४ ई०), (२) 'दण्ड' युग (१९४० ई०)। इन
नाटकोंमें सामाजिक विषय नामकी तथा गति आना
है। इनमें से, येन अधिकांश गद्य-रचना हैं।
अतिथि प्रदत्त है।

उपसुप्त विद्वान्मे स्वप्नं वि गणिनाय इत्या

[illegible]

राष्ट्रिकारण प्रसाद निरुने विगत ५० वर्षों में अनेक
मासे हिन्दी की अमूल्य सेवाएँ की हैं। हिन्दी गद्य साहित्य
के उन्नयन में आपका योगदान निरिच्छद रूप से महत्त्वपूर्ण
है। आप आरा (आह्लाद) की मागरी प्रचारिका, समाज
विचार प्राणीय हिन्दी साहित्य समोजन के निर्देशक और
विधिया-सम्पादक के समापति रह चुके हैं।

[सहायक ग्रन्थ—राजा राधिकाराम प्रसाद मिश्र—
व्यक्तित्व और कृतित्व . कमलेश्वर ।] —२०५.

सोपानाया कथावाचक-जन्म १८७० ई.में, रोहतां में हुआ।
अल्फ्रेड कम्पनीके माध्यमकारके हैं। विद्याभ्यास 'श्रीर अँग्लो-
' 'शक प्रबन्ध', 'श्रीकृष्णमठ' आदि वाच्य हैं।
सामान्य जनतामें इनकी स्थापित करनेमें बड़ा निराला हैं।
व्यक्त कथाकी विसंगति हैं। लोककथाकी शैलीमें रचना
कनाकर सागरीपथमें बहनेमें रामायण रचनामें उन्हें
पथप्रद किया; विमल प्रचार दिष्टि बरसेने में
हुआ। कई अर्थोंमें आलोचन रिक्त हैं। इनकी रचना
रचना 'सोपानाया रामायण'के नामसे सर्वप्रसिद्ध है।
विद्यार्थी हैं।

[illegible]

बैंगले ओरिएण्टल प्रेस, लखनऊ, (१९०५ ई०) और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी (१९०८ ई०) में प्रकाशित हो चुकी है।

—रा० च० सि०

राम—कल्पेदमें रामका उल्लेख पाँच रूपों में हुआ है। कहीं वे प्रतापी यजमानोंके रूपमें उल्लिखित हैं और कहीं भार्य वेय (वनवासी ?) के रूपमें। भाष्य-साहित्यमें राम छन्द रमणीय पुत्रके अर्थमें उल्लिखित है (सायण और कैप्यट)। कल्पेदमें रघुनक्षत्री परम्परामें 'इषाकु छन्द'का भी एक बार प्रयोग हुआ है। दशरथका नाम भी अनेक बार प्रतापी वीरोंके साथ आया है। कल्पेदके दशरथ धानश्रीक यजमानोंमें अत्यधिक कीर्तिकण्ड क्षत्रिय जान पड़ते हैं। परन्तु कल्पेदमें वेमा कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे सूचित होगा हो कि राम इन्हीं दशरथके पुत्र थे। काण्दिदासने 'रघुवध'में रामकी जो महाकाव्य की है, उसमें विभीषण-अव-रघु-अष्टादश-रामका क्रम मिलता है परन्तु पुराणोंमें रामके पिता दशरथके पूर्व कई पंडितों की गयी है और तब रघु-अव आदि आते हैं। टाण्डर ४० वीं कीपने पीछियोंकी परम्पराके आधारपर अनुमान किया है कि रामका समय आठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जा सकता है।

विद्वानोंने अनुमान किया है कि 'वाल्मीकि-रामायण'को रामकथा चारणों द्वारा गद्या-पीठिके रूपमें छोड़-प्रचलित थी। यह चारण 'कवकुष्ठ' नातिके थे। वाल्मीकिने इसी छोड़-प्रचलित वीरारथानकी प्रथमका रूप देकर 'रामायण' महाकाव्यकी रचना की। रामकथा और रामकाव्यके साथ रामके व्यक्तित्वमें कितनी ऐतिहासिकता और कितनी कवि-कल्पना है, यह कहना सम्भव नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रामका व्यक्तित्व पूर्णतया काव्यनिक नहीं है, उसमें कितनी अंशमें ऐतिहासिकता अवश्य है।

रामके चरित्रमें जो गौरव और महत्ता लोकप्रसिद्ध हैं, उसका श्रेय महाकवि वाल्मीकिको ही है। 'वाल्मीकि-रामायण'के प्रारम्भमें ही वाल्मीकिने प्रश्न करनेपर नारद रामका जो वर्णन करते हैं, उसमें उनके व्यक्तित्वका अत्यन्त प्रभावशाली परिरच मिलता है। वे विष्णुके समान दीर्घबाहु हैं, पीनबाहु, उग्र क्रम, उदार, और, गम्भीर और ओगन्धी हैं। वे अश्वरोंके सहचरका और प्रजा के रक्षक हैं। उनके चरित्रमें निराश्रयता गुण विशेष रूप में पाया जाता है। वाल्मीकिने अपने रामके चरित्र-चित्रण में इन्हीं गुणोंके आधारपर एक महामानवकी छवि की है। वाल्मीकिने राम द्वारा भव्य मानवीयता व्यवहार ग्रहण-कराया है किन्तु उनके कार्योंमें जिस गरिमा और महत्ता का समावेश किया गया है, उसमें दिव्यता और अलौकिकता की व्यञ्जना सहज नान पड़ती है। आगे चलकर इन्हीं व्यञ्जना के आधारपर रामके चरित्रमें मानवीयताका समावेश हो गया और रामका व्यक्तित्व अलौकिकतासे समन्वित हो गया।

'महाभारत'के रामोपाख्यानमें रामकाका नहीं रूप पाया जाता है, जो 'वाल्मीकि-रामायण'में वर्णित है। यद्यपि कहा यह जाता है कि 'महाभारत'की रचना रामायणमें पूर्व हुई थी तथापि बहुत एक रामकी कथाका समन्वय है,

३०-क

यह स्पष्ट सूचित होता है कि महाभारतके रामोपाख्यान का आधार 'वाल्मीकि-रामायण' ही है। रामोपाख्यानमें नारदके द्वारा रामके विष्णु होनेका अनेक बार उल्लेख हुआ है। रामके व्यक्तित्वके दैवीलक्षणकी जो प्रशुति 'वाल्मीकि-रामायण'के बाद विकसित हुई वह रामोपाख्यानका प्रथम प्रमाण प्रस्तुत करती है।

बौद्ध-साहित्यके 'दशरथ नाटक'के राम गम्भीर, एक-विष्ट, शान्त, सिरमति और पण्डितके रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें रामके प्रकाश वनमें रहने तथा वनमें छोट-कर अपनी अनुया सीताने विवाह कर लेनेका उल्लेख हुआ है। इन कथामें रामके व्यक्तित्वकी अलौकिकताके भी कुछ संकेत मिलते हैं, यथा—अनुचित निर्णय होनेपर पादुकाओं का परस्पर आघात, रामका स्वर्गारोहण आदि। कुछ अन्य नाटक कथामें भी रामका विभिन्न रूपोंमें उल्लेख हुआ है किन्तु इन कथामें रामके व्यक्तित्वमें कोई सगति और एककृपा नहीं है। कथामेंका उद्देश्य रोजकताकी छवि करना ही जान पड़ता है।

बौद्ध-साहित्यमें रामकथासम्बन्धी अनेक रचनाएँ उप-लब्ध होती हैं। सर्वप्रथम तीर्थचरोंकी जीवनीने सम्मिश्रित 'विपति उच्छरण महापुराण'में राम, रावण और कम्पनकी अनेक पूर्व जन्मोंमें एक दूसरेके शत्रुके रूपमें चित्रित किया गया है। निमज्जने उत्तरेने अपने 'जम्बवर्चि'में इन्हींका आधार लेकर रामकथाका वर्णन किया। इसके अनुसार रामका जन्म रावण वधके किप हो होता है क्योंकि दोनों जन्म-कल्मान्तरमें एक दूसरेके शत्रु हैं। 'पद्मचरित'की कथा 'वाल्मीकि-रामायण'का अनुसरण करती है। निमज्जने उत्तरेके बाद रविपेण, हैमकम्प, सोममेन आदि बौद्धाचार्योंने अपनी रामकथासम्बन्धी रचनाओंमें रामके चरित्रमें महाभारत और निष्ठापूर्ण गौड़-सौवन्द्यपर विशेष बल दिया है। जैन-साहित्यमें रामके चरित्रमें अलौ-किकताके सन्तत बराबर मिले गये हैं। मित्र जिनोंकी भाँति राम भी अलौकिक पुत्र हैं किन्तु मानव बोधिमें जन्म लेनेके कारण वे लोकिक यर्थादार्मिका पाठन करते हैं।

१९ वीं शताब्दीतक जैन-साहित्यमें रामके इन्हीं व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा होती रही है। कल्पोंमें रामका चरित्र सर्वप्रथम काण्दिदासके 'रघुवध' महाकाव्यमें प्राप्त होता है। यद्यपि यह महाकाव्य रघुकुक्षी कीर्तिका वर्णन करता है किन्तु रामका चरित्र इनमें विशेष रूपमें चित्रित किया गया है। महा-कविने रामके व्यक्तित्वमें पौराणिक तत्त्वोंकी प्रभावशाली रूपमें चित्रित किया है। चरित्र-चित्रणमें काण्दिदाने वाल्मीकिका ही अनुसरण किया है। काण्दिदासने अनन्तर अभिनन्दने अपने 'रावण वध'में रामके पराक्रम और गौरव-पूर्ण चरित्रको उन्हीं परम्पराके अनुसार चित्रित किया है। सम्भवतः अष्टकृत 'उत्तर-रावण', सेमन्द्रकृत 'रामायण मयरी' आदि महाकाव्योंमें भी रामका चरित्र वाल्मीकिरी परम्परा-अनुसार ही चित्रित हुआ है।

संस्कृत नाट्य साहित्यमें साम्प्रत 'प्रदिमा' और 'अभिनेत' नाटकोंमें रामके शौर्य और पराक्रमका गुण गाया है। रामने जीवनके उत्तरार्धके लेकर अपने पहले भवभूतिने 'उत्तर रामचरित'की रचना की। भवभूतिके राम अत्यन्त कल्प-

हृदय चित्रित किये गये हैं। कर्नाटव्यवस्था सीताका निष्कासन करने के लिए वीर आत्मश्लाघिका कारण बनता है। रामके चरित्रके विकासमें अव्यवस्था का समस्त स्थान है। 'उत्तर रामचरित'के वाद 'कुम्भवाक्य' (शिवनाम), 'अमररत्न' (कवि सुराति), 'राज्य पाण्डवों' (वनवाक्य), 'राक्षस' (रक्षस' (हरिचन्द्रर), 'जायकी-परीक्षा' (रामाय्य शीरीष) 'अमररत्न-राज्य' (आस्तरमरु) और 'अमर' (अमरदेव) आदि नाट्य और काव्य-चरित्रोंमें रामके चरित्र-चित्रणमें कोई क्लेशखानी विशेषता नहीं पाई जाती। अमररत्नमिहिर 'हनुमत्वाक्य'में रामके चरित्रका द्विचित्र यौगिक रूपसे चित्रण मिलता है परन्तु वह यौगिकता विशेष उत्पन्न नहीं करती। वाक्यकी शक्ति। वाक्यके दूसरे अर्थमें अमररत्नके समन्दर रामके सयोगका वर्णन रामचरित्रकी सहायताके विपरीत है। रामकायस्थानकी कुछ ऐसे काव्योंकी भी रचना हुई, जिनमें काव्यिकरूपके निष्कर्ष और अवशेषके 'गोष्ठयौगिक'का अनुसरण पाया जाता है। ऐसे काव्योंमें रामके विरही रूपमें समग्रचित्त के चरित्रके ऐसे अंशोंकी उभार गयी है। यौगिककाव्यमें अनुसरण है।

उपजुक्त सम्पूर्ण ज्ञान और ज्ञान्य साहित्यमें बसने वाले अन्तर्गत रूपके यथाकथा समस्त सिक जाते हैं किन्तु उनके प्रति भूला-व्यसनात्मकी भावना स्पष्ट रूपमें नहीं पायी जाती। रामके प्रति भूला-व्यसनात्मकी भावना अन्तर्गत भावसे सम्बन्ध है और अन्तर्भावदा वैष्णव भाव भावनाका मुख्य आधार है। सम्भवतः अन्तर्भावदा भाव यक्षि-भावनाका विकास आरम्भमें दक्षिण भारतमें हुआ था। यक्षि 'रामोत्तराष्टरासीय' और 'रामपूर्वोत्तराष्ट्रीय' रूपमें दक्षिण भारतमें रहे यक्षि किन्तु उनकी भावना रामासीय सम्प्रदाय द्वारा ही प्रतिष्ठित हुई। कदाचित् उत्तरे पहुँचें विष्णु पुराणमें रामकी विष्णुका अन्तर्गत सिद्ध किया गया। 'विष्णु पुराण'की रचना चौथी सहास्री ईसवीमें मानी जा सकती है। उसके बाद सभी पुराण रामकी विष्णुके अन्तर्गत ही वर्णित करते गये, फलस्वरूप क्रमानुसारेण राम और विष्णुमें एक प्रकारसे कोई भेद नहीं रह गया। राम-कथा सम्बन्धी अन्य पात्रोंमें भी इसी रूप दिया जाने लगा। विष्णुके रूपमें रामसत्तिका अनेक सप्तदशायोंमें ईशदेवते रूपमें पूजे जाने लगे। यही वही, वैष्णव और नैऋतियों में रामकी देव और विनकी संज्ञा देकर उनके प्रति पुष्क-भावना प्रकट की गयी। यक्षि क्षेत्रतमें रामकी विष्णुके व्यक्तिके साथ एकाकार करनेका प्रयत्न भी हुआ किन्तु रामकी शिव-भक्तिमें मराठाना अवश्य ही गयी। सब ही शिवकी ही रामका अन्त्य प्रेमी किन्ति किया गया। इन दिशामें 'अष्टात्म रामायण'का निश्चित साहच है। 'अष्टात्म रामायण'में रामकी कथा शिवदेव द्वारा पार्वतीने कही गयी है। इस कथाका देह रामायण सञ्चारसे व्यापकित निश्चित प्राप्त करना है। सामने रूपमें विष्णुका अग्रज सन्दीप कर्णके छिप टोना है। ऐसा उसकी 'प्रति-कर्मल माया' है, वनते माई तथा बाबल भाई पार्वे और मयाकल अन्तर्गत अन्त है, 'अन्धालत रामायण' में रामके चरित्रमें ही देवी-चरण गुप्त, ज्योती बुद्धादिष्ट 'अन्धत रामायण' आदि राम-कथासम्बन्धी पारम्परिक अर्थों में होनी बची। रामके इस

[illegible]

रामके मधुर-मोहा विहासके चित्रण होने लगे। सरजूके तटपर कुन-भवनोकी स्थापना होने लगी तथा राम और सीताकी रसकेलिकी विविध सामग्री जुटाई जाने लगी। रामको हिंदोल-लोक, कान-मोहा और रासविहासमें मग्न विभित करते हुए रामके व्यक्तित्वमें गुरुसीधसे जिस मर्यादाकी प्रतिष्ठा की थी, उसे पूर्णतया निश्चुट कर दिया गया परन्तु जनककिशोरी क्षरण, जनकलालकी क्षरण, परमेस्वरीदास, प्रेमसखी आदि जिन कवियोंकी रचनाओंमें रामके व्यक्तित्वको इस प्रकार विवृत किया गया है, उनमें किसी प्रकारकी काव्यगत सुन्दरता नहीं पाई जाती। वे कृष्णमयिक-काव्यकी असफल और अधी गलत गाय हैं।

सम्बन्धालमें राम-कथासम्बन्धी कुछ ऐसे काव्यरचना भी हुईं, जिनमें भक्ति-भावनाका तीव्र उभेप नहीं है, अपितु अन्तर्करणकी प्रभावता है। कैशवकी 'रामचरितका' इसका कुछ उदाहरण है। सेनापतिने भी रामसम्बन्धी कुछ छन्दोंकी रचना की तथा उत्तर सम्बन्धालके कुछ अन्य कवियोंने भी रामसम्बन्धी छन्द छन्द रचे परन्तु इस समस्त काव्यमें रामको अवतार रूपमें ही ग्रहण किया गया है तथा उनकी प्रति सामान्य भक्ति-भावना सुरक्षित रखी गयी है। ११वीं शताब्दीमें 'राम रत्नावली', 'आनन्द-रघुनन्दन', 'राम-सन्-रहस्य' (रघुवरचरण), 'परशुराम-कथा-द्वय' (गिरिधरदास) आदि रचनाओंमें द्वारा राम-काव्यकी परम्परा बचती रही। यद्यपि इन रचनाओंमें रामके चरित्र-चित्रणमें किसी मधुरपूर्ण विकासका परिचय नहीं मिलता, फिर भी उसमें धन-सख युवका प्रभाव और रचनाकारकी अभिव्यक्ति की झलक दिख जाती है।

आधुनिक युगमें रामके चरित्रको नवीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे चित्रित करनेके अनेक प्रयास हुए हैं। भक्ति-भावना के स्थानपर यथार्थ और स्वाभाविकताका आग्रह रहा। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिकीर्ति' में 'वैदेही वनवास' में यद्यपि रामके मानवीय रूपपर ही विशेष बल दिया परन्तु उनका चरित्र-चित्रण भक्ति-भावनामें विरहित नहीं हो सका। सीता रामके परममहा मैथिलीक्षरण प्रसूते यद्यपि रामके प्रति भक्ति-भावना बहुल्य रखी तथा उनके अनतारी रूपका भी निरचित सनेत किया फिर भी उन्होंने अपने 'साकेत' के रामको आधुनिक युगकी भावनाके अनुकूल मानवीय स्वरूपको समन्वित करने की चिन्तित किया। साकेतकारने भावोक्तिने मर्यादा पुरुषीयता तथा गुरुसीने महामानव रामकी भूमिकामें रामके जिस चरित्रका निरूपण किया, उससे राम हमारे जीवनके आदर्श होते हुए भी हमारे अधिक निकट आ गये। 'साकेत' में रामकथा को पारिवारिक परिवेश निमित्त हुआ है, राम उसके नायक है। मैथिलीक्षरणके रामके चरित्र-चित्रण सबसे बड़ी विशेषता मनोवैज्ञानिक स्वाभावियता है। 'साकेत' के अतिरिक्त 'राम-चरित चिन्तामणि' (रामचरित उपाध्याय), 'रामचरितदय' (रामनाथ क्वीसिन्धी), 'कौसलकिशोरे' और 'साकेत सप्त' (पद्मदेव मिश्र) तथा 'रावण महानाथ' (हरदवाह सिंह) आदि राम-कथासम्बन्धी अनेक रचनाएँ आधुनिककालमें हुईं किन्तु इनमें रामके चरित्र-चित्रणमें किसी उत्कृष्ट-नीय विशेषता और मौलिकता उभर नहीं होती। 'साकेत'

सप्त' भरतके चारित्रिक गौरवका चित्रण करता है तथा 'रावण-महाकाव्य' में रावणके पराक्रमका वर्णन है। रामका चरित्र इनमें गौण हो गया है।

छायावादी काव्य-भारती के उभेपमें पौराणिक आख्यान काव्यके उपनीय नहीं रहे। फलतः छायावादी कवियोंने राम-कथासम्बन्धी रचनाएँ नहीं कीं, परन्तु सर्वज्ञान विपाठी 'निराका' की 'रामकी शक्ति पूजा' इसका अपवाद है। हमकी रचना कताचित् भारद्वाज मधुसूदनदत्तके 'मिश्र-नाल-वध' में वर्णित लक्ष्मणकी शक्ति पूजासे प्रेरित होकर की गयी है। रावणके परम पराक्रमने आतित और मयवीत होकर रामकी अपनी विजयमें सन्नेह होने लगता है। कवि उनके मरका अवन्त कुशलताके साथ मनोवैज्ञानिक निरूपण करता हुआ उनमें मानवीयचित्त दुर्बलताका आभास देता है। अपने असीधकी सिद्धिके लिए वे शक्ति-पूजाकी ओर अग्रसर होते हैं। परम शक्ति इनमें प्रवेश करती है और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व शक्तिका प्रतीक बन जाता है। युग-युगमें प्रचित्त रामके चरित्रमें 'निराका' की द्वारा दिया गया यह नया मौलिकताका प्रमाण है और साथ ही पाठकोंके कौतूहलका विषय भी।

रामके व्यक्तित्वने अनेकानेक कवियोंकी प्रेरणा दी है, परन्तु उनके चरित्र-चित्रणमें सर्वप्रथम वाल्मीकि और उनके बाद तुलसीदासने जिस गौरव, उच्चता, मध्वता और दिव्यताका सन्निवेश किया, वही वस्तुतः उनके चरित्र-चित्रणके स्थायी प्रसिद्धांतोंके रूपमें समय-समय पर स्वीकृत होता रहा। अन्य कवियोंकी मौलिक उच्चताएँ अपने आपमें सराहनीय हो सकती हैं परन्तु उनके द्वारा वाल्मीकि अथवा तुलसीदास के व्यक्तित्वमें की गई येना सदा योगदान नहीं हो सका; जिसके द्वारा लोक-मानव पर की गई उत्कृष्ट-नीय प्रभाव पड़ता।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा : डा० कामिष्ठ कुल्के, तुलसीदास डा० मातामनाद गुप्त, कल्याणका मानस विज्ञेयक, सीता प्रेस, बीरपुर, तुलसीदास और उनका युग रामपरित वीक्षित।]

—पी० प्र० सि०

रामकृतवाल सिंह 'राकेश'—जन्म २४ दिसम्बर, सन् १९१३ ई० में मुखबन्धपुर जिला (बिहार) के मर्हद् नामन ग्राममें हुआ। बी० बी० बी० कालेज, मुखबन्धपुरने इष्ट-मोडिबेट करनेके बाद कुछ कारणोंसे पाठशाळाकी शिक्षा तो ब्रत गयी, पर जीवनकी अनुभव-पाठशालासे छात्रने रूपमें 'राकेश' की रचना परदे और लिखने ली। सन् १९३७ ई० में दैहिक 'सैमिक' आगरीके संपादकत्व विभाग में कार्य करते रहे। सन् १९३८ ई० में ग्रन्थाला कारागृह, पटनामें अनुभवका कार्य करते रहे, किन्तु जीवनके रूप-रथ और परवीक्षे अन्य उन्हें बराबर डुलाती रही। जन्ममें मैथिल भूमिसे इस आह्वानसे ये नहीं दाल 'नं' और फिर ७८ वर्षोक्त विविधविध अमरादों और शिक्षावी गीत-गर्भा कल्पनरामके सीतोंमें शताब्दियोंसे गाते मरने उन शोक-वीतोंको चुनते रहे, जिनमें रिफिल्टरी रूप-परम्परा रोजे-पाती आयी है।

'राकेश' बी० प्रथम प्रकाशित रचना 'राजिनि' ई०, जो ग्रन्थाला कार्य-रथ, नईदिल्ली नव् १९३८ ई०

प्रकाशमें आया। सन् १९४२ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भ्रमरागके प्रकाशकत्वमें उनका मैथिल-गीतोक्त उपरिष्ठ पद्य सामान्य-पद्यश्च 'मैथिली जेन-गौत' नामसे जमरनाथ झाकी गम्भीर नृसिम्हके साथ प्रकाशित हुआ। मैथिली जेनगीतोक्तें संग्रह-विवेचनकी दिशामें कदापिच नष्ट सर्वप्रथम सुव्यापित एव वैज्ञानिक प्रयास है। लोक-साहित्यमें इसे योग्य सम्मान-उपाहर प्राप्त हुआ। पुस्तककी काबा ४४२ पृष्ठोंमें निम्नस्त है।
८ वीं संस्करणमें प्रकाशित मैथिल जेनगीतोक्तों परम्परित-
धारा 'नचारी', 'समदावलि' 'लोहर', 'झरर', 'सम्भारि',
'छगगीत', 'फाग', 'नैठावर', 'मकल', 'जठ-जठिन' एव
'बारहमासा' आदि रूपोंमें आठ वीं मैथिल कवियोंमें सुप्रसिद्ध
होती आ रही है। शिव पतिविलम्बकी 'बचारी' गीत
मिथिलाके विशेष जेनगीत है। 'समदावलि' जम्पन्त कवच
जेनगीत होता है। इन पत्रिकाओंके कवच-विह्वला कदा-
हरण-स्वरूप आत्माश्च है—'आम मजरी यहू टुमक। तें
जोने पहुँ सौरा मूरक ॥ वीथ जरिय नाती करक। तें
जोने पहुँ सौरा औचक ॥' इससे स्पष्ट नही कि तिरहुतके
बिस शीबनानुरागमें मस्त होकर जेनगीतके बल्ले और
शोक-जेनबल्लकी वीं विहास-जीवनपर कपोता ही गयी है,
'राजिबो' की बलमें तुम-जिसे और इने-बसे है। सन् १९४४
ई०में 'कटुन', १९४४ ई०में 'गाणवी' एव १९४६ ई०में
'देव कटुन' नामक कविता-संग्रह प्रकाशमें आये।

[illegible]

—श्री० मि० द्वे०

राम कृष्णकर पूर्व हनुमान साटक-निर्माणकाल १८७० ई० के पूर्व । प्रसभाया साठकारने विगत ये साटक बने, वे शुरुत सुरुष या बनेकासी ये, कर्मने कम पार भनाने । शिन्नु 'वदम' कविने रेी शुरुकर विगे, शिन्ने नाम है— 'राम कृष्णकर' बने 'हनुमान साटक' । ये एक अठारने 'शुरुकर' है । शैली राखेने नामने मखविन है और 'राम-चरितनाम'ने आचारपार बने गये है । उदर बरिने हनुमान् नाम साठको निर्माण करे मखद बरि है 'कर्म'ने ले ले है और शैली मखाना । प्रदेक हठने अठार एक देव है । 'राम कृष्णकर'ने ले है 'राम कृष्ण, १८७० ई०' बने 'हनुमान साठकारने'ने ले है 'राम कृष्ण' । 'राम कृष्ण'ने ले है '१८७० ई०' बने 'हनुमान साटक'ने ले है ।

ये लोख मानिके लिए देने थे। 'रात भर' 'रात' के अर्थ में कवि कहता है—'जो मात्र सँतरे मुझे घर हीन बनाए, माँही भ्रष्ट सहाय कुँआना बड़े दुःखमय—तन बनाई को—'। यही अन्तर 'हनुमान लोख' के अर्थ है, ईश्वर, परमात्मा—यह लोख हनुमान हैं मुझे तन जोड़, हाथ मजबूत करवाने लिए भगति धर्म एवं ईश्वर सहाय बनाए। यही लोख देखने हूँ ऐसा अन्ती। चीन है हिन्दू धर्म मनुष्य देने माने थे और देखो लोख लोख समझें लोख कहते थे।

इन दोनों नाटकों में एनी भी निर्माणात्मा नहीं मिली है। इन नाटकों के साथ उदयपुर की टीका—“अद्वैत लोकांशोर्ध्वोद्योत लोकांशोर्ध्वोद्योत” भी मिली है (काशी नामकी प्रतिलिपि मया पुस्तकालय)। “अद्वैतलोक टीका” की अन्तिम पंक्ति में सन् १९१७ दिया हुआ है। यह प्रतिनिधि—“अद्वैतलोक टीका” का ही है। इसमें एनी की मृत्यु की तिथि उदय कविने इन “अद्वैतलोक निर्माणात्मा” १९४० ई. से पूरा किया था।

एक भवन स्वामिना उठता है—उठते बसि 'राम
करनाम' स्य 'बसुनाम नाटक' को नाचकरे हा ही है।
जब कि 'अदिरामन रोग' उर 'जोना मर्णा' को मर
जाता है। ऐसीही राधेमें नाचिं कोई मेर जाही है। म
जता ही मरौ बसि कि कि नाचमें कि मरौ प्रथमना है।
मरौ बसि नाच मधिक मुखा है। जब कि मरौ मर
कारकी प्रथमता है। 'अदिरामन रोग' मरुत्तु
दलकर राम-रामनामका उठकर बसते है मी 'जोना म
कुम्पे जोगीका बेष बनाकर राधेमें सिन्ने है। म
राधेमें अजीमें कोई मी विमानिज मरी है मरी म
दलकर है।

[illegible][illegible]

जीवनमें कई नाटकोंमें एक सफल अभिनेताका कार्य किया है। आप सन् १९२२ ई० में दसनों कथाओं पहुँचे। इनमें समय प्रवृत्त बेगने अनवयोगिक औषधी और आप राष्ट्र सेवामें हाथ बँटाने के तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ताके रूपमें जनताके सम्मुख आये। इसने बाद वर्षाजीने पुन अव्यवहन प्रारम्भ किया और सब परीक्षाओंमें सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालयसे हिन्दी विषयमें एम० ए० में सार्वप्रथम आये। आपकी नागपुर विश्वविद्यालयकी ओरसे 'हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास' पर डॉक्टरेट दी गयी। सम्प्रति आप प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं।

आप आधुनिक हिन्दी साहित्यके सुप्रसिद्ध कवि, यकाकी नाटक-लेखक और आलोचक हैं। 'चित्ररेखा' काव्य-संग्रह पर आपकी हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ 'देव प्रस्ताव' मिला है। साथ ही 'सप्त किरण' यकाकी मञ्चपर 'अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रस्ताव' और मध्यप्रदेश शासन परिषद्ने 'मित्रवर्ष' नाटक पर प्रथम प्रस्ताव मिला है।

आप कभी सरकारके विशेष आमन्त्रण पर मास्को विश्व-विद्यालयके अन्तर्गत प्रायः एक वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं।

प्रकाश रूपमें आपकी रचनाएँ सन् १९२२ ई०से प्रारम्भ हुईं। आपकी कृतियाँ इस प्रकार हैं—'वीर हवीर' (काव्य—सन् १९२२ ई०), 'चित्ररेखा' (काव्य—सन् १९२९ ई०), 'साहित्य समालोचना' (सन् १९२९ ई०), 'अवधि' (काव्य—सन् १९३० ई०), 'कबीरका रहस्यवाद' (आलोचना—सन् १९३० ई०), 'अभिधा' (कविता—सन् १९३१ ई०), 'हिन्दी शीतिकाव्य' (संग्रह—सन् १९३१ ई०), 'मिश्री' (कविता—सन् १९३५ ई०), 'दिव्यदास' (गद्यगीत—सन् १९३५ ई०), 'चित्ररेखा' (कविता—सन् १९३६ ई०), 'पद्मीरानकी अर्पित' (एकांकी संग्रह—सन् १९३८ ई०), 'कबीर पदावली' (गद्य संग्रह—सन् १९३८ ई०), 'हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास' (सन् १९३९ ई०), 'आधुनिक हिन्दी काव्य' (संग्रह संग्रह—सन् १९३९ ई०), 'वीर' (कविता संग्रह—१९४१ ई०), 'देशीया दाई' (एकांकी संग्रह—सन् १९४१ ई०), 'मिवाली' (सन् १९४१ ई०), 'बार ऐतिहासिक यकाकी' (संग्रह—सन् १९५० ई०), 'रूपर' (एकांकी संग्रह—सन् १९५१ ई०), 'कौमुदी महोत्सव' आदि।

आप वर्षाका कवि-व्यक्तिगत द्वितीयजीवन प्रवृत्तियोंसे कठिनाई होकर छायावाद क्षेत्रमें मूल्यवान् उपलब्धि लब्ध हुआ। इनकी काव्यगत विशेषताओंमें कल्पनाशक्ति, सगोतात्मकता, रहस्यमय सौन्दर्य-रस (रहस्यवाद) का खान अनन्य है। छायावादका कवि कविताएँ इनकी कवि प्रतिभाका सुन्दर प्रतिनिधित्व करती हैं।

हिन्दी रहस्यवाद क्षेत्रमें इनकी अपनी विशेष देन है। अपनी रहस्यवादी कृतियोंमें इन्होंने प्रकृति और मानवीय हृदयके सक्षम तन्त्रों, जिनमें अलौकिक सत्ताका अभाव प्रकाश है, बहुत बड़ा सहारा दिया है। इन्होंने प्रकृतिसे निराद सचामें सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय समेतकी अनुभूति की है। इस प्रकार वहाँ इन्होंने अपने इस भरतलके काव्य-जगत्में एक

और मानव आत्माकी मज्जल प्रेममय प्रवृत्तियोंका बाह्य ही है, वहाँ उन्होंने प्रकृतिके रहस्योंका भी सफल अन्वेषण किया है। सर्वत्र आपका क्षेत्रमें सदाविषयक अभिव्यक्तिसे छिद्र प्राप्त रूपरत्नका सहारा दिया है, जिनमें एक ओर आध्यात्मिक संकेत है और दूसरी ओर एक अलौकिक नव्यता।

नाटककार रामकुमार वर्षाका व्यक्तित्व कवि-व्यक्तित्वसे अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय निम्न हुआ है। नाटककार परासलसे उनका 'यकाकीकार' स्वरूप ही उनकी विशेष महत्ता है और इस दिशामें वे आधुनिक हिन्दी एकांकीके 'जनक' कहे जाते हैं, जो निर्मनाद सत्य हैं। प्रारम्भिक प्रयागकी दृष्टिसे इन पर शा, इम्प्ल, मैट्रिक, वेदन आदिका विशेष प्रभाव पड़ा है किन्तु यह सत्य है कि डॉ० वर्षा इस क्षेत्रमें, विशेषकर अपनी वैयक्तिक अभिव्यक्ति और अपने दृष्टिकोणमें सदा मौखिक और भारतीय रहे हैं। 'बालकी सुस्त' इनका सर्वप्रथम यकाकी नाटक था, जो १९३० ई० में 'विश्वमित्र'में प्रकाशित हुआ था। इसकी बाद डॉ० कर्मान क्रमशः 'दम मिन्द', 'महोका रहस्य', 'पद्मीरानकी अर्पित', 'यकाकी' और 'यकाकी' आदि नाटकों (एकांकी)की रचना की तथा इस उद्यमके बाद इनका यकाकीकार-व्यक्तित्व आधुनिक हिन्दी नाट्यसाहित्यका प्रकाश-सम्पन्न हो गया।

'देशीयादाई'के उपरान्त डॉ० वर्षाकी कृतित्वमें एक विशेष बारा ऐतिहासिक यकाकियोंकी निहित हुई, जिसमें डॉ० रामकुमार एक ऐसे आदर्शवादी कलाकारके रूपमें हिन्दी नाट्य जगत्के सामने आये, जिनमें उनके साहित्यिक और साहित्यिक मान्यताओंका सुन्दरतम समन्वय स्थापित हुआ है। 'देव प्रस्ताव'के भीतरसे पवित्रता, ईश्वरके भीतरसे शालीनता, वास्तविके भीतरने आत्मनयम एवं सुदृष्टाने महानताका अन्वेषण करनेमें समर्थ हुए हैं—और यह सब उन्होंने पात्रों और परिस्थितियोंके समर्थमें स्वाभाविक रूपमें प्रस्तुत किया है।

आलोचनाके क्षेत्रमें रामकुमार वर्षाकी कबीरविषयक जोर और उनके पदोंका प्रथम शुद्ध पाठ तथा कबीरके रहस्यवाद और योगसाधनाकी पद्धतिकी नमोरोधना विशेष उपलब्धि है। हिन्दी साहित्यके इतिहास में इन क्षेत्रमें उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास' (१९३८ ई०)का विशेष महत्त्व है। सामाजिक तथा धार्मिक शक्तियोंके अन्वेषणके परिमेलनमें हिन्दी साहित्यके आदि युग और मध्य युगकी समग्र रूपमें देखनेका यह पहलू नम्र प्रयास है। इन्होंने अभिरूपा काव्य, कला और साहित्यके विभिन्न अंगों तथा माध्यमों पर उचित रेखा डॉ० वर्षाके विनम्र व्यक्तित्वने सुन्दरतम उदाहरण है।

—ड० ना० १७०

रामकृष्ण रघुनाथ खादिलकर—जन्म सन् १९१६ ई० काशीमें। सन् १९६० ई० परासलमें। दो एम० आ० प्राप्त करनेके बाद आप दैनिक 'आज'के सम्पादकीय विभागमें काम करने लगे। बीचम लुट्ट निर्माण आर दैनिक 'आज'के सहायरी सम्पादक हैं, उन्हींके बाद आप फिर 'आज'के सहायरी सम्पादक हो गये। मर् १९६० ई० 'दूर १९६०'

विरा रत्नेमें शिविर और भी सुरक्षित है।" यह शब्दके निम्न प्रस्ताव—भुवस्वामिनीके समर्पणकी भी—जगन्नी प्राकरसाके लिए स्वीकार कर लेता है और शब्दके शिविरमें चन्द्रग्रह तथा भुवस्वामिनीको मेजकर अपने राजनीतिक चातुर्यपर प्रसन्न है। मन्दाकिनी उसके पौरुषके सामने प्रदत्त चिह्न कहते हुए ठीक ही कहती है—“औरता जब भाग्यही है, तब उसके पैरोंसे राजनीतिक छल छवकी धुलि उड़ती है।” चन्द्रग्रह जैसे साधुचरित भाईके प्रति रामयुक्तका व्यवहार बड़ा कृतज्ज्ञतापूर्ण है। जिस भाईने पिता द्वारा प्रदत्त साम्राज्यको प्रसन्नवादी साथ उसे सौंप दिया, उसीके प्रति एकका दत्त प्रकारका पट्टमन्त्र सर्वथा अहम्य है। शक्रराजके शिविरमें भुवस्वामिनीके साथ जानेकी आशा देता हुआ रामयुक्त कहता है—“सामन्त कुमारोंके साथ जानेको प्रस्तुत हो जाओ।” यह अपने कष्टपितृ स्वभावके कारण चन्द्रग्रह को सर्वत्र एककी दृष्टिसे देखाता है और भुवस्वामिनीके हृदयमें स्थित चन्द्रग्रहकी स्थितिजन्म श्रौतिकी यह कर देना चाहता है। रामयुक्तकी कूटनीतिक चरम परिणति विरिद्धा विहिरदेव और कीमा जैसी मोक्षी वाक्पिकाकी निर्मम हास्या करनेपर होती है। उसने इन दुराचारोंके कारण राज्यने विषमाली अनुचर सामन्त कुमार भी उससे विद्रोह कर बैठते हैं। युरोहित उसके पुत्रवशीन दुराचारोंकी कथा सुनकर उसे “गौरसे लड़, काकरणसे पतित और कर्मोंसे राजकिसिन्धी कीज” बोधित करते हैं। उसने कुकुर्योना सम्यक् विरोधन कर परिषद्को यह निर्णय देना पड़ता है—“अन्तर्गत, पतित और क्लीन रामयुक्त शुष्क-साम्राज्यके पवित्र राज-सिंहासनपर बैठनेका अधिकारी नहीं।”

अन्तमें सभी ओरसे अपराधी और विदनीय बोधित मिले जानेपर भी कुनजी रामयुक्तकी प्रतियोग-भावना चन्द्रग्रहकी हत्या करनेकी कल्पित करती है तथा अपराध और काष्ठनाकी सावनासे भरकर यह कायरकी भीति असतर्क चन्द्रग्रहपर पीछेसे प्रहार करनेकी चेष्टा करता है एवं अपनी इस दुर्बल्यके परिणामस्वरूप एक सामन्त-कुमार द्वारा मार टाका जाता है। उसका जीवन आदिसे अन्ततक कायरता, कृतज्ज्ञता एवं प्रयत्नानि परिपूर्ण है। अपने दुर्गुणोंके चरम उत्कर्षपर पहुँचकर नाटकीयताके साथ एकका अन्त आदर्शके पूर्व अनुकूल है। एक ठोस पात्रके रूपमें उसने चरित्रमें समस्त दुर्गुणोंका चरम उत्कर्ष निहित है। प्रस्तावने रामयुक्तके प्रति भुवस्वामिनी एवं सामन्तोंका विरोध विनिर्दिष्ट किया है। परिषद् वर्मा-शुसार भुवस्वामिनीकी रामयुक्तसे मोक्षका अधिकार दे देती है और उसे राजकिसिन्धीके कारण सिंहासनसे च्युत कर दिया जाता है और अन्तमें एक सामन्त पुत्र द्वारा एकका वध कर दिया जाता है। यह सम्पूर्ण घटना काल्पनिक है और शासक सिंहासनके निकटोंसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं। कथानके सच काल्पनिक मोक्षका कारण यह है कि प्रस्ताव अपने नाटककी एक समस्तमूल्यक नाटक बनाना चाहते थे। हाँ, रामयुक्तका वध ऐतिहासिक घटनासे समन्वित है क्योंकि महाराजा चन्द्रग्रह और महादेवी भुवस्वामिनीकी जयने नाटक समाप्त होता है

दि० ‘प्रसादके ऐतिहासिक नाटक’ - जगदीशचन्द्र जोशी, पृ० १३८।

—के० प्र० चौ०

रामयुक्तम द्विवेदी-रामयुक्तम द्विवेदीका अन्य मीराजगुरु-के अन्तरी प्रामर्श हुआ था। कहा जाता है कि पाट्यावस्था-में ही वे पितृविरोध हो गये थे और गृहस्थीका सारा भार इन्हीं पर आ पड़ा था। मीराजगुरुमें फल्लेदारीका काम करने वे जीमिकोपार्जन करने लगे। किनी समय इन्होंने वरसाती नदीको पार करके हनुमान्जीका दर्शन किया था और कहा जाता है कि हनुमान्जीने इन्हें मानसका अन्त-दर्शन कराया था। आगे चलकर रामयुक्तमजीने फल्लेदारी छोड़ दी और मानसकी कथा द्वारा वे जीमिकोपार्जन करने लगे। रामयुक्तमजी अन्वीध्या (जानकीवादी)के प्रसिद्ध महात्मा रामप्रसादके (वे पहले जगदावादमें रहते थे, बादको जानकी वाद आ गये) शिष्य थे। ‘रचित प्रकाश भस्माल’ में इन्हें एक प्रसिद्ध रामायणी कहा गया है। एक किंवदन्ती के अनुसार वे जानकी वादके महत्त रामचरणदासके जीमिक उत्कर्षमें जाने थे और उनके साथ ही साकेतवादाका भी प्रारंभ हो गया था। शुरुकी तीन दिन पूर्व इन्होंने रामचरणदासको साकेत-यात्राका करण दिखाया था; फलतः रामचरणदासने मास सुष्ठु ५, सं० १८८८ (मघ १८९१ ई०) को छरीरत्याग किया। अतः इस जनभूमिके अनुसार रामयुक्तम द्विवेदीकी भी वही शुरु तिथि हुई।

इसकी रचनाओंके नाम ये हैं—‘कविच प्रवन्ध’, ‘राम-गोतावली’, ‘कलित नामलकी’, ‘विनय भवपत्र’, ‘गौडा-वली रामायण’, ‘हनुमानाष्टक’, ‘रामकृष्ण सप्तक’, ‘श्रीकृष्ण पंचरत पत्रक’, ‘गीतामाला’, ‘रामविनय’, ‘रामसाय राम’, ‘वरका’,।

इन्मेंसे कुछ रचनाएँ दस्तलिखित रूपमें काशीके प० सीताराम चतुर्वेदीके यहाँ सुरक्षित हैं। विषय इनकी नामों-से ही स्पष्ट हैं। रामयुक्तमजीका विरोध महत्त वनके एक प्रसुद्ध मनास-व्याख्याकार होनेके नाते है।—प०ना० श्री० रामचंद्रचंद्रिका (रामचंद्रिका)—यह कैशवदासजी प्रसिद्ध कृति है, जो सामान्यतः ‘रामचंद्रिका’ कहलाती है। इसका रचनाकाल सन् १९०१ ई० है। इसका मूल लक्ष्योमें कर्नैवालाक रावेवाल, लखनऊके द्वारा तथा दूसरी जाग्योमें प्रसादकृत दीना वैकेश्वर प्रेस, बम्बईने सन् १९०७ ई० में और नवकलियोंके, लखनऊने सन् १९१५ ई०में प्रकाशित हुई। काठा अगलातरनीकी दीक्षाका पूर्णार्थ साहित्य सेनामन्त्र, बनारसने तथा वरदादी माहिस्य भूषण कार्यालय, बनारसने १९३३ ई०में निरुद्ध। लखनऊकी दीक्षाकी पुनरावृत्तिमें सन् १९२९ ई०में रामनारायण राण हुस्सेलर, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो रही है।

यह ग्रन्थ १९ प्रकाशोंमें बनारसमें सन् १९३७ ई०में से पूरा हुआ है। वचन इन्में सुप्रसिद्ध रामकथा वर्णन है तथापि यह काल्पनिक ग्रन्थ है, अर्थात् नहीं। किन्तु निम्नार्थक सम्प्रदायमें वीक्षित होनेके नाते रामयुक्तके उद्देश्य-सम्यक्, रामके नर। ‘रामचंद्रिका’ और ‘अभिधान-महाराजका अन्त्येण रामकृष्णकी मान्य-रत्नदर्शक है। ‘रामचंद्रचंद्रिका’ के दोष-महाराजके दोष-रत्नदर्शक है। इन्होंने आगे दाम्पत्यिके दर्शन-महाराजके

रूप है कि इसका निर्माण आदिकवि वाल्मीकिने 'रामायण' के आधारपर हुआ है, जो काम्यका ग्रन्थ है। वह और बात है कि उन्होंने रामको 'औतसी, औतरनामि' नामा है और भगवत्पाने उनका किमी प्रकार बिच्छेद नहीं होने दिया है। अक्षिपथपर भी चले जानेका परिणाम यह हुआ है कि उन्होंने स्वान-स्वानपर रामचन्द्र द्वारा उपदेश दिलाये हैं। अतः 'रामचरितमानस'का अर्थ 'रामचन्द्र चरित्र'का है उपदेशात्मक अथ अधिक हो गया है, जिनमें काम्यत्वको सति पहुँचती है। अधिकाधिक वर्षोंके नियोजन पर उपदेशात्मक ग्रन्थन और नीतिकथनमें केवल इतने उलझ गये हैं कि कदाभी अक्षिपथ बचना नहीं रह गयी है। 'रामचन्द्रचरित्र'को सति पहुँचानेवाले और भी कई तत्त्व हैं। छन्दोंकी छंदिपरिचयि भी एक है ही है और भाषा तथा वर्णिक छन्दोंका अधिक व्यवहार भी अधिकारक है। अतः प्रबन्धकाम्यको दृष्टिसे 'रामचन्द्रचरित्र' समर्थ रचना नहीं दिखाई देती। वह मुख्य चरित्रोंका सार ग्रन्थ जान पड़ती है।

'रामचन्द्रचरित्र'के ग्रन्थकमें गुणसीदासकी अर्थि केसरनामका भी रूप्य अन्वयवत्, दोनों रूपोंमें उसका उपयोग जान पड़ता है। इन्होंने कदाभी अर्थि खुलते रामायणनामक सङ्ग्रह नामकेसे छायाया की है। इतमें संस्कृतमें 'भगवत्पाव', 'इन्द्रमहापाव', 'काव्यपरी' आदि कई ग्रन्थोंकी विविध स्थानोंपर छाया है। कई अर्थोंका तो अनुवाद ही रच दिया है। नामकेका आधार लेनेसे और क्या भाग और देतेसे सवाके भक्तकोंके नाम इन्हें पचते हुए रखने पड़े हैं। संवाद-बोधका नाटकीय रूपने की गयी है, इसलिए उपकाम्यके रूपमें इसका उपयोग विशेष सरलतासे हो सकता है। सम्यक् नहीं कहाँ रामलीला होती है, इतने स्फूर्तीका भाग उपयोग होता है। 'रामचरितमानस'की रामलीला इतनी व्यापक हो गयी कि 'रामचन्द्रचरित्र'की रामलीलाकी स्वतन्त्रता न रह सकी। यह सहायक रूपमें ही रह गयी। खुलते स्थानोंपर 'भगवत्'की रामलीलामें केमि सुखोचना सयोग केम दिलाया जाता है, जैसे ही 'रामचन्द्रचरित्र'का रामायणवेष भी। सवाइका उपयुक्त विधान इसका बहुत बड़ा गुण है। रावनीतिक प्रणयके सवाइ हो विशेष उल्लेखनीय हैं। इतमें केवलके कुछ पाशोंका चरित्र भी विशेष रूपने उल्लिखित किया है। रत्नकुलीकी कथामें केवलके अपनी विधवाका पूर्ण परिचय दिया है। इसके सुख-वर्णन 'मानस'में अधिक प्रामाण्य है।

शैलीकी दृष्टिसे देवदेवी है तो इतमें विविध प्रकारके छन्दोंके उदाहरण प्रस्तुत करनेकी भी प्रवृत्ति है। जान पड़ता है कि ये किन्तीही विंगलकी प्रथम सिखा रहे हैं। एक वर्ण के छन्दने क्रमशः जड़े वर्णोंके छन्दों तक वर्धन चला चला है। आगे चलकर भी वर्णचूँकी वन विस्तार गयी है। केवलके इतने अधिक और देने वर्णचूँकी प्रयोग किया है, जो विंगल प्रस्तारने ही जाने जा सके हैं।

'रामचन्द्रचरित्र'की भाषा सरलरसविन प्रती है। इसकी भाषामें सरलनामी अधिक स्पष्ट होनेका कारण है सरल वर्णचूँकी ग्रहण। भक्तुन शब्दोंके अन्वयिक

प्रयोग तथा अलंकारके चमत्कारके चमत्कमें यह छन्दने रचना बोधिक और विष्ट हो गयी है। उन्मेष, ज्ञेय, विरोधाभास, परिमंस्वा आदि अलंकारोंकी इतने ही मात्र इतमें है, जैसी इतमें आधार ग्रन्थ 'काव्यपरी'में। अन्य केवल इतका ही है कि छन्दने वर्ण-वियोगोंके साथ साधारण की प्रतीति छोड़े नहीं, पर केवल चमत्कारके देनेसे छन्दों और अक्षिपथ दृष्टि न रह गये। केसरकी पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा साधन-सम्पन्नकी इच्छा 'रामचन्द्रचरित्र'में स्वान-स्वान पर उल्लिखित होती है। निम्नदेव यह केसरके महापु पाण्डित्य पर आधारितकी पूर्ण-रूपने अनिवार्य कराती है। प्राचीन हिन्दी साहित्यका मर्मद होके ही 'रामचन्द्रचरित्र'का अन्वयव निर्धार करने अर्थी है। हिन्दी-साहित्यमें इसका महत्त्वपूर्ण साव है। इतके कुछ अर्थोंका भी इतके पठन-पाठन पर वर देते लगे हैं।

[छायावक ग्रन्थ—हि० सा० ३०, हि० का० ७०, ४०]

(भा० ५); केसरकी काम्य कला' रूप्य दकर हृद केसरदास' चन्द्रकी पाण्डित्य, आधारमें केसरदास ईश-काक दीक्षित।

—हि० ५० वि०

रामचंद्रिका-४० 'रामचन्द्रचरित्र'।

रामचंद्र भूपण-उद्दिष्टा द्वारा रचा हुआ अलंकार ग्रन्थ। इसका रचनाकाल सन् १८१० ई० है और रचना प्रकाशन भारत जीवन प्रेस, बनारसमें सन् १८१० ई० में हुआ। इस ग्रन्थकी रचना अलंकारविषयकी सहायके ही रचना-युक्तिके उदाहरणों द्वारा की गयी है—'अभिव्यक्ति-परिचय, अलंकार गुण रीति' (८)। इतमें रचना दोहों में और उदाहरण छन्द्य, कवित, सैवा, कुण्डलिका आदि छन्दोंमें है। कविने गुण-रीतिनके ही इन नम्यों रचना की है और उदाहरण जुद्धमें बहिरा नाम विदेश रूपने लगा है। प्रत्येक अलंकारके छन्दे अधिक उदाहरण भी हैं, काम्य-रिगके अन्तर्गत विषयपूर्वक उदाहरण देर में एक छन्द्य और जोड़ा गया है।

इस ग्रन्थमें स्वयं कविका लिखा हुआ सके पदमें अलंकारके अन्वयमें लिख मिलता है। अनेक अलंकारोंके बाद लिख दिया गया है, किन्तु विवेचनकी विशेष प्राप्ति नहीं है पर रत्न-उदाहरणकी स्याविर विचार किया गया है। उल्लिखित इस ग्रन्थमें सध (५२) तथा अ० द्वारा काम्यकी सोमा बलनेवाला अलंकारकी बातों है और पूर्णके समान इने काम्य स्वीकार कर है। इतमें एक उदाहरणकार और १८ अर्थो-प्राप्तिका विवेचन है। इतने सुषोंके आधारपर स्वेष्टे तीन के—मायुर्गुण-अर्थी-स्वेष्ट, ओषधुन-सकमिन स्वेष्ट तथा प्रमार्-अर्थी-स्वेष्ट नामे चने हैं। यह सामान्य रीतिका है। आधारितके साथ कवित्व भी बहुत कम है। इसका अन्वय स्पष्ट है और उल्लेख मनमाना भ्रमाल हो ग है। निम्नके इतनी सख्या और न गयी है।

[छायावक ग्रन्थ—हि० का० ३०, ४०, ५०; हि० सा० ३०, वि० ५०]

रामचंद्र वर्मा—जन्म ८ जनवरी, १८१० ई० मन् १८१० ई० में 'भारत जीवन' में लिखे गये। मन् १९०७ ई० में 'हिन्दी वेस्ट' के सम्पादक हुए। मन्

x (नि० ५० - क० ३०) ५० - ५० ई०

नागपुरसे निकलता था। वारमें 'विहार वन्य', बंकीपुर और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के भी सम्पादक रहे। सन् १९१० ईमें ज्योती विश्वस्तके कारण 'हिन्दी शब्द माग' के सम्पादकीय विभागमें के गिने गये और बोधे ही दिनों तक उल्लेखे सहयोग सम्पादक हो गये। सहायक सम्पादक के रूपमें सन् १९२९ ई तक सम्पादित कार्य किया, फिर 'राशि हिन्दी शब्द माग' का सम्पादन किया।

इसके द्वारा अनुदित निम्न पत्र पुस्तकें अल्पतः उपलब्ध
 सिद्ध हुई हैं। गङ्गा, मराठी, गुजराती, उर्दू तथा फारसी
 भाषाओं पर अच्छा अधिकार होनेके कारण आपको इन सभी
 भाषाओंके अनुवाद सराहनीय हैं। आपने 'हिन्दू ग्रंथि'
 नामका पुस्तक तथा हिन्दी अनुवाद 'हिन्दू राजमार्ग' नामके
 किताब, जिसे देखकर कानूनीअभिज्ञान प्राप्तकर लैमे
 सन्तक विद्वान्मे तथा भाषा शिक्षाएँ इत्यादि अच्छा अनुवाद
 मैं भी कर पाता। अनुवादकको दृष्टिमे आपके कार्यका
 महत्त्व है। इनका किताब पुष्पा 'कानिबरी' का अनुवाद
 मेरे अनुवादोंमें परिणाम होनेके कारण भारत सरकार
 द्वारा पुस्तक मुद्राया या घर विशेष रूपसे आपका भाषा-
 सन्तनी कार्य महत्त्वपूर्ण है। आपका सम्पूर्ण पुस्तकें हैं—
 'शिक्षा और वैश्व भाषाएँ', 'उर्दू हिन्दी कोश' (१९६१),
 'अच्छे हिन्दी', 'हिन्दी प्रयोग', 'प्रामाणिक हिन्दी कोश'
 (१९५०), 'हिन्दी कोश रचना' (१९५५)। कोश-कार्य एवं
 शिक्षाके व्याकरणिक एवं शब्द रूपपर आपके विचार
 भाषिकारिक रूपसे दृष्टव्य हैं।

अनुवादों, अनुकूलनों, जीवनिर्वीं, कोशों और सत्यन रचनाओं से हिन्दी के भण्डार की शोध करने में वसोबोसा नाम काग्रणीय हैं। भाषाकी शुद्धता और सुन्दरतापर ध्यान रखे प्यन दिया है। आपकी हिन्दी सेवाओंको आ्यान में रखकर भारत सरकारने आपको "एन सी की कपासिसे विधिपुष्ट किया है। एन सात परीसे आप हिन्दीके लिए सर्वश्रेष्ठ कीध सम्पादित करलेके कार्यमें लगे थे, जो अज पूरा हो गया है। जू "मानक हिन्दी कोश" के मायसे हिन्दी साहित्य समीक्षण, प्रमाण द्वारा प्रकाशित हो रहा है और अब आप उसके परिवर्तन, परिचयन, सम्येवन आदिमें काममें लगे हैं।

—डॉ० डी० बा०

—५० दे० गा०

शरभचंद्र मुकुट-जन्म वस्ती मिलेकी अमीना नामक गाँवमें
सन् १८८४ ई०में हुआ था। सन् १८८८ ई०में वे अपने
पिताके साथ राठ रिक्रम हमीरपुर गये तथा वहाँपर विष्णु
अध्ययन प्रारम्भ किया। सन् १८९१ ई०में उनके पिताकी
निधित्व गीरानगरमें सदर कानूनीगोरे रुम्हमें हो गयी और
वे पिताके साथ गीरानगरका गा गये। अध्ययनके क्षेत्रमें पिता
ने इनपर बड़ गौर अमीनी पढ़नेके लिए जोर दिया तथा
पिताकी जीर्ण परंपराएँ वे हिन्दी भी पढ़ने लगे। सन् १९०१
ई०में उन्होंने मिशन स्कूलमें स्कूल छात्रनकी परीक्षा
उत्तीर्ण की तथा प्रयागके छात्रस्य वापसका इष्टतः करके
पफ० ४० पढ़नेके लिए वापसे। निगममें कमजोर होनेके
कारण शीघ्र ही उसे छोड़ कर 'फ्लोरिडिप'की परीक्षा पास
करनेवाही, उसमें भी वे असफल रहे परन्तु इन परि-
स्थानोंकी सफलता वा असफलतासे अलग वे बरामद साहित्य-
समवेदिशान, प्रज्ञास्य आदिसे अध्ययनमें रुचि रहे।

मीराजापुरके ५० केंद्रतनाम पाठक, बडरीनारायण चौधरी 'त्रैयम्बक'के सम्पादक हैं। माझरुनके अध्यक्षन-अध्ययनमायकौ और वरु मिला। यहाँपर रुनके हिन्दी, उर्दू, मस्कृत एव अंग्रेजीके साहित्यका बहू यहन अमुग्रीलन प्रारम्भ कर दिवा था, जिमका उपयोग वे आगे वरु कर अपने लेखनमें ब्यक्त कर सके।

गीरवापुरके तत्कालीन कलकत्तेने उन्हें एक कार्यालयमें नौकरी दी थी थी, पर हेतु बलमें उनके स्वाभिमान स्थापनाकी पट्टी नहीं। जमे उन्होंने छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों १९२०-२१के मिशन स्कूलमें ब्राह्मणे अध्यापक रहे। सन् १९२५-२६ ई० के छात्रवर्षमें वे 'हिन्दी भाषा सागर' के सम्पादनमें वैतनिक अध्यापकके रूपमें कांशी भा गये—'का' पर काशी नागरी प्रचारिणी सभाके विभिन्न कार्योंकी कठोर रूप उत्तुङ्ग प्रतिभा बलकी। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'का सम्पादन भी उन्होंने कुछ दिन किया था। कौशका कार्य समाप्त हो जानेके बाद शुद्ध शोध निगुप्त हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसमें हिन्दीके अध्यापकके रूपमें भी गये। वहाँमें एक वर्षके लिए वे अन्तर राज्यमें भी गौरीकी लिए गये, पर अधिक काम न होनेने पुन विश्वविद्यालय छोड़ आये। सन् १९३३ ई०में वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागके नियुक्त हुए पश्चिम पदपर रहते हुए ही सन् १९४० ई०में उनको बनारस आसने वहीमें हृदय गति बन्द हो जानेसे श्रद्धा हो गयी।

शुद्धभीका साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षोपाज है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवनके आरम्भमें केन्द्र किये हैं और फिर गम्भीर विध्वान्का प्रयत्न किया है। वे 'विन्नायक' (दो मागे) में पकवित हैं। उन्होंने ब्रम्हापरा और बर्गवोर्गेमें पुस्तक कवितारपे हैं। कठिना तथा पदविन आरंभ के 'आदर आफ पविना' का ब्रम्हमापमें पानुगुवाद किया। 'पुस्तक पविता' के नामसे। बर्गवोर्गपान, इतिहास, पदवित्ति, शिक्षा पद ब्रम्हाहारसम्पत्ती हेतुओं एवं पविताओंके भी अनुवाद किये हैं तथा जोषिक पवितासे 'विनमें कोस इमेविनेश'का 'कल्याणका आनन्द' नामसे पद राखाऊ बात बर्गवोर्गपानके 'प्रज्ञान' उपनामका भी विनमें रोखक अनुवाद किया। उन्होंने संश्लिष्टत समीक्षा में शिक्षा, जो उनको चुननेके पक्षपर सफल होकर 'पद विनायक' नामसे पुस्तकसे विनमाप हैं तथा पुस्तकी, बर्गवोर्गके प्रभावविधि एवं 'अमर गीतसारा' भी भूमिकाप कम्पनी व्यापारिक समीक्षा किये, विनमेंसे दो 'गोस्वामी पुस्तकीस' तथा 'बहाविक सरदान' अलगसे पुस्तक पदमें भी उपलब्ध हैं। शुद्धभीने 'विन्नायक पविताका इतिहास' लिखा, विनमें कान्य-प्रवृत्तिओं एवं कविताका पविताप रपे हैं और उनको समीक्षा भी। बर्गवोर्गेके क्षेत्रमें भी बर्गरी 'विष प्रपत्र' पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक वैं तो 'विन्नायक' कि बर्गवोर्गका अनुवाद है पर उन्में एक भी प्रमाण नुन- जो इतर विनमाप भी विरचित प्रवाप्त है। एक शुद्धभी ने साहित्य एवं विचारोंके क्षेत्रोंमें अथवा बह्वचर्यपत्र पद किया है। इस सम्बन्धमें 'ब्रम्हापरा' की उल्लेख मने बह्वचर्यपत्र एवं कालवर्गके रस समीक्षा, विनमें 'अन पद' 'विन्नायक'के रूपमें प्रवृत्त है।

परिचायक भी है। अपनी कलात्मिक रस-रष्ट्रि के कारण ही उन्होंने कान्यमें कल्पनाको अधिक सरल नहीं दिया। अनुभूति-प्रसन्न भावुकता उन्हें जोरदार थी, कल्पना-प्रसन्न नहीं। इन कारणों के कारण ही वे छायावाद जैसे काल्पान्दोलनोंको उचित मूल्य नहीं दे सके। इसी कारण शुद्ध चमत्कार एवं अलंकार वैचित्र्यको भी उन्होंने निम्न कोटि प्रदान की। अलंकारको उन्होंने वर्णन-प्रणाली मात्र माना। उनके अनुसार अलंकारका काम "वस्तु-निर्देश" नहीं है। इसी प्रसंगमें यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने काव्यशिक्षता, औपचारिकता आदिको अलंकारमें विद्य कैंडीतलके अन्तर्गत माना है। काव्य-नैष्ठिकी क्षेत्रमें उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थापना "विश्व प्रद्वय"को श्रेष्ठ मानने सम्बन्धी है, जैसे ही जैसे कि काव्य-वस्तुके क्षेत्रमें प्रकृति-चित्रणसम्बन्धी विवेक आग्रह उनकी अपनी देन है।

शुक्लजीने काव्यको कर्मयोग एवं ज्ञानयोगके समकक्ष रखते हुए "भावयोग" कहा, जो मनुष्यके हृदयको शुष्का-वर्षामें पहुँचाता है। काव्यको "मनोरञ्ज"के हृदय-कुल्ले उद्देश्यमें देना पर इस गम्भीर दायित्वको सौंपनेमें उनकी मौलिक एवं आचार्य-रष्ट्रि प्रवृत्ति है। वे "कविताको श्रेष्ठ रष्ट्रि के साथ दायित्वपूर्ण सम्बन्ध" स्थापित करने बाछा साधन मानते हैं, वस्तुतः काव्यको व्यक्तिने छीछ-विवादासका महत्त्वपूर्ण एवं श्रेष्ठतम साधन उन्होंने माना।

सर्वांग साहित्यिकों एवं चरित्रचित्रणकी नयी परि-पाटिनी के कारण उन्होंने अपने रस-सिद्धान्तमें केवल साधारणकरणका ही नये सिरेसे विवेचन नहीं किया, साथ ही "रसात्मक शोधने विविध रूपों"की खोज करते हुए अपेक्षाकृत दीनतर रस-दशाओं वा "शौक-वैचित्र्य" शोधका भी विचार किया है। कर्म-विषयको रष्ट्रिमें भी उन्होंने "सिद्धावस्था" और "साधनावस्था"की रष्ट्रिसे विभाजन कहा है। काव्यके अतिरिक्त उन्होंने अपने इतिहासमें निम्न, मादक, कान्ती, उपमान आदि साहित्यिकयोंके स्वरूप पर भी सक्षिप्त, पर महत्त्वपूर्ण समागम विचार प्रकट किये हैं।

शुक्लजीकी समीक्षाका सूक्ष्मर-वर्णन व्यावसायिक है, पर भावमयकता पढ़ने पर उन्होंने आकलनसम्बन्धी निर्णय लेनेमें साहसकी कमी नहीं दिखायी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके "इतिहास"के आधुनिककरणसे सम्बन्धित अर्थ है। यह अवश्य है कि इन निर्णयों वा व्याख्याओंमें उनके वैयक्तिक एवं वर्गीय आग्रह तथा उस युग उनकी इतिहास-रष्ट्रि की नीमाएँ थीं। वस्तुतः शुक्ल जी समीक्षाने प्रथम उद्देशके चरम विकास थे और आगे जिन लोगोंने उनका अनुगमन किया, वे प्रभावकारी नहीं बन सके। जिन्होंने उस परम्पराकी छोड़, नई महत्त्वपूर्ण हुए। शुक्लजीकी समीक्षा-रष्ट्रि की सम्मानार्थ बहुत विकासशील नहीं थी।

रामचन्द्र शुक्ल हिन्दीके प्रथम साहित्यिक इतिहास-लेखक हैं, जिन्होंने मात्र कवि-वृत्त-सम्राटने आगे बढ़कर, "सिद्धि जनताकी विन-विन प्रशुचियोंके अनुसार हमारे साहित्यकी स्वरूपमें जो-जो परिवर्तन होते आये हैं, विन-विन प्रभावोंकी प्रेरणासे काव्यभारती शिक्ष-विश्व छायाएँ प्रकटी रही हैं, उन मन्त्रके सम्पन्न निरूपण तथा उनकी

रष्ट्रिमें किये हुए सुमनसित काल-विभाग" की ओर ध्यान दिया ("हिन्दी साहित्यका इतिहास" रामचन्द्र शुक्ल, भूमिका, पृ. १)। इन प्रकार उन्होंने साहित्यको "मिश्रित जनता"के साथ सम्बद्ध किया और उनका इतिहास केवल कवि-जीवनी वा "छोटे सुनमें गुँथी आठोवनामों" से आगे बढ़कर सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियोंमें सकलित हो गया। उनके "कवि" मात्र व्यक्ति न रहकर, परिस्थितियोंके साथ आग्रह होकर आदि के कार्य-कलापको भी सूचित करने लगे। इनके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रशुचियोंके आधार-पर कालविभाजन और उन युगोंका नामकरण किया। इस प्रशुचि-साम्य एवं युगके अनुसार कवियोंके समुदायोंमें रचकर उन्होंने "सामूहिक प्रभाव"की ओर भी ध्यान आक-र्षित किया। वस्तुतः उनका समीक्षक रूप यहाँपर भी उभर आया है और उनकी रसिक रष्ट्रि कवियोंके काव्य-सामर्थ्यके उद्घाटनमें अधिक प्रशुच हुई है, रष्ट्रि की रोज-गीनकी ओर कम। जो साहित्यिक प्रभावके ज्ञान-पतनका विचारण उन्होंने अपनी जीव-सम्राटकी कनौटिपर करना बाछा है, पर उनकी इतिहास-रष्ट्रि निर्मल नहीं थी। वह उन समयतकी प्रकृष्ट वर्गीकी इतिहाससम्बन्धी वेचना की सीमा थी थी। शोध ही युग और कवियोंके कार्य-कारण सम्बन्धकी अमरसिर्वा सामने आने लगी, जैसे कि भक्ति-कालके उद्भवसम्बन्धी उनकी चारणा बहुत शीघ्र अपभार्य सिद्ध हुई। वस्तुतः साहित्यकी शिक्षित जन नहीं, सामान्य जन-वेचनाके साथ-सम्बद्ध करनेकी आवश्यकता थी। उनका जीवनवादका सिद्धान्त भी अवैधान्तिक है। इन अवैधान्तिक सिद्धान्तके कारण ही उन्हें कवियोंका एक प्रकृ-कृत खोला भी रोजना पड़ा था। यदि वे युगोंके विविध अन्तर्निर्वाहोंके प्रभावित कर सके होते तो वे ऐसी अमर-सिर्वा न आती।

रामचन्द्र शुक्लका तीसरा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व विषय-कारका है। उनके निम्नोके सम्बन्धमें बहुत यह प्रश्न उठाना गया है कि वे विषयप्रधान निरुपकार हैं वा व्यक्तिप्रधान। वस्तुतः उनके निम्न आत्मम्भजन वा भावार्थक तो किसी प्रकार भी नहीं कहे जा सकते—हाँ, इतना अवश्य है कि बीच-बीचमें आत्मपरक अर्थ आ गये हैं। पर ऐसे अर्थ इतने कम हैं कि उनकी प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके निम्न अत्यन्त गहरे रूपमें वैयक्तिक एवं विषयनिष्ठ हैं। उन्हें हम उचित निम्नकी कोटिमें नहीं रख सकते। पर इन निम्नोंमें जो गम्भीरता, विवेचनमें जो पारदर्श्य एवं साक्षिकता तथा शीघ्र जो कथा मिलता है, वह इन्हें अत्युत्तम रष्ट्रि में देना है। यद्यपि वे निम्नोंके क्षेत्रमें शुक्लजीकी परम्परा हिन्दीमें बराबर चरती जा रही है। ये भी भी कहा जा सकता है कि उनके निम्नोंके आठोवनुजके मन्त्र कुल दिनोंके लिए कलित भावार्थक निम्नोंका प्रथम यक्षरम विरल हो गया। उनके महत्त्वपूर्ण निम्नोंके जन्मविकारसम्बन्धी, से-रानिकनवीश्वरमन्त्री एवं व्यावहारिक समीक्षामन्त्रकी तीन भागोंमें रंदा जा सगा है—चर्चापि इनमें आन्तरिक सम्पन्न रंदा बना रहता है। उनमें भी प्रथम प्रकारके निम्न शुक्लजीने महत्त्व

वनवास दिया है। वहाँ सुनि नेत्रमें चौदह वर्ष रहकर म
जीव ही छोट आँकड़ा, आप किसी प्रकारकी विन्ना न
पड़े।" (२-४-४६)।

‘रामचरितमानस’में यह प्रसंग इस प्रकार है—“माधु
षयन सुनि अति अनुकूल। जनु सनेह सुरतके मूला ॥
सुख मकरन्द भरे शिख मूला। निरखि राम मन भवत न
भूला ॥ परम पुरीन परम गति बानी। कहैव माधु सन
अनुत बानी। पिता दीनद मोहि कानन रान् ॥ जहँ सन
भौति भैर बच काजू ॥ आपसु देखि सुदित मन माता।
वेदि सुद मगल कानन जाता ॥ जनि सनेह बस तरपति
गोरे। आवहुँ अन्न अनुग्रह तोरे ॥” (२-५३-१-८)।

यहाँपर दर्शनीय यह है कि तुलसीदासने ‘वाल्मीकि-
‘रामायण’के रामको ग्रहण न कर ‘अध्यात्म रामायण’के
रामको ग्रहण किया है। वाल्मीकिने राममें भरतकी ओरसे
अपने स्नेही स्वजनोके सम्बन्धमें भी अनिच्छा आशुका है,
यह ‘अध्यात्म रामायण’के राममें नहीं देख गयी है और
तुलसीदासने राममें भी नहीं आने वाली है किन्तु इसी
प्रसंगमें पिताकी आशुके प्रति कष्टमणके विरोधके शब्दोंके
सुनकर रामने सहायकी अनिवार्यता और देहादिसे आत्मा-
की गिनताका एक कन्वा उपदेष्ट किया है (२-४-१७-४५),
जिसपर उन्होंने साताने किये विचार करनेके लिए अनु-
रोध किया है, “हे मात ॥ तुम भी मेरे दस कथनपर किये
विचार करना और मेरे फिर मित्रनेकी प्रतीक्षा करती
रहना। तुम्हें अविग कालतक दुःख न होगा। कर्म-कथन-
में मैंने कुछ बोझी सदा एक ही साथ रहना-सहना नहीं
हुमा करता, जैसे नदीके प्रवाहमें एककर बहती हुई तीर्थों
सदा साथ साथ ही नहीं चकती” (२-४-४५-४६)।

तुलसीदास इस अध्यात्मवादकी शुरुआत न देकर अपने
आदर्शवादकी अध्यात्मवादकी हीनेसे बचा लेते हैं। वे रामको
एक धर्मनिष्ठ नायकके रूपमें ही चित्रित करते हैं, जो पिता
की आशुका पालन करना अपना एक परम पुनीत कर्तव्य
समझता है, कभीकिय उन्होंने कहा है “परम पुरीन परम
गतिबानी। कहैव माधु सन अति अनुत बानी ॥”

एक दूसरा प्रसंग भीमिये। वनवासके इस दुःख सवायको
जब राम सीताको सुनाने जाते हैं, ‘वाल्मीकीय रामायण’
में वे कहते हैं “मैं निजके वनमें जानेके लिए प्रस्तुत हुआ
हूँ और तुमसे मित्रनेके लिए वहाँ आया हूँ। तुम भरतके
सामने मेरी प्रार्थना न करना, क्योंकि सपुत्रिणाल कोष
दुस्तरोंकी स्तुति नहीं सह सकते, इसलिये भरतके सामने तुम
मेरे पुत्रीका वर्णन न करना। भरतके जानेपर तुम कुछे
क्षेप न बतलाना, ऐसा करना भरतका प्रसिद्धाचार्यका
बायेगा और अनुकूल रक्षक ही भरतके पास रहना सम्भव
ही सकता है। परम्परागत राज्य रामने भरतकी ही दिया
है, तुमको चाहिये कि तुम उसे प्रस्थान रखी, क्योंकि वह
रामा है” (२-५५-२५-२७)।

‘अध्यात्म रामायण’में इस प्रसंगमें रामने इतना ही
कहा है, “हे भुमे। पिताजीने मुझे हृदयकारणका सम्पूर्ण
राज्य दिया है, अतः हे मामिनि। मैं शीघ्र ही उसका प्रबन्ध
करनेके लिए वहाँ आऊँगा। मैं आज ही वनकी बा रटा
हूँ। तुम अपनी सासुके पास जाकर उनको सेवा-सुसूपायमें

रहो। मैं छूट नहीं चोखता।” हे भुमे। महाराजने
प्रमत्ततापूर्वक कैसीकीने वर देकर भरतकी राज्य और मुझे
वनवास दिया है। देखो कैसीने मेरे लिए चौदह वर्ष तक
वनमें रहना योग्य था, जो स्वयम्वादी दयालु महाराजने
देना स्वीकार कर लिया है। अतः हे मामिनि। मैं वहाँ
शीघ्र ही आऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकारका विघ्न न
खाद्य करना (२-४-५७-६२)।

‘रामचरितमानस’में इस प्रकार सीतासे विदा लेने गये
दुष्ट राम नहीं दिखलये जाते हैं, इतमें सीता स्वय कौशल्या-
के पास उस समय वनवासका समाचार सुनकर आ जाती
है, जब राम कौशल्यासे वनगमनकी आज्ञा लेनेके लिए
जाते हैं और सीताकी रामके साथ वन जानेकी इच्छा समझ-
कर कौशल्या ही रामसे उनकी इच्छाका निवेदन करती है।
‘अध्यात्म रामायण’में ही भरतके प्रति किसी प्रकारकी
आशुका और सनेहके साथ रामके वनमें नहीं चित्रित किये
गये, ‘रामचरितमानस’में भी रामके इसी उदार व्यक्तित्व-
की अभिव्यक्ति गयी है।

किन्तु इतना ही नहीं तुलसीदास रामके चरित्रमें भरत-
प्रेमका एक अद्भुत विकास करते हैं, जो अन्य राम-कथा
ग्रन्थोंमें नहीं मिलता। उदाहरणार्थ—(१) विश्वकर्ममें रामके
रघुन-सहनका वर्णन करते हुए वे कहते हैं—“जब-जब
राम जब-जब भुवि पड़े। तब तब वारि विक्षोभन मरही।
सुभिरि माधु पितु परिजन भाई। भरत सनेह लोक सेव-
काई। कृपासिन्धु प्रभु बार्हि दुखारी। पौरव बार्हि कुममय
विचारी” (२-१४१. १-५), (२) भरतके आगमनका
समाचार सुनकर कल्याण जब रामने अभिमुखी आशुकासे
कनके विश्वकर्म से उठते हैं, राम कहते हैं—“कहाँ
तुम तुम्हें नीति सुनाई। सबमें कठिन राजमय भाई। जो
अन्धवत मातहिं धुपवई। नातिन साधु समागिहिं सेई ॥
सुनहु कवन मरु भरत सरोरा। विधि प्रपच वई सुना न
दीपा ॥ भरतहिं होत न राज मद, विधि हरिहर पर पाव।
कन्हूँ कि काशी सीतानि छोर सिन्धु निनमरा ॥ तिमिर
तवन छरिगिहिं मज्जु विहारी। गवन मगन मज्जु मेवहि
मिहारी ॥ गोप बक बृषति बट नीनी। सहज क्षमा
बच छावह छोनी ॥ असक भूँक मज्जु मेव उगरी। हीन न
गुप मर भरतहिं भाई ॥ कर्जन मुन्दार सपथ पितु आता।
सुधि सुकम्पु गहिं बरत समाना ॥ सपुन क्षीर अवयुन
जक तता। मिहद रजह परपच विपाता ॥ भरत हम रवि
बस लगाना। बजसि क्षीरधुन गोप विभागा ॥ गहिं तुम
भव तनि अवयुन बारी। निज अस जगत कीव उजि-
भारी ॥ कहत भरत तुम लोक सुखारी। प्रेम प्रवीण यवन
रघुराज ॥” (२, २३१, १ से २, २३२, ८ तक), (३)
विश्वकर्ममें भरतकी विनय सुननेके लिए किये गये पक्षिप्रेमके
कथनपर राम कह उठते हैं—“तुम अनुराग मत्तपर
देखी। राम हृदय मानन्द मिलेवी ॥ भरतहिं परम पुरस्कार
बानी ॥ निज सेवक जन गानस बानी ॥ रोके शुभ आसुद्ध
अनुकूल। बचन मज्जु सुदु मगल सूझा ॥ नाथ सपथ पितु
परन दोहाई। भवत न सुवन भरत मन भाई ॥ जो शुभ
पद अनुन अनुग्राह्य। ते कोकहु मेदहु बच मागी ॥ रावर
आपर अरु अनुग्राह्य ॥ को कवि सकर भरत कर भाग्य ॥

कसि लघु बन्धु बुद्धि सन्निवर्ह । कसत बदन पर मरत
बहाई ॥ मरत कहाई सोइ कियो भलाई । अस कहि राम
रहे अरगाई ॥” (३, २५९, १-८) ।

ये चीनों मिलकर मौलिक हैं और 'रामचरितमानस'के पूर्व स्थिति राम-काव्य प्रमाणों नहीं मिलते। भारतके प्रति रामके प्रेम्णका यह विकास सुखसंनिधौ विनोदार्थ है और पूर्व 'रामचरितमानस'में उन्होंने इसका निर्वहण गल्लेयार्थ किया है। परत यमिषावर्णने लौक्यो है वो लौक्यका जन्मने मिलनेके छिप दौड़ पड़ती है और जन्मके तत्त्वोंने दूधकी चारा बहने लगती है—'भरतार्थे देवि शालु पति नार्थ। सुमुचित क्लमि परी शर्ष नार्थ॥' उरु उग्रमाय सग हिम कपन कति हित अनर्घु राम धिक् नार्थ॥ मेघ मरुत कपन कति शर्ष नार्थ॥ लोक समेह न हरि सगर्ष॥ देवि उग्रमाय कहन उरु कीर्ष॥ राम मरुत क्लमि कहे न चीर्ष॥" (१, ११४, १-२, ११५, १)। राम-यात्राका यह प्रथि "अवधाय रामलायण को यो चाहौ है, बगर्षि भरतके जिय कीर्षावर्णन यह सकर्षी-वर्णन यो चाहौ है, जो 'वासुकि-रामावर्णन'में सखी पाती है। 'वासुकि-रामावर्णन'में ती चौधवाय भरतके कहती है, "यह कालुकि राम्य मुयको मिठा, मुयके राज्य बाहा और यह मुयके मिठा। कैसीने केहे हो निमित्त केहे हारा हय राजको राजाके पावा है। यह निमित्त मुयक हाथी घोड़े और रत्नों पूर्ण बह विद्याल राज्य कैसीने राजाने केकर मुयको दे दिया है।" इस प्रकार भोजक प्रभोके बचनोंसे चौधवायने भरतका चिरकार देखा, जिसने वे शायमें दुर्ग केनेके समान चीरासे दुर्गके (१, ५५, १-५६, १)

हवी प्रजात मरते, लोवा, कैमरी और कबूतरे कल्प प्रसूत
प्राणीयों की तुल्यनीयते देखे तुम्हारे विमर्श में कि वे सर्व
तुल्यप्राणीयता के ही पथ हैं। इन प्राणीयों में आत्मताका
विवक्षित किन्तु आविर्भावका अर्थ प्रत्यक्ष किया गया है।
यह न केवल तत्कालीन साहित्यमें ही आया, तुल्यनीय
पूर्व रामसाहित्यमें की भाँति दिखाए गए। कदाचित्
एतत्किम् तुल्यप्राणीयते 'प्रमथिततत्प्राणतः यत् ओषधिरास्य
प्राणस्य ही, यो वारणे वासकं किले कल्प कृषिर्मे गन्तं प्राण
हो लक्ष्मी। अर्थित्वं मे इच्छते ओषधिरासते' अर्थात् अन्न
न कोशिका, कदाचित् पृथक् कहना हो किन्तु किं अपि
आत्मस्य होवा किन्तु किम् श्रम्यतं तत् प्राणायामो
आदयो और बीजसंश्रुतौ विभास्य देखी, 'प्रमथित
प्राणस्य ही स्मरणपूर्वक स्मरण किया जाय' आदयः यत्
कहने की कदापि कल्पे अर्थित्वं यत्प्राणतः प्राणस्य
नहीं है।

[illegible]

बादमें काशी वाकर न्यायरप, न्याय, वेदान्त और अद्वैत का अध्ययन किया।

[illegible]

हमके प्रमुख ग्रन्थ निम्नादिदिन हैं : १ 'कामगोत्र' (विशेष वर्षा, १९५५ ई०) २ 'काम-दर्शन' (१९५७ ई०) ३ 'काममें से आस्तुत होना' (१९५७ ई०) ४ 'काम विमर्श' (१९५९ ई०)। इन उनका प्रकाशक अथवा प्रकाशक, पटनासे हुआ है। उनका 'काम-दर्शन', 'काम-प्रकाश' और 'साहित्य वर्षा' का सङ्ग्रह पुणेमें है, जिनमें प्रकाश, रस, कवि, युवा, दोष, रीति, अन्धकार इत्यादि विवेचन किया गया है और आस्तुत काममें परीक्षा पूर्ण तक के कवि बहादुरों से मिले हैं। 'कामगोत्र' में कलाम, अन्धकार, अन्ध आदि के दोषोंमें से एक अन्धकारों परीक्षा है। 'काम विमर्श' में लाला, रस, कवि, प्रकाश, अन्धकार, अन्धकारों परीक्षा है। १९५९ ई० में विद्वत्सरकारी राजपुत्र और १९५० वर्षोंका पुस्तक-पत्र

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

१०, काव्यदर्पणकी भूमिका] —नि० ति०
रामदास—अनेक स्रोतोंसे इस नामके छ कवियोंका पता
लगा है। एक रामदास मालवी (मालवा) के निवासी
मनोहरदासके पुत्र थे। इनकी रचनाएँ हैं—'ज्वा-अनिरुद्ध-
कथा', 'प्रफाद जीका' और 'आमवत दसमस्कन्ध भावा'।
इन कृतियोंका रचनाकाल सन् १७२० ई० के पूर्व माना
गया है।

दूसरे रामदास एक साधु थे, जिनका काव्य-काल सन्
१७५५ ई० और १७९८ ई० के बीच था। इनकी रचनाएँ
हैं—'वाणी', 'अर्थतत्त्व-सार', 'गर्म-निवर्तनी'। किन्तु
हालके खोज-विवरणोंसे रामदासस्य कतिपय अन्य साम्य-
वादीक यम दार्शनिक कृतियोंका पता चला है, जो सम्भवत
इन्हीं दूसरे रामदास साधुकी रचनाएँ होंगी। ये रचनाएँ
हैं—'आश्चर्य-अद्भुत-ग्रन्थ' (विद्वानविषयक), 'रामायण'
(राम-रत्नाविषयक) और 'सूक्त वेदमन्त्र'।

तीसरे रामदास हैं जन्मगोत्र बरदाने (प्रबन्ध-प्रदेश) के
निवासी, जिन्हें सन् १८७० ई० तक विद्यमान बताया गया
है और 'गोवर्द्धन-जीका' तथा 'रामा-विजय' सस्कृत ग्रन्थोंका
रचयिता भी कहा गया है।

चौथे रामदास कलकत्तावासी और 'हस्तिना-
विवाह' के रचयिता थे। इसी प्रकार एक पाँचवें रामदासका
भी नाम लिया जाता है, जो किसी सरदासके पिता थे।
इन्हींमेंसे किसी रामदासकी 'गंगा-विवाह' और 'तीर्थ-
साहाय्य' नामक दो कृतियाँ बताई गयी हैं। काव्यकी
दृष्टिसे उपर्युक्त कवियोंकी कविताएँ विशेष महत्त्वपूर्ण
नहीं हैं।

इनके अतिरिक्त एक अन्य महत्त्वपूर्ण रीतिकालीन राम-
दास थे, जिनका वास्तविक नाम रामकुमार था। वे काशी
और प्रयागके बीचमें स्थित हरिद्वारके रहनेवाले थे। इनका
काव्यकाल है सन् १७८२ ई० और काव्य-काल सन् १८०८
ई०। ये जन्मकुमारकी शिष्य्य थे। इनका एक 'कविकल्पद्रुम'
(साहित्यसार) नामक ग्रन्थ शीघ्रमें प्राप्त हुआ है। इसकी
रचना सन् १८५४ ई० में हुई थी। इसमें प्रसूत रूपसे
काव्य-शास्त्रके सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी है। काव्यशास्त्रीय
सभी जगहोंकी विवेचना इसमें भक्ति-सिद्धान्तकी प्रष्टमृषिपर
की गयी है। यह ग्रन्थ अपने रचयिताके प्रभाव तथा पुष्ट
काव्यशास्त्रीय ज्ञानका परिचायक है।

कविका छात्राणी विवेचन तथा साधु और सुरष्ट है।
वर्णन-क्रम भी वैज्ञानिक है, जिसने रचयिताके तद्विषयक
गम्भीर ज्ञानका पूर्ण परिचय मिलता है। उच्च उदाहरण
रूपमें दत्ते गये छन्दोंमें भी उसकी अद्भुत कवित्व-प्रतिभाका
प्रमाण मिलता है। कवि अपने विवेचनमें काफी पुष्ट है।
उसने अपने कवित्व और आचार्यत्व, दोनोंसे हिन्दी-साहित्य-
में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। एक रामदास और है, जो
महाराष्ट्रमें हुए थे और समग्रं गुरु रामदासके नामसे
विख्यात है। यह महाराज शिवाजीके गुरु थे और
हनुमान्जीके अवतार माने जाते हैं। इनकी रचनाका
अनुवाद 'दासवीण' हिन्दीमें प्रकाशित हुआ है। यह वेदान्त
ग्रन्थ है। इसकी वल्लभा विख्यात है। ये बहुत ही
उच्चशैलीके महात्मा हुए हैं।

[सहायक ग्रन्थ—टी० वि० (सं० १, १३), रा० ह०
ग्र० टी० (भा० ३), दि० नू०, दि० सं०, दि० वि०
(भा० २)] —रा० वि०

रामदास गौड़—जन्म १८८१ ई०में बीजपुरमें। मृत्यु
१९३७ ई० काशीमें। शिक्षा बनारस तथा इलाहाबादमें
हुई। १९०३ ई०में ग्योर मेडिकल कॉलेज, इलाहाबादमें बी०
ए० किया। विभिन्न शिक्षा सलाहोंमें आप रसायनशास्त्रके
प्राध्यापक रहे। असहयोग आन्दोलनके समय काशी हिन्दू
विश्व-विद्यालयकी नौकरी छोड़ दी। साहित्यिक जीवन
कवितासे प्रारम्भ हुआ। इनकी उपनाम 'रस' और 'रघुपति'
थे। श्री-शिक्षाके पक्षपाती होनेके नाते प्रयागमें प्रकाशित
होनेवाली पत्रिका 'गुरुदक्षी'में लघुउपयोगी विषयोंपर
बराबर लिखते थे।

हिन्दीके साधुग्रन्थ वैज्ञानिक विषयोंपर लिपिदेवाकोंमें
रामदास गौड़का नाम महत्त्वपूर्ण है। इनके प्रशस्त
ग्रन्थोंमें 'विज्ञान परिचय' की ख्याती हुई, जिसके उपरान्त
'विज्ञान' के लिए नवे परिश्रमसे सामग्री एकत्रित करते थे।
हिन्दीमें वैज्ञानिक छेड़नका कार्य इन्होंने कई जगहें भागे
किया। शिक्षानके अतिरिक्त हिन्दू सङ्घटिकी विभिन्न
पक्षोंमें भी आपकी रुचि थी। आपका ग्रन्थ 'हिन्दुत्व'
(१९३८ ई०) आज भी अद्वितीय माना जाता है। यह
महाग्रन्थ राष्ट्रराज भी शिवप्रभाव उत्पन्न तैयार कराया था।
इस ग्रन्थसे हिन्दू-धर्मकी धूमिका और क्रम-विकासका पता
ज्ञान हो जाता है। वेद, वेदांग, दर्शन, सङ्घटि, इतिहास
पुराण, तन्त्र सम्प्रदाय, पन्थ आदि क्या है और इनमें क्या
है, इन सब प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला वैदिक हिन्दुत्वमें ही
नहीं, प्रस्तुत ममत्त भारतीय-साहित्यमें स्पष्ट पक्षी प्रकाश
ग्रन्थ है। इन्होंने 'वैज्ञानिक भारतीयता' नामकी पुस्तक
भी लिखी है, जो सन् १९१० ई०में प्रकाशित हुई थी।
इन्होंने 'रामचरितमानस'का भी पाठकोषण किया था, जो
बहुत ही प्रामाणिक समझा जाता है। —स०

रामधारी सिंह 'दिनकर'—जन्म १९०८ ई० में सिमरिया,
बिहार सुपेर (बिहार) में हुआ। शिक्षा बी० ए० तक पटना
विश्वविद्यालयमें। छात्रावधिमें सच-रजिस्ट्रार पद पर कार्य
किया। सम्प्रति राज्य परिषद्के सदस्य हैं। प्राय ३०
कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। यह कहना तो शायद नहीं
न होगा कि 'दिनकर'का काव्य छायावादीक प्रसिद्धि
है, पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी काव्य-जगतपर छाये
छायावादी कुरानेके कादम्बली शक्तिमें 'दिनकर'-
की प्रवाहमयी, जोबनसिनी करिनाका खान, विभिन्न
महत्त्वका है। 'दिनकर' छायावादोत्तर कालके उन्नादे
छन्दोंमें 'छायावादकी ठीक पीढ़ पर आवे'—कविधोम
है, जन्म छायावादकी उपलक्ष्यार्थ सङ्घटिमानमें
मिल पर उनके काव्योत्पत्तिका उप-काल छायावादका
रचनाई सञ्चालका मध्य था। कविताने मानक छायावादके
उत्तरकालके विषयम शीघ्रगीर्षोने पत्र-समाये बरने जन
चुके थे, वारकी श्रुत वास्तु और प्राञ्चनिक प्रकाश और
सापका नयनमें आते थे। ये छायावादिने गन्धानाञ्ज
निर्भिकार मानवके गोरुदेवने प्रतिपाद हो चुके थे,
उम पार की दुनियाके अलम्प्य मन्दपरपरा पक्षेद गन्ध-गन्ध

नर नुके थे, चमचमाते सैलान-प्रदेहमें सनेदनाकी भरोचिकाने पीछे दीखते-दीखते थक नुके थे, उस कष्टमयिक और अस्वाभाविक भाषा-शैलीमें उनका भी घर चुका था, जो उन्हें बार-बार अर्धनदी गहरावनोंकी झलक ही दिखाने पर मजबूर थी। उन्हें अपेक्षा थी भागमें द्विवेदी-युगीन स्पष्टताकी (पर उसकी शुष्कताकी नहीं), व्यक्ति और परिवेश-के वास्तविक सम्पर्ककी, भव्यताकी और सृष्टिकी। 'बन्धन' की कवितामें उन्हें व्यक्तिगत सत्यज्ञ मिली, 'दिनकर' के काव्यमें जीवन का समाज और परिचित परिवेशका। 'दिनकर' का समाज व्यक्तिगत सत्य था, केवल एक राजनीतिक सत्य नहीं।

काव्यमें 'दिनकर' ने छायावादी रगमें कुछ कविताएँ लिखीं, पर जैसे-जैसे वे अपने स्वतंत्र स्वर पर परिचित होते गये, अपनी काव्यानुभूति पर ही अपनी कविताकी व्यापारित करनेका आत्म-विश्वास उन्हें पड़ता गया, जैसे ही जैसे उनकी कविता छायावाद के प्रभावने मुक्ति पत्ती पचीं पर छायावादने उन्हें भी कुछ विरासतमें मिला था, वितने वे मनोमुक्त पाकर अपना नुके थे, वह तो उनका ही ही गया। उनकी काव्यभारा जिन दो भूखोंके बीच प्रवाहित हुई, उनमें एक छायावाद था। श्रुतिगत उलटन दूसरे भूखकी ओर था, पर भारभरे आगे बढ़ानेमें दोनोंका अस्तित्व अपेक्षित और अनिवार्य था। 'दिनकर' अपनेकी द्विवेदी-युगीन और छायावादी काव्य-प्रवृत्तियोंका चारित्र मानते हैं। उन्होंने कविताओं में "व्यक्ति के सपने हमारे शायद आकर उतने बाधपीत नहीं रहे, वितने कि वे छायावाद-काव्य में किन्तु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की झुलसा हवा कीर्णोंके पास आते-आते कुछ रचीन अवसर ही गयी। अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दताकी वशी विरासत हमें आप-से-आप प्राप्त हो गयी।"

'दिनकर' ने अपने कृतित्वके विषयमें एकाधिक स्थानोंपर विचार किया है। सम्भवतः द्विवेदीका कोई कवि अपने ही कवि-कर्मके विषयमें 'दिनकर' से अधिक चिन्तन-आलोचना न करता होगा। वह 'दिनकर' की आत्मरचिका नहीं, अपने कवि-कर्मके प्रति अपने दायित्वके बोधका प्रमाण है कि वे समय समयपर इन प्रकार आत्म परीक्षण करते रहे हैं। इसी कारण अधिकतर अपने बारेमें जो कहते हैं, वह सही होता है। उनकी कविता प्रायः छायावादकी अपेक्षा द्विवेदी-युगीन कविताके निकटतर जान पड़ती है। जैसीमें द्विवेदी-युगीन स्पष्टता, प्रत्यक्षगुणके प्रति आस्था और मोह, अतीतके प्रति आदर्श-प्रदर्शनकी प्रवृत्ति, क्लेश विन्युक्तोंपर 'दिनकर' की कविता द्विवेदी-युगीन काव्यभाराका आधुनिक व्यवस्था, प्रगतिशील संस्कारोंपर जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वदा, सर्वथा 'हुकार' न बन पाता हो, 'गुस्सा' तो कभी भी नहीं बनता।

'दिनकर' का नाम 'प्रगतिवादी' कवियोंमें दिया जाता था—पर उन शब्द साम्यवादी विचारक उन्हें उस विशिष्ट पक्षमें स्थान देनेके लिए तैयार न हों क्योंकि आजका 'दिनकर' "अरुण विषयकी माली जब हो। काष्ठ सितारोंवाली सय हो" के वेदकृत पद्य पर नाम पड़ता है। जो भी हो, साम्यवादी विचारक आजके

'दिनकर' को किसी भी पक्षमें क्यों न स्थान देना चाहे, इसमें तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जैसे 'बन्धन' शुद्ध दलित व्यक्तित्व की कविता है, वैसे ही 'दिनकर' शुद्ध सामाजिक चेतनाके चरण है। उनमें प्रथम तीन काव्य-संग्रह—'गुस्सा' (१९३५ ई०), 'हुकार' (१९४० ई०) और 'रसमन्ती' (१९४० ई०)—उनके आरम्भिक आत्म-मन्थनके युगकी रचनाएँ हैं। इनमें 'दिनकर' का कवि अपने व्यक्तिगत, सौम्यमानवीय मन और सामाजिक चेतनामें उन्नत मुक्ति के परस्पर संपर्क का प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं, दोनों ही चीजें कोई राह निकालनेकी चेष्टा में चलन भाषकके रूपमें मिलता है। 'गुस्सा' में अतीतके गौरव के प्रति कविता उदय आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है—पर साथ ही वर्तमान परिवेशकी नोचतासे बच मनकी बेदनाका परिचय भी मिलता है। 'हुकार' में कवि अतीतके गौरव-बानगी अपेक्षा वर्तमान दैन्यके प्रति आक्रोश प्रदर्शनकी ओर अधिक समुक्त जान पड़ता है। 'रसमन्ती' में कवि की सौम्यमानवीय श्रुति काव्यमयी हो जाती है पर वह अपेक्षे में श्रेष्ठ सौम्यता कल्पना नहीं, वहाँमें ऐत सौम्यताका आधारन है। 'सायरी' (१९४० ई०) में 'दिनकर' की सामाजिक चेतना लक्ष्य और परिचित परिवेशकी परिधि में बंद कर विषय-चेतनाका अनुभव करता करता जान पड़ती है। कविने स्वका शेष नये वेग नये विश्वासका प्रवृत्ति जाता है। उसके बाद 'नील कुण्ड' (१९५५ ई०) में हमें कविने एक नये रूपके दर्शन होते हैं—वर्षाव श्रुति नये नहीं, वितने नयेवर्षाका शेष कविने है। वहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगादीकाके प्रति आस्थावाद है, स्व प्रयोगादीक कविगोत्री व्यवहार प्रवृत्ति और उनकी राखपर मूल विधानकी आस्थाका उसे विश्वास कर देती है। नवीनतम काव्यभारासे सम्पूर्ण स्थापित करनेकी कविने दृष्टा तो स्पष्ट हो जाती है पर वहाँ कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता।

इन युक्त काव्य-मध्यमोंके अतिरिक्त 'दिनकर' ने अनेक प्रबन्ध-काव्योंकी रचना भी की है; जिनमें 'कुस्त्रेय' (१९४९ ई०), 'रसमन्ती' (१९५५ ई०) और 'वर्षा' (१९६२ ई०) प्रमुख हैं। 'कुस्त्रेय' में महात्मात्माके आत्मिक परिकल्पनाका रचना एक 'दिनकर' के युद्ध और आत्मिक विचार-मन्थन की ओर महत्त्वपूर्ण विषयपर अपने विचार शीघ्र और श्रुति-विवेकके स्वरूपके रूपमें प्रस्तुत होते हैं। 'दिनकर' के काव्यमें विचार-सत्ता इन तरह उभरकर सामने पहले कभी नहीं आया था। 'कुस्त्रेय' के बाद उनके नवीनतम काव्य 'वर्षा' में फिर हमें विचार-सत्ताके प्रभावना मिलती है। स्पष्टसर्वक वाणीवादी अहिंसाकी आलोचना करनेवाले 'कुस्त्रेय' का द्विवेदी जगत्में बंधे आदर हुआ। 'वर्षा'—वितने कविने स्वयं 'काव्याध्ययन' की व्यापार प्रवृत्ति देता है—'दिनकर' की कविताकी एक नये विश्वास प्रवृत्ति देता है। जले ही वह सन्तुष्ट हिरण्य न हो, 'दिनकर' के कवि ने निरिमेयताका एक सर्वथा नवीन शिखर तो दे ही।

'दिनकर' आधुनिक कविताकी प्रथम पक्षमें दृष्टाने अधिकारी है, दूसरी तो राय नहीं हो सकती। उनकी कवितामें विचार-सत्ताकी कमी नहीं है, पर अभाव है न

विचार-तत्त्वोंके प्रानुसंगिके अनुरूप गहराईका। उनके व्यक्तित्वकी छाप उनकी प्रत्येक पंक्तिपर है, पर कहीं-कहीं भावकी व्यक्तित्वकी जगह मनुष्य ही मिल पाया है। 'दिनकर'की जैलीमें प्रसादगुण बणेश है, प्रसाद है, ओज है, अनुभूतिकी तीव्रता है, सभी संवेदना है यदि कभी छलकती है तो तरलता की, फुलकट की। पर वह कभी कम ही टूटकती है, क्योंकि 'दिनकर'ने प्रगीत कम लिखे हैं। इनकी अधिकांश रचनाओंमें काव्यकी जैली रचनाके विषय और 'मूल'के अनुरूप है। उनके चिन्तनमें विचार अधिक और गहराई कम है पर उनके विचार उनके अपने ही विचार हैं, उनकी काव्यानुभूतिके अविच्छेद्य भाग हैं, वह स्पष्ट है। वह 'दिनकर'की कविताका विशेष गुण है कि जहाँ उसमें अविच्छेदिकी तीव्रता है, वहीं उसने साथ ही चिन्तन-भजनकी प्रवृत्ति भी स्पष्ट होखती है। उनका जीवन-दर्शन उनका अपना जीवन-दर्शन है, उनकी अपनी अनुभूतिमें अनुप्राणित, उनके अपने विवेकमें अनुमोदित—परिणामतः निरन्तर परिवर्तनशील। 'दिनकर' प्रगतिवादी, जनवादी, मानववादी आदि-आदि रहे हैं और आज भी हैं पर 'रसवती'की भूमिकाएँ वह कहतेमें उन्हें संकोच नहीं हुआ कि "प्रगति सन्ध्या में जो नया धर्म दूँसा गया है उसके फलस्वरूप हल और फावड़े कविताका सर्वोच्च विषय निश्चय किये जा रहे हैं और वातावरण ऐसा बनता जा रहा है कि जीवनकी गहराइयोंमें उतरने वाले कवि फिर उठाकर नहीं आ सकते"। गान्धीवाद और अहिंसाके हामी होते हुए भी 'कुलदेव'में वह कहते नहीं बिचकी कि "कोन केवल आत्मवक्तुके वृक्षपर, जीत सन्तुष्टा देहका संभ्रम है, पाश्चात्यका सङ्घ जो केटी उठा, आत्म-बलका एक बल चलाता नहीं। गोपियोंकी छान्ति मत्तारमें, हास्या केकिन नहीं समुदाय है"।

'दिनकर'की प्रगतिशीलता साम्यवादी ढीक पर चरने-की प्रतिक्रिया साहित्यिक नाम नहीं है, एक ऐसी सामाजिक चेतनाका परिणाम है, जो मूलतः भारतीय है और राष्ट्रीय भावनामें परिचायित है। उन्होंने राजनीतिक साम्यताओं-की राजनीतिक साम्यताएँ होनेके कारण अपने काव्यका विषय नहीं बनाया, न कभी राजनीतिक कक्ष-सिद्धिकी काव्यका उद्देश्य माना पर उन्होंने बि सकोच राजनीतिक विषयोंको ठाया है और उनका प्रतिप्रदान किया है क्योंकि ने काव्यानुभूतिकी व्यापकता स्वीकार करते हैं, राजनीतिक दायित्वों, मान्यताओं और नीतियोंका बोध सत्य ही उनकी काव्यानुभूतिकी नीसर सगा जाता है।

'दिनकर'की गण-कृतियोंमें मुख्य है—उनका निराद अथ 'संस्कृतिके चार अध्याय', जिसमें उन्होंने प्रगणतया शोध और अनुशीलनके आधार पर मानव सभ्यताके इतिहासका चार भविकोंमें शॉटकर व्यवहन किया है। ग्रन्थ साहित्य अकादमीके पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ और हिन्दी जगतमें सादर स्वीकृत हुआ। उसके अतिरिक्त 'दिनकर'के सुष्ठु, समीक्षात्मक तथा विविध निबन्धोंके संग्रह हैं, जो पठनीय हैं विशेषतः इस कारण कि उनमें 'दिनकर'के कवित्वकी समझने-परखनेमें बड़े सहजता मिलती है। साप्ताहिक भूजैकी मानव जैकीकी प्रावणता 'दिनकर'के

गद्यकी आकर्षक बना देती है।

—वा० कु० रा०

रामनरेश त्रिपाठी—पूर्व छायावाद युगके कुछ थोड़ेने समर्थ कवियोंमें रामनरेश त्रिपाठीका नाम उल्लेखनीय है। आषका जन्म जिला नौनपुरके कोहरीपुर नामक गाँवमें सन् १८८९ ई० में हुआ और मृत्यु सन् १९६० ई० में हुई। आषकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा नौनपुरमें ही हुई और सन् १९११ ई०के आन-पान लगभग वार्षिक वर्षकी आयुमें आपने काव्य-रचनाके क्षेत्रमें पदार्पण किया।

रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छन्दतावादी भावधारके कविके रूपमें प्रतिष्ठित हुए हैं। इनमें पूर्व शीकर पाठकने हिन्दी कवितामें स्वच्छन्दतावाद (रिमाण्डिनिज्म) की जन्म दिया था। रामनरेश त्रिपाठीने अपनी रचनाओं द्वारा उक्त परम्पराकी विवर्धित किया और सम्पन्न बनाया। देश-भ्रम तथा राष्ट्रीयताकी अनुभूतियों इनकी रचनाओंका मुख्य विषय रही हैं। हिन्दी कविताके मंचपर वे राष्ट्रीय भावनाओंके गायकके रूपमें बहुत लोकप्रिय हुए। प्रकृति-चित्रणमें भी इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई।

इनकी चार काव्य कृतियाँ उल्लेख्य हैं—'मिशन' (१९१७ ई०), 'पथिक' (१९२० ई०), 'मानसी' (१९२७ ई०) और 'स्वप्न' (१९२९ ई०)। इनमें 'मानसी' कुछकर कविताओंका संग्रह है और शेष तीनों कृतियाँ देश-भावनात्मक सङ्घ-काव्य हैं। इन्हींमें इन सङ्घ-काव्योंमें रचनाके लिए किसी घोरार्थिक अथवा ऐतिहासिक कथा-सूत्रोंका आश्रय नहीं किया है, बल्कि अपनी कल्पना शक्तिने शैक्षिक तथा मार्मिक कथाओंकी सृष्टि की है। कवि द्वारा निमित्त होनेके कारण इन काव्योंकी चरित्र बड़े आदर्शक बन पड़े हैं और जीवनके भविष्यमें उठे हुए जान पड़ते हैं। इन गीतों की सङ्घ-काव्योंकी एक सामान्य विशेषता यह है कि इनमें देशव्यक्तिकी भावनाओंका समावेश बहुत सरसतासे साथ किया गया है। उदाहरणके लिए 'स्वप्न' नामक सङ्घ-काव्यकी किया जा सकता है। इसका मायक कोई वन्द्य नामक नवयुवक एक और तो अपनी प्रियाके प्रयास सेमें जीन रहना चाहता है, मनोरम प्रकृतिकी कोषमें वन्द्ये साहचर्य-सुखकी अविलाषा करता है और दूसरी ओर समाजका दुःख-दर्द दूर करनेके लिए राष्ट्रीयता-की भावनासे आन्दोलित होता रहता है। इसके मनमें इन प्रकारका अन्तर्द्वन्द्व बहुत समयतक चलता है। अन्ततः वह अपनी प्रिया द्वारा ही उद्बुद्ध किये जानेपर राष्ट्रीयताकी भावयिकाता सेता है और अन्तमें द्वारा पदाक्रान्त स्वदेशकी रक्षा एवं उद्धार करनेमें सकल हो जाता है। इन प्रकारकी काव्यताओंसे परिपूर्ण होनेके कारण रामनरेश त्रिपाठीके काव्य बहुत दिनोंतक राष्ट्रीय नवयुवकोंके कण्ठहार बने हुए हैं।

रामनरेश त्रिपाठी अपनी काव्य-कृतियोंमें प्रकृतिके सङ्क्षिप्त चित्ररे रहे हैं। इन्हींमें प्रकृति-चित्रण व्यापक, विषम और स्वतन्त्र रूपमें किया है। इनके सहज-मनोरम प्रकृति-चित्रणमें कहीं कहीं छायावादकी भी झलक मिल जाती है। उदाहरणके लिए 'पथिक'की दो पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—'प्रति क्षण नूनन वेध बनाकर रग-विरग निराछा। रविके समुद्र विरग रही है नयमें वारिद माका।' प्रकृति

है०), 'नारी जीवन' (१९४६ ई०), 'नारी' (१९४६ ई०), 'कन्या' (१९४६ ई०), 'आनन्दनियोजन' (१९४१ ई०), 'बस्ती रातो' (१९४१ ई०), 'नारी गृहशक्ती और कल्याणी', 'नारी जीवन—कुछ सम्भाव्य' प्रमुख हैं। 'गान्धी दाणी' (१९४१ ई०) 'गान्धीजी राह' (१९४१ ई०) 'सुभाषचर गान्धी' (१९४८ ई०) उनमें गान्धीवादी दृष्टिकोण की परिचायक पुस्तकें हैं। 'सौमिक नमस्कार' (१९४८ ई०) यन्त्रे योगसम्बन्धी विवरणको बख़्ता देती है। 'जोमेन बख़्ता पर्मेनोडियन हल प्रिटिड बाँकिप्रिस्ट', उनकी अन्तिम रचना है।

रामनाथ 'सुमन' किन्नी भी कथा, जीवनी अथवा निवन्दन की यादगुस्ताफा, कविस्वका, रसमयताका एक पुट देते हैं। विचार और चिन्तनके क्षणोंमें ही उनके गद्यमें काव्य-स्फूर्ति बनी रहती है। सहज, प्राञ्जल एवं उचित भाषाके वे प्रती हैं।

—ड० दे० बा०

—४० हे० पा०

शिक्षा-नारायण मिश्र—इन्होंने स्वयं अपनी कमजोरीयों के विषय में जो विचार दिया है, उसके अनुसार इनका जन्म सन् १८७८ ई० में दिल्लीमें हुआ। सन् १९१६ ई० काशीमें हुई। इनके पूर्व ज्योत्सनादेव नाम के भाई (जो) यन्त्रज्ञ कहें—हैं कि भाषा-विज्ञान साहित्य काशी के भाई (हैं) यन्त्रज्ञ का—यन्त्रज्ञोंके नामसे नारायणप्रारिणी समा द्वारा विद्यालयी शिक्षा प्राप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। काशी जानेके बादसे वे वहीं रहने लगे। यहाँ काकेजमें इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। विद्यापीठ जीवन समाज करनेके बाद वे शिक्षा-विभागमें उप-टिप्पै-इन्स्पेक्टर भी गये। फिर इन्होंने प्रमाण शिक्षा समाज, क्विंटि-इन्स्पेक्टर, हेममाल्य और प्रिंसिपल आदि पदोंपर कार्य किया और अन्तर्गत प्रमाणपत्रोंका परीक्षण दिया। सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षासम्बन्धी कार्य वे जीवन भर चले कर रहे। इन्होंने अनेक कृतियोंकी रचना की, जिनमें 'भारतीय गौतम' नामकी, 'यूरोपीय छ मास', 'वाकीपदेश' तथा 'भारतीय शिक्षाकार' आदि विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। वे नारायणप्रारिणी समा, काशीके समा-पत्र—'समा'—में एक हैं। अपने पहले अकाशिक प्रकाशनके बाद ही वे समाके कतिपय-कितनी पदाधिकारीके रूपमें सबसे जीवन भर सम्बद्ध रहे। इस प्रकारसे हिन्दी-भाषाके प्रचार-प्रसारका मार्ग प्रशस्त करनेमें इनका महत्त्वपूर्ण योग है। सन् १९१९ ई० में इन्होंने विदेश यात्रा की तथा यूरोपीय अनेक देशोंमें प्रमाण करने केही शिक्षा-पदाधिकारोंका अध्ययन किया। की-शिक्षाके प्रचारमें भी इन्होंने सक्रिय सहयोग दिया। उन्हें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सम्मेलन (प्रारंभ) द्वारा सन् १९२१ ई० में, अखिल भारतीय आर्यकुमार सम्मेलन (गुरादाबाद) द्वारा १९२४ ई० में तथा राष्ट्रभाषा सम्मेलन (काशी) द्वारा १९२६ ई० में सम्मानित किया गया। १९२८ ई० में उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) ने 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की। 'नारायणप्रारिणी पत्रिका'ने इनकी पुण्य स्मृतिमें 'हीरक जयन्ती' का प्रकाशन किया। अपनी कृतियों तथाकृत, स्वदेशप्रति तथा चरित्र

निर्माणकी प्रेरणा देती है और सहज सात्विकताकी भावना भरती है। हिन्दीकी राष्ट्रभाषाका स्थान दिलाने तथा उसके स्वरूप-विकास एवं प्रचार-प्रसारमें आपका विभिन्न योग है।
—प्र० ना० ८०

—प्र० न० ६०

रामपूजन तिवाड़ी-जन्म १९१६ ई० में बिजा माहाशिव-
राम । अनेक वर्षों से हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतनमें है । सजी
मठके सम्बन्धमें आपका कार्य विशेष महत्त्वपूर्ण है । इस
क्षेत्रमें 'सूखे मत-साधना और साहित्य' एक प्रभाषिक
कृति मानी जाती है । इधर अबदुल्लिसे सम्बद्ध एक अध्ययन
और प्रसन्नित किया है ।

—ସଂ

रामप्रसाद विन्ध्यवासि 'पहाड़ी'—जन्म २८ जनवरी, १९१२ ई० गन्वावा (उत्तरप्रदेश) में। शिक्षाके गुरु ही आपने विन्धी पर्वतारोहणके क्षेत्रमें प्रवेश किया। लगभग २० पुस्तकेंके आप रच्य हैं। इस समय विन्धी साहित्य सम्मेलनके परीक्षा विभागमें सहायक रजिस्ट्रार हैं। प्रात्येकमें दो भाषा विन्ध्य मासिक सौन्दर्यके पार्थिव जमीनवाले कहानी देखके वे विन्ध्य गढ़में कुछ प्रगतिवादी विचारधारासे प्रभावित होनेके कारण आपके विचारोंमें मीक जाया। किन्तु आपने कुछ सामाजिक चर्चा पर आधारित कहानियाँ और उन्मत्तस भी लिदी। कुछ सितों आपने अरिक्त भारतीय धर्मों स्वावलम्बी अनुभविका 'सिवा'का भी सम्पन्न कराया था।

‘पहाडी’ के उपन्यासोंका विषय और कथ्य बहुत कुछ एक जगह उपन्यासकी प्राथमिक सामग्री होकर रह गया है। यद्यपि ‘पहाडी’ के उपन्यासोंमें हमें पर्याप्त की प्रति जागृकता दीक्षा पवती है किन्तु उन यथार्थका गहव मोह और गहव कागज हमें उनसे उपन्यासोंमें बारम्बार मिलता रहा है। यही कारण है कि ‘पहाडी’ के रचनाओं में बहुत कुछ वर्णित खान्द और मौन है। मोक्षका ज्ञय जन दुःखता है तो दधि भी पम्बर बाती है। वही दक्षा हमें ‘पहाडी’की कृतियोंमें भी मिलती है। उपन्यास इनकी कारणोंसे सुन्दर और दीप्त कृति होतेसे बचि रह गये हैं। करी-पहा! तो पेना भी लगता है कि रसकमें एक बड़े शरिरकी बडामर प्कदर लम्बा-बोड कर रहा दिया है, जैसे ‘सत्यम्’ की देखा।

कठानियाँ—सिमेयर 'हिलनरी ओर्ट' जैसी कठानियाँ मासकताकी गतिशील जीवनशैली में होने के कारण केवल उपेक्षाजनक कठानियाँ बनकर रह गयी हैं। मासकता अपने-वैयर्थी चीजें नहीं हैं किन्तु प्रदान करने के लिए है कि उस मासकता को जीवन में बन कर रहा है।

‘पद्माक्ष’ की यात्रा भी इसी प्रकार चलती चली गई है।
 हममें शक्ति नहीं लगती। हमला है ‘महात्रे’ जिन भाषाका
 भाषापर ऐकर कारनामों लिख रहे हैं। हममें जीवनमें तभी-
 नो समेतोंको हमला नहीं है। भाषापर प्रकाशित ग्रन्थों की
 सूची इस प्रकार है—‘हिरण्यो जीर्ण’ (१९३०), ‘अर्ध-ज’
 (वचनास—१९३२), ‘छायासं’ (कहानियाँ—१९३३),
 ‘निर्भ्रम’ (वचनास—१९३६), ‘वदन्ते वार’ (वदन्ति
 सज्ज—१९३७), ‘भाषाक्ष’ (कहानियाँ—१९४१),
 ‘छाया’ (उपनास—१९४६)। —ए. ३० ३०

—८० न० ३०

रामप्रसाद 'निरंजनी'-हिन्दी कवी, तन्त्रे शिष्य ।

रामप्रसाद 'निरजनी' एक बहुत बड़े सचके साक्षी-कथनों पर लिखित है। विपरीत और सचके अनुयायियोंके वह मान्यता कि हिन्दी खड़ीबोली-गणक आत्म कोटि विविधता काकेबोली छायामें लब्ध, लब्धके 'मैत्र सागर'से हुआ, उपहासास्पद प्रतीत होती है, जब इस रामप्रसाद 'निरजनी'के गद्यपर विचार करते हैं। रामप्रसाद 'निरजनी' पढ़िवाला दरवारके आश्रित थे और यहारानीको कमा नौकर सुनाया करते थे। इन्होंने सन् १७४१ ई० में 'भाषा योग वाचि'की रचना की। कोटि विविधता काकेबोली हिन्दुस्तानी विभागकी स्थापना सन् १८०३ ई० में हुई थी। इस प्रकार लब्ध, लब्धके ११ वर्ष पूर्व ही इन्होंने सचके अधिक व्यवस्थित और प्रौढ गणक उद्धारपर प्रस्तुत किया था। इनका कुछका सङ्कलित सत्समयवालीकी ओर है। इनकी भाषामें उर्दू-फारसीका कदाचित् ही कोई उल्लेख दिखता है। 'भाषा योग वाचि'का विषय व्याख्यात्मक है, इस-छिप छतमें एक प्रकारकी परिभाषिका भी है किन्तु गद्य-विधान कहीं भी मिलित नहीं होने पाया है। भाषा-योग-वाचि बहुत पठितकाम्य अवश्य है। 'आप सब तत्त्वों और सब ज्ञानोंके ज्ञानवादी हैं', 'समस्याके कही', इस प्रकारके प्रयोग मिल जाते हैं किन्तु ज्ञानसे १२० वर्ष पूर्व पूर्ण परिभाषित गद्यकी सम्भावना नहीं की जा सकती। जब तककी भाषा सामग्रीके साक्ष्य पर वह निर्विवाद रूपमें कहा जा सकता है कि 'भाषा योग वाचि' परिभाषित खड़ीबोली गद्यकी प्रथम पुस्तक है और रामप्रसाद 'निरजनी' हिन्दीके प्रथम प्रौढ गद्य-लेखक हैं। ज्ञानकी भाषा 'महात्मा' बड़ा साधु और व्यवस्थित है। इस दृष्टिसे हिन्दी गद्यके विकासमें आपका स्थान अग्रगण्य है। —रा० न० १०

रामप्रसाद बिपारी—प्रसिद्ध भारतीय इतिहासविद्। जन्म १८५० ई० में। प्रथम विश्वविद्यालयके इतिहास-विभागके अध्यक्ष रहे, फिर छात्र विषयविद्यालयके उपकुलपति। हिन्दी साहित्यसे आरम्भसे ही अनुलग्न रहा है। अग्रभाषा में काम्य रचना करते रहे। राम-साहित्य संग्रहके संपादक अभिनेत्राके अध्यक्ष थे। छात्र विषयविद्यालयसे अन्तर्गत ग्रहण करनेसे उपरान्त कई वर्षों तक छात्र प्रवेशकी हिन्दी समितिके अध्यक्ष रूपमें विविध विषयोंपर धार्मिक पुस्तकें लिखवाने और प्रकाशित करनेकी योजना बनायी और उसे कार्य रूपमें परिणत किया। समाज भाषा सागरी प्रचारिकी संग्रह, कोसीके सत्समयवाली प्रकाशित होने आते 'हिन्दी विषय कोटि'के प्रथम संपादक हैं। —स०

रामप्रसाद—उत्तरीय शब्दादीन अन्वयाने एक शब्दों हुए रामप्रसाद साहू थे। इनकी सृष्ट रचनामें अन्वयाने बहुत प्रचलित है। सीधी-सादी भाषामें अन्वयाने व्यवहार देते हैं। जैसे—'घनि घनि केसवा कट्य कट्येता सेनत जाहि नहेसवा रे। राम प्रसाद महोदय काज रफा होधरा बबारा रे॥' —स०

रामप्रसाद शरण—ये मिथिलाभाषाके प्रसिद्ध रामप्रसाद थे। इनकी कुटी वल्ल प्रवेशके आगेपुर ग्राममें बसाई जाती है। इनके दोहा-पूर नेह कटी नामक कोटि छंदी भाषाभाषक भक्त थे, जो मिथिलाके ही रहने वाले थे। ये अपनेही भाष से सीताजीकी वचन बोलते थे। इस सम्बन्धका निर्वाह

इन्होंने अन्वयाने कुछ दिनों तक किया था। इन्होंने रामप्रसादके भाषाभाषक 'सीतावन'की रचना १७०३ ई० में की। इसके अतिरिक्त इनके कुछ पुस्तक छन्द भी प्रसिद्ध हुए हैं। आगेरी रामीप्रासकी स्मरणमें 'सीतावन'की भाषा एक कैसीर जलानेकी हो ध्यान तथा भाषका विधान है। इनकी कृतियोंमें इस नियमका पालन सामान्यतः निश्चयसे साथ हुआ है। इनकी रचनाओंमें केवल 'सीतावन' का अनुसृत काव्य ही १८५० ई० में लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हुआ था। —स० न० १०

रामप्रसाद सिंह सहगल—जन्म १८५५ ई० में छाहरीके पास राउतवा नामक गाँवमें। अनुप कार्यक्षेत्र प्रभाव रहा। १९२२ ई० में अन्वयाने प्रथम वन 'नौद' विता किने काव्य सहगलके निष्कर्ष। इनके बाद 'नौद'का उर्दू संस्करण तथा 'अन्वय' नामक साहित्यिक और दैनिक दोनों निकले। इनके पश्चात् 'कर्मयोगी' नामक निकाल। 'नौद' कर्ना लव आनिषकारों विचारों और व्यक्तियोंके कैद बन गया, विरले कारण जब कई बार सारकी छेपके काम बने। १९५९ ई० में आपका देहांत हो गया। —स०

राम-रहीम—राधाकाम्य प्रसाद सिंह (१८५१ ई०) की प्रथम औपन्यासिक रचना है। इसका प्रथम संस्करण १९३५ ई० में प्रकाशित हुआ था। आलुख—ही सत्य—के अनुसार लेखके छन्दोंमें इस चरमप्राप्तमें रोचकरी एक विरचन कदाभीको ठेक ठेक भर्ष और सभाके समान कल्पे किन्तु खोकर रस देनेकी कोशिश की गयी है। इसमें इस अनुपके आधार-विचार और प्रभावों की भीती-जागती किन्तु (विषय और विचार) के अंत परपर प्रत्यक्ष करनेका प्रभाव दिखा गया है। कलाकी दृष्टिसे 'राम-रहीम' एक उत्तम कृति है। कलात्मक सम्बन्ध तथा कलात्मकमें केवलकी सफलता मिली है। इस कृतिमें बृहत् खेद साभाविक तथा सुधारवादी है। इन्होंने वर्तमान आलोचना तथा हिन्दू मतात्ममें आत धार्मिक कल्पविधानोंकी आलोचना की गयी है। भाषा-शैली अत्यंत हार्दिक तथा प्रभावशाली है। कुछ भाषाभाषाभाषक, सभा तथा वर्णन, इतने विस्तृत हो गये हैं कि अन्वय कथा-रसमें भाषा बहने लगती है। लेखके अन्त अन्वयानेकी तुल्यतामें यह रचना अत्यंत रोचक है। —स० न०

रामलला नहलू—यह रचना गीतानी पुस्तकालय की है। इस रचनाके दो पाठ प्राप्त हुए हैं—एक पाठ, जो प्रसिद्ध मिलता है, जिसमें ४० दिवसियों हैं, और दूसरा छन्द छोट्य विषयके अन्वयाने एक ही प्रति मिली है और जिसमें केवल २६ दिवसियों हैं और दोहोंमें समान दिवसियों १० हैं। यह रचना सीधे छन्दों में और रामके विराम अन्वयाने नहलूका वर्णन करती है। नहलू नर कट्ये एक रोति है, जो अन्वयाने छंदोंमें विचार और रसोपादेने पूर्ण की जाती है। यह विशेष रूपमें नई या नहलूने ने नहलूने सच-विषय होती है। यह कानूनपर उने नहलूने दिया जाता है। यह रचना अन्वयाने ने और सत्त १९०० अन्वयानेकी शैलीमें प्रसिद्ध की गयी है। इसमें विषय नहलूका वर्णन हुआ है, यह सच-विषय

होता है। “आनु अमरपुर आनन्द नहछु राम कबो” (छन्द १२) “कोटिग बाजन बाजीर दसरनके युध हो” (छन्द २), किन्तु रामविवाहसे पूर्व ही विवाहमित्रके साथ चले गये थे, नहों उनका विवाह हुआ, इतिहास इस रचनाके सम्बन्धमें एक मत यह भी रहा है कि इसमें यशोपवीतके अवतरका नहछु बर्णित हुआ है किन्तु इसमें रामके लिए ‘घर’ और ‘दुलह’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं (छन्द ९, १०, १९) और इसमें मायन (मातृका पूजन) का भी वर्णन हुआ है, जो विवाहके अवसरपर होता है (छन्द १९)। भावनमें पावनी जातियोंके स्त्री-पुरुष अपने व्यवहार लेकर आते हैं और यशोचित पुस्तकार पाते हैं। इस रचनामें भी जोहारिन बरामन, अटीरिन दहटी, नवोत्तिन नीला, दरबिन दूधनेके लिए घोड़ा-आमा, नोचिन पनही और माछिन यौर जाती है (छन्द ५-८)। इसलिये हममें सन्देह उनिक भी नहीं है कि मुद्रित पाठमें वर्णित नहछु विवाहसे सम्बन्धित है। मुद्रित पाठमें इन पावनी जातियोंकी दिव्योंके हाव-भाव-कटाक्षारिका भी वर्णन किया गया है और दक्षरथ आगत अवीरिनके यौगधर सुधर दिगाने गये हैं (छन्द ५-८)। पुन इसमें गोमरदा भी किसी जेठिका भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुश्रामनने वे नहछु करता है (छन्द ९)।

जो छोटा पाठ प्राप्त हुआ है, उसमें न वाचन है और न यह हाव-भाव कटाक्षारिका वर्णन, दक्षरथ बरिन छैषिम और यौगधराका किसी जेठाने अनुमति प्राप्त करना भी नहीं है, जेप उषयुक्त वर्णन—अवीर्यामें नहछुका होना, और उससे प्रसंगमें वादनके द्वारा रामका कल काटा जाना उसमें भी है। उसमें कहा गया है कि जनका और यौगधरा की जगावर पाछी भी गई जाती है। अत यह प्रकट है कि इस पाठमें अनुश्राम भी नहछु अवीर्यामें होता है और यह विवाहके पूर्व का है।

इन तथ्योंपर विचार करनेपर मुद्रित पाठ तुलसीदासका हास नहीं होता, असुद्रित छोटा पाठ ही उनका ही सकता है किन्तु यह छोटा पाठ भी कदाचित् उस समयका होना चाहिये, जन उन्हें कथाके सुलग समाजमें प्रचलित रूपकी अलुप्य रखनेके लिए कोई ध्यान न रहा होगा। उन्होंने रामके विवाहका वर्णन अपनी राम-कथामिषयक जेप उषी रचनाओंमें किया है किन्तु अमरपुरमें रामके नहछु होने का उल्लेख किसी भी अन्य रचनामें नहीं किया है। इतिहास यह रचना अपने छोटे पाठमें भी उनकी प्रारम्भिक रचनाओंमें से ही हो सकती है। उन्मूल पात विधिवाली रचनाएँ ‘रामचरितमानस’ (सं १६३१) तथा ‘रामाष्टा प्रश्न’ (सं १६२१) हैं, अत इसे यदि हम ‘रामाष्टा प्रश्न’से भी कमसे कम शीघ्र वर्ष सं १६१६ के लगभग की रचना मानें, तो सम्भव है हमारा अनुमान वास्तविकता के निकट हो। रचनाकी विधिक और अवधिपक सेकी भी हमें तुलसीदासकी अन्य स्वीकृत रचनाओंसे पूर्णता पवती है।

—या० प्र० गु०

शमशोचन शरण—जन्म सुचपकपुर (बिहार)के राधापुर गाँवमें १८८९ ई० में हुआ था। वे बिहार प्रदेशके केहक ही नहीं, प्रमुख प्रकाशक तथा साक्षरता आन्दोलनके प्रचारक भी हैं। वस्तुतः सन् १९२० ई० से लेकर सन् १९४० ई० तक

बिहार प्रदेशमें हिन्दीकी साहित्यिक गतिविधियोंमें उनकी गहरी दिलचस्पी रही है। वे अपने आपमें एक व्यक्ति नहीं, सत्पा रहे हैं। उनका वास्तविक महत्त्व उनके लेखनमें न होकर सन्निक साहित्यिक कार्यकर्ता और संयोजक होनेमें है। ‘पुस्तक मण्डार’ छदरिया सराय, पटना नामक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थानके वे स्वामी हैं। इस प्रकाशन संस्थानका प्रारम्भ उन्होंने १९१६ ई० में किया था, जब कि वे गया जिला स्कूलमें हिन्दीके शिक्षक थे। तबसे हम सत्याके माध्यमसे हिन्दीके प्रचार-प्रसारसे लेकर उच्च कोटिके साहित्य-प्रकाशन तकका प्रभूत काम हुआ है। रामशोचन शरणजीने इस अण्डरकी ओरसे ही हिन्दीका प्रसिद्ध बाळ मासिक ‘बाळ’ निकाला, जिसने कि बाळ-साहित्यके क्षेत्रमें ऐतिहासिक महत्त्वका कार्य किया। रामशोचनकी स्वयं इसका सम्पादन करते थे। प्रारम्भमें उन्होंने बिहारमें हिन्दीमें भाषागत सुदृढता जनकी बैसी ही चेष्टाकी थी जैसी कि महात्मीरसादर दिनेश्वरने एक व्यापक क्षेत्रमें की थी। उन्होंने बाळ-साहित्यमें सम्मिलित बहुत सी पुस्तकें छिड़ी हैं। उनकी मेधाओंके उपरान्त १९४० ई० में उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रन्थ मँद किया गया था। रामशोचनजीने दो सौमें उपर पुस्तकें छिड़ी या सम्पादित की हैं—इनमें अधिकांशतः शिक्षाप्रद या बाळ-साहित्यसम्बन्धी हैं। तुलसीदासकी ‘विनयपत्रिका’ उन्होंने सम्पादित करके प्रकाशित की तथा ‘रामचरितमानस’का मैथिली एवं नेपालीमें अनुवाद किया। ‘पानीजीके पचविहों घर’ तथा ‘घोष और नवी प्रवृत्तियाँ’ सत्यावाचामें उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

—६० अ० अ०

शमशोचन शर्म—जन्म १९१२ ई० में। हिन्दीमें प्रगतिवादी समीक्षा-पद्धतिके एक प्रमुख स्तम्भ। अनेक वर्षोंसे आगराके एक कॉलेजमें अध्यापन विभागमें प्राध्यापक हैं। अपने उद्य और उद्यमपूर्ण निबन्धोंसे आपने हिन्दी समीक्षाके एक गति प्रदान की है। सम्पूर्ण साहित्य—नये और पुरानेके मानसबारी दृष्टिकोणमें देखने-परखनेका प्रयास आपने बड़ी क्षमताके साथ किया है। ऐतिहासिक और व्यावहारिक दोनों समीक्षा-पद्धतियोंसे अपने विचारीकी पुष्ट करनेका यत्न किया और कर रहे हैं। ‘समाजिक’ नामक एक पत्र भी आपने सम्पादनकालमें प्रकाशित हुआ। आपकी समीक्षा-कृतियोंमें विशेष उल्लेखनीय हैं—‘विमर्च और जनका युग’, ‘निराका’ (१९४८ ई०), ‘भारतेन्दु हरिश्चन्द्र’, ‘प्रवर्ति और परम्परा’, ‘आपा, साहित्य और संस्कृति’ (१९५४ ई०), ‘आपा और समय’ (१९६१ ई०)। रामशोचन शर्मने यद्यपि कविताएँ अधिक नहीं लिखीं, पर हिन्दीके प्रयोगवादी कान्ठ-आन्दोलनके साथ वे ध्वनि रूपमें सम्बद्ध रहे हैं। ‘अधेव’ द्वारा सम्पादित ‘तारसक’ (१९४३ ई०) के एक कवि-रूपमें आपकी रचनाएँ काफी वाचिष्ठ हुई हैं।

—स०

शमशुक्ल बेनीपुरी—जन्म-जनवरी १९०२ ई०। जन्मसाल-आय बेनीपुर, मिठा सुचपकपुर (बिहार)। शिक्षा-साहित्य सम्बन्धने विचारद, १९२० ई० में मैट्रिक पास करनेसे पूर्व असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण स्कूली शिक्षासे परिसमाप्ति। ‘रामचरितमानस’ जैसे पारमिक

तथा 'मधुमती' का अनुवाद भी किया था। ये 'कविचमन कुशा' तथा 'आर्यमित्र' के सम्पादक भी रहे थे। वे भारतेंदु हरिश्चन्द्र के गहनतन पण्डित मित्रों में थे और उन्हें वह उपाधि इन्होंने दी। सचमें पाँछे प्रवर्तन की थी। वे जबकी बहुत सफल लेखकों में थे। इनका देहान्तमाल सन् १९१६ ई० में हुआ।

—प्र० ना० २०

४ रामसंकर कुल 'रसाल'-जन्म बाँदा जिले के एक ग्राम, १८९९ ई० में। १९२७ ई० में प्र० ४० वास कर आप कान्यकुब्ज कावेय, लघुसकमें अल्पावक हुए। १९३६ ई० में प्रयाग विभवविद्यालयमें श्री० लिट० की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग, मागार और गोरखपुर विभवविद्यालयों के हिन्दी विभागमें क्रमशः 'लेक्चरर', 'रीडर' और 'प्रोफेसर' के रूपमें काम करनेके बाद १९२० ई० में आपने अल्पावका प्रण किया। कृतियाँ हैं—'रसालमन्थरी', 'छन्द-सतक' (अप्रकाशित), 'अनमोचन' (प्रकाशित काव्य), 'कान्यकुब्ज', 'भीमराज', 'गुरुशिवा' (सद्गीरोक्षका काव्य), 'अलङ्कार-सौन्दर्य' भाग २, 'अलङ्कार-सौन्दर्य' (काव्यशास्त्र), 'नाट्य-निर्णय' (नाट्यशास्त्र), 'सूत्र-मयी', 'आलोचनादर्श', 'गद्य काव्यालोक' (आलोचना), 'भाषा-सम्प्रदाय', 'हिन्दी साहित्यका इतिहास', 'साहित्य प्रकाश', 'साहित्य परिचय' (इतिहास), 'रचना विचार', 'गद्य कुलमाञ्जरी' (निबन्ध), 'आधुनिक प्रकाश काव्य', 'भीमराजसूरी', 'नूतन प्रकाश काव्य-मञ्जरी' (अप्रकाशित), 'आगमन और निगमन शास्त्र' भाग २। आप एक सफल अध्यापक, प्रकाशक-साहित्य के समर्थक, कान्यकुब्ज के शिक्षण और प्रतिभासम्पन्न कवि-आचार्य हैं। आपका 'काव्यादर्श' बहुत कुछ रीतिशास्त्रीय कविता जैसा है। कविताओंमें श्राष्टिक चमत्कारकी प्रगल्भता है। शायद ही दृष्टिमें आपने कुछ शब्दों अलङ्कारों की उदाहरण की थी है। कीलकारके रूपमें आपकी विशेष उपलब्धि शब्दोंको काव्यपद्धतिमें उदाहरण करनेकी है। —प्र० ना० ३०

रामसंकर—ये १८ वीं शती के उत्तरार्द्धमें अवधके एक कुलीन साधक कुलमें उत्पन्न हुए थे। राज्यकालमें ही इनके हृदयमें रामभक्ति के अङ्कुर प्रसूत हुए। उसे होनेपर गृह त्यागकर पर्यटन करते हुए वे बहुवी पहुँचे और माध्व सम्प्रदायके सत्ताधीन आचार्य-शिक्षण तीर्थके शिष्य हो गये। बहुवीसे जयोंव्या आकर इन्होंने कुछ समयसक भजन किया। वहाँसे विनम्र गये और बारह वर्ष भ्रमन्त अनुष्ठानपूर्वक 'रामनाम' का जप किया। पञ्चानन शिष्यपुष्टिमें इनकी मूर्त बनी हुई। इसके बाद १७७४ ई०में वे मैहर चले गये और फिर आजन्म वहीं रहे। मैहरके महाराज दुर्जनसिंह इनके शिष्य हो गये। इन्होंने रामसंकरकी प्रशान गयी मैहर में स्थापित करादी और जयोंव्यामें 'नृत्यराज्य कुल' नामक मन्दिर निर्मित करके वहाँ स्थापित किया। इन दोनों स्थानोंपर इनकी शिष्य-परम्परा जलक वर्तमान है।

रामसंकरकी निम्नलिखित कृतियाँ खोजमें मिली हैं—'ईतयुग्म', 'पदावली', 'रूपराशुत छन्द', 'नृत्य रास-मिथन दोहावली', 'नृत्य रासव मिथन कवितावली', 'रस-पद्धति', 'दानालोक', 'शान्ति', 'मगल सतक' और 'राम-माला'। इनकी रचना-शैली प्रौढ़ और काव्यगुणशुद्ध है। कवि होनेके साथ ही वे समीक्षकात्मक भी चारण

विद्वान् थे।

[महायक ग्रन्थ—रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदाय भवन्तीप्रमद सिंह।] —प्र० प्र० ३०

रामसंकरसह—इसके रचयिता रामसहाय दास हैं। 'महार सतसई', 'रामसम्यक्तिका' नामोंमें भी वह रचना ब्याता है। यह विहारीके अनुकरण पर रची गयी है। सन् १८७७ ई०में इसकी प्रतिलिपि जयकम्प होयी है, जिसके आधारपर भारत जीवन प्रेस, काशीसे इसका प्रकाशन हुआ था। इसमसन्दर्भ दासने 'सतसई सतक' ग्रन्थमें इसे भी प्रकाशित किया है। मिश्रकृतियोंमें इसे 'परमोत्तम मगार ग्रन्थ' मानते हुए बतलाया है कि 'इस सतसई कविने विहारीके पैरोंपर पैर रखे हैं' तथा वह रचना विहारीके रचनामें मिलित होने बोध्य है। यह बहुत ही मधुर ग्रन्थ है। रामनरेश विप्राजी भी इसमें ७०० दोहोंको विहारी की श्रवणका मानते हैं। इसमसन्दर्भ दास इसे मतिराम की रचनाके सत्तर मरस तथा सामासिक मानते हैं और इसमें माधुर्य तथा प्रसाद गुणकी मनुष्यता स्वीकार करते हैं। जबकि इसमें सर्वत्र सुश्रुति नहीं है, तथापि इसकी रचनाका असन्दिग्ध है। इसमें भी सन्देह नहीं कि माधव तथा बाबा दोनों ही दृष्टिसे वे विहारीकी रचनासे पर्याप्त रूपमें प्रभावित भी हैं। शुक्लकवीमें भी यह स्वीकार है कि 'इनके बहुतसे दोहे सरस उद्भासनोंमें विहारीके दोहों के पास तक पहुँचते हैं' किन्तु उनका मत है कि 'यह कहना कि वे दोहे विहारीके दोहोंमें मिलाये जा सकते, रसप्रदा और भावुकतासे ही पुरानी तुलसी निराकरना नहीं, विहारीकी भी कुछ नीचे गिरातेका प्रयत्न समझा जायेगा।' सन्देहकी करीबरी तथा बाधैरूपका अनुकरण करनेपर भी बाबाका सुन्दर भिषान, चैत्राणीका मनोहर चित्रण, भाषाका लौक्य, सचारीयोंकी व्यवस्था—इसमें विहारीकी रचना जैसी नहीं है।

[साधक ग्रन्थ—सतसई सतक, क० कौ० (भाग १), हि० सा० ४०, मि० वि० ३०] —प्र० प्र० ३०

रामसहाय दास—ये अल्पावका काव्यवेत्ता और ज्यैष्ठ्य, बनारस (उत्तरप्रदेश) के रहनेवाले थे। इनकी रचनाओंसे पता चलता है कि इनके पिताका नाम मजानीदास तथा गुरुका नाम चित्तामणि था। ये स्वयं महाराज उदित-नारायण सिंह बहरापुर, काशी नरेशके आश्रित थे। 'शिवसिंह स्तोत्र'से सन् १८४५ ई० (से० १९०१ वि०) में इनकी उपस्थितिका पता चलता है किन्तु जन्मकाव्यके सम्बन्धमें कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतिहास-लेखकोंमें आपका कविताकाल सन् १८०३ से १८०३ ई० तक माना है। ये स्वभावके बड़े विनम्र तथा यथार्थ व्यक्त थे। यही कारण है कि इनकी 'मगत' नामसे प्रसिद्धि हो गयी थी और वे स्वयं भी 'मागत' छापने रचनाएँ किया करते थे।

'स्तोत्र'में आश्रयदाता तथा उपस्थिति कालके अतिरिक्त केवल यह और बतलाया गया है कि इन्होंने 'वृत्तरशिणी सतसई' नामक पिंगलका बहुत सुन्दर ग्रन्थ बनाया है किन्तु 'मिश्रकृतियों' में 'रामसतसई' नामका उल्लेख हुआ है और रामनरेश विप्राजीने 'कविता कोश' भाग १ में

“युगार सतसत्ते के सिपाय ‘कुमारगिनी’, ‘कलहरा’, ‘राम सप्तसत्ता’ और ‘वाणीयुग’ के इनके द्वारा रचे गयेने कल्ले सिपाय है। इन प्रमाणोंमें ‘रामसतसत्ते’ तथा ‘युग सतसत्ते’ एवं ‘रामसप्तसत्ता’ तीनों एवं ही प्रमाणोंके ना जाने पक्के हैं और प्रमाण देखनेमें ऐसा लीकड़ा भी मिले है। ‘वाणीयुग’ तथा नामने प्रमाणों हेतु, कलहरा तथा अम्भ हाँ होगा। फलतः यह ‘कलहरा’ के सिपाय ही मनुष्य लक्ष्य है। ‘कलहरा’ नामसत्ते ‘कलहरा’ के समान ही लीकड़ा ही प्रमाण मानी गयी है और अनुसन्धी दोष इनकी न मिले। रचना यालने है क्योंकि सप्तमें यहाँ और नीतिके सम्बन्ध है। ‘कुमारगिनी’ नामती पाचारिणी सहा, काशीमें न उपलब्ध है। यह कल्ले नाम्यन्त्र अम्भ है।

एवनाओंके विषय-विभाजनके दृष्टिसे रामसहज राम
उत्पन्नमय लेखके साथ ही कल्पमन्थरा इतरे हैं।
विशेषतः इनकी प्रतिमि 'रामलतसर्ग'के खारण ही हुई हैं।
आजपर्यन्त ही मुकुन्द भक्तकारोंमें एवना ही स्तितासुख
की शिष्य रहा है। कल्पमन्थरा इतरे ही सुकु
एवनाके आधारपर इन्होंने रीतिशुद्ध नैषा, अन्ती तथा
मुकुन्दसम्पत्के ठगुल, द्विदेव, कल्पस तथा लेखक
साथ एका जाता हैं। रीतिशास्त्रों कर्मियोंमें प्राची
सम्पत्त रामन लीन। एवना कर्मके केवलमन्थरा
मदिरास, मन्थन तथा दक्षकके साथ रामसहज दक्षक
मान सत्तमान किया जावता। इनकी वक्ष ही विशेषतः
करण करने योग्य हैं कि द्वि-उत्पन्नकारोंमें केवल इन्होंने
ही व्याख्याके लिए समुचित प्रत्यये बाह्य नामसे गणना
साधा किया है।

[सामयिक ग्रन्थ—विं. स. ७० बी० (या० १) विं.
 सा० ३० विं० सा० ३० इ० (साय ४१)]—आ० प्र० ३०
 रामसिंह (अहिराज)—ये जनसत्ता (गवर्नर) के नरेश
 और कुलबीरा राजा जससिंह के पुत्र हैं "हम एक भाव
 युक्ति छविहि परवारी। रामसिंह तिहि सिन यह बरना
 ग्रन्थ नबीन ॥" दोबरीं दम्बी राजा रजवारी धरु दुई हैं
 (१) 'अल्लकार-दर्पण', (२) 'रस-करोमणि', (३) 'रस-विमर्श'
 और (४) 'रस-विनोद'। पहिली रजवारी अल्लकारी और
 दोष अर्थ तीन रजवारीमें रस-विमर्श गृह्यारंभका
 वर्णन दिया है। तीसरी रजवारी कथा परम्परेमें
 बहुतकुछ ही हल रस-ग्रन्थोंमें अन्य रसोक्ति कथा विस्तार
 के साधन बर्णन किया गया है, जिन्का गृह्यारंभ और
 लक्ष्य अन्वयपूर्ण नायिकाभेद की। अन्तमें अन्तिम तीन
 रसपरक रजवारीके रजवाराज देः सन् १७०३ ई०
 १७८२ ई० और १८०३ ई० और अल्लकार ग्रन्थ 'अल्लकार-
 दर्पण' की रजवाराज सन् १७०८ ई० है। 'रस-विमर्श'
 तथा 'अल्लकार-दर्पण' की रजवारीज यहि रजवारा
 राजके पुत्रकाकषणमें है। 'अल्लकार-दर्पण' का अन्त
 भी भारत बीजमें देव, बनारसे १८१५ ई० में हुआ था।
 इस ग्रन्थके ४८८ छन्दोंमें देवबर्ण अर्धलकारात्मक वर्णन
 है। रामसिंह अल्लकारी कालपर साधारण ठस मानते
 हैं। इन्हीं प्रायः 'कुलधराज' का अनुवाद सिना है।
 'रस-करोमणि' ३२२ छन्दोंके ग्रन्थ है। रम्य रसभेद
 गृह्यारंभ वर्णन देव विस्तारमें किया गया है। रसो कथन

इतका नाम 'रसशिरोमणि' रखा गया है। सङ्गीत रचना 'रसमन्तरी'के आधार पर है। इसमें नायिका-भेदना वर्णन किया गया है और श्रवणोद्धर रत्नो केष्ट निग यर दिया गया है।

[illegible][illegible]

रामाज्ञा प्रदत्त-बोलासमी पुनः प्रदीपकं वाच्यं विना
है, को मृगयामुच्यते वरु विनाहते विर रकी गयी है विदु
वह कल्पविचार पुनः प्रदीपकं गत-समयों उत्पन्न
प्रसन्न किया है। वह सारी रचना दोहों में है, - १५
मत्त सरोवरे जात सारिं निमल है ॥ १५ ॥
सात दोहों में है। यह निम्नलिखित विदु पुनः प्रदीपकं

जो दोहा मिलता है, उनके पूर्वार्धमें राम-कथाका कोई प्रसंग आता है और उत्तरार्धमें शुभाशुभ फल। रचना अन्वयमें है और तुलसीदासजी आरम्भिक कृतियोंमें है। रचना-विधि इसके निम्नलिखित दोहोंमें आती है—“सगुन सत्य सनि नयन गुन अवधि अधिक नय वान। होइ सुकल सुख जासु अन प्रीति प्रतीति प्रमान ॥” क्षति = १, नवन = २, गुण = ३, नय = ४ तथा वान = ५ और दोनोंका आधिक्य (अन्तर) = १। इन प्रकार रचनाकी विधि स० १६२१ है। इनमें स्वभावतः वह परिपक्वता नहीं है, जो ‘मानस’ अथवा अन्य परवर्ती रचनाओंमें है। प्रकल्प-विचारमें तो कुछ प्रकट है। तीसरे सर्ग तक कथा रामजन्मसे सुन्दर-काण्डके बालर-सम्पादकी-मिथुन तक आकर छोड़ पड़ती है और आगेके तीस सर्गोंमें पुनः रामजन्मसे आरम्भ होकर सीता-अवनि प्रवेश तक चली है। सातवाँ सर्ग बहुत रङ्गु डग पर लिखा गया है, उसकी छन्दसकसे रामके बचनमन्त्रकी कथा आती है किन्तु छेप छ मन्त्रोंमें कथा न बँकर रामकी गाथा का सहाय किया गया है।

कथाकी दृष्टिसे यह ‘मानस’में कुछ विस्तारोंमें भिन्न है। जैसे दूसरों विवाहके पूर्वका राम-सीताका पुष्प-शाष्टिका प्रसंग नहीं है। धनुर्मसके बाद राम-विवाहका निगमन बँकर जनकजी ओरसे दक्षरभके पास सतामन्द जाते हैं। परशुराम-राम-मिथुन स्वयमर-भूमिमें न होकर वाराणसी कीटो समय मार्गमें होता है। जनकासमें रामका प्रथम पञ्चम समान तट पर न होकर सुरसरि तट पर होता है। विष्णुवन्दनमें जनकका आगमन नहीं होता। सीताकी रोकमें आनेपर विभीषणमें हनुमायुक्ती भेंट नहीं होती। सेतुपथके अन्तर पर शिवलिंगकी स्थापनाका उल्लेख नहीं है। जनककी राजपते पाम दूतत्वके स्थि नहीं होता जाता है। साय हो, इनमें सीता रामके अपोष्णा छोड़ने पर सीताके अन्वि-प्रवेश तकके कुछ ठेके कथा-प्रसंग आते हैं, जो ‘मानस’में नहीं हैं। जैसे वृत्त माछण बाळकको जीवन-दान (६-५१-४), पक-बल्लक तथा बली इवान विधावैका समाधान (६-५-१-४), सीता-न्याय और लब्ध-कुश अन्य (६-५-४-५) तथा (७-४) और सीताका अवधि-प्रवेश (६-७-५)। इन अन्तरों पर विचार करनेमें शक्य होता है कि कवि पर ‘रामायण-प्रद्वन’की रचना तब ‘प्रसन्न बाळक नाटक’, ‘हनुमन्नाटक’ तथा ‘अव्यास रामायण’का उत्तरा प्रमाण नहीं था, जिसका बादकी ‘मानस’की रचनाकी समय हुआ। ‘रामायण-प्रद्वन’ पर ‘वार्ताकी-रामायण’ तथा ‘रघुवर्ण’का अपेक्षाकृत अधिक प्रमाण प्राप्त होता है।

रचनाकी विधि निश्चित होनेसे यह शक्य होता है कि ‘मानस’के पूर्व राम-कथाका कौन सा रूप कविके मान्यमें था, इसलिपि इसकी सहायता तुलसीदासजी यैसी रचनाओंके काव्य-निर्माणमें मनायक हो सकी है, जिनमें रचना-विधि नहीं आती है।

—भा० प्र० गु०

रामानुजलाल श्रीवास्तव—कंठ सपनाय। अन्य १८५० ई० में सिरोहा जयपुर (मध्यप्रदेश) में। आजकल स्वस्थ रूपसे जयपुरमें प्रकाशन-व्यवस्था कर रहे हैं। हिन्दीमें हल्का-फुल्का गद्य, मनोरंजन साहित्य एवं हास्य-विनोदके लेखनके रूपमें आपने विशेष योगदान दिया है। कुछ समय

विश्वम्भरनाथ शर्मा ‘कौशिक’का हास्य-प्रधान साहित्य ‘मासुरी’में प्रकाशित हो रहा था और व्हीट्स रामजी टंडाकी तथा दुपेवीकी लिखी आदि सम्मोंमें स्वर्गीय शर्माजी हिन्दीका नया हास्य शिल्प प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय अन्तर श्लाहावादी, अजीब वेग युगवादी, रसनाय सरकार और इसी प्रकारके अन्य हास्य-रमके लेखकोंका गम्भीर प्रभाव हमें रामानुजलाल श्रीवास्तवकी कृतियोंमें मिश्रित है। हास्यसे अधिक हमें उस समयकी मानसिक चेतनाकी शक्ति मिलती है, जो विनोद-विषय, अन्य और हास्यमें व्याप्त प्रवृत्तियोंसे विरक्त पृथक् थी।

रामानुजलाल श्रीवास्तवकी शैली निगूत सरल और सुहावनेदार भाषा में बात पैदा करनेकी है। आपके हास्यमें हसीक्षिण ‘वेद’ वा ‘वेमक’ जैसी अभिधात्मकता नहीं मिलती। अन्वयार्थ ही आपकी शैलीका विशेष गुण है। दूसरी विशेषता यह है कि आप सबसे प्रकारका हास्य न लिखकर सन्दर्भोंके आधारपर हास्य उत्पन्न करनेकी चेष्टा करते हैं। कथानियों वा स्केचोंके अतिरिक्त आपने कवितायें भी लिखी हैं—कुछ छप्पावादी ढंगकी और कुछ हास्य-विनोदपूर्ण।

आपकी प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं—‘उनीशी रातों’ (आम-समय १९५४ ई०), ‘जबको कंठ’ (हास्य-काल १९५६ ई०), ‘हम शकते बन्दे हैं’ (कथानियों १९६०)। —छ० का० बा०

रामायण महाभाटक—प्रालम्भ चौहानने १९१० ई० में इस ग्रन्थकी रचना की। इसमें दस अङ्क हैं। दस अङ्क या अधिक अङ्कोंवाले नाटकको महाभाटक या परम नाटक कहा जा सकता है (जि० ‘भावप्रकाश’, अलन अपिकार, पृ० २३४, पंक्ति ५ तथा ‘संस्कृत भाषा’, कौश, पृ० २४३)। दस अङ्कोंवाला संस्कृत नाटक ‘राम रामायण’ भी महाभाटक कहा जाता है। फलतः कविके अपने नाटकको महाभाटक कहा है। यह महाभाटक गोस्वामी तुलसीदासने महाकाव्य ‘रामचरितमानस’को दोहों-चौपायोंवाली शैलीमें लिखा गया है। इसमें प्रायः १० अर्थाध्यायों का ५ चौपायोंके बन्ध एक दोहरा रखा गया है। कहीं-कहीं भिन्नता भी दिखाई देती है क्योंकि अनेक स्थलोंपर ११ या ९ अर्थाध्यायोंके बाद भी दोहरा मिश्रित है। महाभाटककी भाषा मधुर एवं सरल है।

‘रामायण महाभाटक’पर ‘रामचरितमानस’ का भरपूर प्रभाव है। जेन्नों ग्रन्थोंके कुछ समानतायें हैं—(१) रामकी म्हा और अगवान् माना गया है; (२) सेतुपथका वर्णन एक समान ही है; चल्के हस्त-स्पर्शसे पाषाण तैरने काव्य है; (३) लकादहन वर्णनमें भी बहुत समानता है, यहाँ तक कि प्राणवन्दने तुलसीदासजी उत्प्रेक्षागत मध्यम कर ली है; उदाहरणार्थ—“कै बबलजक की परगाथा, कै बलु बीलु पड़ा बनबासा ॥ बारह कला मये रनि काका ॥ कैदूई प्रकय अगिनि हम काका ॥” उदाहरणके समय लकासिधियोंकी दुर्दशाका वर्णन भी ‘मानस’ जैसा ही है, यथा—“बरत अगिनि निकरीं सब राजी। कबहु सुदान कहत ब्रह्मचारी ॥ अत्राईं पुष्प खँईं करि नारी। शालक जरत तयहि मजहारी ॥ भावहि रासत करहि प्रकार।

गिरे पाग सप्त सैक उपरा ॥ निम्न नीर हृह सीतु कर,
सम मिलि आवहु नार । दसहु दिवा मर भार्य, पानि-
पानि गोहरा ॥ कचन ओटि मर सन पानी । नहे नीर
भर्य अकुलानी ॥ भागति चारि न नीर संपारा । पीहहि
छाती ठोकि कपारा ॥ रोषहि रासन ठहहि पुकार । बालक
करत तनहि महारा ॥” (४) रामने जब निरीपणको
छकाका राज्य दे दिया तो ‘भानस’ की रीति ‘महानाटक’
में भी कहा गया है—“छका दीन्ह निरीपण काजा ।
बाहि भार सुग्रीव नेवाजा ॥ रामन पूने सीत कगार ।
सेवन कीन सन चित करै ॥ इस सिर रामन देख करि,
पायेउ छका क राज । पावै सुगत से पायेउ; राम गरीव
नेवाह ॥” (कैक ४) । ‘वाल्मीकि-रामायण’ का भी प्रभाव
महानाटकपर दिखाई देता है । उदाहरणार्थ—“(१) जयन्त
सीतले स्तनोंमें बोंब मारता है, (२) राजन सीताने रत्न
रूप और सुवस्त्र अनेकों प्रणय करता है ताकि सीता उसकी
ओर भावपित हो और (३) हनुमान् छकायें बाकर सीता-
की रनिवासमें जोगहे ॥”

यह विन्दीका प्रथम काव्य-नाटक है । ऐसा प्रतीत होता
है कि ‘रामचरितमानस’ की अविलीत होने देखकर राम-
चन्द्र चौहानको प्रेरणा मिली और उन्होंने इस नाटककी
रचना की । इस नाटकने अनुमान होता है कि उस समय
तक रामलीलाका प्रचार हो चुका था । नाटककारका भवान्
अभिनयकी ओर विशेष है । इसी कारण उसने रामकथाके
पात्रोंकी मध्या काम कर दी है । ‘रामायण महानाटक’में
हनुमान्की सीताजीकी खोजमें अनेके ही जाते हैं । अभि-
नयकी दृष्टिमें रहकर नाटककारने चूल्हिका-वस्त्रधारिका
प्रयोग किया है । अनेक नाटिकामें जब रामन सीताके
पैरोंपर गिरता है, तो नेपथ्यमें ईसनेका छन्द सुनाई देता
देता है । यह हनुमान्जीकी हँसी थी । रामन यह न जान
सका कि यह हँसी कहाँसे आयी है । रामने सुन्दर सोचने-
के किम नाम उठाया, उसी समय नेपथ्यमें यह छन्द
हुना कि ये विषकुहे बाण हैं । रामने राम-छन्दनके
कृमि सिर छानकर सीताकी दिखावे और कहा मैंने राम-
छन्दनकी मार बरसा है । सीताकी मूर्च्छित हो गयी ।
उसी समय नेपथ्यमें देवगान्नी होती है “सीते ! किपास न
कर, ये माया-निर्मित सिर हैं ।” नाटककारने नेपथ्य सम्-
प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसकी स्थानपर स्वयं कवयित्री
प्रयोग किया है ।

नाटककारने समस्त कवन भी कराये हैं । हनुमान् सीता-
की खोजके सारांश संसुद्धका समक रूप देखकर कर जाते
हैं । वे सीतसे लगते हैं, “क्या कहें ? क्या ओटि चारें ?”
हनुमान्को इस अनर्थ-द्वेषा विष है—“कहाँ अब कहीं
दृष्टर राजा । कहीं कैरौ सिक भगवान् । ओ का कीज
राम बत आई । कैरौ करन कहें विवा गैवाई ॥ रामन
कवन कीन्ह सब काजा । अये नीर छकाका राजा ॥ इस
सुन्दर कर मरम न जाना । राम क पान कीन्ह गवावा ॥
हम यह पथ बगति नहीं बुझा । जब विस्माह करे नहीं
बुझा ॥” इसी प्रकार राक्षसी सेनाका नाम देकर हनुमान्
मनमें कहता है—देवगान्ति कैसी विविध है ? देवराजकी
जीतनेवाला कौन कहीं गया ? राजका युद्धकर जब रामजी

सेनाको बुला देता है तो रामन मनमें कहता है—मैंने
सुमेरु उखाड़ लिया है, कुंजर एवं हनुको शक्ति सिता दे,
विशुवन भरे मन्त्रोने काँप डरता है । मुझको ये दो तपस्वी,
यानर-भातुजोके सम डरते आये हैं । —गौ० ना० नि०
रामायण—रामचन्द्रके प्रथम आचार्य स्वामी रामानन्दकी
जन्म-तिथिकी सम्वत्सरमें क्यात मतदे है । ८१० पञ्चदश
उनका जीवन काळ १४०० ई० से १४७० ई० से दोष
मानते हैं । ४० रामचन्द्र सुवन्ते ईसा की १२वां शताब्दी
पूर्वार्द्ध तथा १६वीं शताब्दी प्रारम्भके मध्यकाकालमें उनका
अवस्थित होना कहा है । ‘अमरस्य संहिता’ तथा रामप्र-
दिष्ट ग्रन्थोंके अनुसार रामानन्दका जन्म सन् १२९९ ई०
में हुआ था । ४० फरवरीके मध्याह्न आचार्य हैं कनर
तथा रैरास एवं पीपली कनमन्वनी निरन्तरिता । ४०
रामचन्द्र सुवन्ते रामायण, सती तथा सिन्दूर होदीकी
समकाधीन माना है और उन्होंने रामचरित पदार्थ तथा
राष्ट्रप्रासिद्धके साधनको भी स्वीकार किया है किन्तु ये
स्वामी आचार्य विस्तारित्व नहीं हैं । इस कारण विद्वान्गण
आचार्य कर्ण ‘अमरस्य संहिता’ तथा साधनसाधक मन्त्रों की
स्वीकार करता है । इस समयमें मरुताक तथा रामानन्दी
अनेकों प्राज्ञ गुरु-परम्पराओं में ‘अमरस्य संहिता’के भगवा
ही समर्थन करती हैं । रामानन्दकी जन्म ज्ञानके समयमें
भी उत्तर-वाङ्मयका उत्तर है । फरवरी तथा वैशाख
उन्हें वाङ्मयका मानते हैं । वैशाखमें मेरुकोश (मिथुन)
की जन्मका जन्म-स्थान बतलाना है । ‘अमरस्य संहिता’ तथा
साम्प्रदायिक विद्वान् प्रभावको इनका जन्म स्थान बतलाने
है । प्रथम मरुके पक्षमें प्रमाणोंका अभाव है, दूसरे मानी
सम्प्रदायकी आत्मा एवं विचाराना यह माना है, जन्म
वृत्तकी ही सही माना जाता चाहिये । ‘अमरस्य संहिता’
में रामानन्दके पिताका नाम पुष्पसद्वय मौरा नाम बतलाने
है । ‘अमरस्य संहिता’ में पुष्पसद्वय रामानन्द
देवक और ‘अमरस्य संहिता’ में सुशीलाके समान सुशी
नाम मिलते हैं किन्तु रामानन्द सम्प्रदायमें ‘अमरस्य
संहिता’का मत ही मान्य है । वैशाखी रामानन्दकी ही
प्राज्ञका मानते हैं किन्तु ‘अमरस्य संहिता’ में कहे गये
कुछ कहा गया है । रामानन्दके पूर्व नामके सम्प्रदाय की
अनेक मत प्रचलित हैं । ऐतिहासिक प्रमाण अस्मात् के द्वारा
कार जानकी रसिक धरनेके उनका पूर्व नाम रामचन्द्र देव
है । ‘वैष्णव धर्म रत्नाकर’में कहे राममाती वरा पात है
किन्तु ‘अमरस्य संहिता’ तथा ‘अमरस्य संहिता’ में जन्म
नाम रामानन्द ही मिलता है । यही मग मायागिरि
विद्वान्की भी मान्य है । विद्वान्की है कि रामानन्द
उत्तर पहले के कोई हनुकी मन्थाम्नी थे, बादमें रामानन्द राशि
हुए । ‘अमरस्य संहिता’, ‘अमरस्य संहिता’ तथा ‘रत्नाकर’
के अनुसार रामचन्द्र ही रामानन्दके हुए थे । नाना
धारा विचारधाराके कारण रामानन्दने गौड गंगादि
साधन किया । उनका केन्द्र मठ गौडीय एवं गौडीय
पर था, फिर भी उन्होंने भारतमें प्रसूत तीन ही धर्मों के,
भी और अपने भक्त प्रचार किया था । ४८ गिराई
अनुसार हनुमान् मरुके कारण सुद गंगानन्दके उर
नवा सम्प्रदाय वसन्तेश अनुग्रहि गी की । ४९० ई०

प्राचीन रामावत-सम्प्रदायकी करपाय करता है और रामानन्दकी उसका एक प्रमुख आचार्य मानता है। डॉ० फुडर-के अनुसार यह रामावत-सम्प्रदाय दक्षिण भारतमें था और उनके प्रमुख ग्रन्थ 'काल्मीकि-रामायण' तथा 'अध्यात्म रामायण' थे। साम्प्रदायिक मतके अनुसार एक गुरु 'श्री सम्प्रदाय'की आगे चलकर दो शाखाएँ हुई—एकमें छद्मजी-नारायणकी उपासना की गयी, दूसरीमें सीताराम की। कालान्तरमें पहले शाखासे दूसरीको दबा दिया; रामानन्दने दूसरी शाखाको पुनर्जीवित किया। रामानन्दके प्रमुख शिष्य अनन्तानन्द, कबीर, सुदानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहरिचन्द, योगी, भावानन्द, वैदास, बबा, सेन और सुरसुरी आदि थे। रामानन्दकी श्रुति तिथि भी उनकी जन्म-तिथिसे अनुसर ही अनिवार्य है। 'अमृत्यु संहिता'में सन् १४१० ई० की उनकी श्रुति-तिथि कहा गया है। सन् १२९९ ई० की उनकी जन्म-तिथि मान लेने पर यही तिथि अधिक उपयुक्त मान पड़ती है। इसने स्वामीजीको आठु १११ वर्ष ठहराती है, जो नामकृत 'मकमाक'-के साक्ष्य 'मधुत काक बसु पारि के प्रगत जननकी पार दिवो' पर असंगत नहीं है।

रामानन्द द्वारा लिखी गयी कही जानेवाली इस समय निम्नलिखित रचनाएँ मिलती हैं—'श्रीवैष्णव मतान्ज-मास्कर', 'श्रीरामार्चन पद्धति', 'गीताभाष्य', 'उपनिषद् भाष्य', 'मानन्दभाष्य', 'सिद्धान्त पद्य', 'रामरक्षास्तोत्र', 'योग चिन्तामणि', 'रामारामन्य', 'वेदान्त विचार', 'रामानन्दार्थ', 'ज्ञान तिलक', 'व्यान लोका', 'आत्मवैषय राम मन्त्र जोग ग्रन्थ', कुछ कुछ हिन्दी पद तथा 'अध्यात्म रामायण'। इन समस्त ग्रन्थोंमें 'श्रीवैष्णवमतान्ज मास्कर' तथा 'श्री रामार्चन पद्धति'को ही रामानन्दकृत कहा जा सकता है। डॉ० रामदहलू दासने इनका सम्पादन कर इन्हें प्रकाशित कराया है। इन ग्रन्थोंकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। 'श्रीवैष्णवमतान्जमास्कर'में स्वामीजीने सुरसुरानन्द द्वारा किये गये नौ प्रश्नों—तत्त्व क्या है; श्री वैष्णवोंका भाष्य क्यों कहा है; वैष्णवोंके शब्दका स्वरूप, मुक्तिके मुख्य साधन, अष्ट भ्रम, वैष्णवोंके भेद, उनके निवास स्थान, वैष्णवोंका कारुण्य आदिके उत्तर दिये हैं। दर्शनकी दृष्टिसे इनमें विशिष्टाद्वैतका ही प्रवर्तन किया गया है। 'श्रीरामार्चनपद्धति'में रामकी सांग तथा गोटकी पथार पूजाका विवरण दिया गया है। राम चक्रवर्तन द्वारा सम्पादित दोनों ग्रन्थ मूल १५८४ (सन् १९२० ई०)में सरभूषण (अर्ध्या)के बाबुदेव दास (नवाबाद) द्वारा प्रकाशित किये गये। अमरदाचार्यने सन् २००२ (सन् १९४५ ई०)में श्री रामानन्द साहिब मन्दिर, अह्म (अहमद) से 'श्रीवैष्णवमतान्जमास्कर'को प्रकाशित किया। शेष ग्रन्थोंमें 'गीता भाष्य' और 'उपनिषद् भाष्य'की न तो कोई प्रकाशित प्रति ही मिलती है और न हस्तलिखित प्रति ही प्राप्त है। यही स्थिति 'वेदान्त विचार', 'रामारामन्य' तथा 'रामानन्दार्थ'की भी है। 'मानन्दभाष्य' स्वामी रामप्रसाद जीकृत 'ज्ञानकी भाष्य'का सारांश यह आधुनिक रचना है। 'सिद्धान्त पद्य', 'राम रक्षास्तोत्र' तथा 'योगचिन्तामणि' तपस्वी-श्यामा द्वारा प्रकाशित किये गये ग्रन्थ हैं। इन्हीं

प्रकार 'अष्टमयोग' तथा 'व्यान तिलक' तथा अन्य निर्गुण परक कुछक पद कबीर-पन्थमें अधिक प्रचलित है और उनकी प्रामाणिकता अत्यन्त ही सन्देह है। नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 'रामानन्दकी हिन्दी रचनाएँ' पुस्तकमें सङ्गृहीत कुछक समस्त पदोंमें 'इतुमान की आरती' की छेककर शेष सभी पद निर्गुण मतकी प्रतिष्ठा करते हैं। जगता है निर्गुण यन्त्रियोंने रामानन्दके नामपर इन रचनाओंको प्रचलित कर दिया है। इनका कोई प्रचार रामानन्द-सम्प्रदायमें नहीं है। 'यजन रत्नावली' (टाकीर) में रामानन्दके नामने चार हिन्दी पद मिलते हैं, एकमें अवधविहारी रामका वर्णन है, दूसरेमें सख्ताओंके साथ लेखने हुए रामका, तीसरेमें रामकी आरतीका वर्णन है और चौथेमें राजबही रामके भयमें हल जानेका वर्णन है। इन पदोंका प्राचीन हस्तलिखित रूप नहीं मिलता, इनकी भाषा भी नवीन है। अतः वे प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। इस लक्ष्यमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिन रचनाओंका सम्प्रदायमें कोई प्रचार न हो और न जिनको हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। साम्प्रदायिक पुस्तकालयोंमें उपलब्ध हैं; उनकी प्रामाणिकता नितात्न ही सन्देह होती है। सम्प्रदायोंके इतिहासमें भी यह बात देखनेमें आती है कि समय-समयपर उनमें नवी विचारधाराएँ आती गयी हैं और उन्हें प्रामाणिकताकी छाप देनेके लिए गुरु प्रवर्तकके नामपर ही उन विचारोंका प्रवर्तन करनेवाली रचनाएँ यह की जाती हैं। कभी-कभी नवी रचनाएँ न गद्यकर जैन नवे दयने मान्य एवं प्राचीन ग्रन्थोंकी व्याख्या ही कर बैठते हैं। इन सभी दृष्टियोंमें 'श्रीवैष्णवमतान्जमास्कर' तथा 'श्री रामार्चनपद्धति'की ही रामानन्दकी प्रामाणिक रचनाएँ मानना उचित होगा। 'आमर' भाष्य का प्रकाशन राजवर्तन वैदानीने अहमदाबादसे १९९९ ई० तथा शेष हिन्दी रचनाओंका प्रकाशन काशी नागरी-प्रचारिणी सभासे १९५२ ई० में किया।

रामानन्दका मूलतः जनेक दृष्टिसे है। वे राममठिकी साम्प्रदायिक रूप देनेवाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। उनकी प्रेरणासे यथ्युग तथा उसके अनन्तर प्रचुर राममठि साहित्यकी रचना हुई। कबीर और गुरुकी, दोनोंका श्रेय रामानन्दको ही है। रामानन्दने भक्तिता द्वारा की और मूढ़ने लिए भी लोका दिया, फलतः अथ्ययुगमें एक बड़ी सफल उदार विचारधाराका जन्म हुआ। सत्त-साहित्यकी अविकास खार चेतना रामानन्दके ही कारण है। यही नहीं, रामानन्दकी इस उदार भावनासे हिन्दू और मुसलमानोंकी भी समीप जानेकी भूमिका तैयार कर दी। हिन्दीके अधिकांश सन्देह, जो रामानन्दकी ही अपने गुरु प्रेरणा-स्रोत मानते हैं, सुमलमान ही थे। रामानन्दकी यह उदार विचारधारा ग्राम-संघने भारतवर्षमें फैल गयी थी और हिन्दीमें अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओंका मध्ययुगीन राममठि साहित्य रामानन्दको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरणासे लिखा गया।

[सहायक ग्रन्थ—रामानन्द सम्प्रदाय—चरितनारायण श्रीवास्तव]

—ड० ना० श्री०

रामावतारलीला—दे० 'मल्लदास'।

और उन्मुख हुए। उनकी लगभग दस वर्षों तकका कवि-जीवन मामलेंके द्रष्टात्मक भौतिकवादीको आत्मसाध करते जाता है। यहाँ यह उल्लेख्य है कि 'अचल'ने भारतीय सिद्धान्तोंकी ज्योंका त्यों और मूर्द्धक नहीं स्वीकार किया है। उन्होंने प्रगतिवादी कवितामेंकी सृष्टि भारतीय सन्दर्भों की है। उनकी जनवादी चेतना इस देशके परम्पराप्रतिष्ठ तथा लोकके संस्कारों पर अच-जीवन-मूल्यके विचित्र सुधारित हुई है। उनकी प्रेरणाका मूल केन्द्र सामाजिक मानव जीवन रहा है और उन्होंने इसीके सामुहिक चर्याणके लिए क्रान्तिका आह्वान किया है तथा विद्रोहके गीत गाये हैं। 'निराल बेका' तथा 'करीब' की रचनाएँ उनकी क्रान्ति-वृद्धि तथा प्रगतिशीलवादा प्रतिलिपिचि करती हैं।

'अचल'के काव्यात्मक विकासकी तीसरी नवीन दिशा उन्हें अरविन्दके अन्धकारवादकी ओर ले जाती है। अब उनकी दृष्टि स्पष्टकी अन्धका सङ्कल्प और गयी है और जिस 'समस्यात्मक व्यापकता'के प्रति उनके भीतर एक 'छिन्न अन्वेषण'की भावना घुलने लगी थी, उसकी सर्वाधिक चरमस्थिति उन्हें अरविन्दके जीवन दर्शनमें हुई है। 'अचल'के नवीनतम संग्रह 'निराल बिन्दु'की रचनाएँ एक प्रकारके दार्शनिक गाम्भीर्यकी परिचायिका हैं। यहाँ प्रमुख कर 'मधुलिका'का उल्लुख प्रेमी तथा 'करीब'का क्रान्तिवृद्ध कवि जीवनकी प्रीतिरत युष्मिकमें प्रविष्ट होता है और उसकी भाव दृष्टि सङ्कलन तथा अन्तर्मुखी हो जाती है।

छोटी-छोटी दृष्टिसे 'अचल'में निरन्तर निहार जाता है। कविताओंकी भाषा बोधकायके निष्ठ रही है और अन्धोंके प्रयोगमें कोई आशय नहीं जान पड़ता। अरवी-फारसी, संस्कृत तथा हिन्दी (उद्भव एवं प्रामाण्य) सभी प्रकारके शब्द विषय तथा भावोंके अनुकूल व्यवहृत हुए हैं। उन्होंने नये विशेषणों तथा नवीन उपमाओंकी खोज करके नूतन कल्पनाओंका सिंगार किया है। उनके अन्धोंमें सन्मुख गति-प्रवाह है और गीतोंमें सहज सांगीतिक कलात्मकता।

'अचल'के उपन्यास की लिपि है। चार प्रकाशित हैं—'बहरी घुप' (१९४५ ई०), 'नयी हमारत' (१९४६ ई०), 'कलका' (१९४७ ई०) और 'असप्रदीप' (१९५१ ई०)। इनमें भारतीय जीवनके कुछ पहलूका उदात्त किया गया है तथा सांस्कृतिक-सांसारिक संघर्षोंकी समवेत अन्तर्भावकी गयी है। इस दिशामें वे उपन्यास सफल माने जाते हैं किन्तु कल्पनाकी अतिशयताके कारण कथार्थक परिवेश और इसमें छमने वाले चरित्र चर्याकी दुर्निवारता कुछ दूर रह गये हैं। इन उपन्यासोंकी भाषा 'अचल'के कवि-व्यक्तिकी अनुकूल है।

'अचल'की अन्य क्रियाओं में दो निबन्ध-संग्रह 'समाज और साहित्य' (१९४४ ई०) तथा 'रिक्त-क्षेत्र' (१९५७ ई०) और एक आलोचनात्मक ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य अनुसन्ध' (१९५२ ई०) उल्लेखनीय हैं। इन ग्रन्थों द्वारा 'अचल' एक विचारक तथा साहित्यिक सुखी हुए अन्वेष्टाके रूपमें प्रतिष्ठित होते हैं।

—२० प्र०

रामेश्वरी गोकुल—जन्मतिथि—१९१० ई०, मृत्यु—१९४५

ई०। रामेश्वरी गोकुल छायावादी युवाकी उन सञ्चक कवि-मित्रियोंमेंसे हैं, जिनका कवि-व्यक्तित्व और सौन्दर्यदृष्टि उस युगके व्यक्तित्व कवियोंकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट और समग्रित और स्पष्टदर्शपूर्ण रही है। रामेश्वरी गोकुलके गीतों में व्याप्त कल्याण और एक मर्मनाक वेदना हमें उसी कोटि और उसनी ही हृदयप्राप्य रूपमें मिलती है। जितनी कि अग्नेयिकी कवि श्रेष्ठतम कविताओंमें मिलती है। अनुभूतिकी गहराईके साथ-साथ विनोद और अनुभूतिकी मानवीय वैयक्तिक स्वरकी ओ समवेदना हमें गोकुलकी कविताओंमें मिलती है, वह इस बातकी स्तुति थी कि वे आगे नचकर हिन्दीके गीत-साहित्यकी नया स्तर और नवी भावभूमि प्रदान करती। डेजिन जैसा कि होना था, उनकी मृत्तु हृदये अस्फुटतामें हो गयी कि उनकी प्रतिभाका पूर्ण योगदान हिन्दीकी गीत-छोटीकी नहीं मिल सका।

भावनाओंके अनुकूल स्रवत भाषा और अभिव्यक्तिमें स्पष्ट होने हुए भावभावितकी कलात्मक ध्वजना रामेश्वरी गोकुलकी विशेषता थी। गीतोंमें जो दर्द और वेदना व्याप्त थी, वह कुछ ऐसे स्वरकी थी कि यदि उसके साथ शिल्पकी सीपानमयता या निमग्नता आती तो वह केवल शब्दवाद रह जाती। छायावाद काका वह वह समय था, जब उसकी नवी समवेदनाके अनुकूल सर्वाभावा शब्द-भाषाद्वारा ही मिल गया था, लेकिन उन शब्दोंका मर्म और उनकी पहचान उस समयके अधिकांश कवियोंमें उस शक्तिसे साथ नहीं थी, जिस शक्तिसे साथ होनी चाहिये थी।

छोटीकी दृष्टिसे भी रामेश्वरीगोकुलके गीतोंमें हमें जिस व्यक्तिगत परिवेश मिलता है, वह सुगम, भावुक शिल्पकी साथ-साथ चरमका हुआ मानव हृदय है, जो सभी समवेदनाओंके प्रति सुक है, पर जो भाविकात्ममें बाधक न होकर भाविकीके भी, गहरे स्तरसेकी शक्ति रखता है। अनुभूतिकी सञ्चर्यके साथ-साथ रामेश्वरी गोकुलके गीतोंमें हमें वह विशेषता भी मिलती है।

भाषाकी दृष्टिसे रामेश्वरी गोकुलके गीत यद्यपि छायावाद द्वारा अन्वेषित शब्द-भाषाद्वाराकी स्वीकार करते हैं। फिर भी उन अन्धोंकी छेकर उनके विभिन्न आचार्यका कुछ प्रयोग कविजीने किया है। अनुभूतिकी निताप्त सही बनानेमें जिस नुनायकी आवश्यकता होती है, उसकी दृष्टता हमें रामेश्वरी गोकुलके गीतोंमें मिलती है।

कुति—जीवनका सपना (संविताओं और गद्य-गीतों का संकलन, १९२६ ई०)। —क० का० व०

रामेश्वरी देवी मिश्र 'बकोरी'—जन्म १९१६ ई०में केदार प्राग, बिहार उन्नाव (उत्तरप्रदेश) में। आपकी पितामा नाम ७० अमाचरण मूलक था। इनके पिता सहायकाद्वारा होते हुए भी काव्यमें रुचि लेते थे। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें लिखीं। पिताकी मृत्युके बाद माताकी देखरेखमें इनका काव्य-प्राप्त हुआ। अपने मामा बनारस में, नवी रहित हन्देश्वरी देवी तथा चाचा बाबूका सुक (उत्तराखण्ड केकील) से हल्ले रहित प्रेरणा मिली। फलतः इनकी रचनाएँ उस समयकी प्रमुख रचिकाओं—'साहूरी', 'सरोज', 'सुक्ति' आदिमें समाजपूर्वक प्रकाशित होने लगीं। कवि-सम्मेलनोंमें भी हन्देश्वरी

उम्मान मिला। 'सुभा'के प्रकाशनने इन्हीं प्रमुख कविनिधियों में स्थान दिला दिया। 'विशाल वात', 'विस्मयित' आदि प्रयोगे पुरस्कार भी किया। सन् १९०९ ई०में इनका विवाह कवि मधुकर कर्मोत्तकर भिन्न 'महर्षि' लखनऊमें हुआ और कुछ ही दिनों बाद 'स्वर्धरि' रोगके माराम्ब हो जानेके कारण इनकी यकाल कुछ सन् १९१५ ई०में हो गयी। इतनी कम उमरमें ही इनका इतना विकास इनकी प्रतिभाका अन्यायम उदाहरण है।

आपकी निम्नादिता रचनाएँ हैं—'उषा गीत' (अन्य पश्चिमिण हास, लखनऊ), 'किंवदन्त', (१९१३ ई०), 'हृष हरि तथा अन्य कहानियाँ' (१९६० ई०), 'मकरन्द' (१९३९ ई०)।

इनमें 'उषा गीत', 'किंवदन्त' तथा 'मकरन्द' इनकी गीतों तथा कविताओंके संग्रह हैं। 'हृष हरि तथा अन्य कहानियाँ' इनकी कथागिनियोंका संग्रह है। इनकी कविताओंमें गम्भीर रहस्यता, सुष्ठु विचार एवं प्रसाद युग्म तथा प्रभावमयता पाई जाती है। इनकी कविताओंमें कल्पना एक सदाय प्रवाह बनकर आधी है, चमत्कार बनकर नहीं। वह विषयके साथ उद्बुध होती है वस्तुकी रूपान्ति करती हुई। इनकी कविताओंके विषय तत्कालीन समाजसे अन्य छेदे हैं। छायावादिपंथी आदि वे केवल 'अच्छा सगीत' वाकर नहीं रह जाती। उनके स्वरोंमें कभी-कभी ज्ञानि और वास्तव भी हिलोरेँ होता है। उनके प्रमुख छन्द जैव, अरिह, कविता, सर्वथा है। छन्दोंके लक्ष्यमें भी बहुत सुन्दर उच्चारण भी है। जीवनके प्रति रहस्यवादी भावना ऐनक तात्कालिक प्रमाण एवं विश्व बनकर ही आधी है। इनके गीतोंमें अधितीय प्रकाशित है। वेय छन्दोंकी छंदिने इनके गीत बहुत सुन्दर है। इनमें जीवनके एक पक्षका ही अन्तर्गत नहीं है। १९ वर्षकी कविनीसे इतने अधिक भाषा की भी नहीं जा सकती। इनकी भाषामें अधितीय प्रवाह की सादरी है। कृतिमत्ता एवं आरोप नहीं है। वे सच्छन्द वाक्की विरहछन्द एवं एक अर्थमें यथार्थता बनान करनेवाली प्रथम कलाकार है।

'मधोरा'की कथानियोंमें प्रेमकी अभिव्यजना आदर्शके आलोक पक्षोंके विस्तार देते हुए भी गयी है। इनकी कथोपकथन अत्यन्त सविष्ट, मार्मिक एवं पात्रासुल्लूख हैं। —जी० रा० ५०

राय कमलानन्द-प्रेमचन्दने 'प्रेमाश्रम'में राय कमलानन्दका विषय एक आत्मदर्शकी भाँति लिखा है। वेते तो वह एक सम्पन्न क्षत्रीय है और जीवनमें आत्मदर्शक योग करना उसका लक्ष्य है। उसे गौर सासारिक अलुभन है, जिसके आधार पर वह ज्ञानकरके साधनिक स्वरूपको पहचान लेता है। उसमें साधनपूर्ण और मनोवैज्ञानिक व्यवसाय नात-नीत करनेकी अग्रजुत क्षमता है। ज्ञानकरके अने ही गायत्रीकी बाधदायक पर अधिकार कर ले, उसकी छल्लिं उसका सटीक अधिक मूल्यवान् है। सम्पूर्ण सासारिकताके रहते हुए भी उसमें आदर्शपूर्णतम योग-शक्ति है, जिसके दृष्ट पर वह ज्ञानकरके दिने हुए विश्वको पना जाता है। अन्तमें वह साधुवेष धारण कर चित्रकूटमें निवास करने लगता है। गायत्रीने उसीके साधुवेषकी प्रसिद्धि सुनी थी

और उसीके दर्शनोंके लिए वह चित्रकूट गयी थी, वहाँ उसका अन्त हो जाता है। —जी० रा० ५०

राय कृष्णदास-उपनाम 'नेत्रो'। कम उम्र १८९२ ई० वाराणसीमें। प्रेमचन्दके सप्तकाष्ठोंन कथागिनिक, यथोक्त लेखन। चित्रकला, मूर्तिकला, एवं पुरातत्त्वमें विशेष रुचि। स्वस्थ ललित कला अकादमी। बनारसके प्रायः परिवारके हैं। प्रकाशनीके धनिक मित्रोंमें से। सत्पाठक भारतीय मन्दार (साहित्य प्रकाशन संस्थान)। सत्पाठक भारतीय कला भवन।

राय कृष्णदासकी कथानियोंमें भारतीय जीवनके सामाजिक व्यवस्था पर सतत, दोनों समाज रूपसे वर्तमान है। आधुनिक छेदक होनेके नाते शिक्षणमें कम्य और कलात्मक रचनाओंके अपेक्षा आदर्श और चार्मिक सचको अन्तर्गत वर्तमान है। भाषा आचल और उद्बुधपूर्ण मित्राण सत्पाठक, यदि मूलक अन्तर्गत होती है।

गद्य-गीतोंमें इनीलिय आलुभता इनकी सैमीकी एवं सजीव एवं सत्पाठक शक्ति बन गयी है। छायावादी तथा सत्पाठक इनके गद्य-गीतोंकी आन है। आनवीध आनवीधका आलुभ बन कोमल एवं आनवीध रचनाओंमें विशेष रूप से विनिवत हुआ है। गद्य-गीतकारोंमें आनवीधक चरुवी और रानीके साथ यदि किसीका भी नाम लिया जा सकता है तो वह है राय कृष्णदास।

इन साहित्यिक शक्तिओंके आतिरिक्त शोधपरक साधनिक रूप मूल रचनाओंकी प्रामाणिक एवं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्योंकी मूल आलुभक विनिवत सत्पाठक आनवीध चित्र और मूर्तिकलाके साथ बनना, पुरानी मित्रिक आनवीध वैश्वीके चित्रोंकी सत्पाठक बनना—राय सत्पाठक विशेष रुचि है। 'बनारस चित्रकला' (१९१९ ई०), 'आनवीध मूर्तिकला' (१९२९ ई०) आपके मौलिक प्रयोगोंमें हैं। राय कृष्णदासके इस व्यवस्था और जीवनके कारण आप 'भारतीय कला मन्दार' एक वैश्वीय साधन हैं। आनवीध वही कारण है कि इनका राय सत्पाठक साहित्यिक रचनाओंके अपेक्षा भारतीय चित्रों और मूर्तिकलाके पक्षपालने, काक विचारित करनेमें अधिक समय भी लगे हैं।

आपकी अत्यन्तपूर्ण रचनाओंमें 'साधना' काशी सत्पाठक (१९२९ ई०), 'आनवीध' (१९२० ई०) 'सत्पाठक' (१९२९ ई०) मुख्य हैं। 'प्रकाश' गद्य-गीतोंका संग्रह है, जो १९२६ ई०में प्रकाशित हुआ। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकलाके चित्रोंकी साधनात्मक विचारोंने बहुत विद्या है मित्ति हिन्दों विशेष व्यक्तिक और विश्वेयमके साथ राय कृष्णदासकी पुस्तकोंमें हिन्दी साहित्यके उर्ध्वगम और सत्पाठक रचना में सत्पाठक हो है। —जी० रा० ५०

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'-जन्म-जयपुरमें (मध्यप्रदेश) १८८८ ई० में। इनकी पिता राय वजीर नबीक है। बचपन की अवस्था में पिताके मृत्यु हो गयी। कलस प्रान्त पोषणका मार पाकर राय जीनभरस पला। ६ बने ही कुछछत्र दुर्घि और प्रसिद्धात्म्य विद्यापी थे। मित्तिने केकर भी० २० और नकल्य तककी परीक्षामें उत्तम अंशमें प्राप्त की। वे जयपुरके प्रसिद्ध वजीर और नबीक

सम्प्राप्त की पदाधिकारी थे। आप 'धर्मकुलमातर' गाम्भीर्यपत्रके सम्पादक, विद्योत्साहितक सेनापति तथा राज्यपक्षिपाटित सीमापति, रुद्रनके सदस्य और कानूनपक्षी जगतके प्रिय नेता थे। इनके वेदान्त, गीता, सञ्चारचार्यके दार्शनिक ग्रन्थों और नररहस्यका अच्छा ज्ञान था। ये कुसुल वक्ता सलील-मर्मप और अभिनयपटु थे। कट्टर समाजवादी, आर्यमात्रके प्रबल विरोधी, ईश्वर, राजा तथा देशके भक्त थे। रावनीतिक विचार 'नरम-रक्त' के थे।

जुनियोंने नाम ई—'धर्मरत्न-भावन, सिधूतका पञ्चा मुद्रा—१९०३ ई०), 'सुनुजय (सुसु और धान पर ११ अनुकान्त छन्द—१९०४ ई०), 'प्रदर्शन-स्वागत' (साप्ताहिक अरस्थाने प्रामित रुमोवोटीके १०६ छन्द—१९०६ ई०), 'राम रावण विरोध' (चम्पूकाव्य—१९०६ ई०), 'स्वदेशी-कुण्डल' (विश्वकविपत्रक ५० कुण्डलिया—१९१० ई०), 'राजसूत्र' (समशी-हिन्दीमिश्रित काव्य—१९११ ई०), 'बल्लभ विद्योग' (रमोरोलीका काव्य—१९१० ई०), 'रत्ना युक्त सदाश' (मरुतके दही नामके प्रथमका प्रमुद्रा), 'तत्पर-तत्परिणी' (अन्तराचार्यके तत्त्वबोधका प्रमुद्रा) और 'भद्रकला-आनुकुमार नाट्य' (कविप्रत कथानुसार आधारित सुदन्त नाटक)।

'पूर्ण' नैसर्गिक प्रतिभाके आनुकवि थे। इनकी अधिकांश कविताएँ प्रथमप्राप्त हैं विन्तु कुछ कविताओंकी भाषा कई मिश्रित एहीदोली की है। एहीदोलीकी कविताएँ प्रायः प्रचारालोक और सामयिक हैं। रचनाओंके मुख्य विषय—वेदान्त, समाजिक अवस्था, धार्मिक आन्दोलन, रामभक्ति, देशभक्ति और प्रकृति-सीन्दर्य हैं। छन्दोंमें कुण्डलिया, छन्दय सवैया, कविता, रोका आदि प्रमुख रूपसे प्रयुक्त हुए हैं। अनुमात्रोंके अतिरिक्त छन्दोंमें नाटक, चम्पू, मुक्तक और प्रबन्धसुक्त रहित हैं। पद्यकी भाषा गल्पे मिश्र है और उसकी बहुत बड़ी विशेषता स्वच्छन्दता है। छन्दोंमें मुक्तका प्रयोग अनिवार्य न होकर छन्दके आग्रह पर है। 'पूर्ण' अपने समाजके बर्षाथ विमर्श और प्रथमप्राप्तके परम्परावादी कवि होते हुए भी नवीनताके पीक थे। उनकी काव्यमें राजभक्ति धर्म देशभक्ति तथा प्राचीन एवं नवीन विचारधाराओंका समन्वय है। उनकी वैद्यकज्ञान ३० जून, मन् १९१५ ई० की हुआ था।—सं० ना० प्रि०

रावण—रामकथाके प्रतिपक्षी नामकके रूपमें ही रावणके व्यक्तित्वकी वृद्धिवादा हुई है, अतः रावणकी कल्पना रामकथाके प्रथमप्राप्त रूपके साथ ही जुड़ी हुई है। स्वतन्त्र रूपमें रावणसम्बन्धी कोई उल्लेख भारतीय वाङ्मयमें नहीं पाये जाते हैं। डॉ० बाबूजीने अनुमान किया है कि राम रावण-युद्धकी कल्पना द्वन्द्व और द्वयोस्तरके सञ्चारके आधार पर की गयी। मौर्य-साहित्यमें रावणसम्बन्धी कोई उल्लेख मिलते हैं, उनका आधार सम्यक्त 'वासुकी-रामायण' तथा लोकप्रचलित रामकथा की है। दिनेशचन्द्र सेनका यह अनुमान कि 'दशरथ जन्तक' रामकथाका आदिश्रोत है तथा रावण और बानरोंसे सम्बन्धित आख्यान रामकथाके प्रचलित होनेसे पूर्व प्रसिद्ध थे, प्रमाणपुष्ट और विश्वसनीय नहीं मान प्रस्ता। श्री सेनने उक्त और रावणके 'लकावतार सूत्र'में वर्णित धर्म-युद्धविषयक आख्यानका

उल्लेख करते यह सिद्ध करना चाहा है कि यही आख्यान राम-रावण युद्धका मूलधार है परन्तु वास्तवमें राम-रावण-युद्ध ही युद्ध-रावण धार्मिक-विवादका आधार कहा जा सकता है। 'लकावतारसूत्र'के चीनी रूपमें इस विवादका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे इसकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। 'राक्षस' अन्व मनुष्यके शत्रुके अर्थमें प्रयुक्त होता रहा है। रामायणकालक यह शब्द अशुभसूचक बन गया था। अनुमान है कि वास्मीकिने इविष्ट वस्तुओंके चार्मीको राक्षसीके काल्पनिक कथामें मूर्त कर दिया।

रावण शब्दका शाब्दिक अर्थ है 'भयकार रवकार'। उसकी विशेषताओंमें हमने दशमुख होनेका भी अनेक बार उल्लेख हुआ है परन्तु यह उल्लेख आधुनिक ज्ञान प्रस्ता है। रावण इतना अधिक शत्रु करता है कि दश-भुजोंने निकले स्वर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। कदाचित् ऐसी कल्पना करते हुए ही उसे दशमुखकी सजा दी गयी और एक बार दशमुखके रूपमें माना जाकर रावण स्वयासत भीषणहु बन गया। इस अनुमानका समन्वित्व प्रमाण यह है कि रामायणके अनेक स्थलोंपर रावणके एक मुख होनेका उल्लेख स्पष्ट रूपमें किया गया है।

रावणने पिताका नाम कहीं-कहीं पुत्ररूप और कहीं-कहीं पुत्ररूप-पुत्र वैश्रवण और वैश्रवा तथा माताका नाम सुमाकी मिलता है। परवती साहित्यमें पुत्ररूप रावणके पितामहके रूपमें ही प्रसिद्ध हुए। रावणकी वंशावलीका उल्लेख 'रामायण', 'महाभारत', 'कर्मपुराण', 'बालमन्व-रामायण', 'दशमवतारचरितम्' (हिमने) आदिमें प्राप्त होता है। 'भयपुराण'के अनुसार विष्णुका और विष्णुकापिष्ट वृत्ते अन्य में रावण और कुम्भकरणके रूपमें उत्पन्न हुए थे। वैदिक नामवर्णके अनुसार विष्णुने पाण्डव जन-विषय वनाक्रम अक्षर-वीरिमें उत्पन्न होते हुए रावण और कुम्भकरणके रूपमें अवतरित हुए थे। रावणसम्बन्धी यह कल्पना प्रायः सभी पुराणों और बादके काव्योंमें प्राप्त जाती है। विद्वत्त ही इसका आधार रामकथाका वैदिकरण और उसमें धार्मिक-भावनाका संयोग ही है।

रामकथाके सार्वभौमता रावण-वर्षसे ही सिद्ध होती है। इसीलिए राम और रावणसे सम्बन्ध अनेकानेक रचनायें समय-समय पर होती रहीं। 'वासुकी-रामायण'से प्रारम्भ होकर रामकथा चरित्र उत्तरोत्तर अधिक भीरुवत् होता गया। प्राकृतके 'रावण वरो' अथवा 'सिद्ध-व' नामक महाकाव्यमें 'वासुकी-रामायण'के युद्धकाण्डका प्रसंग अत्यन्त ओजस्वी और प्रभावशाली रूपमें विस्तारमें वर्णित है। इसमें रावणके शौर्य और पराक्रमका तो विधान है ही, इसके कामिनी-केकि नामक अन्वयमें उन्मत्तकी योग-विद्यासका भी विस्तृत वर्णन है। 'महति काव्य' अथवा 'रावण-व' नामक रचनायें रावणका चरित्र 'वासुकी-रामायण'पर ही आधारित है। 'महाभारत'के रावण प्रपञ्च अन्तमें रावणकी येन्द्राधिका किमत्तका अद्भुत वर्णन हुआ है। 'आष्टचर्य चूडामणि' नामक रचनायें बतावा गया है कि रावण, रामका वेष धारण कर सीता हरण करता है। दसवीं शताब्दीमें 'छन्दारवण' और 'स्वप्न-दशानन' नामक दो रचनायें

इन्हें, जिनमें रामणके चरित्रको प्रमुख रूपमें विधित किया गया। हिन्दीमें सर्वप्रथम सुलुमीदासने 'रामचरितमानस'में रामणका चरित्र विस्तृत रूपमें लिखा है। किन्तु सुलुमीदासने अपनी अन्यथा रामयणिक कथाएं अपने पाठकों और श्रोताका वैसा वर्णन नहीं किया, वैसा कि एक महाकाव्यके प्रतीकात्मकके लिए आवश्यक था। उन्होंने रामणको दुष्टता, क्रूरता, लज्जवत्ता और बहूत जगना पर ही विशेष बल दिया है। साथ ही उन्होंने रामणके चरित्रके एक अन्य पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया है, जो ठवके सभी धर्मोंमें चरित्र-विशेषमें विशेषाधिकार पाया जाता है। वह पक्ष है, जसके अन्तर्गत् रामणका रामयणिका। वह निरन्तर रामका ही आलस करता रहता है, अन्तर केवल इतना है कि उसका ध्यान 'कुमार' अर्थात् वैराग्यका है—रामणका जगत् ही रामके द्वारा नष्ट करने में सुख होनेके लिए हुआ था। सुखके अन्तर्गत पर रामका नाम केनेके कारण वह सदाशिव भागी बनता है। उसका सम्पूर्ण तेज सभी में छपा जाता है। केवलने अपनी 'रामचरित्र'में रामणके ऐश्वर्य और वैभवका विधिवत् परिचय दिया है तथा जसके विरुद्धका भी उल्लेख किया है परन्तु 'रामचरित्र'में रामयणिक चरित्र-विशेष सम्पूर्ण रूपमें नहीं हो सका। केवलने काव्यका यह पक्ष प्रमत्त नहीं है।

राज्य-काव्यकी मायुष्य और रक्षित्वा व्यवहृत कृतियोगि
राजपक्ष बरिष-विषय सर्वथा ब्रह्मण्य है और वह सामा-
यिक ही है। भाष्यनिक अंगुली 'राजपक्षोदय', 'सत्वेय' आदि
काव्यीयं राजपक्ष बरिषकी कल्लेखनीय विषय नही
पाया जाता। राजपक्ष बरिषकी प्रमुखता हेतु इस वि-
षयीय दृष्टिकोणसे अस्तुत्य करनेका एक उत्कृष्टनीय प्रयास
हरदत्ताक्ष सिंह द्वारा रचित 'राजपक्ष भाष्यकाव्यीय' अवश्य
पढ़ना चाहता है। इसमें राजपक्ष बरिषमें उत्पन्न पक्षका
प्रकाशन किया गया है। इसमें अनुवाद राजपक्ष भाष्य
परिचय, कुण्डल राजनीतिविषय और अक्षरप्रकाशनी बोधा
था। इस प्रकार कविने राजपक्ष बरिषमें नया समन्वय मेघ
और उदात्त अंगुलीका समन्वय करनेका यत्न किया है।
'राजपक्ष भाष्यकाव्य'की रचना निम्नका है—
पक्षके निम्नानुसार की प्रमाणों इन्हें ज्ञान प्रदीप है।

राज-कथाके सम्पूर्ण बर्णित और विवक्षित राजकीय होकर प्रसिद्ध आधिकारिक अतिरिक्त राजकीय प्राधिकारको भी प्रभाव प्रसिद्धि मिली है। 'अन्वेद बाबा', 'प्रकाश कन्देवर' तथा अन्य अनेक रचनाएँ राजकथन कही जाती हैं, विलेख कल्लेके विद्वत्प्राप्ति सुचना मिलती है। वे रचनाएँ मिलन ही अपेक्षाकृत नवीन हैं और वह नहीं कहा जा सकता कि इनके रचयिता राजपूत और राज-कथाके राजपूत अधिक हैं।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा बा० कानिह कुस्ते, गुल्सी-
दान : बा० माताप्रसन्न गुप्त, कल्याणका मागस विने-
याक, गौना प्रेस, गोरखपुर. गुल्सीदास और उनकी पुत्र-
राजपति दीक्षित.] —यो० प्र० सि०

रावी-जन्म १९११ ई०। पूरा नाम रामप्रसाद बिस्मिल है। रावीके नामसे हिन्दी कगलें प्रसिद्ध हैं। आगलके रहनेवाले हैं। नाटक, कहानी-संग्रह, छन्दुकाव्यों और

निम्नलिखित वक्तव्य एक सपना या भी लिखा है। यदि
प्रामाणिक नैतिक समुदायों में लेखकों रूप में की गई है।

राणी मुखराय भादुकाप्रधान हैं। ये ऐलान हैं। इन
कारण अन्तर्गत भादुकाप्रधान, समस्तार्थ जेवनेके निम्न
निकट की, याथा व्येगमयी और तथे निम्न म विधि—
यही व्यापकी विधेयता रही हैं। विद्वान्ओं की विधि
स्थितिओंके भावनात्मक निम्नार्थमें अन्तर्गत
विधात हैं।

हनुमन्मार्गमें भाषकी दीदी अधिक निरुत्तर है ॥ १ ॥
 होमि-होमि कहानियोंमें जैबन्ध विविध हनुमन्मार्ग
 मानिक अभिव्यक्ति हुई है । जैसे वना गुप्तता कथन है ।
 (१५८) भाषमें वही हो मकल हनुमन्मार्ग भाषी है ।
 कथावि आच्छेद हनुमन्मार्ग कथनोंमें दृष्टान्ती भाषाभाषी
 गद्यता प्रगत वना रं किन्तु भाषकी हनुमन्मार्गमें न
 सत्यका निरुत्तर सिद्ध प्रगत देखनेमें काय है ।
 राधाभाषक हनुमन्मार्ग और जगन्नाथ के निरुत्तर भाषकी
 कथा वना वना वद भाषकी भाषाभाषी निरुत्तर है ।

नाटकोंमें यही दैवी वापस' उत्पन्न कर रहा है। तबसे
पाशोंसे रज्जुना, जन्मों विपत्ति और जन्मों समुद्र' नाटकों
परिचित होकर ही अनेक कविओं की नाटकीय रस
कविता है। 'प्रेम नाटकों का जन्म' (१९४७) २८८
कथायात्रा में आधुनिक संस्कृत का जन्म ही मिल गया है।
विश्व विद्यालय अफिमन में एक दुर्लभ रूप है।
कुल रूपकाय' विनाश नाटकीय है, कुल रस, धारण
के रूप में प्रस्तुत किने गये हैं। कथायात्रा में यही है
है। है।

पत्रकार होनेके नाते आपने कुछ लिखने की 'कान' खोलकर मा उकता है' (१९५६ ई०) भी लिखे हैं। निम्नलिखित में भी आपनाप्रधान ऐसी होकर नाते बर्तावकी बात भीत केना उगता है। लेकिन यह मन होने का अर्थ नहीं है। यचनाओंमें आपकी कसौटी शायद भी होत रही है।

काव्यो जलपथोपक्रमः प्रथमः पुनः प्रथमः ई-१००
(काव्यो जलपथः प्रथमः, १९१०), 'पूर्व' दिग्दर्शकः।
काव्यो जलपथः प्रथमः, १९१०, 'पूर्व' दिग्दर्शकः।
१९१० ई। 'काव्यो जलपथः' (दिग्दर्शकः)
प्रथमः, १९१०, 'पूर्व' दिग्दर्शकः।
'काव्यो जलपथः' (दिग्दर्शकः)
१९१० ई।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मयी दिर्घा-५६

[illegible]

२५००१ रुपये की निधि पञ्जाब के उत्कालीन राज्यपाल न० बी० गाडगिल के हाथ समर्पित की गयी, जिसे उन्होंने वर्षा-समितिको राष्ट्रभाषा के प्रचारार्थ वापस कर दिया। समेकनमें लगभग २०००० रुपये व्यय हुए, जिसमें १००० रुपये भारत सरकार और ५००० रुपये वर्षा समिति के द्वारा अनुदानस्वरूप मिले। (२) हिन्दी-दिवस—हिन्दी दिवसने अवसरपर साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया जाता है। (३) परीक्षा—गृहमन्त्रालय द्वारा संचालित परीक्षाओंमें ५००० परीक्षार्थी प्रतिवर्ष भागलिष्ट होते हैं। शिक्षण-अवसरो के लिए समितिने कार्यालय ३६, कैनिंग रोडमें, नयी दिल्ली महाविद्यालय चला रहा है। (४) शिक्षा—रेलवे कर्मचारियोंको हिन्दी शिक्षाके साहित्य वर्षा-समितिको दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। —ग्रे० जे० २०

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा—हिन्दी नगर, वर्षा, स्थापना मई १९३६ ई०, संस्थापक महात्मा गान्धी, विवरण—हिन्दी साहित्य सम्मेलनके नागपुर अधिवेशनमें, जिसके समापति डा० राजेन्द्र प्रसाद थे, हिन्दीतर प्रदेशोंमें राष्ट्रभाषाके व्यापक प्रचारके लिए इस समितिका निर्माण हुआ। समितिने प्रथम सत्रस्य थे—मईमें महात्मा गान्धी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, प्रबोचनमदास, जयप्रकाश नारायण, आचार्य अत्रेय देव, काका काकरेकर, बाबा रामदास, जमन राम, साधनलाल चतुर्वेदी, विद्योद्धारि, हरिहर शर्मा, मजलाल बिस्मिल, नर्मदा सिंह, श्रीनाथ सिंह, जेठू सुन्दरी रमन आदि। संस्थाका मूलमन्त्र है, 'एक हृदय ही भारत जननी'। भारतके समस्त प्रदेशोंके अतिरिक्त कका, बर्मा, अफ्रीका, इरान, जावा, सुमात्रा, मारीशस, जपान, सहजान तथा द्वालीपमें भी समितिके केन्द्र हैं।

कार्य और विभाग—(१) राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको परीक्षाओंके देश-विदेशमें २३९६ परीक्षा केन्द्र, १६० शिक्षण केन्द्र, २७ राष्ट्रभाषाविद्यालय और महाविद्यालय, ११७५ प्रमाणित प्रचारक हैं। जब तक विभिन्न परीक्षाओंमें २१ लाख, ८८ हजार, १३६ परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं। (२) संगठन—१५ सदस्योंकी कार्यसमिति है, जिनमें १५ सदस्य हिन्दीतर प्रदेशोंके प्रतिनिधि हैं। (३) ग्रामीण समितियाँ—गुजरात, महाराष्ट्र, किराँत-बागपुर, मध्यप्रदेश, मिर्जा, राजस्थान, जामना, बंगाल, मणिपुर, उत्तराखण्ड, मराठावाड़ा, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबादमें समितिकी स्थानीय समितियाँ हैं। प्रत्येक समितिका एक-एक स्थायी सचालक नियुक्त किया गया है। (४) राष्ट्रभाषा महाविद्यालय—गत ८ वर्षोंमें वर्षोंमें एक महाविद्यालय संचालित है, जिनमें अहिन्दी भाषा-भाषियोंके अध्ययनकी विशेष सुविधा है। (५) राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन—प्रतिवर्ष बह सम्मेलन मिश्र-मिश्र प्रान्तोंमें होता है। अब तक वर्षा, अहमदाबाद, पूना, बम्बई, बागपुर, पुरी, जयपुर, श्रीपाल तथा दिल्लीमें ये सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। (६) महात्मा गान्धी पुरस्कार—राष्ट्रभाषाके प्रगति की गयी सेवाओंके सम्मानस्वरूप १५०१ रुपये का यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अतःक आचार्य शिरोमणिजन सेन, श्रीपाद दामोदर सातवकेन्द्र, आचार्य विनोबा बोरे,

प्रधानपञ्च ५० सुप्रसन्न स्वामी, सन्तराम बी० ए० और आचार्य कलकाल केन्द्रको समर्पित किया जा चुका है। (७) 'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभाषा'—समितिको जोरते थे वे भी आधिकारिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। (८) प्रकाशन—राष्ट्रपुस्तकोंके रूपमें अब तक ५० पुस्तकोंकी ६५ लाख प्रतियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। समितिके पास अपना ग्रंथ है। विभिन्न विभागोंमें १५० कार्यकर्ता लगे हुए हैं। (९) पुस्तकालय—लगभग ८,००० पुस्तकें हैं। —ग्रे० जे० २०

राष्ट्रभाषाध्यायी—'भागवत पुराण'के दशम स्कन्धके छन्दोमय अध्यायसे तैत्तिरीय अध्याय तक पाँच अध्यायोंको 'राष्ट्रभाषा-ध्यायी' कहते हैं। इन पाँच अध्यायोंको 'भागवत पुराण'का भाग कहा जाता है। 'राष्ट्रभाषाध्यायी'में रास प्रारम्भ करने के लिए श्रीकृष्णकी अन्त प्रेरणाका तथा द्वारतीय पृथिव्यान्तरी ज्योत्स्नानाचल विचारोंका बहुत ही सारमय काव्यमयी भाषामें वर्णन किया गया है। क्यों ही श्रीकृष्णने मनमें रासलीला करनेका विचार आया; समस्त जनमानस अनुप्राण की लाडिलीसे अनुप्राणित हो उठा। कृष्णने अपनी श्रिय बड़ी उठानी और उसकी तान छेदना प्रारम्भ किया। बहोतप हुनसे ही ब्रजकी गोपियों अपने तन मनकी सुधि भूल, काम-काजकी शीर्षमें छोड़ आग लगी हुई और कृष्णने प्राप्त वन-वीथियोंमें जा पहुँची। श्रीकृष्णने सब मानने उन्हें अपने कर्तव्यका वीथ करवा और वापस अपने घरोंकी लौट जानेका अनुप्रेष किया किन्तु गोपियोंने किसी मर्वादाकी स्वीकार नहीं किया और अपनी छेदपट्ट हट नहीं रहीं। तब कृष्णने आनन्दमुक्तित ही बनने साथ मण्डलाकार स्थित होकर रास रचाया। वैष्णव मतमें इस रासलीलाकी ज्ञान, कर्म, योग और शक्ति भागोंकी सगणि माना है। इन लीलाका सचास्य काम-विनोदी है, इनीकेिए इसके द्वारा काम-विनयकूप फलप्राप्ति मानी जाती है।

'भागवत पुराण'के इन पाँच अध्यायोंके आधारपर हिन्दीमें अनेक कवियोंने 'राष्ट्रभाषाध्यायी' काव्य लिखे हैं। उदाहरने इस प्रसवका बड़े विस्तारने मौलिकतापूर्ण वर्णन किया है। स्वतन्त्र रूपमें 'राष्ट्रभाषाध्यायी' छिद्रनेवालोंमें मन्ददास, राधामाला, हरिराम व्यास, नानक सिंह काव्य प्रसिद्ध हैं। मन्ददासकी 'राष्ट्रभाषाध्यायी' (३० मन्ददास) रोका छन्द में है, भाषा साधुभास और साहित्यिक ज्ञान है। हरिराम व्यास (३० हरिराम व्यास) रचित 'राष्ट्रभाषाध्यायी' निपदी छन्दमें प्रसिद्ध है। कुल २०० निपदी छन्दोंमें भारतीय रासिकी रासलीलासे प्रारम्भ करके अन्तमें रासलीला अपने परिकल्पित रासला वर्णन किया गया है। व्यासकी 'राष्ट्रभाषाध्यायी'में साधु-अधिकता प्रभाव है। रासलीला 'राष्ट्रभाषाध्यायी' व्याप्त है। 'मसाला'में रीतने 'राष्ट्रभाषाध्यायी' सम्बन्धी दो पद लिखे हैं। काराचिन्म उद्गति आधारपर अनुमान कर लिया गया है कि हरिदने 'राष्ट्रभाषाध्यायी'की रचना की थी। नरकमिह (३०) की 'राष्ट्रभाषाध्यायी' की सामान्य खर की है। —वि० स्ना० राहुल—मैत्रीरामजी 'बजोरा' काव्यने २००० पाठ्यक्रम पर है। 'बजोरा' काव्यके वस्तु मगधन और निराग्य जन्म समधिक महत्त्व है। वह 'राहुल सा स्ना' मोहन

न होता तो कदाचित् यशोधरा मरणका ही वरण कर लेती ।
—और तब इस यशोधरात्मका प्रणवन ही नवीं होता ।
'यशोधरा' में राहुलका मनोविकास अंकित है । उसकी गाल-
छुलम चेष्टाओं में अद्भुत आकर्षण है । समयके साथ-साथ
उसकी बुद्धिका विकास भी होता है, जो उसकी चर्चामणि
रूप है परन्तु कहीं-कहीं राहुल बच्चेके समान
ठके, सुक्तिपूर्वक वार्तालाप करता है, जो जनबात
प्रतिभागमप्यक्त गालकके प्रसंगमें भी अतिरिक्त प्रतीत
होता है ।
—७० का० गौ०

राहुल सांकृत्यायन—महापण्डित राहुल सांकृत्यायनकी
जन्मतिथि है रविवार ९ अग्रेष्ठ, १८९३ ई० और मृत्युतिथि
१४ अग्रेष्ठ, १९६३ ई० । जन्म स्थान है, उनका ननिहाल
पन्हा ग्राम, जिहा आन्ध्रप्रदेश (उत्तर प्रदेश) । राहुलजीकी
अपनी भूमि थी पन्हासे दस मील दूर कनैला ग्राम । पिता-
का नाम था गोवर्धन पाण्डे और माताका नाम था कुल
बन्नी । कुल चार भाई और एक बहन, परन्तु बहनका देहांत
बाल्यावस्थामें ही हो गया । भाइयों में ज्येष्ठ राहुलजी थे ।
पितृकुलमें मित्रा हुआ उनका नाम था कैदारनाथ पाण्डे ।
'राहुल' नाम तो बाल्यमें पड़ा, जब वे ग्रीष्म ऋतु—सन्
१९१० ई०में जब राहुलजी छत्तमें थे । गौड़ होनेके पूर्व
राहुलजी 'रामोदर स्वामी' के नामसे भी पुकारे जाते थे ।
'राहुल' नामके जाने 'सांकृत्यायन' इतिहास लगा कि पितृ-
कुल सांकृत्य गोमय है ।

राहुलजीका बाल्यजीवन ननिहाल अर्थात् पन्हा ग्राममें
व्यतीत हुआ । राहुलजीके नामाका नाम था पण्डित राम-
धारण पाठक, जो अपनी सुधारवासी चौबमें नौकरा कर
भुके थे । नामाके मुखसे सुनी हुई पत्नी जीवनकी कष्ट-
निर्वा, शिक्षाके अद्भुत वृत्तान्त, देखके विभिन्न प्रदेशोंका
राज्य वर्णन, अजन्ता-पक्षीराजी किंवदन्तियाँ तथा नदियों,
क्षेत्रोंके वर्णन आदिने राहुलजीकी आत्माजी जीवनकी
भूमिका तैयार कर दी । इसके अतिरिक्त दर्जी ३ की हुई
कट दुनियाँकी ग्राफिक फिल कर्मा, भिन्दगी गुरु कुल रही
तो नौबतानी फिर कहा—'राहुलजीकी दूर देख जानेके
छिद प्रेरित करने लगा । कुछ काल पन्हापर छीहनेका
संयोग मों उपस्थित हुआ कि योकी मन्त्री मन्त्री नहीं
और दो ठेर ही जमीनपर वह गया । जब नामाकी डॉटका
मुख, नवाभिन्दा-वाभिन्दा कह ठेर और नामाके ही
मुखसे सुनी कहानियाँ—इन सबने मिश्रकर कैदारनाथ
पाण्डे (राहुलजी) को घरने गाढर निराल दिया ।

सन्ध्यामें राहुलजी जीवन-यात्राके अन्त्य इम प्रकार
है : पहली सजान बाराणसी तक, दूसरी सजान बलकला
तक, तीसरी सजान पुन कलकत्ता तक, पुन वापस जाने
पर हिमालयकी यात्रा, सन् १९१० ई० से १९१२ ई० तक
नैराभ्यन्त्री भूत और हिमालय, बाराणसीमें मस्त्रुका
अध्ययन, परसाके महन्धका साहचर्य, फरन्ने परायन,
दक्षिण भारतकी यात्रा । 'नव प्रकाश' (१९१५-१६)—आर्य
मुनाफिर विद्यालय, आगरामें पदार्थ, लाहौरमें मिहानरी,
पुन- पुनकरीका भूत, इन्हीं चार नाम । उनमें, जिनमें
प्रवेश (१९०७-०८)—छपारके लिए प्रस्थान, नन्दी-विही

की सेवा, स्वामिहकी तैयारी, बन्ना लेखमें छ-मात्र,
जिहा कायेम्मे मन्त्री, नेपाळमें टेड नाम, इन्दीर-
नेलमें, राजनीति विविधता, पुन विनायक, वैदिक-
मुनाय । फक्के लिए प्रस्थान (१९१०)—फक्के १९
मात्र, नेपाळमें अज्ञात वास, तिब्बतमें सजा बन्ना, फक्के
दूसरी बार, छपाइहकी लिए भारतमें, फक्के लिए शीन्ती
बार । यूरोप-यात्रा (१९१२-१३)—फक्के और श्रीम्मे,
द्वितीय लद्दाख यात्रा, द्वितीय तिब्बत यात्रा, भारत
कोरिया, मचुरिया, सोवियत मुस्लिम प्रथम शरीर (१९१०
ई०), इरानमें पहली बार, तिब्बतमें शीन्ती बार (१९१२
ई०) सोवियत भूमिमें दूसरी बार (१९१३ ई०) तिब्बतमें
तीसरी बार (१९१८ ई०), किमान मजदूरोंके लिए बन्दी-
(१९१८-१९), किमान मजदूर (१९१६), मन्दाप्रह मृग
इत्यादि, सजा, लेख और एक मने जीवनका प्रारम्भ—
कन्सुनिट पार्टीके मेम्बर । पुन जेष्ठमें २९ नाम (१९१०
२२ ई०), इतके बाद सोवियत इन्तेरिएर पुन प्रस्थान ।
इन्तेर जेष्ठमेंके बाद राहुलजी भारतमें रहे और कुछ समय
पन्हापर भीन वने गये, फिर लका ।

राहुलजीकी प्रारम्भिक यात्राओंमें दो दिशाएँ थीं । एक
तो प्राचीन एवं अर्थात्चाल विविधता अध्ययन तथा दूसरी
देख-देखानेकी अभिप्रेत आर्थिक प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त
करना । इन ही प्रसिद्धियोंसे अभिभूत होकर राहुलजी
महान् पर्यटक और महान् मन्त्री लगे । कट्टर सन्तान
मार्गम कुलमें जन्म लेकर भी सन्तान वर्णों की ही
राहुलजीने अपने ऊपरने उठार केंद्र शरीर जो भी दर्ज-
धर्म या लक्ष्यवादी समाजवादी बनके सोचने जाते हैं, उसे
आध्य करते गये और सन्ने 'सन्ने' बन पयों पर एल्लों
और मूक सन्तानोंके अगलाते हुए बनने पर एल्लों
छोड़ते गये । सन्तान धर्ममें आर्य समाज, आर्य समाज
गौड़ धर्म और गौड़धर्ममें मानव धर्म—पर एल्लों
धार्मिक विकासका मत है । इम प्रकार कारागरी-
जमीनारी, जमीनारीने महती महतीसे शरीर,
कायेसने किमान जमीनार और किमान सन्तानोंके
साम्यवाद—राहुलजीके सामाजिक विनमय इतिहास ।
राहुलजी जिनी धर्म वा विचारधाराके इतिहासमें, सन्तान
सने । 'मजिहम किमके सन्तान इत्यादि सने गुरु'
जोने अपनी जीवन यात्रा में इन मन्त्रका सन्तान-
प्रकार किया है, 'देहेकी आत्मा सने सन्तान सने सने'
वह बार उठारनेके लिए है, फिर एल्लों-सने सने सने
लिख नहीं—तो मालूम हुआ कि किम-जोने सने सने
जिनमें सने सने सने, बार सने सने ।

यद्यपि राहुलजीके जीवनमें सन्तान सने सने सने
सने परन्तु उनका सन्तान सने सने सने सने सने सने
सन्तानके सन्तानमें अध्ययन-प्रशिक्षण सने सने सने सने
धार्मिक सने सने सने सने सने सने सने सने सने
अध्ययन सने विनमय सने सने सने सने सने सने
गुरुजी सने सने सने सने सने सने सने सने सने
सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने
सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने
सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने सने

वाराणसीमें जब मस्कुतने अतुराण हुआ तो सम्पूर्ण मस्कुत साहित्य एवं शैक्षणिकी पद लिया। कलकत्तामें अग्रेजीसे पाठा पद्य तो कुछ समयमें अंग्रेजीके छात्रा बन गये। आर्य समानका जब प्रभाव पड़ा तो वेदोंको मथ छाड़ा। बौद्धधर्म की ओर जब झुकाव हुआ तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, एवं सिंधी भाषाओंकी ज्ञान-करी लेते हुए सम्पूर्ण बौद्ध-ग्रन्थोंका मनन किया और सर्वश्रेष्ठ उपनिषद् 'त्रिपिटकाचार्य'की पदवी पायी। साम्प्रदायिके क्रोधमें जब राहुलजी गये तो कार्ल मार्क्स, लेनिन तथा स्तालिनके दर्शनसे पूर्ण परिचित हुए। प्रक्रान्तरसे राहुलजी इतिहास, पुरातत्त्व, स्थापत्य, भाषा-शास्त्र एवं राजनीति-शास्त्रके अष्टौ छात्रा थे।

अपनी जीवन यात्रा में राहुलजीने स्वीडन किया है कि उनका साहित्यिक जीवन सन् १९२७ ई०से प्रारम्भ होता है। वास्तविक बात तो यह है कि राहुलजीने किसीरावस्था पार करनेसे बाद ही लिखना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार उनके पौष नहीं बढ़े, वही प्रकार उनके हाथकी छेदनी भी कमी नहीं रही। उनकी छेदनीकी अवसंधारा-से विविध विषयोंपर प्रायः १५० से अधिक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। प्रकाशित ग्रन्थोंकी संख्या सम्भवतः १२९ है। केवल लिखनीं एवं वक्तृताओंकी संख्या हजारोंमें है। राहुलजीकी प्रकाशित कृतियोंका क्रम इस प्रकार है—

कृतियाँ—हिन्दी १ छफमान-काहली (क) मौलिक—'सप्तमीके चन्दे' (कहाली, १९३५ ई०), 'मीनेके लिए' (१९४० ई०), 'सिंह सेनापति' (१९४४), 'जय वीथिय' (१९४४), 'बीरमाने वगा' (कहाली, १९४४), 'गुरुर लम्हा' (१९४९), 'गुरुरी नयुपुरी' (कहाली १९५३), 'विस्तृत भागी' (१९५४), 'कनैकाकी कथा' (कहाली १९५५-५६), 'सप्तसिन्धु' (६) अनुवाद—'जैतानकी कौल' (१९२३), 'विस्तृतिके बर्मे' (१९२३), 'जादूका मुल' (१९२३), 'सोनेकी डाक' (१९२३), 'दासुन्दा' (१९४७), 'मो दास थे' (१९४७), 'अमाव' (१९४८), 'अदीमा' (१९५१), 'सुदसोपकी मीठ' (१९५१), 'छादी' (१९५५)। २ कौष—'नासल छन्द कौष' (१९४८), 'राष्ट्रभाषा कौष' (१९५१)। ३ जीवनी—'मेरी जीवन यात्रा' (दो भागमें १९४७), 'सदरत प्रविर्माण' (१९४७), 'नये भारतके नये नेता' (१९४४), 'राजस्थानी राजावत' (१९४३), 'कवचनकी स्मृतिवा' (१९५३), 'अतीतमे वर्तमान' (१९५१), 'सालिन' (१९५४), 'कार्ल मार्क्स' (१९४४), 'लेनिन' (१९५४), 'माओत्से तुंग' (१९५४), 'युगकक्ष स्वामी' (१९५६), 'असहयोगके मेरे साथी' (१९५६), 'त्रिनाक से कुल' (१९५६), 'बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली' (१९५७)। ४ दर्शन—'वैज्ञानिक मौलिकवाद' (१९४२), 'दर्शन दिग्दर्शन' (१९४२), 'बौद्ध दर्शन' (१९४२)। ५ देश दर्शन—'सोवियत युधि' (दो भागमें १९३८), 'भौतिकवाद मन्थ यक्षिका' (१९४७), 'किन्नर देश' (१९४८), 'दाक्षिण परिचय' (१९५०), 'कुमाऊँ' (१९५१), 'गढ़वाल' (१९५२), 'नेपाल' (१९५३), 'हिमालय प्रदेश' (१९५४), 'जीनसत देहरादून' (१९५५), 'आजगढ़ पुरातत्त्व' (१९५५), ६ बौद्ध धर्म—'बुद्धचर्या' (१९३० ई०),

'धम्मपद' (१९३३), 'मत्स्यमनिकल' (१९३३), 'विनय-पिटक' (१९३४), 'दीर्घनिकाय' (१९३५), 'महाभानव बुद्ध' (१९५६)। ७ भोजपुरी (नाटको)—'तीन नाटक' (१९४४), 'पंच नाटक' (१९४५)। ८ यात्रा—'मेरी छद्मराज यात्रा' (१९२६) ई०, 'छका यात्रावलि' (१९२७-२८), 'सिन्धुतमें स्वा वर्ग' (१९३९), 'मेरी यूरोप यात्रा' (१९३२), 'मेरी सिन्धु यात्रा' (१९३४), 'यात्राके फल' (१९३४-३६), 'जापान' (१९३५), 'ईरान' (१९३५-३७), 'रुममें पश्चिम मार्ग' (१९४४-४७), 'मुसलमान शास' (१९४५), 'यदिवाके दुर्गम खण्डोंमें' (१९५६)। ९ राजनीति-साम्प्रदायिक—'नार्सनकी छाती' (१९२३ ई०), 'साम्प्रदाय टी कवी' (१९३४), 'विमानी युक्तानी' (१९३७), 'स्वा कर्' (१९३७), 'हुजुरी छय' (१९४७), 'सोवियत न्याय' (१९३९), 'राहुलजीका अपराध' (१९३९), 'सोवियत कन्सुलिट पार्टीका इतिहास' (१९३७), 'साम्प्रदायिक' (१९४७), 'आमकी समस्यार्थ' (१९४४), 'आमकी राजनीति' (१९४९), 'भागी नहीं बढ़ते' (१९४४), 'कन्सुलिट क्या चाहते हैं?' (१९५३)। १० विधान—'विषयी रूपरेखा' (१९४२ ई०)। ११ साहित्य और इतिहास—'इस्लाम धर्मकी रूपरेखा' (१९३३ ई०), 'सिन्धुतमें बौद्ध धर्म' (१९४७), 'पुरातत्त्व निगन्धावलि' (१९३३), 'हिन्दी काव्यधारा (अपभ्रंश, १९४४), 'बौद्ध संस्कृति' (१९४९), 'साहित्य निगन्धावलि' (१९४९), 'आदि सिन्धीकी कथानियाँ' (१९५०), 'दक्षिणी हिन्दी काव्यधारा' (१९५२), 'सम्पदिकाका इतिहास' १, २ (१९५६), 'सदर बोधा कौष' (१९५४), 'कान्तेतिक आर्य' (१९५६), 'अक्षर' (१९५६), 'भारतमें अंग्रेजी राजकी संस्थापक' (१९५७), 'सुलता रामायण संक्षेप' (१९५७)। १२ संस्कृत (टीका अनुवाद)—'सकल पाठमात्रा' (१९३८ ई०), 'अभिधर्म कौष' (टीका, १९३०), 'सिधिसिद्धाप्रता सिद्ध' (१९४७), 'प्रयागवाचिक स्वर्ण' (१९३७), 'हेतुमिन्धु' (१९४७), 'सम्पन्न परीक्षा' (१९४७), 'निदान सूत्र' (१९५१), 'महापरिनिर्वाण सूत्र' (१९५१), 'सकल काव्यधारा' (१९५५), 'प्रयागवाचिक' (अंग्रेजी)। १३ तिब्बती (भाषा, व्याकरण)—'तिब्बती वाङ्मयिका' (१९३३ ई०), 'पाठककी' (१९३३ ई०), 'तिब्बती व्याकरण' (१९३३)। १४ संस्कृत टालकोपी (सम्पादन) दर्शन, धर्म—'बौद्धन्याय' (१९३५ ई०), 'प्रयागवाचिक' (१९३५), 'अध्ययनगत' (१९३५), 'सिधिसिद्धावर्णी' (१९३५), 'प्रयागवाचिक भाष्य' (१९३५-३६), 'प्रयागवाचिक' (१९३६), 'प्र० शा० स्वर्णचि टीका' (१९३७), 'सिधिसिद्ध' (१९४६)।

ऊपरकी सूचीमें स्पष्ट है कि राहुलजीने हिन्दी साहित्य के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, भाषा साहित्य, चीनकी, राजनीति, इतिहास, सम्पूर्ण ग्रन्थोंकी टीका और अनुवाद, कौष, तिब्बती भाषा एवं टालकोपी सम्पादन आदि विषयोंपर अधिकतरके साध लिये हैं। बहुत रास उनकी बहुमुखी प्रतिभाका परिचायक हैं। हिन्दी भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें राहुलजीने 'अपभ्रंश काव्य साहित्य', 'दक्षिणी हिन्दी साहित्य', 'आदि हिन्दी की कथानियाँ' मस्तुत कर छात्रानों विभिन्न उदार किया है। राहुलजी

जन, कृष्णका विवाहोत्सवके अवसरपर रविमणीका हरण और शिशुपाळका वध करना । रविमणी मण्डकारिने प्रस्तुत कथाने विविध अर्थोंको अपनी कल्पनामें अनुरोधित करने बातवर्णनविषयक अनेक परिवर्तन भी किये हैं । हिन्दीके अतिरिक्त वेङ्गु, आसामी, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओंमें भी एतद्विषयक रचनाओंकी एक पुष्ट-परम्परा प्राप्त होती है, विशेषकर मराठी और गुजराती कृष्ण भक्ति काव्यमें कृष्णके ऐश्वर्यपरक व्यक्तित्वकी उपासनाके प्रचलन के कारण रविमणी परिणवविषयक रचनाओंको विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई ।

हिन्दीमें रविमणी-परिणवके प्रसंगसे सम्पन्नित अनेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं परन्तु भक्तिकालके अन्तर्गत वह प्रसंग अधिक उमावृत नहीं हो सका । इसका कारण प्रत्यक्षमें कृष्णभक्ति सम्प्रदायों द्वारा पोषित राधा-कृष्णकी मधुर वपासना प्राप्त होती है । 'सुरदास', 'भागवत' के भाषासुधावीरों प्राप्त रविमणी-परिणवका प्रसंग तथा नन्ददासकृत 'रविमणी मगल' जैसी रचनाएँ इस समयके जगत्वाद की ओर धार्य हैं । निम्नाह्व, चैतन्य, राधावल्लभ और हरिदासी सम्प्रदायके किसी भी भक्तिकी रविमणी-परिणवविषयक रचना प्राप्त नहीं है ।

इस परम्पराकी सर्वप्रथम प्राप्त किन्तु अमकव्यसित रचना विष्णुदासकृत 'रविमणी मगल' है । डा० शिवप्रसाद त्रिखके अनुसार विष्णुदास सूरदासकी परवर्ती थे । विष्णुदासने 'रविमणी मगल' की भाषा सङ्गन शब्दावलीप्रधान जनभाषा है । कविने लोकमनोहरता विधान करनेका प्रयत्न किया है । पद शैली पर छायावी मनीषीके प्रयोगोंके कारण भाषामें प्रवाहमयता कथित होती है । इसके अन्तर सूरदासके दशम स्कन्ध कचदार (पृ ४१६७-४१८८) में रविमणी परिणव प्रसंग प्राप्त है, जो 'भागवत'से प्रभावित प्राप्त होता है परन्तु कृष्णकी प्रवर्णनाओंके समान वह प्रसंग सूरदासकी भक्तिभावनाका प्रकाशन नहीं कर सका है । नन्ददासकृत 'रविमणी मगल' मूल कवि द्वारा रचित सर्व प्रथम स्वतन्त्र रचना है । यह रीका छन्दमें रची गयी है तथा १९५ पंक्तियोंमें समाप्त हुई है । कथा समकालीकें दृष्टिसे इसे कल्पकाव्य कहा जा सकता है । भाषाविम्वनता पर काव्य गुणोंकी दृष्टिसे रचना श्रेष्ठ कोटिधी है । नन्ददासके 'रविमणी मगल' की उपरान्त रावखानके प्रसिद्ध कवि धृम्बीरानन्दकृत 'वेडि कुनन रविमणी दी' (सं १९३७-३८) इस परम्पराकी अन्यत्र महत्वपूर्ण रचना है । इनमें 'भागवत'के आख्यानोंके काव्यात्मक रूप दिया गया है । इनकी रचना रावखानकी 'वेडियेगीरी' नामक छन्दके अन्तर्गत हुई है । 'वेडिकुनन रविमणी दी' की समस्त चर्चा विवेचिता भक्ति और गूढाकारक समन्वय है । वेडिकी कथाका आधार भागवत है किन्तु यह आधार केवल कथानकता ही है । काव्य-सौन्दर्य और पठनाओंके अलावा ही उपजती मौलिकता है । वेडिके अन्तर रविमणी मगलोंकी परम्परामें प्राप्त रचनाओंकी सखन-मेरणा सर्वथा लोचिक है । इनमें अग्रणी हरदासके नवहरी मन्दीनकृत 'रविमणी मगल' (सं १५६२-१६८५ वि०), समथा राज्यके आशित नवसेहिह (सं १८७२-१९२७ वि०)-कृत 'रविमणी मगल' तथा रीवाँ नरेश महाराज खुराव-

सिंह (सं १८८०-१९३६ वि०) कृत 'रविमणी-परिणव' उल्लेखनीय है । नररिचि वन्दीजनका 'रविमणी मगल' एक छेडि से प्रथम रचना है । इसकी हस्तलिखित प्रति काशिराज पुस्तकालयमें सुरक्षित है । इसका सम्पादित मस्कर प्रकाशित नहीं है । इनमें मगल और हरिगीतिका छन्दोंका प्रयोग हुआ है । काव्य-सौन्दर्यकी दृष्टिसे रचना सामान्य कोटिधी है । जयकमिहका 'रविमणी मगल' ६०७ रीका छन्दोंमें समाप्त हुआ है । काव्य-सौन्दर्यकी दृष्टिसे यह भी सामान्य कोटिधी रचना है । रघुराजमिहके 'रविमणी परिणव'का वैशिष्ट्य उनसे निरूपित राजकीय बातवर्णनकी अभिव्यक्तिमें है । विलसके प्रसंगमें कश्मीरी साज-सज्जा सामन्ती रज-पथकेसे समान है । पाठक कथानकसे प्रवाहकी शृङ्खल गतावरणके वर्णनकी ओर ही प्रसुप्त रूपमें आकृष्ट रहता है । इस परम्पराकी अन्य रचनाओंमें कृष्ण दामकृत 'रविमणी विवाह की' (छि० का० सं १६९२), हरिदासकृत 'रविमणी मगल' (छि० का० सं १९५०), जङ्गदासकृत 'रविमणी मगल' (सं १८५७), भाषादास उपनाम कृष्ण चौबे (सं १८०७ के लगभग) कृत 'रविमणी मगल', रामककाकृत 'रविमणी मगल' (रचनाकाल छि० का० सं १८६२ लगभग), हरचन्द्र सिद्धासकृत 'रविमणी मगल', प्रसुम भगतकृत 'रविमणी की व्याहारी' आदि का नाम लिखा जा सकता है । इनकी कथाका समकाल 'भागवत'की कथाके सर्वथा अनुकरण पर नहीं हुआ है, बल्कि कवियोंके कथाने विविध अर्थोंके आधारपर अपनी शक्तिके अनुसरणमें परिवर्तन वन परिवर्तन भी किये हैं । इन रचनाओंका स्वरूप भी सर्वथा लोचिक कहा जायेगा ।

रविमणी मगलोंकी रचना प्राप्त प्रवर्णनोंके रूपमें हो चुकी है । इसका कारण यह प्राप्त होता है कि रविमणी-परिणवके प्रसंगसे कृष्णके राज्यस्वरूप वन नायकत्वकी अभिव्यक्तता स्पष्ट पवों और सुकन्योंके अनेका प्रवचनकाव्यके अन्तर्गत ही अधिक सम्भव थी । केवल सूरदासकी छेडिकर भाषा अन्य सभी कवियोंने इस प्रसंगकी उपासना रीका, शैली, चौपाई, हरिगीतिका आदि वर्णनात्मक छन्दोंके अन्तर्गत की है । रविमणी मगलोंके रचनापरिमाणकी दृष्टिसे १८ वीं १९ वीं शताब्दी तक सम्पूर्ण है ।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य नाग = तथा अन्य साहित्य ग्रन्थ, भा० प्र० सं० की खोज रिपोर्ट—१९०५, १९०६-८, १९१२-१४, १९१७-१८, १९२८-८० आदि ।]

—रा० कु०
सूत्र—वेद, उपनिषद्, पुराणों आदिमें 'रुद्र' शब्दकी विभिन्न कर्म प्रकारने की गयी है । वास्तव और देवराजने स्वरन करने हुए शीतलके कारण रुद्र कहलाए । 'राशुपुत्रसूत्र'के अनुसार कथाको विषयपर बड़ा देना ही 'रुद्र' की मृदा है । 'भक्त पुराण'में क्षीमयुक्त होनेके कारण रुद्र 'रुद्र' के नामसे पुकारा गया है । वैदिक साहित्यमें 'रुद्र' अथ वन वासके देवता कहे गये हैं । सम्भवतः भारतीय अनाम देव रुद्रने व्यापिक समालोचके कारण रुद्रका परचमन उनी रूपमें हो गया । तत्कालमें वे रुद्र स्वन शिव रज शून्य के पर्याय हो गये । 'सप्तमोक्ष', 'सिंहपुराण', 'मन्त्रात्मक' आदिमें रुद्रकी प्रतिमा और पूजनकी अभियानता प्रसूत है ।

है, इनका समस्वापरक होना, समानविध होना। समस्वापरक नादोंकी मुख्य प्रवृत्ति है—रुचिर्वा, कमनीरिर्वा तथा वैयक्तिक कुण्ठाओंपर प्रबल कुण्ठावात्ता और उनपर निर्भर स्थिति। ये समस्त एकाकी राती करके हैं। इन सबमें किन्हीं-न किन्हीं स्तर तथा प्रसंगसे रूप, जीवन और प्रेमके प्रबल उठाये गये हैं। इनकी ही दो कोटियाँ हैं—प्रथम, प्रति-पक्षीकी प्रेमपरक स्थितियोंके विश्व और उसके जीवन गृहस्थीजन्य समस्याओंके धकाकी, जैसे 'परीक्षा' और 'रैदामी टाई'। दूसरी कोटिमें वे एकाकी आते हैं, जो दाम्पत्य जीवन और घर-गृहस्थीकी सीमासे बाहर उन्मुक्त प्रेम या 'सेक्स'की स्थितियोंकी ओर आते हैं। दाम्पत्य-जीवन अर्थात् प्रति-पक्षीके सम्पन्नकी नीचमे घटनेवाली स्थितियोंमें बाँट पनपने उदा परतीतको बहुत ऊँचा ज्ञान दिया गया है—सर्वथा भारतीय आदर्शोंके अनुरूप।

'रैदामी टाई' एकाकीको पत्नी कविता अपने गैर किन्हे-दार पतिकी सम्मान रखाने तथा नहीं करती। इसी तरह '१८ जुलाईकी शाम'की पक्षी किशित तथा किन्हीं काव्य कथनोंमें एक रंगीन दृश्यवस्तुके पुनर्पके प्रति पतित होते-होते रह जाती है क्योंकि उसे सहसा पतिकी स्मृति हो जाती है और पक्षितके गौरवसे वह अनिद्रित हो पड़ती है।

शिल्पसंगठनकी दिशामें 'रैदामी टाई' एकाकीने कथानक का रूप तथा हमारे सामने आता है, जब आधीसे अधिक घटना बीत चुकी होती है। इसलिये उसके प्रारम्भिक अनुक्रममें, पक्षि कथोपकथनोंमें ही कौतूहल और जिज्ञासकी अपरिमित क्षति भरी रहती है। बीती हुई घटनाओंका आकर्षण प्राप्त समस्त एकाकीयोंके स्वरूपमें अति शक्ति-वाचक सिद्ध हुआ है। 'रैदामी टाई'का निर्माण और नामक सगुणक बहुत स्पष्ट और निश्चित रेखाओंमें उजागर है। प्रवेश कौतूहलकी प्रकृतिमें होता है। घटनाओंकी व्यवस्था उत्तुङ्गतासे ऊनी हो जाती है फिर गति और कौतूहलमें पर्यवसित होती है।

'रैदामी टाई'के एकाकीयोंकी भाषा-शैली बहुत ही उत्कृष्ट है। स्वाभाविक, प्राकृतिक भाषा और हमने पीछे अभिनयवात्मक दृष्टिकोण। रंगमंचकी दृष्टिसे 'रैदामी टाई'के प्राण समस्त एकाकी 'ब्राह्मकर्म' एकाकी है—व्याप्यवादी सब विन्यासने एकाकी। कुम्भी, टेडल, आठमापी और सोझा-मैटके बीच प्रायः सब एकाकीयोंका विकास होता है। नाट्यस्थिति समीप, चरित्रोंमें स्वाभाविकता और सब अनुष्ठानकी व्यावहारिकता—एकाकीके ये प्रधानगुण 'रैदामी टाई'के सब एकाकीयोंमें प्रायः सामान रूपसे मिलते हैं।

—डॉ० ना० ना०

रैदास—अभ्युत्थानी सन्तोंमें रैदासका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सन्त रैदास कबीरके समसामयिक रहे जाते हैं। अतः इनका समय सन् १५८८ से १५९८ ई० (स० १५४५ से १५७५ ई०)के आस-पासका रहा होगा। अन्त साधकके आधार पर रैदासका जन्म नाविका होना सिद्ध होता है—“नीचेसे प्रभु ऊँच किया है बड़े रैदास जन्मारा” आदि। सन्त रविवारा काशीके रहने वाले थे। इन्हें रामानन्दका शिष्य माना जाता है परन्तु अन्त साधकने किसी भी सीतेसे रैदासका रामानन्दका शिष्य होना सिद्ध

नहीं होता। इनके आतिरिक्त रैदासनी कबीरसे ही भेदनी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं परन्तु उनकी प्रामाणिकता सन्देह्य है। नामादासकृत 'मकमाल' (१०५५२) में रैदासके स्वभाव और उनकी आतिरिक्त उच्चाका प्रतिपादन मिलता है। मियादासकृत 'मकमाल' की टीकाके अनुसार चित्तोज्ञ साधारणी उनकी शिक्षा थी; जो मधाराणा सागामी पक्षी थी। इस दृष्टिसे रैदासका समय सन् १५८२-१५९७ ई० (स० १५३९-१५८४ वि०) अर्थात् विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीके अन्त तक चला जाता है। कुछ लोगोंका अनुमान है कि यह चित्तोज्ञकी रानी मीराबाई ही थी और उन्होंने रैदासका शिष्यत्व ग्रहण किया था। मीराजी अपने अनेक पदोंमें रैदासका गुण रूपमें सरण किया है—“गुरु रैदास भिके मोहि पूरे, झुरसे कलम भिबी। उस घुर सैन दई जब आये, गोद रची”। रैदासने अपने पूर्वजों और समसामयिक मन्त्रोंके सम्बन्धमें लिखा है। इनके निर्देशसे प्राप्त होता है कि कबीरकी शुरुवात उनके सामने ही हो गयी थी। रैदासका जन्म १०० वर्षकी मानी जाता है।

रैदास अनपढ़ कहे जाते हैं। सन्त-मतकी विशिष्ट समझों में उनकी रचनाएँ समाहित मिलती हैं। राजस्थानमें हस्त-लिखित ग्रन्थोंके रूपमें भी उनकी रचनाएँ मिलती हैं। रैदासकी रचनाओंका एक समग्र वेल्डेटिवर प्रेस, मयारासे प्रकाशित हो चुका है। इनके आतिरिक्त इनकी बहुतसे पद 'गुरु ग्रन्थ साहिब'में भी समाहित मिलते हैं। यद्यपि दोनों प्रकारके पदोंकी भाषामें बहुत अन्तर है तथापि प्राचीनताके कारण 'गुरु ग्रन्थ साहिब'में सगुणक पदोंकी प्रामाणिक माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रैदासने कुछ पदों पर अरबी और फारसीका प्रभाव भी परिलक्षित होता है। रैदासके अनेक और विदेशी भाषाओंसे अवलिप्त होनेके कारण ये पदोंकी प्रामाणिकतामें सन्देह होने लगता है। अतः रैदासके पदों पर अरबी फारसीके प्रभावका अधिक उदाहरण कारण उनका अधिकप्रचलित होना ही प्रतीत होता है।

रैदासकी विचारधारा और सिद्धान्तोंकी सन्त-मतकी परम्पराके अनुरूप ही पाते हैं। उनका सत्यपूर्ण ज्ञानमें विश्वास था। उन्होंने भक्तिके विषय परम वैराग्य अनिवार्य माना है। परम सत्य सत्य है, जो अनिवार्यनीय है—“जस हरि कहिय तस हरि नाहीं। है अस जस कहु वैया।” वह परमसत्य एकरस है तथा जग और चेतन्य समान रूपसे अनुसृत है। वह अक्षर और अविनश्यक है और जीवत्वान्ते रूपमें प्रत्येक जीवमें अवस्थित है। सन्त रैदासकी साधनापद्धति का कर्मिक विवेचन नहीं मिलता। जहाँ-तहाँ प्रभवका सन्तोंके रूपमें वह प्राप्त होती है। विवेचकोंने रैदासकी साधनामें 'अष्टांग' योग आदिको गौण निरका है।

सन्त रैदास अपने समयके प्रसिद्ध महात्मा थे। कबीरने 'सन्तनिमें रविदास सन्त' कहकर उनका महत्त्व स्वीकार किया है। इनके आतिरिक्त नामादास, मियादास, मीराजी आदिने भी रैदासका सम्मान स्वरूप किया है। सन्त रैदासने एक पथ ही चलाया, जो रैदास पथने नामने प्रसिद्ध है। इस मतके अनुयायी पवार, गुनराव, उन्म

प्रदेम आदिमें पाये जाते हैं। आनकल देवता की मन्त्र चमारा नामक जातिके छिप रह हो गया है। —रा० कुं०

रोहिणी-वसुदेवकी कदागिनी तथा वल्लभकी माताका नाम रोहिणी था। इन्होंने देवकीके सन्तानमें गर्भकी ऐसी विधानसे प्रवेश कर लिया था और जलसे वल्लभकी उत्पत्ति हुई थी। वसुदेवका नाम होनेपर वन वसुदेवके द्वारिकामें भरोरा त्यागा तो रोहिणी भी उनके साथ चली हुई थी। वसुदेव देवकीके साथ मिल समन करामुहमें गयी थे, उस समय ये जन्मके नहीं थी और नहीं इन्होंने वल्लभ-को जन्म दिया।

कहमनका कथनमें वास्तवकी दृष्टिसे रोहिणीका चरित्र बखोदाके चरित्रकी छाया पाया है। अब उसका स्वरूप भी कहा जायेगा। कहमन और वल्लभकी परिचयमें ही उसका दो एक बात उल्लेख आया है। वल्लभका वह कथन कि रोहिणी बखोदाके समान प्रेम नहीं कर सकती, कदाचित् देवकीके सम्बन्धमें ही प्रतीय होता है क्योंकि मङ्गलमें वल्लभ द्वारा रोहिणीकी आलोचनामें विशेष उपपत्ति नहीं है (दे० सू० सा० पृ० ५०५५)। —रा० कुं०

हौद-एक मयावक नरक (दे० 'नरक')।

छंका-यव रासब किन्तु दूसरी परम्पराके अनुसार विष्णु-कर्मा द्वारा निर्मित, विमिश्रित पदार्थके बीच समुदायसे विरोध करनेकी लर्पा नगरी, जिसे शतमें रासबने अपने परक्रमसे छीन लिया था। कदाचित् आधुनिक कथनमें इसका किंचित् मात्र भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता किन्तु रामकालके प्रसंगमें 'वाल्मीकि-रामायण'से हैकर आगतक छिले गये समस्त रामकालमें इसका प्रयोग मिलता है। इस प्रदेसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व सिद्ध हीन आदिने कथनमें सर्वथा काल्पनिक है। —वी० प्र० सि०

कहमन-कहमनका सर्वप्रथम उल्लेख 'वाल्मीकि-रामायण'में ही मिलता है। बदायि ने राम एवं भरतके अनुक्रमे कथनमें सर्वत्र उपास रहे हैं किन्तु अनेक लखोंपर देते भी उल्लेख मिलते हैं, नहीं वे भरतके श्लेख अज्ञात करते गये हैं। 'वाल्मीकि-रामायण'के दाक्षिणात्य भागमें भी इसके अन्तर्गत होनेका उल्लेख हुआ है किन्तु वेब दो जगहों और पूर्वी भागमें भरतकी ही अग्रज कहा गया है। इन भागोंके इस प्रसंगकी ठेकर काफी विवाद चल चुका है किन्तु किसी उल्लेखनीय निर्णय तकका कदाचित् उद्घाटन नहीं हो सका। 'दशरथ आगत'में भी यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कहमन जेष्ठ एवं भरत कनिष्ठ हैं। यास्कृत 'प्रतिष्ठा' भागमें भी भरतकी कविशक्तिका स्पष्ट उल्लेख है। इन उल्लेखोंका कारण कदाचित् राम और कहमनकी परस्पर प्रीति एवं प्रवास-सहवास ही है। इसीलिए कदाचित् 'देविराम' जोसानी रामायणमें कहमनको रामका भाई नहीं, सखा कहा गया है। इन उल्लेखोंमें राम और कहमनके प्रेमकी अनन्यता निश्चित रूपसे स्पष्ट होती है।

अवतारपादकी प्रसिद्धा ही वाग्नेय कहमनके जो प्रथमी छोकमें अवतार लेनेकी कल्पना की गयी। सर्वप्रथम उनके अवतार धारण करनेकी ध्वन्या 'उदार रास'में मिलती है। इसी प्रकार पुराणोंमें भी उनके अन्तारा धारण करनेका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। राक्षस सिद्धातके अनुसूद्धमें

'सर्वार्थ'के कहमन कथनमें अवतार लेनेकी बात कही गयी है। इसके अनन्तर कदाचित् उनके उस अवतारके कारण 'अव्याज्य रामायण'में उन्हें शेषका अवतार कहा गया है। परन्तु यह निश्चित-साहित्यमें उक्तता नहीं व्यक्तित्व मिलकर स्वीकृत रहा।

सम्पूर्ण राम-साहित्यमें कहमनका व्यक्तित्व भाव एक प्रकारका ही पाया जाता है। वे रामके अनुचर, पराक्रमी योद्धाके रूपमें 'वाल्मीकि-रामायण'में चित्रित मिले गये हैं। शेष उनके व्यक्तित्वका विशेष अंग है। जीवन भर वे रामके साथ छावनी में ही रहते हैं। अस्तु, रामके प्रति उनकी अपाध-निष्ठा और अनन्य-प्रेमके कारण जोगे कवर अधिक आदर्शके रूपमें उदाहरण हुए हैं।

संस्कृतके अन्तिम-साहित्यमें कहमनको 'वाल्मीकि-रामायण' की भाँति एक कुशल योद्धा ही चित्रित किया गया है। वे प्रत्येक कार्यमें रामके समभागी तथा सर्वत्र रामके अग्र-पुनर्वा हैं। 'पुनर्वा' तथा 'उदार रास'में आदिने अनुचर वे रामकी छायासे सदैव उल्लेखित कथनमें छोट करते हैं। पुराणोंमें कहमनकी इस पक्षनिष्ठताकी ही हमनी उदाहरण कारण कहा गया है। 'अव्याज्य रामायण'में उनके अवतार वाग्वेक मात्र साथ उनके सख होनेका भी उल्लेख हुआ है।

कहमनकी चरित्रकी सम्पूर्ण परिचित्य किशोरावस्था में वल्लभ उल्लेखित 'रामचरितमानस'में उपलब्ध होती है। एक और उनकी चरित्रिक गयीया दया, विवेक, शर्मिता, सखी-भाति गुणोंसे समीक्षित है तो दूसरी ओर पराक्रम, सख्य श्रेष्ठ, स्पष्टवादित्व आदि गुण भी वर्णन मिलते हैं। मानसका द्वारा प्रस्तुत चरित्रात्म और कहमनवास नहीं उनकी स्पष्टादित्वका प्रमाण प्रस्तुत करता है, नहीं विवादके सदायमें उनकी विचारशक्ति की बारम्बार विमलवत् परिचय मिलता है। 'अष्टकाव्य'के राम और कहमनकी परस्पर वार्ताकी मातृसमर्थनमें 'कहमन-गीता' नामसे सम्प्रेषित किया है। इस प्रकार मानसका वास्वीकीय कहमनके पराक्रम, वैद, वदराज, विवेक कीलता, शर्मिता आदि गुणोंकी तो खिया ही है, साथ ही उन्हें सख और दार्शनिक विचारका भी शला वरण दिया है। नहीं नहीं, सख्य और सभादिके दो से सार-अवतार कहे जाते हैं। इस प्रकार कहमनका चरित्र सर्वत्र धरिमात्रय बच गया है। गुच्छीके आश्रित केउपराते भी कहमनके चरित्रके उभारनेका प्रयत्न किया है किन्तु 'रामचरित'में चरित्र-विशेषविषयक नीतिगतता स्पष्ट स्पष्ट नहीं हो पाते।

आधुनिक युगमें कहमनके चरित्रकी उचितसे परीक्षा युग-आक्रमेण प्रयत्न किया गया है। इन परीक्षाएँ सर्वत्र सन्तुष्टिकार नीतिशैल्युक्त युग में उपन्यास हुए। बदायि युगकी 'पञ्चदश'में कहमनके साहस, शर्मिता, प्रेम एवं शर्मिता आदिका उल्लेख कर चुके थे किन्तु युग एक विशिष्ट रूप अभी तक सम्पूर्ण बहन्ममें नहीं आ सका था। वह रूप था प्रचामीय। सन्तुष्टिकार 'सन्तुष्टिकार'में उल्लेखित वन कहमनके परस्पर सहज-सहज-होने उनके प्रीतिप्रतिष्ठित युद्धका वर्णन और उनके शर विजयकी 'राम-कुटीर'में विजयके अन्तर्गत शक्ति-सन्तुष्टिकार

धार्मिक चित्र उपस्थित कर कर्मणजी इस न्यक्तिस्त्री स्पष्ट करता है किन्तु इस दिशामें और अधिक सफलता बालकृत्य द्वारा 'नवीन' की उनके राजपञ्चम्य 'वर्मिका' के माध्यमसे प्राप्त हुई। इसमें कर्मणजी के चरित्रकी उचित स्वाभाविकता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। निष्कर्षतः आज तक कर्मणजी के चरित्र अनेक दिशामें गौर के जुक्त है। यद्यपि सर्वत्र नायकत्वके पदसे च्युत करनेके लिए माइकेल मधुसूदन दत्तने अपने पगला कान्य 'मेषनाद-नर्त'में प्रयास किया था किन्तु उनके चरित्र चित्रणकी यत्नरूपता ने उन्हें इस दिशामें कृतकर्म नहीं होने दिया।

[सहायक ग्रन्थ—रामकथा : डा० कामिज मुखर्जी, हिन्दी परिषद्, विद्वत्सिंहालय, इलाहाबाद, मुल्लैदास 'जा' माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद्, विद्वत्सिंहालय, इलाहाबाद।]

—डॉ० प्र० मि०

कर्ममनारायण गर्दे—जन्म सन् १८८१ ई० काशीमें। प्रारम्भ सन् १९०० ई० में। हनवी शिक्षा काशी और कोलियें हुई। प्रारम्भिक परीक्षामें उत्तीर्ण होकर आपने एफ० ए० में भी नौ मासक अध्ययन किया किन्तु बहमर्त पदना स्वगित कर दिया। ये सरकारी, मराठी, बंगला, उज्जराती एवं अंग्रेजीके विद्वान् थे। आप 'वपवासी', 'भारतमित्र' तथा 'नव जीवन'के सम्पादक रहे। कुछ दिनोंतक आप 'श्रीकृष्ण सन्देश' नामक साप्ताहिकके भी सम्पादक थे। यह ११ बहमर्त ही छोटे दिनोंतक निरन्तर कर बन्द हो गया। 'सम्प्रा' (काशी) के सम्पादकीय विभागमें भी आपने कुछ दिनोंतक काम किया था। 'कन्या' के अनेक विशेषांकोंका सम्पादन इन्होंने ही किया था। काशीमें इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। अध्यापकके रूपमें आपकी सफलता कम नहीं थी। आपने 'नवनीत' नामक पत्र भी सिकाया था।

आप वैयक्त एक महान् सम्पादक ही नहीं, बल्कि गीता के प्रकाशक विद्वान् तथा सफल लेखक भी थे। हिन्दी सम्पादिकाकी दृष्टिसे भी आपकी गणना होती है। 'भारत-मित्र' में प्रकाशित आपके अग्रह-लोकोंके स्थापित सारे देशमें फैल गयी थी। आपके इन अग्रह-लोकोंका अनुवाद मद्रासके अंग्रेजी पत्रोंमें छपा था और उसके कहरण देखके सत्कालीन सभी प्रमुख पत्रोंमें प्रकाशित होते थे। मुखसे शब्द निपटीकी सरल शब्दोंमें औपम्य्य शैलीमें प्रस्तुत करना आपकी प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति तथा दार्शनिक विचारधाराकी प्रथममूर्ति आधुनिक सम्पादकोंके आपके सम्पादन मननीय एवं महत्त्वपूर्ण है। आपने महामा गान्धी तथा देशके प्रसिद्ध नेताओंके सत्स्वरण वही ही सजीव एवं प्रभावपूर्ण शैलीमें किये हैं। गौरी अरविन्द-दर्शनके जन्यतम व्याख्यात्मक थे। आपने अतिरिक्त 'दि मर' तथा अन्य कृतियोंका सरल अनुवाद किया है। सम्पादकत्वके रूपमें आपकी स्थापित कानी नहीं है, लेकिन आपके दो सम्पादक उपलब्ध हैं—'नकली प्रोफेसर', 'मिथीकी करतूत'। ये सम्पादक जीवनके मरका पड़े ही अच्छे कसे खड़ाए करते हैं। आपकी अन्य कृतियोंमें 'महाराष्ट्र रहस्य', 'सरल गीता', 'श्रीकृष्ण-चरित्र', 'पश्चिमाका जागरण' आदि उपलब्ध हैं। 'जापानकी राजनीतिक प्रगति'का अनुवाद इन्हींका किया

हुआ था।

—डॉ० दे० ना०

कर्मण सिंह, राजा—राजा कर्मण सिंह पूर्व हरिश्चन्द्र-सुयधी हिन्दी गण-लेखके प्रमुख विभाजक हैं। आपका जन्म आगराके बजीपुरा नामक स्थानमें १ अक्टूबर सन् १८२९ ई० में हुआ तथा मृत्यु १४ जुलाई १८९६ ई० में हुई। ११ वर्ष की अवस्था तक आप घर पर ही संस्कृत और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते रहे। सन् १८३९ ई० में आपने अंग्रेजी पढ़नेके लिए आगरा कालेजमें नाम लिखाया। कालेजकी शिक्षा समाप्त करते ही आप पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेंट गवर्नरके कार्यालयमें अनुवादकके पदपर नियुक्त हुए। आपने वही बोधोत्पादपूर्वक कार्य किया और १८५५ ई० में इलाहाके सहस्रकार नियुक्त हुए। सन् १८५७ ई० के विद्रोहमें आपने अंग्रेजी की मरपुर सहायता की और सुरक्षासर्वक आपकी हिन्दी कलेजरी मिली। १८७० ई० में राजमक कर्मण सिंहजी 'राजा'की स्थापि मिली। सकारकी सेवामें दस वर्षों हुए भी आपका साहित्यानुसार जीवित रहा। सन् १८९१ ई० में आपने आगराके 'प्रवाहितैव' नामक पत्र सिकाया। १८९३ ई० में महाकवि कालिदासकी निष्क-प्रतिष्ठा रचना 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्'का 'सुकुन्ताला नाटक' नामसे अनुवाद प्रकाशित कराया। इसमें 'जन्मके हिन्दीका नमूना' वैयक्त कोशोंकी ओरें घुल गयी। राजा शिवप्रसादने इसे अपनी 'शुक्रा'में स्थान दिया। १८७५ ई० में प्रसिद्ध हिन्दी-त्रैनी केवरीक पिनकाठने इसे इन्कर्वमें प्रकाशित कराया। इस कृतिसे कर्मण सिंहकी पत्राति स्थापि मिली और इसे इष्टिपद सतिविक सतिविकी परीक्षामें पाठ्य-पुस्तक रूपमें स्वीकार किया गया। १८७७ ई० में आपने 'सुयधी' सहस्रकारका अनुवाद किया और इसकी प्रसिद्धिमें अपनी भाषासम्बन्धी भीति स्पष्ट करते हुए हिन्दीकी कड़ुई म्पारी, केवल हिन्दुओंके बोली बोधित किया और उसमेंसे सत्काल-पूर्वक करकी फारसीके चिर प्रचलित तथा सर्वप्रकाश शब्दोंकी भी अन्त कर दिया। सन् १८८१ ई० में आपने 'मेषवृत्त'के पूर्वार्द्धका और १८८५ ई० में उत्तरार्द्धका पञ्चानुवाद—'वीरता', 'दोहा', 'सोरठा', 'मिसरिगी', सबैया, छप्पय, कुम्हलिया और कनाकरी छन्दोंमें—प्रकाशित कराया। इसमें अगवी और म्पः, दोनों भाषाओंका प्रयोग किया गया है।

राजा कर्मण सिंहकी अपने जीवन-कालमें पत्राति मम्मल प्राप्त हुया। आप कलकत्ता विश्वविद्यालयके 'केले' और 'राज्य पश्चिमाटिक सोसाइटी'के सदस्य थे। सरकारके कृपा प्राप्त और प्रवाके स्नेह-वाचन, दोनों ही थे। सन् १८८८ ई० में सरकारकी सेवासे मुक्त होनेपर आप आगराकी नुगी के वाहस नेवर्तन हुए और आजीवन इस प्रभार बने रहे।

हिन्दी-बचके आभिसर्ग-कालमें जब राजा शिवप्रसाद 'हिन्दुस्तानी'के नामपर हिन्दीका 'नैवरान' शुरू करते बहाने खालिफ 'उर्दू' लिख रहे थे और बयानम् सरस्वती संस्कृतके पाण्डित्यको ससमप्रवाज हिन्दी भाषामें सज्जन-सुख कर रहे थे। राजा कर्मण सिंहने सरल, सरल और सुयोग्य हिन्दीका अन्वर्त उपस्थित करते पद बहुत बने जन-समुदायको सक्षम कर दिया। कठिनाई केवल यह हुई कि राजा शिवप्रसादकी भाषाकी प्रतिक्रियामें ये दूसरे

सीमान्तपर पहुँच गये। आरबी-फारसीके सहज-स्वीकृत शब्दोंकी भी अल्प करके हिन्दीमें सुदूर करनेका बहिष्कार न तो वैधानिक है और न न्यायव्यवहारिक। इसीलिए व्यापक भाषा ज्ञान-विज्ञानके विविध विषयोंको व्यक्त करनेमें असमर्थ है। ऐसा नहीं था कि आप कन-आधुनाने परिचित न हों। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि 'गवाह', 'अदालत', 'फ्लेनट' जैसे शब्दोंको लोग इनके नस्तुत-उत्थाने अधिक समझते हैं कि 'हिन्दी' को 'उर्दू' से न्यारी सिद्ध करने के लिए आपने अरबी-फारसी शब्दावलीयुक्त भाषाको हिन्दी माननेने इन्कार कर दिया।

अनुवादकी रूपमें आपकी पर्याप्त सफलता मिली थी। आप शब्द-प्रति-शब्द अनुवादको अल्प समझते थे। वहाँ तक कि विभक्ति-प्रयोग और पर-विन्यास भी सत्कृतकी प्रतिकार ही करते थे। "आधुनिक सन्ध्या" के आरम्भपर पढ़ते। कथन, पितरों वने पार्वती परनेवरी" का अनुवाद आपने किया था: "बागी और अन्धों सिद्धिने विभित न वन्दना करता हूँ। बागी और अन्धों नार्द मिले हुए कण्ठके गाना-पिठा छिन्न-पार्वती को!" कहना न होना कि यह वाक्य हिन्दीकी वैधानिक शक्ति और परम्पराके अनुकूल नहीं है। आपके अनुवादोंकी सफलताका रहस्य मायावी सरलता और आनन्दपूर्ण रूपका है।

आपका गद्य परिचायित नहीं है। उसमें ब्रजभाषापर नज़ा हुआ है। आपने 'कन' के स्थानपर 'कन', 'आधुन' के स्थानपर 'अधुन', 'गुण' के स्थानपर 'गुण' और 'पद्मावती' के स्थानपर 'पद्मावती' शब्दोंका प्रयोग किया है। इसी प्रकार 'पर' के स्थान पर 'पर', 'विभक्ति-विशेष' प्रयोग किया है और 'पूजा' चाहती हूँ, 'काम' करीब, 'गाना' कहां है आदि किया-परीका प्रयोग क्रमशः 'पूजना चाहती हूँ', 'काम करना', 'कानेकी कहा है' आदि पदोंके लिए किया है। ऐसा ब्रज-भाषाके प्रधान स्वरूप ही हुआ है। उर्दू-रहित होते हुए भी आपका गद्य सत्कृतमिष्ट नहीं है और उसमें 'गगरी', 'गण्डा', 'दिम्बा', 'ठीठ', 'रौठ', 'कन्धार', 'आनल', 'हड्डा' जैसे ठेठ लोक-वाक्यके शब्दोंका प्रचुरप्रयोग किया गया है। वही कारण है कि सब मिलकर आपकी भाषा जनताके अधिक निकट है। भारतीयकी अपनी पर-प्रशस्त करनेमें राधा छिन्न प्रसादकी कविता राधा कदम्पलेन सिद्धने अधिक प्रेरणा मिली होगी। हिन्दी गद्य-रीछीके उन्नायकोंमें आपका वैधानिक गहरा है।

—रा० न० ति०

कदम्पलेन पद्मावती कथा—वह रचना एक प्रेमालोक है, जिसके रचयिताने इसे 'और कथा' नाम भी दिया है। उस दानो कविने उन्मत्तता, जीवन-काठ तथा जीवन-वृष्टि विषयमें अभी तक भाव कुछ भी प्राप्त नहीं है। रचनाके अव्यक्त कटाक्षित "कासनीर हुंती मोरदर" (खण्ड १, पृ० ७) आ जानेके कारण उनके पूर्व-वृष्टिके कदम्पलेनानी होना अनुमान किया जाता है तथा इनकी भाषाके आधार पर उसे राजस्थान अपनी गुम्फाका रहने वाला भी मान लिया जाता है किन्तु इस प्रकारके कल्पनाओंकी पुष्ट प्रमाणोंके अभावमें विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता। काशी नगरी मचालिनी समायी खोच रिपोट (पृष्ठ १ भाग,

पृ० १४१ ई०)में हम रचनाको एक इतिहासिक प्रसिद्ध लिपि-काष्ठ सन् १६१२ ई० (स० १६६५ वि०) दिया हुआ है तथा अमर-चन्द्रनाथ (मिनालेरी) के चर्चा सुविष्ट प्रतिमें भी वही स्वरूप मिलता है। रचना-कथने विषयमें हम "सबहु पनरद लोलीसरामहारि। ज्येष्ठ वदि नवमी सुवहार" (खण्ड १, पृ० ४) कहा गया है, जिसने विविष्ट होता है कि उस समय सन् १४५१ ई० (स० १५१६ ई०)में हिन्दी का शासन-सत्त सुल्तान बहालु लोरी (स० सन् १४८८ ई०) शासनमें रहा होता और इस प्रकार वह प्रेमालोक जन गन्धी उपलब्ध थेनी रचनाओंमें सर्वप्रथम उल्लेख है। सुकुमार लेनने एक स० १५१६ का स० १५३० (सन् १५१३ ई०) होता भी लिखा है किन्तु इन्ने विद्वज्जनोंमें कोई कारण नहीं दिया है। प्रकाशित रूपमें वह रचना केवल साधारण ३४ श्लोकों ही का गद्य है किन्तु इसमें दो खण्ड हैं, जो निश्चयमें एक दूसरेके प्रसार नहीं हैं। इनके दूसरे खण्डके एक सप्त (पृ० ८)से ही यह न जान पड़ता है कि तीसरा खण्ड हो गया, वह चौथा उल्लेख होने का रहा है। इनके कारण राजस्थानी, गुजराती आदिका लिखितव्य शेष पड़ता है और इनके कुछ सब विद्वत् सत्त पर प्राणकी भी उपासना उपलब्ध करते हैं। इनके अन्तर्गत नाम 'बसु', 'बगरी', 'दूरा' एवं 'नराम' इन्ने मिलते हैं, जिनमेंसे कविपर किन्हीं भी सभी निम्नोक्त पृष्ठ पालन किया गया नहीं जान पड़ता।

कथका सरास इत प्रकार है— नराम विचल जने बाग निवारा बागवा नीली एक घर मन्दाव नामे यह समीर पहुँचा, बाहरी राता हल्लाव था और वह वही उच्छ्वस कथा प्रभावतीके लीनपर पर नीलित हो ता। राजकुमारोंके वर इसने यह पूछने पर कि वह निराश है या नहीं, यह बतलाया कि मैं १०१ राजपूतों पर करके बालीके वरण करूँगी तो यह उन्ने लिए इतना न नीचेने लगा। इसने उसी कुटुम्ब केवर गड मन्दीर एक सुतरा ववाली और उसमें जनशः बन्धुवार, कल्ले आदि ११ राजाओंकी लाकर डाल दिया। निम्न दो राजाओंकी भी बालीके प्रदर्शनमें वह विजित नैर हाथमें देकर राजनीतीके राजा बल्लु केनेके इर पर पहुँचा और वहाँ पर हीस कथा कर अष्टममें बल गया। प्रविहारके द्वारा इस बातका पता बन्धुवार जब इसे लखननेने स्नेहपर दुःखता ही यह उसे विनीता देकर कहा गया, जिसने बल्लुकर प्रदर्शन होकर वह इतने मिलनेके लिए और भी बल्लु ही और अपनी राजपट्ट छोड़कर बनने बल्लु गया। वही नीलीने नैर हो जानेपर जब राजाके भाग वही दी गई उने कुर्बानी पालवर के गया और वहाँ इन्ने उने राजनी पाली जते समय नीचे लखे दिया। राजनीने ३४ कुर्बानी बलिपर वहाँ परे हुए राजाओं द्वारा नीलीने राज हो गया तो उसने उन मन्दीर पति-पति बल्लु निम्न दिया और वह स्वयं वहाँ नैर राज बना, राजका पता वह बलिपर वह वहाँ निम्न नैर राजनी नैर इन्ने हीके कल्ले एक जनम हाथमें निम्न राजनी

जिससे भीतर ज्येष्ठा हो गया। इस दृष्टांसे किम हीरक छद्ममणसेन आत्महत्या करनेको उद्यत हो गया और वह इसके छिप कुँएकी धँई चढावने लगा। इस प्रकार उसे कुछ प्रकाश दीप्त पया और वह क्रमशः उसकी ओरने मार्ग बनाकर किसी एक सुन्दर सरोवरके पास जा निकला। फिर वहाँके सुन्दर छत्रोंकी देखता हुआ वह निकटवर्ती नगरमें भी जा पहुँचा और वहाँपर अपनेको छद्मनौतीके छद्ममणसेनका पुरोहित बताकर किसी ब्राह्मणके घर रहने लगा। वह ब्राह्मण उसे किसी दिन हरनारमें भी ले गया और उसने उसे पुरोहितका पद दिया दिया किन्तु एक बार वहाँ रहते समय उसकी वहाँकी राजकुमारी पद्मावतीके साथ चार बरौं हो गयीं। कथामयी उस समय विवाह घोष हो गयी थी, इस कारण स्वयंवर रचा गया, जिसमें अनेक राजाओंके बीच छद्ममणसेन भी ब्राह्मण रूपमें उपस्थित हो गया। राजकुमारीने अन्य सभीको छोड़कर इसीके घर में बरमाका हाक दी, जिसने सभी विगड सङ्गे हुए और इसे अपनी बीरताकी परीक्षा देने की तथा कनकावलीके राजा बीरपाकके साथ इसे वहाँपर और युद्ध करना पड़ा। अन्तर्गत यह इस प्रकार वास्तविक परिचय मिश्र गया तो इसके साथ पद्मावतीका विवाह विविध सम्पन्न कर दिया गया।

उपर छद्ममणसेनकी इस सफलताके कारण हेमचन्द्रने आकर सिधनायने इसे सत्य दिया और कहा कि तुम्हें पानी पिना नहीं हो चाप दूया, जिससे भयभीत हो वह अपनी बाँध छुटने दी पद्मावतीसे कहकर छागकीने अपनी केकर उसने पास पहुँचा प्रभु जीकीने इसने इस प्रविष्टा कर केनेपर ही कर ग्रहण किया कि आप जो कुछ आज्ञा देंगे, उसका पाठन करूँगा और तदनुसार पद्मावतीके गर्भसे हुए हीनेपर यह उसे उसके पास ले गया तथा इसने अपने आदेशानुसार उस किशुकी चार टुकड़े भी कर बाँटे। कुछ समयमें प्रथम टुकड़ेसे एक बच्चा बाण निकला, दूसरेसे एक लकड़ा निकली, तीसरेसे उसी प्रकार एक गोती निकली और चौथेसे एक सुन्दरी निकल पड़ी। राजा इस घटनाके कारण अत्यन्त मर्मोहत हो गया और उसने फिर एक बार अपना घर-बार स्वागतक बनकर ही राखी तथा वहाँमें रह निकल गया। वह इस प्रकार उपर्युक्त गोती पहनकर जाकाशमें उठा और कपूरधारा नगरमें पहुँचा, जहाँका राजा अश्वमेध था तथा जहाँ हरिया सेठके पुत्रकी उसने जठमें छुननेसे क्या किया। तदनुसार वह उस सेठके वहाँ रहने लगा और सयोगवश नव उम्मीके राजकुमारी चन्द्रावतीसे देखारेली हो गयी तो दोनों आपसमें एक दूसरे पर आसक्त हो गये। वे दोनों सुपके-सुपके मिलने की दृष्टि, विमल पता वह जानेपर चन्द्रमणसेन पुत्र मृत हुआ और उसने छद्ममणसेनकी भरवा कावनेके अनेक प्रयत्न किये परन्तु वह सदा असफल रहा और उसे नव दृष्टका वास्तविक परिचय मिश्र गया तो उसने दोनोंका विवाह भी कर दिया। उपर पद्मावती छद्ममणसेनके निरुद्धमें अत्यन्त व्याकुल थी और वह किसी भी प्रकार इसे फिर एक बार देप देना चाहती थी। इस कारण वह विविध प्रकारके प्रयत्न कर रही थी, जिसके सम्बन्धमें ही कभी सिधनाय एवं छद्ममणसेनकी आपस में मुठ-

भेद हो गयी, दोनों कड़ गये तथा अन्तमें राजा द्वारा लोभी मार जाया गया। फिर न केवल पद्मावती एवं छद्ममणसेन ही एक दूसरेमें मिले, बल्कि पद्मावतीकी मँड चन्द्रावतीने भी हो गयी। छद्ममणसेन अपनी इन दोनों पत्नियोंकी साथ केकर प्रसन्नतापूर्वक इसरायके वहाँ आया और फिर वहाँमें कुँएके मार्ग द्वारा छद्मनौती भी ला पहुँचा, जहाँ सभी एक साथ ब्रह्मन् जीवन व्यतीत करने लगे।

इस कथाने शूल स्रोतका पता नहीं लगाता और न यही कहा जा सकता है कि यह किताब काव्यमय मात्र है। इसकी रचना-शैलीकी दो बार बातें उल्लेखनीय हैं। इस रचनाके प्रथम पक्षमें ही कहानीके वर्णन-विषयका उद्देश्य सज्ज रूपमें कर दिया गया है और फिर आगे उसे 'बीरकथा' भी कहा गया है। इसमें साहस एवं वीरताकी महत्त्व प्रदान किया गया है किन्तु इसने साह ही कई क्षणोंपर "कर्म-वृत्ति"की प्रधानता भी स्पष्ट कर दी गयी है। इसकी दोनों खण्डोंके आरम्भमें सरस्वती एवं गणेश भवना मैत्रानन्दकी कन्दना की गयी है, बीच-बीचमें प्रसंगवश कतिपय नैतिक आदर्शोंकी दुहराई दी गयी है तथा दोनोंकी ही अन्तमें फल-वृत्ति भी चर्चा कर दी गयी है और यह भी कहा गया है कि इसे भवण करनेवालोंको "एक वृत्ति की विवेक नहीं हो सकता" प्रत्युत वह "सर्वव्यापक हरिके पास वैकुण्ठमें निवास कर सकता है" (खण्ड १ पृ ११०-१)। इनके अविरल कथा-प्रवाहके अन्तर्गत कभी-कभी "छोटी कथा आगाहि जो हुँत" (खण्ड १ पृ १४८) तथा "इहकथा श्रवणक राई बाहुरि कथा पद्मावती गई" (खण्ड १ पृ ८०) जैसे कथन भी कर दिये गये मिलते हैं, जिनमें और इसमें की गयी दो प्रेम-पाणिनीकी छविमें भी हमें ऐसा लगता है कि इसकी शूल कथा कोई लोकगाथा ही रही होगी। इस प्रेमवास्तविकता नायक छद्ममणसेन छद्मनौतीका राजा है, जिन कारण वह प्रत्यक्ष गौराव छद्ममणसेन (वृ० खण्ड १ पृ १०१ ई०) जैसा ऐतिहासिक व्यक्ति जान पड़ता है किन्तु उसकी प्रेमपात्री पद्मावती अपना चन्द्रावतीमेंसे किसीका भी कोई पता हमें इतिहास नष्ट होता है। इसी प्रकार इस कथामें अनेक अन्य पात्रोंके नाम भी ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं किन्तु केवल इन्हीं कारण इसमें आली विविध घटनाओंका भी वास्तविक होना निश्च नहीं है। इसका विचार अथ उपरके आकस्मिक संयोग एवं वसुन्धरासे प्रभावित है, कतना प्रेम व्यापारविषयक पात्रोंसे भी नहीं है। कदाचित् एक विशेषता यह भी है कि इसका पात्र सिधनाय 'जोमों' रोता हुआ भी सुन्दरी पद्मावतीसे प्रति आकर हो जाता है। यह उसे प्राप्त करनेके छिप अनेक प्रकारके प्रयत्न करने लगता है और कतने वह उस छद्ममणसेन द्वारा ही मार जाला जाता है, जिसने कभी इसकी बायाँ-बायाँ अंगुष्ठपर पालन रिया था। सिधनाय नामक एक योगीकी चर्चा फिर 'मंगलकी' 'शालग्राम' की भी कयी मिलने हैं किन्तु दर्शन न उपरके नायक आत्मपदमें विरिन्ध उपरमा देना मया उसे सम्माननी और है जाता और इसी कारण सहायता करता हुआ योग पदमा है।

[व्याख्यक ग्रन्थ—छद्ममणसेन पद्मावती कथा, मन्नापन]

और स्वतन्त्र चरित्र पर आधारित है और उनमें उन विशेष काल, अन्धारा और चरित्रके बहाने प्रायः समूची मनुष्यता पर ऐसा प्रकाश पड़ता है कि सन अपने अन्तर्गत चलाता हो जाता है। इस दृष्टिमें 'गर्हस्थवन' 'दशावधमेव' और 'नारदकी शीणा' आपके प्रतिनिधि नाटक हैं। 'गर्हस्थवन' नाटकका कथानक उस युगका है, किन्तु अधिक सामग्री हमें इतिहास आविष्ट नहीं प्राप्त होती। नाटककारने अपनी कल्पना शक्तिसे कुछ नयेके छत्र पर सुन्दर प्रकाश डाला है। 'गर्हस्थवन' में युगके वस्त्र अतिमिश्रकी कथा है।

'वत्सराज' मिश्रजीका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है—वदयनाकी जीवन-वदनाओंमें सम्मिलित। 'दशावधमेव' नाटक जायोंके इतिहासपर आधारित है। 'नारदकी शीणा' कार्य और आर्सेर सस्त्रियोंके पारस्परिक मर्प और सुधरापत ममन्यकी कहानी है।

'तन्वासी', 'राक्षसका मन्दिर', 'सुधिका रहस्य', 'राजवीर' तथा 'सिन्दूरकी होली' इनके प्रसिद्ध समस्त नाटन (सामाजिक) हैं। व्यक्ति और समाजके विस वचरोपर सचमें हमारा जीवन चल-लक कर रहा है, उसने शिन्नी-न-किन्नी अहस्वपूर्ण वस्त्रका आधार इन सामाजिक नाटनोंमें विद्यमान है। 'सुधिका रहस्य' और 'सिन्दूरकी होली' नाटककारके शिष्य और विचार, दोनों दृष्टियोंसे प्रतिनिधि नाटक हैं। 'सुधिका रहस्य' में जी-पुरुषकी समस्त काम-वासनाका चित्रण है।

'प्रलयके पदपद' और 'अच्छेक बल' मिश्रजीके दो एकाकी समग्र हैं। 'प्रलयके पदपद' नामक एकाकी समग्रमें छ पचासी सप्ताह हैं। प्रायः समस्त एकाकी समस्तप्रधान हैं। अविद्याका यन्त्राकी विद्युत्त नारी-समस्तकी आधार बनाकर लिखे गये हैं। दो-एक एकाकी प्राचीन साधुमि तथा वहोंने जन-जीवनमें उत्पन्न समस्तान्तर छिपे गये हैं। इन दो समग्रोंके अतिरिक्त 'भगवान् मनु तथा अन्य एकाकी' भी एक समग्र है। इसके सभी एकाकी पौराणिक और ऐतिहासिक हैं। 'भगवान् मनु', 'विषादक पराधर', 'वाहवदन', 'कोटिस्थ', 'आचार्य धर्म'—एकाकीके ये नाम ही विद्युत्त और भारतीय सस्त्रियोंके ऐसे हस्तक वहाधरण लगते हैं कि हिन्दू जन इनमें सर्वथा अभिमुख हो जाता है।

इन एकाकीकी शिल्पविधिपर देखी एकाकी कला और उसके शिष्य सगठनका प्रभाव स्पष्ट है। ये एकाकी 'प्रमाद'के नाटकीकी भाँति ही घटन-पाठनकी सुन्दर सामग्री उपस्थित करते हैं पर इनका रसमन्वी पक्ष उतना ही निर्बल और जटिल है।

नाटककार मिश्रजीकी शक्ति इनकी मौलिक विचारधारा है, वह चाहे ऐतिहासिक स्वरूप हो, चाहे पौराणिक अथवा सामाजिक स्वरूप। साथ ही चरित्रप्रतिष्ठा और उसने नीतरने 'प्राक्षालन'का अनुपम आच्छेक और भारतीय सस्त्रियोंका उदार स्वर्णिम चित्र इनके नाट्य-साहित्यकी सचसे बनी देन है।

—क० जा० का०

लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'—१८ जनवरी, १९०८ ई० को विशा पूर्णिमा (विहाउर) के रूपस्वर नामक गाँवमें जन्म

हुवा। छात्री हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रम० प्र० हैं। साहित्यके अनिरुद्ध राखनीयक क्षेत्रमें भी मुख्य कार्यकर्ता हैं। विहार विधान परिषद्के अध्यक्ष हैं। साहित्यिक प्रकाशिकाके क्षेत्रमें वे पटनाकी 'अभिलेख' नामक मासिक पत्रिकाका सम्पादन कर चुके हैं। साहित्यके क्षेत्रमें उनकी प्रसिद्धिका मुख्य आधार आलोचना है। 'काव्यमें अभिव्यक्तनायक' (१९१८ ई०) तथा 'जीवनमें सत्त और काव्य के सिद्धान्त' (१९४० ई०) उनके प्रमुख समीक्षा-ग्रन्थ हैं पर साथ ही कृति साहित्यके क्षेत्रमें भी उन्होंने कार्य किया है। 'आत्मेय' (१९०६ ई०) उनका उपन्यास है तथा 'गुलामकी कलिया' (१९०८), 'रघु' (१९०९) कहानियोंके संग्रह। 'विद्योग' शब्दक समस्त लिम्प-समग्र भी प्रकाशित हो चुका है।

'सुधांशु'की प्रसिद्धा समीक्षाके सैद्धांतिक निरूपणमें है और इसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान, सौन्दर्यशास्त्र एवं प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रके गहन अध्ययन द्वारा सृजित तैयारी की है। अथावाप्राची छात्रा उनके पहले वाले इन समीक्षकपर रोमाण्टिक काव्य-शास्त्रका प्रभाव स्पष्ट है तथा उन्होंने रामचन्द्र गुप्तकी छात्राकीयानी कठिनोंकी टीका करनेका प्रयास किया है।

रामचन्द्र गुप्तने जोवेके अभिव्यक्तनायककी कोटा कलावाद कहते हुए उसे भारतीय ब्रह्मविद्याका ही विचारनी उत्थान कर दिया था। 'सुधांशु'ने अभिव्यक्तनायकके अन्तर्गत यात्र सत्ताका स्पष्ट प्रमाण देते हुए ब्रह्मविद्याके समस्त प्रामाणिक अन्तर प्रतिपादित किया। यह कार्य अथवा सृजित वरपर 'काव्यमें अभिव्यक्तनायक' नामक ग्रन्थमें 'सुधांशु'ने किया। इस ग्रन्थके निराकरण के अतिरिक्त इस ग्रन्थमें अभिव्यक्तनायककी छात्राकीयोंके ऐतिहासिक रूपरेखा भी दी है तथा काव्यमें अलकारोंके औचित्य, प्रभाव, शक्ति और उपदान, अमूर्त और मूर्त-विधान आदि अभिव्यक्तनायक विवेच प्रवृत्तियोंका अध्ययन भी उपस्थित किया गया है।

'जीवनके सत्त और काव्यके सिद्धान्त' नामक पुस्तकमें कैवल्यके अपने समीक्षासम्बन्धी विचारोंकी अधिक व्यापक वरातस्वर प्रतिष्ठित करना चाहा है। इस पुस्तकमें दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारभूमिपर काव्य-सिद्धान्तोंकी पररलेकी चेष्टा की गयी है। रोमाण्टिक काव्य-शास्त्रकी धारणाओंके अनुसार उन्होंने आत्मभावकी अभिव्यक्तियों की कलाका मुख्य उद्देश्य माना है।

काव्यान्दक प्रक्रियाका मनोवैज्ञानिक विवेचन करते उन्होंने धार्य और प्राचल्य दृष्टिकोणोंकी एक साथ मनेदने की चेष्टा की है। सत्ताके समस्त व्यापारोंके मूलमें मनका जीवन स्वीकार करते वे काव्यान्दकों की मनके अतिरिक्त जीवन ही निर्धार मान लेते हैं। काव्यके सन पर व्यासदानसे सम्बन्धित समस्तानोंके अतिरिक्त ऐहिकने इन कृतिमें छय और छन्द, श्रमगीनकी प्रवृत्ति, कलागीनकी प्रवृत्तियों आदिपर भी विचार किया है तथा अन्तमें आधुनिक नौ कवियोंके प्रवृत्तिसूत्र समीक्षा भी की है। परन्तु यह पुस्तक किम संकेतकी हेतक किम व्यापक परिमिदय-से प्रारम्भ की गयी थी, उसका निर्धार नहीं हो सक्त।

मौके उद्यममें रक्षक बनना जन्म हुआ ('राजस्थानी भाषा और साहित्य' में मेनारिया पृ० २८३), विमर्श के कारण बहुवचनी भीमारियाँ इनकी जीवनसुविधा बनकर आजन्म इनका साथ देती रहीं। ६८ वर्षकी आयुमें इनका देहान्त हुआ। पौनी, बनासीर और अनेक इन्धन-रोममें वे प्रसिद्ध रहे। बादमें चौद जालेके लिए अन्धश्रमी थी जाने लगे थे। एकही शिक्षा बहुत कम मिली थी पर इन्होंने स्वाभाविक अध्येषी, सस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सन् १८८१ ई० में पिताकी मृत्युके बाद एक कपड़ेकी दुकानपर पिताकी जगह पर १० रुपये माहवारपे नौकरी करने लगे। बादमें एक सफाई कारखानेमें नौकरी की। वहाँ की बहुत दिन न रह सके और उन्होंने श्री 'बैन्टनेयर समाचार' के सफाई सम्पादनका कार्यभार संभाला। बादमें प्रधान सम्पादक भी हो गये। सन् १९०६ ई० में बनारसमें पुन बूढ़ी वापस आये और महात्मा राजा रघुवीर सिंहके यहाँ नौकरी करने लगे।

शे कइत सत्तातन और आवर्धनशील थे। इन्होंने कुल २१ ग्रन्थ लिखे, जिनमें १३ उपन्यास और बाकी ऐतिहासिक तथा मन्त्र-ग्रन्थ हैं—'कपटी मित्र', 'सूत चरित्र', 'कराचीकी दुआबी', 'विधिप की चरित्र', 'बीरबल विनोद', 'हिन्दू शुद्धता', 'पूर्व रसिककाण्ड', 'स्वतन्त्र रम्मा और परतन्त्र लक्ष्मी', 'मिथीरीया चरित्र', 'अनार जगद्विहारा', 'आदर्श श्रमती', 'भारतकी कारीगर', 'झुझीका विषय', 'विश्वेका सुधार', 'विपश्चिकी कम्पनी', 'कम्पैर सिंह चरित्र', 'पराक्रमी हाथारवा', 'सुसार सेवा', 'आदर्श हिन्दू', '५० गंगादासका चरित्र', 'आषाढीती', 'ममद काव्यपर पानी'।

इनमें 'स्वतन्त्र रम्मा और परतन्त्र लक्ष्मी', 'पूर्व रसिककाण्ड' ये दो उपन्यास काफी अधिक हुए। 'पूर्व रसिककाण्ड' की शैलीमें 'एक परम शैषमनक छायाधिक उपन्यास' भीपित किया है जिसमें 'अनेक शिक्षामनक बातोंका एक हीमें वर्णन है।' पूर्व रसिककाण्ड अपने मित्र सोहन-काण्डी द्वाराबलीरी, बेहवायमन, तथा अन्य प्रकारके दुर्गमनोंमें फैलाकर उसका मर्मनाश कर देता है। उसकी साम्नी पानीपर व्यभिचारका झूठा आरोप लगाकर उसे मरने मियलगा देता है। नाग प्रकारके व्यसनोमें फँसकर मोहनकाण्ड मरणमन्त्र हो जाता है और उसे सुरक्षा समासकर उसकी धन-सम्पत्तिकी दृष्टिके लिए रसिककाण्ड विप देवेनच प्रकल करते हुए एकता जाता है। बादमें पति-पत्नी दोनोंका मिलन होता है। 'स्वतन्त्र रम्मा और परतन्त्र लक्ष्मी' में पाश्चात्य दण्डकी शिक्षाके वातावरणमें पत्नी रम्माके स्वतन्त्र आचरण तथा उसी की धन-सम्पत्तिकी भारतीय मन्त्रा, सदाचरण आदिका अन्तर दिखाया गया है।

महता रजनारामके उपन्यास शैली-विषयकी दृष्टिसे कोई खास महत्त्व नहीं रखते। इनके उपन्यास कुल मिलाकर भाषाएँ कीतिके ही होंगे ना समझे हैं। रामचन्द्र झुलकेने टीका हो लिखा है कि 'शे उपन्यासगत महा, अद्वानलवीम थे' (हि० मा० १०), टीका सन्दर्भ, पूछ

५०१)।

—मि० प्र० ५०

ललकटास—ललकटास उपनमनशायी रामानन्दीय मन्त्रग्रन्थके गद्दीपारी वैष्णव सन्त थे। वे गगरी भादके रामीग्रामके थे और अपनी विशाल दिग्विषय-गण्टीके साथ प्रायः पर्यटन किया करते थे। जान पड़ता है कि इनकी मासुर्-अफि जगत्वाय लेकनक ही सीमित न थी; बौद्धिक जीवनमें भी वह किन्हीं-किन्हीं रूपमें प्रतिनिधित्व होती रहती थी। वेनी कवि (रामरेलीमाले) द्वारा रजने मन्त्रग्रन्थ में लिखी गये तीन भवतीमें इसकी पुष्टि हो जाती है। यत्किने अतिरिक्त काम्-आमने नी थे अच्छे जानकार थे, जिनमें आये दिन इनका कवियोंने विवाद होता रगता था। कदाचित् इसी प्रकारके किन्हीं विवादने विद्वत्प्रेम का कविने भवतीमें द्वारा इनकी उत्तर की थी।

इनके दो ग्रन्थ मिले हैं—'मन्वीपान्यायन' (१७९८ ई०) और 'भाषा कीदक टण्ट' (१७९३ ई०)। वे दोनों रचनाएँ उसी नामके मन्त्रग्रन्थोंके पश्चात् अनुवाद हैं। इनका प्रतिपाद्य विषय है—रामकी शिलात नीरभोका वर्णन। 'भाषा कीदक टण्ट' में वह प्रशुचित पराकाष्ठाकी पहुँच गयी है। वह ग्रन्थ पुराण-शैलीमें सुख मीनक सुवादके रूपमें बोहा-बोपारमें छन्दोंमें लिखा गया है।

[महायज्ञ ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास - रामचन्द्र शुक्ल, टीका रिपोर्टर - नाराी प्रचारिणी समा, वाराणसी।]

—मि० प्र० ५०

ललित छलाम—प्रसिद्ध कवि मतिराम द्वारा रचित यह अलंकार पर लिखी गयी एक प्रौढ़ रचना है। 'ललित छलाम'में प्रस्तुत अनेक लक्ष्मणोंकी छाया भूषण रचित 'शिवराज भूषण' ग्रन्थके लक्ष्यों पर पर्यं जान पड़ती है। अतः इसकी रचना 'शिवराज भूषण'ने परने अथाह १९७७ ई० (म० १७७०) में पूर्ण भानी जानी जाति। 'ललित छलाम' ग्रन्थ बृजनेरदा राव साकमिहनेक आश्रयमें लिखा गया, जिनका राजस्वकाल १७८८ ई०में १७७९ ई० तक था। राम साकमिहनेकी 'ललित छलाम' 'बृजपतिके रूप' में प्रकट किया गया है और अग्रिम छन्दम उनकी भाषी-बाँद भी दिया गया है। अतः निम्नवत् या नद 'पना उनके राजस्वकालके आरम्भिक समयम हुआ है। टीका ऊपर कहा जा चुका है वह १७७७ ई० के भी पूर्व ही रचना होनी चाहिये, या मतिरामदा 'ललित छलाम'का रचनाकाल १७६७ ई० के आस-पास माना जा सकता है। 'रमराज'के समाज ही 'ललित छलाम'की भी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। इसमें टीका भी हुई है परन्तु 'रसरान'की प्रतियाँ और टीका नहीं मिली हैं। इसका मूद्रण भारत मीनच येम, कापड़ेमें हुआ। टीका पर 'मति' राज प्रत्यावलीमें ही इसका प्रामाणिक सम्पन्न किया है। 'ललित छलाम'की 'ललित भूषण' गगरीकी कविश्री टीका मिली है।

'ललित छलाम' अलंकार ग्रन्थ है। मतिरामके पश्चात् इनमें रामचन्द्राजीन लिखित टीका है। बृजनेरीमें एक मन्त्रग्रन्थ, जो 'रामचन्द्राजी' और 'मतिराम'की रचना है। इनमें अनेक टीका हैं। 'ललित छलाम'में 'ललित भूषण' गगरीकी कविश्री टीका मिली है।

आगे चलकर भूषणने 'कलित कलाम' के नमूने पर ही 'शिवराज भूषण' ग्रन्थ लिखा, जिसमें भी उसी प्रकार भगवान्करण, भूषणचर्चन, नगर वर्णन और फिर अलंकार वर्णन किया गया। 'कलित कलाम' का आधार 'कलामोक्त' है। इसमें वर्णित अलंकार क्रमशः नेदःप्रमेद सहित निम्न-लिखित हैं—संप्रसा, अनन्वय, प्रतीप, रूपक, परिभाषा, वल्लेख, स्थिति, भ्रम, उन्नेद, अपभ्रुति, उल्लेख, अतिशयोक्ति, गुण्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपत्ता, घटान, निवर्तना, व्यतिरेक, सद्योक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकर-कुर, स्वरूप, प्रस्तुताकुर, पर्यायोक्ति, व्यावस्तुति, व्याव-निन्द्या, आक्षेप, विरोधाभास, विभावना, विरोधोक्ति, अल्पव्यय, अत्ययति, विषय, सम, विविध, अर्थिक, अर्थ, परस्पर, विरोध, व्य.वात, हेतुमात्रा, फलान्तर, साक्षादीपक, स्यासत्त्व, सार, पर्याय, परिश्रुति, परिसत्त्वा, विकल्प, ससुचय, कारक दीपक, समाधि, प्रयत्नोक्त, काम्याधीपति, अर्थान्तरव्यास, विकल्पर, प्रौढोक्ति, सम्भावना, विद्याव्य-वसित, कलित, प्रदर्शन, विषय, उदाहर, जगदा, अनुदा, उदा, भ्रम, रक्षावर्ध, तदुपपन्न, पूर्वक, अनुपपन्न, मोक्षित, सामान्य, जम्बोक्षित, गूढोत्तर, विज, सूर्य, पिहित, व्यानोक्ति, गूढोक्ति, विद्वोक्ति, दुर्गति, रोकोक्ति, कर्कोक्ति, जाति, आर्थिक, उदाहर, अनुपपत्ति, निरसित, प्रतिशेष, विधि और हेतु। ग्रन्थ भावसिद्धि की आशीर्वाद देकर समाप्त हुआ है।

मित्रचय ही यह अधिक प्रौढावस्थाका ग्रन्थ है, जिसमें कवि भावसिद्धि की आशीर्वाद दे सका है और अनेक ऐतिहासिक वस्तुओं की साथ जनकी पीडा और दानकी वृत्तने प्रकटा की है। भावसिद्धि शिलेपति के सहायक रूपमें विनित किने गये हैं। एक छन्दमें भावसिद्धि के सिवाजी के दिखी पर किने गये आजमण के रोकनेका भी वर्णन किया गया है (छं १११)।

'कलित कलाम' के उदाहरणों में प्रौढ कवित्व देखनेकी मिहता है। अलंकारों के कुछ उदाहरण तो 'रसराम' के ही हैं। 'कलित कलाम' में प्रस्तुत प्रौढाव भावसिद्धि गूढी नरेक की प्रवृत्तियों किने गये छन्द येने हैं, जो कि भूषणके 'शिवराज भूषण' लिखने और महाराज छत्रपति शिवाजी की पीडा में छन्द लिखनेकी प्रेरणा देने वाले कहे जा सकते हैं (छं १२५)। 'कलित कलाम' में ऊँची कल्पना और प्रौढ भाषा देखनेकी मिहता है। उदाहरण राम भावसिद्धि के वर्णनवाले छोटे हैं, साथ ही साथ राधाकृष्ण तथा नायिकाओं के राज-छवि-चेष्टा-सीन्दर्यका विवरण करनेवाले हैं। यह साहित्यका एक सफल ग्रन्थ है।

[सहायक ग्रन्थ—परितारण—कवि और आचार्य : नन्दनप्रभुभार; महाकवि भतिराम : मित्रचय मिह, मतिराम ग्रन्थालय : स० कृष्णविहारी मिश्र।] —अ० मि०

कलित-कलाम भक्ति के निम्नार्क, कलम, चैतन्य, राधा-वल्लभ और हरिदासी सम्प्रदायों के प्रदमापाकाव्यमें छविता, राधाकी अभिन्न एवं प्रधान सज्जी के रूपमें वर्णित हुई हैं। कृष्णकथाने क्रममें गोवर्धन पूजा के प्रसंगमें उसका सर्वप्रथम वल्लेख मिलता है (खं सा० प० १४५५)। दानवीराने कदावर्षकी भाव समके नामका

वल्लेख मात्र हुआ है (खं सा० प० १०४९-१०८८)। वह राधाकी मन्दते प्रिय सखी है। कृष्णकी प्रेम्हमें वह राधा स्थापना करती है (खं सा० प० १५९५)। राधाके विरोध नरवाने कृष्णके पास जाती है (खं सा० प० १०४५)। छविता के कुछलक्षणपूर्ण यलोंमें राधाकृष्ण निरन मन्त्र होता है। राधाने सखरीके अतिरिक्त छविताका लक्षण नायिकाके रूपमें भी विवरण मिहता है। कृष्ण उने राधेके मिलनेका आकासन देकर अपने स्वभावानुसार ५१ रूप गोपी स्त्रीछने पास रतिक्रीडा हेतु करे जाने हैं। लक्ष्मी राधि भर वासकनवा बनी बैठी रहती है (खं सा० प० ३०५५-३१०८)। प्रातःकाल मिरनेपर लक्ष्मी कृष्ण की छवि-छोटी भुजगती है किन्तु जन्ममें वह कृष्णके छनके प्रेमकी शायी बनती है। लक्ष्मीमें सख्य प्रौढते अनुसूय मान, रूप, सीटा रुद्धि, वाचकतुष नन्दन नायिकाके प्रति लक्ष्मणपुति, आलीशान तथा कान्तरी रिशानेके लिए व्यक्तित्व सीन्दर्य है। मित्य मिहती राध कृष्णकी वह अभिन्न सखरी है। मजी आनरी वर-समाने उसकी व्यक्तित्वकी भावसे अपने लीकन प्रेम गया है। —रा० कृ०

छब्बीप्रसाद पण्डित—जन्म १८८६ ई० में शालीरा (पणर) में। आप 'हिन्दी कैमरी', 'कलकत्ता समाचार' के सम्पादन विभागमें रह चुके हैं। नवहजिरी प्रेम तथा रचित प्रेममें भी सम्मिलित रहे हैं। आपका 'भावसिद्धि' सम्पादन है। बंगलाने मिले हुए आपके अनुवाद प्रकाश रूपमें प्रकाशित हुए हैं। —अ०

कल्लाल—आगराजिवासी गुजराती हस्त लेखन शास्त्रज्ञ। जन्म मन् १७३३ ई० में आगराके गोमन्तुपुर कुटुम्ब में। सन् १८३५ ई० कलकत्तामें। दन्ने पिताका नाम चैतन्य था। वे पौरीहित्य करते थे। अतिरिक्त पुराने फिरोते के मन् १७८६ ई० में मुद्रितभाषा बहने। वहाँ हुए सज्जीके शिष्य गोस्वामी गोपादामके सम्पादन में होता था। उन्होंने द्वारा नवान् गुजराती-रूपमें हस्त परिचय हुआ। नवान्के द्वारा इनके मरण गोस्वामी प्रसाद होनी रही। सात वर्षों तक वे मुद्रितभाषा रहे। सासका देहान्त होने पर तथा उनके भाते जयन्त ज्ञानेपर कल्लालाने भी हस्तान्तरण किया किन्ता और कलकत्ता चले गये। वहाँ प्रसिद्ध 'राधा' नामक पुस्तिका राधाकृष्णके भावधर्म में रचने लगे। राधाकृष्ण का राज्य जब उन्हें मिला तो वे भी अपने मरण लगे। जोड़े स्वयंके बाद राधामें उल्लेख हो के राधा कल्लालको केत करके स्वयंके मुद्रितभाषा दिया। वह कल्लाल भी निर-कल्लाल हो गये। वहाँ कीविकाके लिए वे कलकत्ता गये। वहाँ राधाकृष्ण के पुत्राद व बैठा। इस बीच उन्होंने 'राधा' नामक पुस्तिका की। वहाँ जन्मपुत्रके राजा जन्मिने व पुत्रे लगे। वे इनके पुत्रोपर ही रह रहे अपने नाम राधाकृष्ण काहते थे पर किन्तु कल्लाल वे उनके पुत्रों के और पण्डित वास्तव में गये।

कल्लाल जैन कल्लाल, जैन के हैं। कल्लाल के पुत्राद व बैठा। वहाँ जन्मपुत्रके राजा जन्मिने व पुत्रे लगे। वे इनके पुत्रोपर ही रह रहे अपने नाम राधाकृष्ण काहते थे पर किन्तु कल्लाल वे उनके पुत्रों के और पण्डित वास्तव में गये।

करते थे। उनकी वैराकीकी बरीष्ठत कलकत्तेमें गयामें हुएते हुए एक अंग्रेजकी जान बची। वह जब हूब रहा था तो एल्डलरकी दृष्टि उस पर पड़ी और वे सुरन्त गयामें फुदकर उसे विगारे निकाल गये। बादमें वन कृष्ण अंग्रेज ने इनकी बड़ी सहायता की। इनके लिए हमने एक प्रेम सुख्या दिया। यही इनने पादरी पुराने परिचय हुआ और रनेर तथा टास्टर गिल्फार्डकी सम्पर्कमें आये, जिनने फलस्वरूप मन् १८०० ई०में इनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कालेजमें हिन्दी गद्य-ग्रन्थोंकी रचना करनेके लिए की गयी। इस कालमें इनकी सहायताके लिए माजय अर्छी 'जवा' और मजहरअर' 'जिला' वे दो सहायक भी नियुक्त किये गये। फोर्ट विलियम कालेजमें इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना की। इनके प्रथम मस्तरकका सङ्केत भी यहाँ कर दिया गया है।

'विद्यामन षण्ठी' (सुरदास कविकृत मजभाषा ग्रन्थका दश दोहोंमें अनुवाद, सन् १७९९ ई०), 'वैताल परन्ती' (शिवदास कविकृत सस्कृत 'वैताल पंचविशतिका'-का सुरभि मिशने मजभाषामें अनुवाद किया था। उसीका कल्लुलालने दशरीशमें रूपान्तर किया, सन् १७९९ ई०), 'गङ्गुलना नाटक' (मन् १८०० ई०), 'माथीनल' (भोतीराम कविकी मजभाषा पुस्तकका दशरीशमें अनुवाद मन् १७९८ ई०), 'मैसमाल' (सन् १९१० ई० में चतु-रुजदानमें मजभाषामें शोहा-नौषास्वीमें 'माथनल' दसम रूपान्तरका अनुवाद किया था। उसीके आधारपर कल्लुलालने 'मैसमाल'की रचना की (मन् १८०९ ई०), 'राजनीति' (सन् १८०९ ई०), 'माया कायदा'—दस ग्रन्थका अब कोई पता नहीं चलता। 'विद्यारी विहार' की भूमिकामें पण्डित अम्बिकादत्त ध्यास्तने लिखा है कि इसकी एक कापी बम्बल पण्डियादिक सोसाइटीके पुस्तकालयमें असक है। इसी बातकी द्वायमसुन्दर दामनीने भी दुहराया है। पर वहाँपर बहुत दोम-बीन करनेपर भी इसका कुछ पता नहीं चल। और न भारत या विदेशके डॉ किसी अन्य समुदायमें अबतक इसकी अस्तित्वका पता चल सका है। इसका अवलन है कि यह पुस्तक छपी थी और इसकी विषयि भी निकली थी, बीमा कि कल्लुलालकी प्रेसमें छपी हुई कुछ पुस्तकों—'नमाविकान' (मन् १८१३ ई०), 'माथनलिकास' (१८१३ ई०), 'नमाविकान' तथा सुरभि मिशने छपस रसने अन्तमें विद्यापनके लिए थी हुई पुस्तक वहीने विवित होता है—'माथनलिकास' (मन् १८७५ ई०), 'समा विकास' (सन् १८१५ ई०), 'लतायके हिन्दी वा नकलयाते हिन्दी' (सन् १८१०), 'छाल चन्द्रिका' (सन् १८१८), 'अनयाभा व्याकरण' (मन् १८११ ई०)।

—वि० ना० प्र०

कविताप्रसाद सुकुल—अथ १८०४ ई०, अमरकतरीमें। सन् १९५९ ई०में। प्रमाण विषयविचारके हिन्दी विभागके प्रारम्भिक छात्रोंमें थे। अथ १८०५ की उपाधि लेकर आग कलकत्ता विश्वविद्यालयमें हिन्दी प्राध्यापक नियुक्त हुए। कलकत्तामें हिन्दी प्रचारके सम्बन्धमें आपका कार्य विशेष महत्त्वका है। वहाँकी गवीम हिन्दी परिषद्के प्रेरणा स्रोत आप ही रहे। आपकी रचनायें अधिकतर समीक्षात्मक हैं—'काव्य चर्चा', 'माहिस्य त्रिपदा', 'साहित्य चर्चा',

'नव कथा'।

—स०

कहर—कहरमें जबअकर प्रमादकी प्रौढताके दर्शन होते हैं। इसका प्रकाशन १९३३ ई० में हुआ। 'कहर'की समस्त कविताओंकी दो यागोंमें विभाजित किया जा सकता है। एक तो स्पष्ट कवितायें हैं, जिनकी मुख्य भूमिका गीतात्मक है। समझते अन्तमें 'अशोककी चिन्ता', 'शेरमिहका गजसमर्पण', 'प्रलयकी छाया' आदि अपेक्षाकृत कुछ कभी कवितायें हैं, जिनमें इतिहासकी भूमिका कार्य करती है। 'कहर'में प्रमादकी कुछ सर्वोत्तम कवितायें संकलित हैं। उनमें कविकी आन्तरिक अनुभूति अनगढ़ रूपमें प्रकाशित नहीं होती। अने उसने चिन्तनका बल प्रदान किया है। उसमें कविकी व्यक्तित्वका जो विस्तार प्राप्त हुआ है, अने कतिपय कविताओंमें सहाज ही देखा जा सकता है। गीतोंके लिए जिन वनीयुष साधना, समग्रित अभिव्यक्ति, आत्मिक नियोजनकी अपेक्षा होती है, वह 'कहर'के शीर्षोंमें मिलती है। गीतिकाव्यकी दृष्टिमें प्रसादका यह मग्न अवलन नम्र है। 'के बल मुझे झुलाना देकर', 'बीती विभावरी नगरी', 'मेरी लीटोंकी पुतलीमें' आदि श्रेष्ठ गीत इसमें संकलित हैं। 'कहर'में संकलित 'मधुप पुन-पुनकर कद बाजा कीन कजानी यह अपनी' प्रसादके व्यक्तित्व जीवनपर सांकेतिक प्रकाश टाकती है। प्रेमचन्द जीके अस्तोषपर प्रसादने वह कविता 'इसके आत्मकथाके के लिए लिखी थी। इसने उनके जीवनमें मानेबाह किनी व्यक्तित्व आगम मिक जाता है, जिसकी मेरगामें 'अर्थ' की छुटि हुई। कभी कविताओंमें 'अशोककी चिन्ता' पर बह दृष्टिमें छाया है। 'शेरमिहका गजसमर्पण' 'अभियानवाजा नाग'से सम्बद्ध है। दोनोंमें राष्ट्रीय भावना सन्निहित है। 'प्रलयकी छाया' 'कहर'की विशिष्ट रचना है और अने प्रमादकी सर्वोत्तम गीतछुटि कहा जा सकता है। यद्यपि शूरवीरकी रानी कमला वैशिष्टा-सिद्ध पात्र है पर अने माध्यमने कविने नारीके आन्तरिक दृष्टिको अङ्कित किया है। पराजित सौम्य कविताके अन्त में कथासायक भूमिकापर प्रतिष्ठित है। विशाख इस कविताका महत्त्वपूर्ण अक्ष है। प्रमादका विशेष इन कविता में अपने सर्वोत्तम रूपमें आया है। 'हरना' यदि गीत-छाष्टिक दृष्टिमें प्रयोगसाक्षा है तो 'कहर' समस्त उत्कर्ष। यह प्रौढताके किन्दुर पड़ते हुए कविता प्रतिनिधि काव्य-सम्बल है जिससे उसके निश्चित अभिव्यक्ता परिचय मिलता है।

—प्र० श०

काक्षागृह—यथाभारतमें देखा उल्लेख मिलता है कि एक बार पाण्डव अपनी माता कुन्दीके साथ वारणावत नगरमें महादेवका सेवा देखने गये। दुर्वाचनेने इसकी पूर्व सूचना प्राप्त करके अपने एक मन्त्री पुरोचनको उहाँ सेनावर एक काक्षागृह तैयार कराया। पुरोचन पाण्डवकी नजानेनी प्रतीक्षा करने लगा। बीजबाहके अनुसार पाण्डव काक्षागृह में रहने लगे। वरको देखनेमें तब विदुरके कुछ मन्त्रोंमें पाण्डवोंको धका रहस्य श्राव हो गया। विदुरके एक व्यक्तिने अपने मुख सुरग बनायी, जिनके द्वारा आग लगनेकी स्थितिमें निकल सकता सम्भव था। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलपठित करनेकी योजना की थी, उन्ही दिन

१८९१ ई० में छपवाया। फिर सन् १८९४ ई०में पण्डित दुर्गादत्त (दत्त कवि)ने "वसुधै कुर्वन्तु स्वामि" नाम्नी अविनाशी काक और मुन्शी हरनसहायजीके आठेआनुमार इने गोपीनाथ पाठक द्वारा बनासके काष्ठ प्रेसमें छपवाया। सन् १८९६ ई० में जी० ए० मिथर्सनने इसका एक दूसरा संस्करण निकट भूमिकाके साथ गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्तामें प्रकाशित कराया। इस समय लन्डनका द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण तो रेपुनेमें नहीं आया पर काष्ठ प्रेसवाला संस्करण और मियर्सनका संस्करण विलुप्त हैं। काष्ठ प्रेस वाले संस्करणमें छपाई त्रुटिपूर्ण हुई थी। उने नाम्नीका भोजनके पत्थर पर लिखा था। इस संस्करणके ३५४ पृष्ठमें इस टीकाकी रचनाका निवरण हम प्रकार दिया हुआ है—

"औ कविने नायका मेरुके क्रमसे ग्रन्थ नहीं बनाया जिसके दाथ भिम औरि दोहे आये उसने कम औरि लिखे इस कारण इस ग्रन्थके दोहोंका क्रम बराबर नहीं मिलेगा टीकाकारोंने अपनी-अपनी सुवि प्रमाण दोहोंकी भिन्नक लगाई पर हमने यिन्ही टीकाकी मिसलमन्दी पर काव्य-चन्द्रिकाकी भिन्नक जाँ रदी नाममन्नाही सतसर्गकी मिसलमन्दीके क्रम पर मोहोंका क्रम रखा है क्योंकि नाक-मन्नायने बहुत कवियोंकी सुख्याय विहारी सतसर्गकी शृंगार-के और ग्रन्थोंके क्रमसे क्रम मिलान लिप्यवाया इसीने आरम्भवासी सतसर्ग नाम हुआ और सतसर्गमें गुरुस्तुतिने दोहे छोड़ जो दोहे सात सौने अधिक और कवियोंके बनाये जो मिले हैं तिनमेंसे जिसका टीकाका टीकाकारोंने ग्रन्थमें पाया सिने पीछे रहने दिया और जिसका प्रमाणकहीं न पाया सिने निकाल बाहर किया और अधिक दोहे और कवियोंके रहने दिये इसलिये कि वे ऐसे मिल गये हैं कि हर किन्हीके ग्राह्य नहीं विचार प्राचीन स्तम्भों देराने बालेके और जो अधिक दोहे इस ग्रन्थमें न रहते तो कौम करते कि सतसर्ग में से दोहे निकाल बाहे औ यह कोर न समझता कि वे सतसर्गमें दोहे न थे इसलिए तो टीकाकारोंका प्रमाण के अधिक दोहे रहने दिये हैं" इस वाक्यके शिर्षमयवे औ अपनी भूमिकामें दर्शय किया है।

काव्यचन्द्रिकाकी टीकाका मूला यह है—“मौर मुकुन्दी चन्द्रिकन यौ रानत नन्द नन्द, मनु शशि सेखर की अकल भिने ओपर छतचन्द ॥३॥ टी०—यह श्रीकृष्ण के मुकुन्त की शोभा सखीकी उक्ति नामकासे मन्नाक वचन के कविनी युक्ति है मौरपरके मुकुन्ती चन्द्रिका कहें चन्द्राकार औ मौरके पक्षमें होता है तिससे नन्द नन्द कहें नन्दरायजीके पुत्र श्रीकृष्ण कन्ध यौ रानत कटे यौ शोभाय-नाम है मानो शशि सेखर कहें शिवजी तिनके मन्नाक अक्रम कहें देम निव भगमें विचार अपने सेखर कहें सिर पै सौ चन्द्रमा भिने हैं श्रीकृष्णजीने कृष्ण प्रब विचारमें शिवजी और कृष्णजीसे निरुद्ध पुराणके मत कही नहीं है यह श्राव निरुद्ध अकल शब्द कविने लोहेमें बर्णों परा छतर—शिव औ जराजी कामसे उपजाओ नन्द नन्द प्रमुन्द। कामका अवतार हो तापयें यह है कि अपना प्रभाव दिखाया कि जो तुम पर कामकी उल्लासने तो हम सो काम उपनामने अस्मिन्स्वदेष्टुल्लाकार। दो०—वर्क

मौरचन्द्रिकानिने शक्ति उमेखा जान हेतु अकल अस्मिन्-स्वद अकल अस्मिन् पदमात्र ॥”

[महायक ग्रन्थ—काव्यचन्द्रिका, काष्ठ प्रेस-संस्करण १८६९ ई०, काव्यचन्द्रिका, मियर्सन-संस्करण १८९६ ई०; विहारी विहार - अविनाशीका दत्त व्यास, १८९७ ई०।]

—वि० ना० मि०

काव्यपतराय, काका-वन्म २८ जनवरी, १८९५ ई०, पन्नापमें डाककी नामक ग्राममें। मृत्यु भाद्रपद कमीशनके विरोधमें बलुसका नेतृत्व करते हुए पुलिसकी पाबलिक काठीमारके कारण काठीमें १५ नवम्बर, १९२८ ई०। काका काव्यपतराय राष्ट्रीय सभाके अमर शहीद बने।

यौ काव्यपतराय हिन्दीके मित्रेय काता नहीं थे और उन्होंने अपने सभी गुरु ग्रन्थ अनेकी अभ्यास सुद्धों की किले हिन्दु सार्वजनिक जीवनमें उन्होंने हिन्दीकी संदा महत्त्व दिया। पन्नापमें हिन्दी-आन्दोलनकी आगे बढ़नेमें उनका जो सक्रिय योगदान रहा, वह आर्यसमाजकी छत्र करने, 'सिद्धक स्कूल ऑफ पब्लिशिंग' और 'राष्ट्रीय विद्यापीठ'की (१९२१) स्थापना करने और 'कौक सेवक मण्डल' नामक अरिष्ट भारतीय सत्त्वकी संगठित करने में है। आर्यसमाज की हिन्दीमर्मयक नीति और व्यावहारिक प्रचार-कार्य की काव्यपतरायका समर्थन सदा प्राप्त रहा। 'सिद्धक स्कूल' और 'राष्ट्रीय विद्यापीठ'में अनेकी और कईकी साध-साध उच्च शिक्षाके लिए हिन्दीका भी प्रयोग किया गया। 'कौक सेवक मण्डल'के कार्यक्रममें हिन्दी प्रचार भी सम्मिलित है, जिसके प्रचार मत तीस वर्षोंसे मुख्यतया सच-हण्डन है। मण्डलके प्रकाशन विचारने अविनाशी पुस्तकों हिन्दीमें ही प्रकाशित की हैं और उनकी मासिक पत्रिका 'कौक सेवक' अनेकी, कई, निधी तथादि भाषाओंके साथ हिन्दीमें भी प्रकाशित होती है। काका काव्यपतरायकी सम्पूर्ण अनुरित पुस्तकें कौक सेवक मण्डल द्वारा प्रकाशित की गयी हैं। इस प्रकार परोक्ष रूपसे और रचनात्मक कार्यों द्वारा उन्होंने हिन्दीकी सेवा की है। —का० ए० काका अग्रवालदीन—२० अगस्त १९०१।

कीकावर—ये जोधपुर महाराज गजसिंहके आश्रित कवि थे। इनका 'महाशिव' नामक ग्रन्थ कहा जाता है। इसका रचनाकाल १२०० ई० से १२३८ ई० तक माना जाता है। सूत्र तथा विचारोत्पत्तिने अपनी कवि-सुविधोंमें इनकी सम्मिलित किया है। इनके पुत्ररत छन्द 'दिग्विजयपूषण' जैसे ग्रन्थमें उदाहरण तथा सकलित हैं। —स०

कीकावर शुस—वन्म भिजा मुकुन्तशहरके कठोरा नामक ग्राममें २ मार्च, १८९५ ई०। मृत्यु पन्नापमें सन् १९५९ ई० में। अनेकी साहित्यमें वे यम० ए० थे तथा प्रयाग विश्वविद्यालयमें अनेकीके अध्यापक थे।

यौ तो भाषास्व समीक्षा-शास्त्र एवं काव्य-चिन्तनका प्रभाव हिन्दी पर आरतेनु-युक्तमें ही पढ़ने लगा था पर सामान्य पाठके लिए पाठ्यशास्त्र समीक्षा-शास्त्रका न्यायसित परिचय देनेवालोंमें कीकावर शुसका नाम प्रमुख है। 'भाषास्व नाटकोंमें चरित्र-चित्रण' (१९५६ ई०) नामक उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक 'भाषास्व साहित्यालोचन' (सन् १९५२ ई०) हिन्दुस्तानी अज्ञानी,

प्रयागकी ओरते प्रकाशित की गयी। इस पुस्तकमें यद्यपि विवेकपूर्णतायक यह श्रुत्यात्मक एक दृष्टिकोणका अभाव है तथा गुरुनामक या ऐतिहासिक स्तर पर विवेचनाका स्वरूप भी उपलब्ध नहीं होता परन्तु फिर भी कुछ प्रमुख पाश्चात्य सनोका-सिद्धान्तोंका प्रामाणिक निरूपण इस पुस्तकमें दिया गया है।

—डॉ० ए० ए०

लेखन-लेख—ये 'गंगावर्ण' (१८७८ ई०) के लेखक नन्द-किशोर मिश्र हैं। वे गन्धर्वी ग्रन्थके रहनेवाले थे। 'मति राम ग्रन्थावली'के सम्पादक, अतिरिक्त आलोचक इत्यादिवादी मिश्रके ये पिता थे। नन्दकिशोर मिश्रके 'लेखन' उपनाम से कविता लिखी है। वे भारतेंदु-सुमित्रके पुरानी परिपाटीके कवि हैं। 'गंगावर्ण' अलकावली पुस्तक है, जहाँपरमें गंगा-महिमाके छन्द हैं।

—जो० प्र०

लैला—लैला एक अमरातीय प्रेमप्रस्थानकी अत्यन्त अतिरिक्त नायिका है। इसी प्रेमप्रस्थानमें लैलाके चरित्रका अत्यन्त विस्तृत और रोचक वर्णन मिलता है। लैला और मन्वन् के प्रेम सम्बन्धोंकी ऐक्य कथिमें समस्त-समयपर नवीन चन्द्रनौपर आधारित काव्योंकी भी रचना की है। लोक-प्रसिद्धिके अनुसार लैला इयामवर्णकी थी। भारतीय लैलाका अर्थ अर्थात्ति है। इसीके अनुसारमपर लैला (इयामवर्ण-बाई) सम्पूर्ण निर्माण हुआ है। लैलाके साथ उत्तर भारतका मन्वन्की भी चर्चा आनिवार्य रूपसे आ जाती है। सद्योपमें लैला और मन्वन्की अनेक लीनोंपर आधारित कथाका सम्मन्धनात्मक रूप इस प्रकार है—

अब देखो एक बादशाहके अनेक दरवाजोंके बाद एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कैस रखा गया। उसे दस वर्षोंके बाद मकतबमें भर्ती किया गया। छठी दिन उस मकतबमें एक व्यापारीकी पुत्री लैला भी आयी। लैला और मन्वन् एक दूसरेपर आसक्त हो गये। भिन्ने-भिन्ने उनके सम्बन्धोंकी चर्चा लोकमें प्रसिद्ध हो गयी। लैलाकी भविष्य सामाजिक प्रयोगोंके अन्तर्गत उसे मकतबमें हटा दिया। फलस्वरूप दोनोंकी एक दूसरेका विरह तानने लगा। मन्वन् मिहारीका रूप धारण करके लैलाके द्वारपर जाने लगा और लैला भी मोहक देनेके बहाने उसके निकट आने लगी। लैलाकी भविष्य यह रहस्य भी आखर हो गया। अब उसने मन्वन् की वार्ता निकलवा दिया। मन्वन् वनमें अटकने लगा। मन्वन् लैला पिता उसे खोजवा हुआ वनमें पहुँचा। वहाँ-वहाँ लैला, लैला कहकर अपनी श्रितमहाका नाम बघ रहा था। बादशाहने किसी दरजेके मन्वन्का पालन-पोषण करके तदर्थकी की। इससे उत्पन्न पालन-पोषण तो दूर हो गया पर वलकी लैलाके आसक्ति वही दृष्टी। उत्तर बादशाहने अपने पुत्रकी शिरका पैगाम देनाके लक्ष्यपर पिताके पास गया। फिर लैलाके द्वारपर पहुँचनेपर मन्वन् उसके एक कुत्तेकी देखकर उल्टे लौट गया। उत्तर लैलाके पिताकी मन्वन्के पालन-पोषण पर चढ़े हो गया। मन्वन्के पिताने उसे फिर दरजेका शिक्षावा परन्तु कोई काम न हुआ और मन्वन् वनमें जाकर प्रभुओंके साथ रहने लगा। इस लैलाके पिताने उत्तर विवाह सलाम नामक बादशाहके साथ कर दिया परन्तु लैला और मन्वन्में पक्ष-पक्षद्वारा खल्ला रहा। एक दिन बादशाही

मन्वन्के भेंट हो गयी। उसने मन्वन्के प्रेमसे प्रभावित होकर लैलाके पिताकी उत्पन्न मन्वन्के साथ विवाह कर देनेकी लिखा। लैलाके पिताने इसे अस्वीकार कर दिया। उत्तर बादशाहने लैलापर चढ़ाई करते लैलाको युवा नैगवाया और दोनों प्रेमियोंको भेंट हो गयी। लैला-मन्वन्के विवाहके उपलक्ष्यमें बादशाहने सर्वत्र पिलावने लिए लोगोंको आमन्त्रित किया। मन्वन्के प्यालेमें विष बोल दिया गया, विषे अन्तर्गत बादशाह पीकर मर गया। उस समय लैला और मन्वन् एक दूसरेके निवाले-स्थानोंते परिचय हुए विना वनमें रहने लगे। लैलाके पिताने आधा कि उसे कर बापस ले जावे किन्तु मार्गमें लैलाका छेद मन्वन्के छेदने किन्हीं प्रकार मिल गया। पहले तो लैलाके मन्वन्की नहीं पहचाना परन्तु अब पहचान लिया तो वह उसकी दया देखकर नृसिंह हो गयी। लैला होनेपर लैलाके मन्वन् ने अपनी निरह-कथा कही तो मन्वन्के स्तिर नीचा कर लिया। उत्तर लैला लैलाके कर पहुँचा दी गयी। वहाँ उसने निरह-कथामें उत्तर होकर अपने प्राण त्याग दिए। लैलाकी माताने उस वन वनका पता वनमें जाकर मन्वन् को दिया तो मन्वन् ही वह वनमें लैलाके लगा। उत्तर वस्तुते पक्ष-पक्ष प्रभावित हुआ।

यद्यपि लैला और मन्वन्की जन्म अमरातीय है फिर भी भारतीय साहित्यमें इस कथानकपर आधारित अनेक कथाएँ की रचना हुई। भारतीय लैला-मन्वन्के प्रेम कथानकपर आधारित विष प्रेम कथानककी रचना हुई, जन्ममें विद्यामोहन 'लैला मन्वन्' (१९८९ ई०) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यामोहन अत्यन्त उत्तम प्रभाव ग्रहण करने अमीर सुमरी के 'लैला मन्वन्' (१९८८ ई०)की रचना की। विद्यामोहन 'लैला मन्वन्' इसी विद्यामोहनके प्रेमप्रस्थान विष प्रेम कथानकका प्रभाव है। उसने लैला और मन्वन्के नाथ्यते हकीकत प्रेमकी स्मृति की है। लैला और मन्वन्की प्रेम-कथा इस प्रकार प्रयोगात्मक रूप धारण कर लेती है। लैला इयामवर्णकी अवस्था थी पर उसे युवा का रूप (विषरीय कथि) प्राप्त था। मन्वन्के प्रेममें सबके के प्रेमकी एकलिंगता थी। लैलाके मन्वन्के प्रेम मन्वन् ही देता सका। वह मन्वन्के लिए अत्यन्त रूपवती और विष प्रेमप्रस्थान थी। वस्तुतः मन्वन्का प्रेम लैलाके व होकर अस्वीकृत था। इस कथानमें यह व्यञ्जना होती है कि मन्वन्के वलका लैला के प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। लैलाके विद्यामोहन वस्तुकी 'गंगा' और 'मोता' कहा है। लैला और मन्वन् प्रेमके अमराती रूपके नाथ वन-व होकर एक दूसरेका आश्रित नहीं करते।

भारतीय साहित्यमें लैलाके लैला मन्वन्की प्रेम-कथाकी ऐक्य अर्थोंकी रचना हुई। इनमें जन्म-वन्के वलका कविरी 'लैला मन्वन्' और मोहम्मद कासिम 'लैला मन्वन्' अतिरिक्त प्रसिद्ध है। हिन्दीमें लैला-मन्वन्के प्रेम कथानकपर आधारित कोई अतिरिक्त प्रेमप्रस्थान 'लैला मन्वन्' ५० वाँ शतक चतुर्थीमें मोहम्मद कासिम 'लैला मन्वन्' नामक रचनापर मिलने वाले हिन्दी प्रभावकी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त इस कथानकपर आधारित हिन्दीमें जन्म जन्म 'लैला मन्वन्' और रमलान कवि 'लैला मन्वन्'

विरुद्धे शीघ्र मुक्त करवा लेती है। अनासक्त्युक्त सद्बुद्धि प्राप्त होनेपर वासवीकी निवृत्तता प्रतीति प्रभावित होता है और उसकी गोदमें बैठकर अर्जुन कीतरुताका अनुभव करता है। छलना अब सम्पूर्णपर आकर अपनी मूर्ख स्वीकार करती हुई विन्मसारते अपनी वृत्तियोंकी क्षमा मांगती है, तब वहाँ भी उनकी सहायता करते हुए वासवी अपनी स्तब्धगीय सद्बुद्ध्युत्थोत्तमता परित्यज देती है। वासवी एक आदर्श भारतीय महिला, मुक्तकी सच्ची अनुयायिनी और निश्छलना तथा सेवाभावनाकी प्रतिमूर्ति है। ऐसी कीर्तिचरणसम्पन्ना पत्नीको पाकर विन्मसार पक्क होवे है। वे उसकी सहायता करते नहीं सकते : "वासवी। तुम मानवी हो कि देवी?" सचमुच अपनी अनुपम त्यागशीलता एवं पतिकी भक्तिप्रवणता वासवी मानवी रूपमें स्वर्गकी परा देवी ही है।

—के० प्र० नो०

वासुदेवधारण अग्रपाठ—अन्त १९०४ ई०। सन् १९२९ ई० में छद्मनक विद्वत्विचारयत्ने आपने दस० ५० पाठ किया। तदनन्तर आप १९९० ई० तक मञ्जुका पुरातत्त्व सङ्ग्रहालयके अध्यक्ष पद पर रहे। सन् १९४१ ई० में आपने ७०० दस० ८० तथा १९४६ ई० में ८०० सि० की उपाधियाँ प्राप्त कीं। सन् १९४६ ई० से लेकर १९५१ ई० तक आपने मेम्फ्रल दक्षिण दण्डिविषयकी व्यवस्थित सुपरिन्स्पेक्टेड और भारतीय पुरातत्त्व विभागके अध्यक्ष पदका कार्य भी प्रसिद्ध और सफलतापूर्वक किया। सन् १९५१ ई० में आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके कालिन्ज और इण्डोलाजी (भारती महाविद्यालय)में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १९५२ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालयमें रामाकुमुद मुकुर्मी व्याख्यान-निधि की ओरने व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यानका विषय 'पाणिनि' था। आप भारतीय मुद्रा परिषद् (नागपुर), भारतीय सङ्ग्रहालय परिषद् (पटना), और आर्य इन्डिया ओरियण्टल कांग्रेस, फार्न आर्ट सेसन्स (बम्बई) आदि संस्थाओंके समापति भी हो चुके हैं।

आपकी लिखी और सम्पादित पुस्तकें ये हैं—'उदन्वोषि' (१९५१ ई०), 'काका और सत्कृति' (१९५२ ई०), 'कल्पवृक्ष' (१९५३ ई०), 'कादम्बरी' (१९५८), 'सालिक शुद्धम्भ' (नायको : पद्मावत) (१९५५ ई०), 'पाणिनिशास्त्रीन भारतवर्ष' (१९५५ ई०), 'पञ्चनी-पुत्र' (१९५६ ई०), 'बौद्ध भविष्य-नन्दन ग्रन्थ' (१९५६ ई०), 'भारतकी मौखिक धर्मता' (१९५४ ई०), 'भारतसाहित्य' (१९५७ ई०), 'नामा भूमि' (१९५६ ई०), 'हर्षचरित—एक सांस्कृतिक अध्ययन' (१९५३ ई०), रामाकुमुद मुकुर्मीजित 'हिन्दू सत्त्वता'का अनुवाद (१९५५ ई०) 'शारङ्गदेव'का संपादन भी आपने डॉ० मोतीलालके साथ मिलकर किया है।

आपने काश्मिरके 'मैमदूत' एवं नागमन्दके 'हर्षचरित' की नवीन शोधिका प्रस्तुत की है। भारतीय साहित्य और संस्कृतिके गम्भीर अध्येताके रूपमें इनका नाम देखके विद्वानोंमें अग्रणी है।

—श्री० व०

विक्रमादित्य—शकारी सद्बुद्धिके पुत्र एवं लक्ष्मणनीके विद्यास विद्यामेनी सहायके रूपमें ये प्रसिद्ध हैं। इनका वास्तविक नाम चन्द्रगुप्त है। जयचमेके अनन्तर इन्होंने 'विक्रमादित्य'की उपाधि ग्रहण की थी। आज तक इनका

वास्तविक कृत् तमसाधृत है। इतिहासमें इनकी समाके नौ रख उस समयके अपने विषयमें भारत एवं मनीषी विद्वान् थे। इनका नाम क्रमशः काश्मिराट, बरचि, अमर सिंह, पन्वन्तरी, क्षुपणक, वेतामठ, बराहमिहिर, यक्षधर और शुक्र था। इनका समय इतिहासके विद्वान् लेखकों द्वारा ईसा पूर्व पहली शती निर्धारित होता है। इनके नामसे चलाया गया विक्रमी समस्त सप्तसहस्री गणना में आज भी प्रयुक्त होता है। हिन्दी साहित्यमें इनकी दानवीरताके अनेक उदाहरण मिलते हैं। —यौ० प्र० सि०

विजय (नये)—प्रसिद्धता उपन्यास 'कका'का पात्र। किशोरीका पुत्र। वह आधुनिकवादी है। बुद्धिवादात्मक आग्रह, रुढ़िवादी वा परम्पराकी सर्वप्रथम विरोध, वैचारिक स्वातन्त्र्य और स्पष्टता या भावनाओंकी शुद्धी अधिभक्त आदिकी दृष्टिसे विजय 'अधोय'के 'होटर' को अधिक निकट प्रतीत होता है। वह उस धर्मका विरोध करता है, जो धर्म और अन्यायपर आधारित है। निरजन जब यजुसकी पूजा-पूजमें आनेसे रोकता है तो वह उसका हीम विरोध करता है, "जिनके मंगलार्थ होने चाहिये विरि रवते है—उनको रक्षनालीकी आवश्यकता होती है।"

महाभोज उसके छिप कोड़े मरुत्त नहीं रखता क्योंकि उसमें अनधिकारियोंकी भाग्यता ही जाती है। कीर्तनमें भी वह सत्तोषक-समाजकी स्थापना करता है; जिसका प्रमुख लक्ष्य है बुद्धिवादका उपयोग और हिन्दू धर्ममें सुनने वाली रुढ़ियोंका नाश। ब्रह्मचारी मिश्रकीका प्रवेशन उसे पसन्द नहीं। वह धर्ममें स्वतन्त्रताका पक्षधर है। हिन्दू धर्मका विरोध वह केवल इस कारण करता है "स्वतन्त्रता और हिन्दू धर्म दोनों विरुद्धवादी हैं।" विजयके चरित्रकी एक प्रमुख विशेषता हमारी समझमें उसे मंगलसे ऊँचे बरातलपर प्रतिष्ठित करती है 'स्वाय' नाम की है। मंगलसे वह कहता है, "किन्तु कुछ स्वाय हो भी अपनी महत्ताका त्याग—जब धर्मके आदर्शमें नहीं है, तब तुम्हारे धर्मकी मैं क्या कहूँ मंगल।" वह यजुसके छिप स्वाय करता है; गाऊके विवाहके प्रस्तावको अस्वीकार कर कपटीकी रक्षा करता है, गाऊके पिता बहनकी सेवा करता है। प्रेमीके रूपमें भी वह मंगलकी अपेक्षा अधिक स्वाय है।

—डॉ० ला० व०

विजयपाठ रासो—इसका रचयिता मल्ल सिंह है; जिसका प्राथमिक परिचय प्राप्त नहीं है। रचनाने कहा गया है कि लेखक विजयगढ़ (कटोली)के यदुपथी शासक विजयपालका आश्रित था। इसी आधारपर रचना विजयपालके समय (स० ११०० वि० के लगभग)की मानी जाती है किन्तु वह रचना स० १६०० वि० के पहलेकी न होगी चाहिए क्योंकि इसमें तोषीका उल्लेख होता है। इससे आभा-लैली भी समझती होती विक्रमीयके पूर्वकी नहीं प्राप्त होती है। अन्य एक इसकी कोई लिखित प्रामाण्य प्रति नहीं प्राप्त हो सकी है, केवल मौखिक परम्परा द्वारा ४२ छन्द प्राप्त हो सके हैं। रचनाका विषय विजयपालकी दिग्विजय-यात्रा है। आभा प्रब है।

—मा० प्र० शु०

विजयमल—'विजयमल' एक होतगायनका ओरुपाय है। जिस प्रकार आह्वानों और-रसों प्रयानता पाठ जाती

है, उसी प्रकार इस गाथा में भी रसकी बारा प्रवाहित होती है। विजयमलकी गाथा 'जुँवर विजयी'के नामसे भी प्रसिद्ध है। इनमें ऐतिहासिक तथ्य विजना है, वह कहना कठिन है परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि किसी सत्य घटना को लेकर ही इस लोकगाथाकी रचना की गयी है। 'विजय मल'की कथा संक्षेपमें इस प्रकार है—

विजयमलका जन्म रोहीदस गढ़ (रोहतासगढ़) नामक स्थानपर हुआ था। इनके दादाका नाम दुद्धमल और पिता का नाम भीममल सिंह था। इसकी माता मैनाजी भी क्षत्रिणी थी। विजयमलका माँसे हिरवा तथा भावक सोमा-सती थी। जब विजयमल युवावस्थाको प्राप्त हुआ, तब इसका विवाह बाबन गढ़के राजा बाबनखानकी लक्ष्मी तिलकदेवी राजा निविन्दत हुआ परन्तु विवाहके लिए जब बारात भावन गढ़ पहुँची, तब वहाँके राजाने किसी कारणसे यह होकर सभी बारातियोंकी नेत्रक्षालनेमें बन्द कर दिया। ज़ुँवर विजयी किसी प्रसंगमें बचकर अपने देशकी चला आया। वह बड़ा ही बীর और पराक्रमी व्यक्ति था। इतने बाबन गढ़के राजासे अपमानका बदला चुका देनेके लिए बहुत बड़ी सेना प्रेषण की और उसपर आक्रमण कर दिया। बाबन गढ़के राजकुमारका नाम मानिक था, जो बड़ा हीर तथा युद्धकुशल था। बाबन गढ़में ज़ुँवर विजयी और मानिकचन्दका बड़ा ही जनघोर युद्ध हुआ। सैरोबाद नामक स्थानपर भी इनमें सघर्ष हुआ, जिसमें ज़ुँवर विजयीकी श्रुत्य ही गयी परन्तु देशके भावीयदिते इनमें पुनः भीषण प्रसंग हो गया और अन्तमें युद्धमें इनकी विजय हुई। तिलकदेवी विवाहके पक्षधर ज़ुँवर विजयीके चार पुत्र उत्पन्न हुए। वह सपरिवार जामन्दते राजसूयकी भीषता हुवा अपने शिव विजने लगा।

जुँवर विजयीकी गाथा में मैना और गोविदा नामका दो प्रेमियोंकी कथा भी सम्मिलित है परन्तु इसका आधिकारिक कथावस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं है। विजयमलकी गाथा भोजपुरी प्रदेशमें बहुत प्रचलित है। वह बँर-रतने जैता प्रीत है। जब गवैदे इसे लघुपूर्वक गाने लगते हैं, तब बीताभीकी एक दासी भीच दकन हो जाती है। ग्रियर्सन ने "गंगाक पश्चिमादिक्त लोतायती"की पंक्ति (भाग ५३ पार्श्व १८८४ ई०) में "विजयमल"के गीतके मूलकन तथा सम्पादनके अतिरिक्त इसका अन्तर्गत लोकाधिकारियोंके द्वारा लिखी ज़ुँवर विजयीके गीतकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें आर्या विद्याविवासी महर्षिच प्रमोद सिंहकी लिखी पुस्तक प्रसिद्ध है।

—ड० दे० उ०

विजया—प्रमादकन नामक 'स्फटशुभ'का पात्र। विजया मालवके धनकुपेसकी कन्या है, जिन्हें विलास, कायना, धनप्रियका, कायरता, ईर्ष्या, क्रोध आदिके कारण स्वार्थ-परायणताकी भावनाका आ जाला स्वाभाविक है। बलिक सत्सङ्गोंके कारण इनमें साहस और स्वायत्तका अभाव है। 'स्फटशुभ' नामक मार्गदर्शक विजयाका अन्तरंग अल्प-युग्ममें राम परिवारके बीच विदेशी आक्रमणकी सखीन अपने धन-प्रेतनकी सुरक्षासे आश्रित स्थितिमें रीता है। जयनामा और देवसेना उभरी इस स्वार्थरहित एवं

सजुचित आत्मनिष्ठ भावनाकी उद्भय करवी हुई कहती है कि मुझकी केवल अपने बनकी रक्षाका ध्यान है, देश-के मानका, स्वियोंकी प्रतिष्ठाका, बन्धोंकी रक्षाका कुछ भी ध्यान नहीं है। विजया अपने सत्सङ्गोंचित स्वभावके कारण इन बातोंकी कल्पना भी नहीं कर पाती कि स्वियों दुर्ग-रक्षा-का भार वहन कर सकती है, तभी तो वह भीमवर्माने दुर्ग-रक्षक भार निरती सुयोग्य सेनापतिकी सौपनेके लिए कहती है। "स्वर्ण रत्नकी चमक देखनेवाली उसकी अर्धे विजली-सी लक्ष्मणकी तेज" को सहन करनेमें असमर्थ है। जब-माया और देवसेनाके शौर्यसंवलित साहसकी दृष्टकर विजया उन्हें "ब्यासमुखीकी सुन्दर लठके समान" कहती है। जोमकी सख मानसिक श्रुतिमें परिचित होनेके कारण वह अपनी अपार धन राशिसे देश-रक्षाके लिए एक क्षुद्र गज सखस खान नहीं कर पाती यह अपनी इस क्षुद्र भावनापर पररा काष्ठी हुई क्षमताकी शोचनी मिथ्या दुर्गति होती है—"किन्तु इस प्रकार अर्थ देकर विजय स्वीरणा तो देखके बोरसके प्रतिकूल है।" विजया अपनी लच्छट विद्यासिक्तके कारण प्रेमके क्षेत्रमें भी अक्षर और विवेकशून्य बनी रहती है और विद्यासिक्तकी पत्नी अद्वय लुणा उसके प्रार्थनाक्षर हरण कर लेती है। विजयाकी प्रेम-भावना केवल रूप एवं देवदेवमासिसे परिचित है। सर्वप्रथम स्वयंश्रुतिसे आकृष्ट होकर भी जब वह उसकी वैराग्यशून्य बारी सुनती है तो उसकी आधा छोड़कर वह चक्रपाणिके प्रसन्न बख और खदार दुःखमण्डलकी देखकर उसीका वरण कर बैठती है किन्तु चक्रपाणिकी भी अपनी प्राप्ति की सीमासे बाहर समझकर कुछ काष्ठीके अनन्तर वह भद्रार्थकी ओर मुड़ती है। भद्रार्थका रूप और क्षुद्र तथा बहसकक्षा विजयाके स्वभावकी पूर्ण अनु-कूल है। सदाके अथवा ऊँचे पर विजया इनके साथ बन्दिनी तक बन जाती है तथा माधवकी राजसभा में उसके समक्ष विरघ्न होकर अपना निश्चय प्रकट करती है - "प्रभोमनमे, पनकीमे, अथसे, यौरी की मुझकी भद्रार्थसे बधित नहीं कर सकता।" विजया मिथ्याविमान एवं भ्रष्ट के कारण अनेक कुत्सित कर्मोंकी ओर लीनगामे पड़ती जाती है। वह स्वयंकी प्राप्ति के मार्गमें देवसेनाकी निष्ठस्वरूप मानकर ईर्ष्या भावनासे प्रेरित होकर उत्तम प्रतिक्रिया देनेकी स्थिति प्रयत्नरहित और भद्रार्थके साथ सम्पर्क हटाना प्रयत्न्य रहती है। विजयाके इस कृतपित पक्षकी देखकर स्वयंश्रुति उसमें दुःषा करने लगता है। अनन्त देवीके मर्त्योपर लक्ष्मणदेवी भद्रार्थके पक्षका अनुसरण करते हुए विजया की अकन्त देवीकी चक्रकारिता एवं परशुशक्ति विनाश मानना का अवसर बनती है। बाबनगढ़ी भीषीमे एक गीत ममबनक निन्देद्वय उद्गमसे जब विजया होकर लगनेमें निर होनी है और अपने विना जीवन पर विचार करनी है तो उसे बड़ी निराशा होती है। वह प्रायश्चित्तमें अन्तर्गते रहे दुःख निराशा-से कहती है - "स्वार्थरूप अन्तर्गते प्राप्तिपर पदर नो दिया—दम लोकाद श्रुत और उम लोकाद माता" किन्तु उम्मा यह किनेक मन्त्रादीरी प्रवर्गाने बर-रुग्मों नहीं रह पाता। सत्सङ्गान्दहीन भावनामें बन्धन तर्क कठिन कभी कभी कष्ट भवद्विष्ट द्वारा वह स्वयंश्रुति प्रण दरम।

चाहती है। वह उसके समक्ष बरा हुआ जीवन और प्रेमी हृदय विलासने उपक्रमोंके साथ प्रस्तुत कर उसके साथ बचे हुए जीवनका आनन्द उठाना चाहती है। विजयामें किमी मनुष्यकी आन्तरिक वृत्तिकी परख करनेकी बन्धी कमी है। इसी विवेकशून्यताके कारण उसे जीवनमें पराजित एवं निराश होना पड़ता है। स्कन्दग्रन्थ ऐसे त्यागी, देश सेवावृत्तिमें परिचालित गम्भीर साधु चरितकी यह बुबारा धन-जीवनके बखर क्रम करनेकी मजदूर शूक करती है। समझा प्रतिफल भी उसे पूर्ण स्वाभाविक रूपमें प्राप्त होता है। स्कन्दग्रन्थ उसे फटकार देता है—“विजया! विजयान्! हृदया, नहीं जानती? मैंने आजीवन क्षीमा-भक्तकी प्रतिष्ठाकी है।” भद्राकी भस्मना और स्कन्दग्रन्थकी प्राप्ति की बौर निराशासे दुःखित होकर विजया अन्तमें अनन्त क्षम्यकारकी गोदमें मुँह छिपा लेनेकी विवश होती है तथा छुटी साकार आत्मइत्था कर लेती है। विजयान्ता इस प्रकारका दुःखमय अवसान उसने ईश्वरप्रेरित अग्रज विजय-अन्य जीवनने अनुकूल ही है।—कै० प्र० चौ०

विजयानन्द त्रिपाठी—जन्म सन् १८५६ ई० में। खान विजा आरा। विजयानन्द त्रिपाठीका नाम भारतेन्दु-मुण्डके उत्तरार्द्ध के साहित्य-सेवियोंमें किया जाता है। आरम्भमें ये बहुत दिनों तक धौकीपुर (पटना) के चौ० धन० कौकिलियट स्कूलमें टैब पठित रहे। हिन्दीमें तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वानोंमें इनकी गणना होती थी और इन्होंने संस्कृतका बहुत अच्छा ज्ञान था। ये भाषा और साहित्यके पूर्ण पण्डित माने जाते थे। सामाजिक जीवनमें हिन्दीके सिद्ध बन्धुके रूपमें इनका बड़ा सम्मान था। अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरि-जीव’ने अपने ‘हिन्दी भाषा और साहित्यका विकास’ नामक ग्रन्थमें इन्होंने बहुत आदरपूर्वक स्मरण किया है। रामचन्द्र शुक्लने ‘हिन्दी साहित्यका इतिहास’में इनकी गणना भारतेन्दुमुण्डके काशी “कवि समाज”के “सक्रिय सदस्य”के रूपमें की है।

इनके आरम्भिक साहित्यिक कार्योंमें ‘रत्नावली नाटिका’ की चर्चा की जाती है। इन्होंने भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके इस अग्ररे अनुवाद कार्यकी पूरा किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रीनिवास दासद्वारा ‘रणधीर प्रेम मोक्षिनी’का भी अनुवाद किया था। इनका यह अनुवाद संस्कृतमें है। इसमें इन्होंने बहुत संशुद्धता प्राप्त हुई है। शूक ग्रन्थमें सत्य और सामान्य पात्रोंकी भाषामें थोड़ा अन्तर है। इन्होंने इस विवेककी संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओंके आधारपर बनाये रखनेकी पूरी चेष्टा की है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका ‘अन्धेर नगरी’ नामक ग्रहसन बहुत लोकप्रिय हुआ था। भारतेन्दुकी श्रुतिके नीचे छाप वर्ष उपरान्त १८९२ ई० में विजयानन्द त्रिपाठीने प्राब’ छपी दिशामें ‘महा अन्धेर नगरी’ नामक हास्य-रसप्रधान नाटककी रचना की। हिन्दीकी प्राचीन हास्य-व्यंग्यशुद्ध नाट्य-कृतियोंमें इस अन्धका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह ‘अपने दण्डका बग निम्न ग्रन्थ है।’ भाषागत प्रयोगों और वाक्य-रचना प्रणालीकी दृष्टिमें इसका स्वरूप बोलचालकी दृक्ताली हिन्दीके बहुत निकट है—“ईमान के ईमान, उके डेर ईमान; उकेपर हम ईमान बेचते हैं।

ईमान ही क्या, जात-पात, कुल-कानि, धर्म, कर्म, वेद पुरान कुरान बाइबिल बस ऐकमत्य गुन गौरव इन्मत प्रतिष्ठा मान ज्ञान इत्यादि सर्वत्र उके डेर। पत टका दो हम तुमको छिपी देते हैं, उके पर हम अदालतमें तुम्हारी पेसी कई, उका खोख कर हमारी सोलीमें रटो अभी तुम्हें कै० सी० एस० आई० बस्कि ५० बी० सी० डी० इत्यादि छन्वीस अक्षर और वर्णमाला भरका कच्चा पोंछ बड़ा देवें।” —बही।

जैसा कि रामचन्द्र शुक्लने अपने ‘इतिहास’में लिखा है, विजयानन्द त्रिपाठी कवि भी थे और ‘श्रीकवि’के उप-नामसे जनसामान्यमें बड़ी छन्दर कान्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति द्वारा न्यायिक रचना करनेवाले कवियोंमें इनकी बड़ी ख्याति थी। अमृतदासचरम्यास और रामकृष्ण वर्मा द्वारा संचालित काशीमें तत्कालीन ‘कवि समाज’में इन्होंने बहुत सम्मान लिया जाता था। इनकी रचनायें उस समयकी पत्र-पत्रिकाओंमें प्रुत्कर रूपमें बिखरी पड़ी हैं। स्वतन्त्र रूपसे इनके किसी कान्य-सकलनके विषयमें कुछ पता नहीं चलता।

विजयानन्द त्रिपाठी अपने समयके बहुत कर्मठ साहित्य सेवी थे। इन्होंने हिन्दीकी सेवा विद्वान् बन्धा, कुल्लुह अनु-वादक, हास्य व्यंग्य लेखक और सरस कवि आदि कई रूपों में की। इन उनके अतिरिक्त मार्च, सन् १८८४ ई०में राम-कृष्ण वर्मा द्वारा काशीसे प्रकाशित किया जानेवाला ‘भारत जीवन’ नामक पत्र भी इन्होंने उद्योगका शुभक बताया जाता है।

—स० ज्ञ०

विजयेंद्र स्नातक—जन्म १९१४ ई०, मधुरा में। सम्प्रति दिल्ली विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें हैं। मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य, दोनोंका अध्ययन किया है। आपका क्षेत्र-ग्रन्थ ‘राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य’ (१९५० ई०) अपने क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कार्य है। अन्य रचनाओंमें ‘कामायनी दर्शन’ (१९५२) तथा ‘आलो-चक रामचन्द्र शुक्ल’ प्रमुख हैं।

—स०

विज्ञानगीता—यह केचनदासकी कृति है और इसका रचनाकाळ १६१० ई० है। इसका मूळ वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बईसे १८९४ ई० में तथा इसकी प्रथमसुन्दर द्वितीय-कृत टीका भास्वाम्याभ्यन्तर, इलाहाबादसे १९५४ ई० में निकली।

‘विज्ञानगीता’ में आध्यात्मिक विचारोंका आधारभूत ग्रन्थोंसे समग्र है। वस्तुतः यह संस्कृतके ‘प्रबोधचन्द्रोदय’ के आधारपर लिखी गयी है। इनमें १६८४ छन्द हैं। ‘विज्ञानगीता’के अनुसार एक दिन औरछाननेअ मधुकदाह-के पुत्र वीरसिंहके केचनदाससे प्रश्न किया कि नाथ, तप, तीर्थ आदि करनेपर भी मनुष्यके हृदयसे विकार दूर नहीं होता, क्या कारण है। केचनने कहा कि ऐसा ही प्रश्न पार्वतीने महर्षिदेवे किया था। उन्होंने उत्तर दिया कि जब विवेक मोहका नाश करने प्रबोधका उदय कराये, तभी विकार नष्ट होकर जीवमोक्षतिथि स्थिति हो सकती है। वीरसिंहने विवेक द्वारा मोहके नाशके हेतु होनेवाले शुद्धता वृत्तत तथा प्रबोधका उदय-स्थान पूछा। उसीका उत्तर निम्नतः बर्णन है। अन्तमें जीवनके शुद्ध होनेपर अद्वा

और शान्ति आ मिलती है। इसके अनन्तर प्रह्लादकी कथा, बलि की कथा और योगकी उन्नत भूमिकाओंका वर्णन है। रामनामके माहात्म्यकी चर्चासे ग्रन्थकी इतिमी होती है।

द्वर्तमें 'प्रबोधवन्द्योद्देश' नाटकसे स्थान-स्थानपर विचारा की गयी है। शिव और पार्वतीकी कल्पना केवलवर्ती है। पेटका वर्णन, बर्षा-पूरणके दिग्दश वर्णन, छासों शीपोंके वर्णन, गंगा, शिव, वराहप्रायश्चित्तप्रसंगिकका तथा विष्णु-मायवर्क प्रभावोंमें वर्णन जोकरक तथा अन्य वाक्यिक अर्थोंसे अनेक वृत्तियों, रिचितियों, भूमिकाओं आदिके अन्त रेकर केवलमें बड़ा विस्तार किया है। अन्तमें उल्लेखित गणपत-वातकी भाकाक्षा की है और वचनमें पृथि भी औरसिद्धने कर दी है किन्तु केवलवर्क काशी आनेपर यहाँ बल जाना अस्तिष्ठ है।

अन्य बहुत-सी बातोंके संग्रहके कारण 'विज्ञानगीता' का मूल रूप लब्ध गया है। कहीं-कहीं तो मूल ('प्रयोग-मन्त्रोद्देश')से नाममेतक हो गया है। कुछ ओमेंके केवल के आध्यात्मिक विचारोंकी छानबीनके लिए 'विज्ञानगीता' की आधार बनाया है पर वह उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तोंकी प्रकट करनेमें पूर्ण समर्थ नहीं है।

इन्की भाषा 'सामन्तबन्धिका' को गौरी संस्कृतलिङ्ग-
जन्मिक है। इसमें प्रमाणों के लिए उद्धरण संस्कृतमें हो
स्थान-स्थानपर रखे गये हैं। ऊपर की भाषा वर्णवृत्त ही
रखे गये हैं। फल यह हुआ है कि भाषा संस्कृतमय हो
गयी। संस्कृतके प्रयोगों या शब्दोंको हिन्दीमें रखनेके कारण
भाषा अत्यन्त दुरुद्ध हो गयी है। —वि० प्र० मि०

विदुलनाथ—ये पुदिमागणी आचार्य श्री बृहमाचार्य की द्वितीय पुत्र थे। इनका जन्म सन् १९२१ ई० में (मि० स० १९७२ ई०) चौथ कृष्ण ५) काशीके ललितक नरपाद ग्राम (वस्तर प्रदेशमें) हुआ था। श्री बृहमाचार्यका उपरकाश प्रभावमें निरुद्ध अनेक और काशीमें व्यतीत हुआ। अत्यन्त श्री विदुलनाथका गल्लकाळ थी इन्हीं सातोंमें व्यतीत हुआ। काशीमें इन्हींमें वै-वेदराज, राजकु पुत्राद आदिका श्राव अनेक युव माचर सत्सतीमें प्राप्त किया। इनका मन स्वभावीय सिद्धान्तोंके अध्ययनमें मग्न लगता था। इन्हींमें 'भागवत'का विशेष परीक्षाक्रम किया था। यह भी साग्रश्राविका मान्यता है कि इन्हें जबका हरिप्रसन्नीने बहुत कुछ उपदेश प्राप्त हुए थे। जबकि आचार्य बृहमाचार्य के जीवनकालमें इन्हींके अध्ययनके प्रति लक्ष्मी रिशकार्य थी जो भी इनके शौलीनताके अन्तर्गत इन्हींमें यज्ञन अर्थोय कर अपने पिताके सिद्धान्तोंका रहस्य लोकागम्य करानेमें अत्यन्त परिश्रम किया। नाथयोजना यह है कि पुदिमागनाथकी इन्हींके अपने आचित्यके प्रभावसे पुष्ट कर व्यवस्थित रूपसे प्रदान किया। इनके दो विवाह हुए थे। प्रथम पत्नीने १० सन्तान और द्वितीयने बेटक एक हुई। इनका द्वितीय विवाह स० १९४४ ई० में सत्यप्रदेश-निवासी रामकृष्ण शङ्खु तैरगकी पुत्री पद्मामयीसे रानी दुर्गादेवीके आग्रहसे हुआ था। इन्हींके पुत्र पुत्रपुत्रीके के समनयन तथा विवाह-व्यवहार में आये किने। उत्तरार्ध विदुलनाथने अपने पुत्रोंकी शिक्षाका अच्छा प्रदन्य कर

कहें विद्वान्, वनानामें कुछ उष्ण नहीं रहा। वे शून्य-व्यवसायकी और भी वीथीय ध्यान रखते थे और अपने पुत्रों से मत्स्यवर्ण पञ्च-व्यवहार करते थे। श्री कण्ठनगिषाख्ये अनुसार पञ्चकालक्रमें सुतासँ विष्णुनाथका प्रीय भव्यहार सप्तकर्में उल्लेख है। इनकी विद्वत्ताका हमारा हस्तोक्ति प्रमाण है कि इन्होंने साम्प्रदायिक-साहित्यकी गहरी रुचि की। अपने पिताके ग्रन्थोंका गहन विवेचन ही किन्ना ही, स्वयं स्वतन्त्र ग्रन्थ ही हिंदे। इनके ये प्रथम प्रमुख कार्यें जाते हैं—‘विद्वन्मण्डन’, ‘अनुपमायका कानिन्दन उभयार्थ’, ‘मक्षि हय’, ‘मक्षि निर्गण’, ‘विशक्ति’, ‘निन्दन ग्रन्थ’, ‘निन्दन प्रकाश टीका’, ‘दुर्वापिनी विधायी’, ‘मक्षि रेवु’, ‘वीथय ग्रन्थ टीका’, ‘श्रृंगाररत्न मण्डन’, ‘सप्तकर्म भाषायाँ और पर’, ‘सुन्दरीभाषि ग्रन्थ और टीका’। इनके छोट-बड़े कुछ ग्रन्थोंकी संख्या ५० मानी जाती है।

सम्राट्पदमें जब 'बाद' प्रकाशित है कि प्रारम्भमें हन पर वैतन्त्र्य महप्रभुका प्रभाव पडा था, जिससे सम्राट्पदमें ओ राफिकाकी अथवा स्वामिनीजीकी उपासनाका भाव प्रकाशित हो गया। 'कुहार रत्नसम्पन्न' नामक ग्रन्थ हस्त प्रभावका परीक्षण करा जाता है। अनेक जटिल विद्वत्प्राप्तमें वैतन्त्र्य-प्रभावने अपनेकी शुरु कर अपने पिताके सिद्धांतमें ख ही अनुसरण और प्रचार किया पर एक बार जो भाव सम्राट्पदमें प्रतिष्ठ हो गया, हन स्वर्षा विचार नहीं हो पाया। जो यहभावामेंके परवर्तन हनके ज्येष्ठ भाई गोपी-नाथने सम्राट्पदका संरक्षण किया। इन्होंने अपने यात्रीकी समग्र-समग्र पर सहायता की। ग्यानिनोंके शिक्षक शिक्षावत् होनेके कारण उन्हें मीनप्रवाचीकी वेगसे इन्होंने ही ग्रहण किया था। इन्होंने पुष्टिमार्गान् मन्दिरोंके देव-कासे सजावटीय इतिहासोंकी भी अलग कर दिया गोपीनाथजीके अन्तरण स० १६८० ई०में इन्होंने सम्राट्पद-का सकल नेवृत्त ग्रहण किया और ५० वर्ष तक देवका (सुवारा), नट्यप्रदेश और दक्षिणको) भ्रमण किया और अपने पाण्डित्यने विद्वानों तथा जनता पर अपनी छाप अक्षिप्त की। इन्होंने अनेक राजा, महाराजाओं तथा सेठ समूहकारोंकी अपनी शिष्य-भण्डारीमें सम्मिलित किया। हन सिन्धुमें २५० शिष्योंने श्रुत वैष्णव जैनम् अव्ययों कर जाद्वीं सम्मिलित किया। राजाओंने नाचप्रदश (विद्व) के राजा रामचन्द्र बबेला और सम्राट्पदकी राजी दुर्गाओंमें तथा राजा भानुसिन्हा विशेष वल्लेख मिलता है। इन्होंने देवके विन-विन आगामोंमें देवदत्त पामिक द्रव्येश दिवे है, वे 'ठोठों' कहलाती हैं, किन्ती हरन २८ है। केवल त्रयमें ११ बैठने हैं और दोप देवके सन्त आगामों में।

मुसलमानीका अन्तर बन्दहाइने नौ पारिवन हुआ था।
 यह था कि फरमाइस काबुलमुने हाव होती है। स० १६५५
 ने मुसलमानोको सत्तायी रूपसे मुकुटने नहनेका न्यायन
 सिद्ध था। यहाँकी श्रुति भी मारने मिली थी। आपन
 सब बारकहा शुं सया; यस्त दारा प्रगतिन कपूर
 पकिना न ५ ने मुसलानी मारामे अनुवादनिदि दिने
 भवे है। मुसलमानीका बानपाके मेरी और रोयन ने।

उसमें कविता भी करते थे। इन्होंने अपने चार और अपने पिता की वस्त्रभाषा में चार भक्त कवियोंको मिलकर 'अष्टछाप'की स्थापना की। 'अष्टछाप' द्वारा रचित पर शीघ्रमौजो सेवाके समय गाने जानेकी प्रथा प्रचलित की। अष्टछापके सम्प्रदायों का दोहा प्रचलित है : 'हम गुरु कुम्भानन्द हैं, सर हो परमानन्द । नन्द गुरुगुरु राम गुरु, रीत स्वाधि गोविन्द ॥' सुखदेवी वर्णाभरत परमेश्वर प्रसिद्धाष्टक दोहे हुए भी यक्षि-वधमें जाति-पौरिका बिहार नदी करने थे। तान्मेन, रत्तराम और गुरु मोहनको इनके द्वारा उपदेश प्राप्त होनेकी किंवदन्ती है। वे विधिवत्ताके भी प्रेमी थे और स्वयं गीत बनाते थे।

इनके द्वारा बनाया गया वाक्कृष्णभाषा गीत आज भी निवारा है। सं० १६४० में इनके टीका-शेखकी कथा में कहा गया है कि अपने जीवनका काव्य समाप्तकर सुसारंगी रामदासकी सात रंग (श्री सुरेश जी, श्री रिङ्गनाथ जी, श्री दारिकापीत जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलभद्रनाथ जी, श्री बाष्कृष्ण जी और श्री वरन-मोहन जी, भिन्नके सात प्रसाद, कोट, नाथदारा, पकरीली, गोब्रज, कामवन, रात और कामवन हैं) और सापथि अपने सात पुत्रोंको सौषकर शीघ्रमौजो राजनीय पर कथाक्रम में गिरिराजकी एक शुद्धि द्वारा पर पपादे। यहाँ उन्होंने अपने कथकी गायिका गोकुलनाथकी वल्लभ पदनाथी और राय कन्दरकी भीतर पपादे। जन ओष्ठ पुत्र गिरिधरजीने इनके निम्न शीघ्रमें पपादेका समाचार सुना तो वे रीढ़े हुए आये और उन्होंने सुसारंगीका उत्तरीय दान रीणा। अपने उत्तरीय वरन द्वारा ही अपने उत्तर भिन्ना करनेका आदेश देकर सुसारंगी स्वर्गके लिए भगवान्के निराल-कीटा बिहार सात गिरिराजमें रादे कीन हो गये।

इन्होंने मगभाषा काव्यके अतिरिक्त वाक्की भी गुरु सेवा की है। इनकी तीन प्रसिद्ध वक्त्र-ग्रन्थ हैं : 'मगतरस-गण्डल', 'यमुनाष्टक' और 'नगरानन्दप्रद'। इनके अतिरिक्त इनकी प्रभाष्टकीय अनुभाष्य, 'श्रीमद्भागवत'की टीका और 'श्री सुनोचिनी' ग्रन्थ भी सुप्रसिद्धास्वयं हैं। 'वाक्कृष्ण' में इनके सम्प्रदाय में कहा गया है : 'रागमोम निरत विविध रस परिनर्वा तपसः। राधा भूषण वसन रुचिर दगना अपने कर ॥ गुरु गोकुल, यह नन्दसरल दीपित्य की सी है। प्रगट निगी यहाँ गीत देखि सरपथि गन गौरी ॥ परलभगुप्त भक्त भजनके फलितगुणमें दापर मिली। विद्वत्क गाय मगराज यहाँ लल कलय की सुख मिली ॥'

[सहायक ग्रन्थ—कामकीलीका प्रसिद्धाष्टक, हिन्दी साहित्य—हिन्दीय राष्ट्र, हिन्दी परिरूप, प्रकाश, अष्टछाप परिचय : गीतक] —वि० भी० क०

विद्या—'विगन', 'विदास', 'निसर्जन' आदि उक्त्यासीके लेखक प्रयागनारायण श्रीवास्तवाका प्रथम उक्त्यास 'विदा' १९२८ ई० में प्रकाशित हुआ था। यह बहुत लोकप्रिय हुआ और इसकी कई संस्करण निकले। इस उक्त्यासमें 'सिमिल कान्त'की वक्त्रकी रचनेवाली नायकिक जीवनकी गणनी कही गयी है। मलय, पार्थ, ऐक्येक सैदान, गिनिगा-पुट तथा पार्थ आदिमें होनेवाली चरित्र-वक्त्रका और

उसके भीतर व्याप्त राम-रेय एवं हरीग-असौयकी गाथा-नायकिक नायकिक निगण किया गया है। इस प्रकारकी विषय-भूमिकी दृष्टि से उक्त्यास अपने प्रकारानुसार के सम्यक् प्रकार गया था। सम्यक् इसका रचना हुआ। उक्त्यास कला, कलात्मक रूपमें तथा नरिग-निगण आदिकी दृष्टि से भी उक्त्यास एक सफल कृति है। इस उक्त्यासकी भी गायी विशेषता यह है कि इसमें ऐक्येक की वक्त्रकी रा-पदा-के लोचनेमें दले हुए नायकिक-जीवनके निगणके वागमय विविध पात्रोंकी आन्तरिक, प्रवृत्तिमें भारतीयताकी सुर-रहित रखा है। उक्त्यासकी गाय-शैली सरल तथा रोचक है। —२० क०

विदुर—उक्त्यासके विदुर एक नायकिक रूपमें विख्यात है। अतिरिक्त और अन्धकारकी निगण करता देखकर उनकी एक दासीकी भी हटाए हुए कि वह भी नियोग करते। उसने व्यासकी निगण करताया, जिसके फलस्वरूप विदुरकी उत्पत्ति हुई। विदुर उत्तराष्ट्रके गम्भीर गम्भीर व्यासकीपिताके कारण पाण्डवोंके द्वितीय थे। विदुरकी दो बेटोंकी पाण्डव राजागृहमें जन्मेने बचे थे। विदुरकी उनकी पूर्य गम्भीरता परमाराज कहा जाता है। महाभारत-गुरुकी रोकनेके लिए विदुरने वक्त्र किये पर अन्ततः असफल रहे। इनकी प्रसिद्ध रचना 'विदुर कीर्ति'के अन्तर्गत कीर्ति शिष्टाचारकी उत्तर गिरण हुआ है। मुक्तके अन्तर्गत विदुर पाण्डवोंके भी गम्भीर हुए। जीवनके अन्तिम क्षणोंमें इन्होंने मगयास प्रदान कर दिया तथा वनमें ही इनकी मृत्यु हुई। हिन्दी कीर्ति काव्य पर विदुरके वक्त्रों एवं सिद्धाचारकी वक्त्रों प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। —२० क०

विद्याधर—सर गोमरी विद्या विद्याधर नामक एक वीरि विशेषक एक प्रसिद्ध रचित विद्याधर नामकी विख्यात हुआ है, जिसे अतिरा 'कविने मोघरा क्षाप रिया और वह नाम हो गया। एक दासीकी वक्त्र गम्भीर आदि क्षापन कर रहे थे तो वह मन्त्रकी पौर्वोसे रिपट गया। गम्भीर पक्षधर कृष्णकी युक्तारा। उन्होंने नन्दकी पौर्व तुल्य ही थे कि नाम पुनः विद्याधर हो गया और उनकी प्रार्थना करने लगा (दे० पृ० सा० पृ० १८०९)। —२० क०

विद्यापति—विद्यापतिके वक्त्र-काव्य आदिके विषयों में साहित्यिक सागम्रीका प्रभाव अभाव है। यद्यपि उनका सम्प्रदाय कई विशिष्ट राजपुत्रोंके साथ था फिर भी इनके विषयों इस प्रकारकी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त यहाँ हो सकती है, किम्वदन्त कीर्तियों में गतीय हो। विद्यापतिके पिता गणपति ठाकुर राजा वक्त्रके समास र थे और ऐसा माना जाता है कि कवि विद्यापति अपने पिताके साथ राज-रत्नारों कई बार गये थे। 'कीर्तिस्तोत्र'ी गान्धर्व होता है कि राजा गम्भीरक कक्षमें सन् १५२२ में अलखान द्वारा मारे गये। विद्यापति यदि उस समय दल वक्त्रों रहे हों तो यह कल्पना की जा सकती है कि विद्यापतिके अन्त कक्षमें सन् १५२२ में हुआ। सन् १५२२ में नगेन्द्रनाथ सुतने 'विद्यापति पत्रवली' (बंगला संस्करण १९१६, बंगाल) में लिखा कि १५२२ सन् १५२२ राजा क्षिप्रविदाका जन्म-काल मान लेने पर हम यह कह सकते हैं कि विद्यापतिका जन्म क० सं० १५२१ के आर-पास हुआ क्योंकि ऐसी किम्वदन्ती है कि

शिवसिंह पचास वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे और विद्यापति उनसे दो साल बड़े थे। शिवसिंहका राज्यारोहण साल निश्चित है, यानी वे छद्मगण सवत् २९३ तदनुसार १३२४ शकके चैत मासकी कृष्ण षष्ठी ज्येष्ठा नक्षत्र हस्त-तिवारकी गद्दीपर बैठे। छद्मगण सवत्के विषयमें भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। कौलहार्नने ('हण्डिकन रेजिस्त्रेन्टी भाग १२, सन् १८२० ई०) बड़े परिश्रमसे इन विषयमें खोज-बीन की और यह निकाला कि छद्मगणसवत्की १०४१ शके या १११९ ई०में सर्वप्रथम प्रचलित माननेने मिथिलाकी पुरानी पाण्डुलिपियोंकी तिथियोंमें गड़बड़ी नहीं होती। पदवाट्थी जायसालने 'दि कर्नेल आब विहार एण्ड उकीसा रिसर्च सोसायटी, भाग ११' में प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखा कि ११५० ई०के पहलेकी पाण्डु-लिपियोंमें छद्मगण सवत्में १११९ जोड़नेसे और बादकी लिपियोंमें ११०९ जोड़नेसे निश्चित मिथिला ठीक पता चल सकेगा। इन सभी अनुसन्धानोंके बाद विद्यापतिकी जीवनके सम्बन्धमें निम्नलिखित सिम्पर्स निकाले गये हैं। सन् ११८० ई०के मास-पास कविका जन्म हुआ। ११९५-९६ ई०के बीच यह लिखकर उन्होंने गिरासुद्दीन और नसरत शाहकी समर्पित किया। ११९६-९७ ई०के बाद जौनपुरके प्रथम हुलतानने तिरहुत जीता। १४०० ई०के आसपास नैमिषारण्यविहासी देव सिंहके जादेघासे 'भू-परिक्रमा' की रचना की। १४०२-१४०४ ई०के बीच इना-हिसाह द्वारा कीर्ति मिहकी मिथिलका सिंहासन प्रदान किया जाना और उसी समय 'कीर्तिस्तो' की रचना। १४१० ई०में उन्होंने 'पुनर् परीक्षा' की रचना की और देवीमिहकी चतुर्थके पहले अध्याय पसार उन्होंने 'कीर्ति पात्रिका' लिखी। १४१०-१४१४ ई०के बीच शिवसिंहके राज्यकालमें ही सौ पदोंकी रचना की, जो अपनी मौलिकता और भाषिकताके लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। १४१८ ई०में द्वागजातके अधि-पति पुरादिलके आग्रहमें राजबनौलीमें 'छिन्नामाली' की रचना की, जिससे कविके जीवनके अन्त-संकट का सबब अनुमान किया जा सकता है। १४२८ ई० में राजबनौली-में भागवतकी अनुलिपि की। १४४०-४० ई० के बीच 'विभागसागर', 'दान कामनाली' और 'दुर्गामासिक तर-गिणी' की रचना पूरी की। १४६० ई०में सृष्टिके अन्त्यापक-के रूपमें आक्षुण-सर्वस्वका अन्त्यागन किया। इसीने भास-पास श्रुत हुए।

विद्यापतिका व्यक्तित्व नाना प्रकारकी परस्परविरोधी विचारधाराओंका सन्तक है। वे दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं, श्रमारीक होते हुए भी मक हैं, सैन वा शाक वा कैवल्य कुंभ भी होते हुए भी वे घने-मिरोह हैं, सत्कारी आक्षुण वशमें पैदा होते हुए भी वे अर्यादमादी या वृत्ति-सप्रसन्न नहीं हैं। वे सन्त कवियों के अन्विक पथ और श्रुतिपथोंके प्रमेयीपथोंके विच्छेद मार्ग पर समान रूपसे विना सन्तुलन छोड़े चल सकनेके अत्यन्त हैं। 'पुनर् परीक्षा'से पता चलता है कि वे दण्ठनीति-शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित थे और 'कीर्तिस्तो' उनके तत्कालीन परिपाटी निहित कान्य-दानका सूचक है। 'पदावली' देखनेसे पता चलता है कि कविके ऊपर जयदेवका बड़ा प्रभाव था। वे श्रुति,

सृष्टि, इतिहास, पुराण, ग्रन्थ विद्या, सम्य-विद्या और राज्य-मिहान्त त्रयीके विशेषज्ञ थे। कामशास्त्रका भी उन्होंने व्यापक अध्ययन किया था। सौन्दर्यचिन्तन तथा नर-शिक्ष वर्णनमें कामशास्त्र और सायुक्तिके दृष्टियोंकी व्योका लों अपना किया गया है। वारा, नवोद्या, मुग्धा, प्रोधा आदिके वर्णनमें कामशास्त्रके छद्मगण कान्यके नियम बन गये। कन्या विमर्शण कामशास्त्रका प्रमुख प्रकार है। दूरीके द्वारा नायिकाकी नायककी ओर आसक्त बरानेके प्रयत्नोंमें कन्याविमर्शणका कामशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रचुर प्रभाव दिखाई पड़ता है।

विद्यापतिकी रचनाओंके नाम उनके काष्ठ-निर्णयके सिलसिलेमें प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें 'कीर्तिस्तो' सबसे अपभ्रंश या अवहट्टमें लिखी हुई राजप्रशस्ति-काव्य है, जिनमें कीर्ति सिंहके राज्यप्राप्तिके प्रयत्नोंका वर्णन किया गया है। आपा और आस्थानक कान्योंकी देखीके अध्ययन में इस ग्रन्थका महत्त्व निर्विवाद है (दे० 'कीर्तिस्तो')। 'कीर्तिस्तो' भी अवहट्टमें ही रचना है और उसके कवियत्र आत्मिक पक्षोंसे वास्तव होता है कि यह कीर्ति सिंहकी प्रेम-गाथा पर आधारित है। शुद्ध अथ तक अप्राप्य है और जब तक इसका प्रकाशन नहीं हो जाता, इसके बारेमें कोई निश्चित मत व्यक्त कर सकना सम्भव नहीं है। 'भूपरिक्रमा' शिवसिंहकी जाहासे लिखित सूर्यो-सम्पत्ती ग्रन्थ है। 'पुनर् परीक्षा'में कविके दण्डनीतिका विश्लेषण किया है। 'छिन्नामाली'में विष्णु-पथी किशोराका निर्देशन है और 'शैवसिंहानुसार' नामके अनुच्छेद ही शैव दर्शनके स्पष्टीकरणका प्रयत्न है। 'गंगा कामनाली', 'विभाग सार', 'दान कामनाली', 'दुर्गामासिक तरगिणी' आदि साधारण गहनरकी कृतियाँ हैं। इन रचनाओंकी देखनेमें इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि विद्यापतिने अपने समयमें प्रचलित प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कान्यरूपोंमें रचना करनेका प्रयत्न किया किन्तु जिन रचनाओंके कारण वे ऊपर भारतके एक प्रसिद्ध कवि और उत्तारप्रसिद्ध चोत्तार माने जाते हैं, वे इनके पद या गीत हैं, जिन्हें देवकार चार्च अनामस प्रियतमने कहा था "हिन्दू वर्गका सर्व जरा ही सफता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्णमें विद्यापत और अनामक अनाम हो जाय, कृष्णमेकही सृष्टियोंके प्रति जो यत्नारणके रीतकी पदा है, विद्यापत जाता रहे, ही भी विद्यापतिके गीतोंके प्रति; जिनमें राधा और कृष्णके प्रेमका वर्णन है, जोगीकी आस्था और अन्ध कमी कम व होगी" (एन इन्डो-एकन हू व मैथिली एन्वेक १८८१-८२)। 'पदावली' में सगुहृत पदोंकी प्रमाणिकता, मन्त्रा तथा पाठके बारेमें काफी विचार है (दे० 'विद्यापति-पदावली')।

विद्यापतिके पदोंके समग्रका प्रयत्न सर्वप्रथम सत्यवत-शारदाशरण मिश्रने किया था और बादमें १८८१-८२ ई० में चार्च अनामस शिवसिंहके जोगीके छापने खनकर उनके ८० पद एकत्र किये थे। तबने ऐकर नाम तक विद्यापतिके अन्य-कार, भाषिक मन्त्रादाय तथा कान्य रूपों के विषयमें काफी उद्घाटन हुआ है। आरम्भमें विद्यापत विषय यह था कि विद्यापति हिन्दी कवि हैं अथवा नगरी।

विद्यापति के प्रति जिज्ञासा और 'ब्रह्मका चक्र के पाछे दगाछी सहराय जनों में विराट पद्म, हममे सन्ने' नहीं और उन लोगोंने कवि की रचनाओंमें मुख्य होकर उन्हें अपना इतानेका दावा भी पेश किया। विद्यापति मैथिली-भाषा के कवि थे और स्वाभाविक मैथिली होनेके हानेकी खोजकर करना पड़ा। विद्यापतिके प्रियतम दूसरा विवाद यह था कि वे गैर हैं, वैष्णव हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। हम विराट के पीछे भी कुछ निराधार किरण के पूर्वोक्त कार्य करते रहे। विद्यापति ठाकुर उन्हें देव मानते हैं ('मदाव वि विद्यापति', 'रहरियासराय, पटना'), जमेश मिश्र मात्र श्रृंगारिक ('विद्यापति ठाकुर', हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद, १९३७ ई० वृ० ८९-९०), रामचन्द्र शुक्लने लिखा है कि 'विद्यापति देव थे, इन्होंने इन पदोंकी रचना श्रृंगार कायधो रहित ही की है, अन्तर्क रूप में नहीं। विद्यापतिके कृष्ण-अर्जुनों परस्पराम नहीं समझना चाहिये' ('दि० भा० ६०', छठो मसकरण, सं० ३००७, भाषी, पृ० ५७-५८)। इन तर्कोंसे एकानिवाच्य है क्योंकि विद्यापतिके ममकधी धार्मिक, बुद्धमूर्ति भुक्तकर उन्हें कुछ निश्चित दानों में विद्वद्मानेका अनुचित प्रयत्न किया गया है। यह नान देना कि बड़े शैव मन्त्रिक श्रृंगारिक गीत नहीं लिख सकना, वस्तुनिष्ठिकी नकारना है। शिव सिद्धि-दाता थे और विष्णु भक्तिके आश्रय। वादचार नरेश अपनेकी मांभर करते थे और विष्णुकी स्तुति गाते थे। विद्यापतिने भी शिव और विष्णुकी समवेत स्तुति की है: "मन्त्र हर भक्त हरि भक्त सुख कला, दमन पीत वसन पनहि बपटला"। श्रृंगार भक्तिका विरोधी है, यह परम्परा भी भारतीय भक्तिकी न समझनेके कारण उत्पन्न होती है। विद्यापतिपर रहस्यवादी होनेका भी गारीय किया गया है। प्रियसैन, कुमारस्वामी और जनार्दन मिश्र विद्यापतिकी रहस्यवादी मानते हैं। रहस्यवादी माननेवालोंकी विनयकुमार सरकारने ('कव्य इन दिग्गु हितेश्वर', १९१६, पृ० २००-१) उचित उत्तर दिया है। उन्होंने भक्ति और श्रृंगारका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए कहा कि "ऐन्द्रिय भावनाका मानवीय सत्यत्वोंके बीच इतना सुन्दर सम्मिश्रण और इतने ऊँचे स्तरका विनय भारतीय साहित्यमें विद्यापतिके अभाव और किसीने प्रस्तुत नहीं किया"। वस्तुतः विद्यापति कुछ मानवधर्मी कवि थे, जिनके सामने धार्मिक मान्यताओंके घेरे कोई महत्त्व नहीं रहता।

विद्यापति सौन्दर्यके कवि हैं। सौन्दर्य उनका दर्शन है, सौन्दर्यकी उनकी जीवनदृष्टि है। इन रूपकों में 'जनम-जनम' निहायते रहे और 'नयन न तिरिपत नेल'। इसे वह 'अपहरण' कहते हैं। सौन्दर्यके वे कष्टा थे और उसके उपभोगी भी। जन्म में उपभुक्तिकी जीवनशैली और इष्टाभी सत्यता गी। इसीलिए वे श्रुतनयनिकी सौन्दर्यके अभाव कायापन हैं। सौन्दर्यकी एक कीर्ति वस्तुके रूप में देखते हुए भी वे युगधर्मसे इतने वैधे थे कि उन्होंने रूप-चित्रण में नर-शिरा वर्णनकी परिपाटीका परित्याग नहीं किया। पुराने उपमानी और हठ अपस्तुतिकी वर्णनकी अतिशयतासे वे बच न सके। उनके चित्रण में कभी-कभी

३५-क

वे शूल ऐन्द्रिय विवृति और नयन-चित्रण के दोषने शिकार भी हो गये हैं। उपायके प्रयोगमें वे वैमिशाल हैं और दिनेशचन्द्र ऐनका यह कहना उचित है कि "कालिदासके बाद किसी द्वितीय व्यक्तिका नाम लेना हो तो विद्यापतिके नामपर किसीकी आपत्ति नहीं होनी चाहिये" ('वग भाषा ओ साहित्य', पृ० २२४)।

[महायक ग्रन्थ—विद्यापति खगेन्द्रनाथ मिश्र तथा विमान विहारी भन्मल्लार, हिन्दी संस्करण, पटना, १९५३ ई०, विद्यापति शिवप्रसाद सिंह, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशी, १९५७ ई०।] —श्री० प्र० सिंह०

विद्यापति पदावली—विद्यापति चौदहवीं शताब्दी के कवि थे और निर्दिष्ट रूपमें उनका क्या सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक समस्त पूर्वी भारतमें व्याप्त हो चुका था। उनके पदोंके अनुकरण पर गीत लिखनेवाले अनेकानेक कवि उत्पन्न हुए और उन्होंने रचनाओंमें यदा-यदा विद्यापतिका अतीव आदरके साथ स्मरण भी किया पर आश्चर्य यह है कि चौदसी शताब्दीने पूर्व कविने समस्त पदोंकी एकत्र उपस्थित करनेवाला कोई समग्र या सकल-ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता। पदालंकी प्राप्त विभिन्न पाण्डुलिपियोंकी देखनेमें प्रतीत होता है कि वे तीन वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं:—(१) नेपाळमें प्राप्त पाण्डुलिपि, (२) मिथिलाकी लिखी—रामतरंगिणी, रामभद्रपुरकी पोथी और तरंगिणी ताकपत्रकी पोथी तथा (३) बंगालमें संकलित 'क्षणदागीत चिन्तामणि', 'पदावली सङ्ग्रह', 'वृद्धकवय' 'सर्वांगनाट्य' और 'क्षीरानन्द'। नेपाळकी पोथी पुरातन मैथिली लिपिमें लिखी गयी है। काशीप्रसाद जायसवाल और जनक प्रसाद कश्यपोंभाषाके उद्योगसे शुरू करकेकी कौटो कापी प्राप्त की गयी, जिसका एक खण्ड कावेज काहेरीमें और दूसरा पटना विश्वविद्यालय काहेरीमें सुरक्षित है। सब मित्राकर इसमें ७८७ पद हैं। 'रामतरंगिणी' संकलित शताब्दीमें नहीं-नाथ ठाकुरके राजत्व-कालमें जोचन कविने लिखी, जिसमें कवि विद्यापतिके ५१ पद संकलित हैं। इन ५१ पदोंमें तीन पद ऐसे हैं, जिनमें कवि माणित्यके रूपमें विद्यापतिका नाम नहीं आता किन्तु इनके नीचे जोचन कविने "रति विद्यापते" लिखा है, जिससे साह्य होता है कि वे पद भी विद्यापतिके ही हैं। रामभद्रपुरकी पोथी शुरूत विष्णु-काक झा को मिली थी, जिन्होंने शिवनन्दन ठाकुरकी इच्छा सूचना दी। ठाकुरने इन पदोंकी उत्तराकर 'विद्यापति विष्णु पदावली' शीर्षकसे अपनी पुस्तक 'महाकवि विद्यापति' में प्रकाशित कराया। उपर्युक्त पदोंके संख्या ५६ है किन्तु शिवनन्दन ठाकुरने ८६ पद ही प्रकाशित किये थे। तरंगिणी ताकपत्र-पोथी आज उपलब्ध नहीं है। इसके विवरणके लिए जगेन्द्रनाथ शुक्लकी सूचनाओं पर ही अवलम्बित होना पड़ता है। इसमें ६५० पद हैं, जिन्हें उन्होंने अपने द्वारा सम्पादित 'विद्यापति पदावली' में प्रकाशित कराया। बंगालमें विद्यापतिके पद बहुत लोकप्रिय रहे हैं। गौरीय वैष्णव वर्तमान इन पदोंकी बड़ी सावधानीमें सुरक्षित रखा। सबसे प्राचीन पोथी 'क्षणदागीत चिन्तामणि' है, जिसे चिन्तामण चक्रवर्तीने ईस्वी १७०५ में प्रस्तुत किया। 'पदावली सङ्ग्रह'के संकलित राजाजीवन् ठाकुर हैं,

छिप प्रशंसा करती ही है तो विद्यापतिकी होनी चाहिये क्योंकि 'कान्ह गोपार' से बातचीत करनेमें इस छेडीका प्रयोग विद्यापतिकी गोपियाँ कम नहीं करती।

प्रकृतिका विषय विद्यापतिने अधिकांशतः व्यक्तकरणके रूपोंमें ही किया है। कुछ पद ऐसे जगज्ज है, जिनमें प्रकृति आत्मनके रूपमें विभित हुई है। रामा और कृष्णके प्रेम-प्रसंगोंको छेडी-भूमिके रूपमें प्रकृति नामा रूप रंगमें उपस्थित हुई है। नवकलियोर और नवकलियोरकी सचचरीके रूपमें प्रकृतिने भी नवक कामा पारण किया है : "नव कुन्दावन चव नव तरुण नव नव विरसित फूल", इसी सृज-सृज नूतन प्रतीत होने वाली प्रकृतिके स्वरूप है। नवम्न दो जेते कविदा प्रिय सचचर है। वसन्तो सुन्दरता, मोहकता और मादकता कविको अनेक परिस्थितियोंमें आकृष्ट करती है। साव यास की ओषधमीको प्रकृतिके गर्मसे कान्य पारण करने वाले वसन्त-क्षिप्रके स्वागतमें वागजेश्वरके पुष्पोंको फटखनि करता है और सचके युवक होने तकके हरअसरपर अपनी स्नेहिक अन्धका दान करता है। विद्यापति रुढि परिपाकनके छिप बारहमासाका भी प्रयोग करते हैं। पदकलुषका वर्णन प्राचीन साहित्यमें प्रायः सयोग-शृंगारमें और बारहमासाका निरुपमें किया जाता था। यह सच है कि सर्वथा सप्त नियमका कविवरि ही पाठन नहीं हुआ है। विद्यापतिने बारहमासाका प्रयोग विरहमें ही किया है और परिपाटीके भद्रुसार आषाढ आसरे आरम्भ भी किया है : "आस अमाढ कवत नव मेघ, भिया विरहसे रहस्यो निर-मेघ" आदि।

विद्यापतिने गीत अपनी रजामाकता और मामिकताके छिप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विद्यापतिने पहले परवर्ती संस्कृत साहित्यमें छेमेन्द्र और जयदेवने मामिक गीत लिखनेका प्रयत्न किया था किन्तु वे गीत पूर्णतया लोक-चेतनासे प्रभावित न थे। विद्यापतिने गीतोंको लोक-जीवनके अत्यन्त निकट का दान किया। बहुत बार तो उन्होंने लोकयुग और रागों तकको सीधे अपना लिया है। इन गीतोंमें मेयता है, इसका पता तो इनके आरम्भमें दिये हुए राग-रागिणीके उल्लेखसे ही चल जाता है। कवि स्वयं इन्हें गाते प्रतीत होते हैं। इसीसे बार-बार कवि मणिलामें "विद्यापति कवि गामोळ" की पुनरावृत्ति होती है। विद्यापतिके गीतोंकी दूसरी विशेषता है—सहजता और सामाविकता। इस दृष्टिने वे गीतोंकी आत्माके चारकी थे। इनके गीत स्वात्मपर-वस्तुके सजीवकारीसे प्रभावित कवियों सुदामादिसे भिन्न कोटिने हैं।

पदावलीकी भाषा प्राचीन मैथिली है, जिसमें अवभाषा का भी प्रभाव है। इसे हम चाहे तो मिथिल अर्थमें जन-मुक्तिका प्राचीन रूप कह सकते हैं।

[सहायक ग्रन्थ—विद्यापति ठाकुर : चमैछ विम, हिन्दुस्तानी बकादनी, इलाहाबाद, १९३७ ई०, विद्यापति - खेजेननाथ भिन्न और विमानविहारी नन्दसदा, पटना, सन् २०१०, विद्यापति : शिवमसाद सिंह, हिन्दी प्रचारक प्रकाशलय, काशी, १९५७ ई०; साय आष विद्यापति - सुमर सा, काशी, १९५४ ई०।] —जि० प्र० सि०

विद्यावती 'कोकिल'—बम्ब २९ जुलाई, सन् १९४४ ई०, इन्दनपुर, मुरादाबाद (उपरप्रदेश)में। आपने जीवनका कुछदश प्रमाणमें ही बीता है। इनका परिार पुराना आर्यमाका ही था दैव-भक्त रहा है। दूल्-कान्हेन-कालने ही कान्य-साधनाका प्रारम्भ हो जाता है। अखिल भारतने कान्य-भक्तों पर आकाशवाणी केन्द्रमें फैली हुई इनकी सख-भयुर कान्य-स्वरुहरी इनके 'कोकिल' उपनामको सार्थक करती रही है। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममें वे कल-कामा भी कर चुकी हैं और अनेक मेधा-मन्थारें तथा जनामोहन इनके सखीमये सम्पन्न होते रहे हैं। आजकल आप पाम्पीचैरीके अरविन्द आश्रममें रह रही हैं और अर-विन्द-वर्धनकी कवि-शायक अनुभूतिवीक्षा मर्म दे रही हैं।

सन् १९४० ई०में आपकी प्रारम्भिक रचनाओंका प्रथम कान्य-भक्तन प्रथम, प्रगति एवं जीवनानुभूतिने छत्र-प्राप्ती वीरोंने सप्रद-रूपमें प्रकाशित हुआ। सन् १९४२ ई०में 'मो' नामने आपका द्वितीय कान्य-संग्रह सामने आया। सम्पूर्ण विश्वकी प्रजननकी पद महात्मिया मानकर मातृत्वकी विकामोन्मुख अभिव्यक्ति पर औरिबीने माधव-द्वारा 'मो'में जीवनके एक सख विकासकी कमाका सेवन इन रचनाका कथन है। सन् १९४२ ई०में 'सुहागिनी' नामकी तृतीय कृति प्रकाशमें आयी। इस संग्रहने 'अर कर नहीं रहा, मन्दिर है' और 'सुखे दैन-परदेस सदा क्या है' आदि गीत यहाँ एक ओर सुहागका एक विशद एवं महान् रूप उपस्थित करते हैं, वहीं स्वकी आलोकमें पर-तत्त्वके साव साक्षात्कार और अन्तर्मिथुनका मर्मस्पर्शी स्वरूप भी उद्घाटित करने हैं। इस कृतिने 'कोकिल' कीने गीतकारकी महिमामित किया है। गीतोंकी विमोक्षा, सत्यता एवं नव्य अनुभूतिशीलता आरम्भे गरीम-वी-विद्यान, सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय आकाशकी अन्तर्ली पावनता प्रदान करती दिखाई देती हैं। जन्म, मर यथ प्रभाव तक और उदरार्थे तरह अखिल ही चुने हैं। भाषा अत्यन्त सरल, सहज देशज प्रभावने यथुर और प्रवाहपूर्ण होती है। इन गीतोंमें चरतीके यथार्थ और आकाशके आनन्दका सन्धिकान्त सयोग उपस्थित हुआ है, इसीछिप विद्वानोंने 'सुहागिनी'में जीवनके तत्त्वोंका गहन परीक्षा, सखकी दोज, मान्यकी अनेपणा एवं वेदना की मधुरताके साथ विकासकी स्वस्थ आकाशकी और जीवन-आत्मकताका भी दर्शन किया है। 'सुहाग गीत' (छे) गीत संग्रह सन् १९४३ ई०में प्रकाशित हुआ। 'सुन-मिलन' सन् १९५४ ई०में सामने आया। इन गीतों पर चविनीने उस विषयमे सहायक मिलनका १२२में प्राप्त किया है, जिसकी छावनेके पीछे वह जीवन भर भागी है। जन्म-मृत्यु, सन् १९५७ ई०में प्रकाशित 'मैंम निना कम्भी' नामक चाटके एक स्यानाली इगलिज कुमारीका मादरा-रवान है, जिसका पटनास्थल इन्स्टीट है। इनका नायक मन्वर नामने न आनेवाला एक भारतीय जननी है। चाटकेका कवेद्वय पश्चिमपर पूर्वने प्रभावता मनेन एवं पूर्व-पश्चिम-मन्मिथुनके परिपामस्वरूप मन्मन्म निना, अन्ध, शान तथा अन्धतात्मका सामन्य है। 'मन्मन्' एक निरुप भूमिकाने साथ अन्तिमकी ना २५५१२०००

युक्त हिन्दी अनुवाद है, जो सन् १९५९ ई. में सामने आया है। 'अमर ज्योति' नामक महाकाव्य अभी अधःप्रस्थित है। इस ग्रन्थमें श्री और ओम्पद् इन दो चरित्रों द्वारा ज्योतिस्वरूप-ज्ञान एवं उसे छुकर ज्योतिरूप-परिणत जीवका काम्यात्मक निरूपण हुआ है। 'कोकिल' भी महर्षि अरविन्दके 'सावित्री' महाकाव्यका हिन्दी-काव्य-रूपान्तर भी कर रही है।

'कोकिल' की मूलतः एक गीतकार है। गीति तत्त्वकी सहज तरलता उनकी कविताओंकी आन्तरिक विशेषता है। उनको स्वयंसे अन्तरको गेयकी संकरा एवं वेदनाकी एक कोमल छद्म होती है; जो पाठक ओताके मनकी 'सिक्त' कर अन्तर्लोकके द्वारकी खोखली कराने लगती है। अरविन्दके लोक-परलोक एवं भूत-अव्यक्तके समन्वयवादी अष्टांश वे विशेष प्रभावित हैं। इनके काव्यमें अरविन्द-दर्शनकी नारी-हृदयकी अनुभूतिका कोमल परिधान मिला है। —श्री० सि० श्रे०

विद्या-विभाग, कांकरोली (मेवाड़) — सापना — सपरा १९८५ वि०, कार्य एवं विभाग—(१) वाठशाळा विभाग—इसके अन्तर्गत ९ पाठशाळाएँ कार्य कर रही हैं। (२) पुस्तकालय विभाग—विभिन्न स्त्रांनी पर ८ पुस्तकालय हैं, जिनमें ६६०० ग्रन्थ हैं जिनकी छापाय लगभग ५५०० रुपये हैं। (३) सरस्वती मण्डल—यह हस्ताक्षरित पुस्तकों का विशाल संग्रहालय है, जिसमें सन् ११०० से लेकर सन् १९९० तक के हस्ताक्षरित ग्रन्थ विद्यमान हैं, जिनकी संख्या लगभग ७००० है। (४) स्वयंसेवक मण्डल—इसकी ९ शाखाओंमें २०० स्वयंसेवक हैं जो विद्या-विभागके कार्यक्रमोंकी पूर्णरूप प्रदाय करते हैं। (५) श्री द्वारिकेश कवि मण्डल—इसे जमीनतक लगभग १०० कवियों और ४-५ कवि-मण्डलोंका सहयोग प्राप्त हो चुका है। कवियों की रचनाओंकी एक समग्र 'कविता कुसुमाकर' दो खण्डोंमें प्रकाशित हो चुका है। कविकर कुमारिका 'रसिक-रसाल' तथा मंगलमणि-भाऊके अन्तर्गत १४ शुद्ध भी प्रकाशित हो चुके हैं। (६) श्री द्वारिकेश विद्यापीठ—इसमें लगभग ५००० साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक किंवदन्ती हैं। (७) ध्यान मन्दिर—इसके अन्तर्गत एक पुस्तकालय है, जिसमें लगभग ५०० पुस्तकें हैं। (८) इनके आतिथिक विद्यार्थिपद और व्यायामशाळा भी विद्या-विभागके अन्तर्गत कार्य कर रही हैं। (१०) सम्मानोपाधिविधारण—उपाधियोंका विवरण किया जाता है। अब तक ९० विद्वान् उपाधियोंसे विभूषित किये जा चुके हैं। (११) परीक्षा-विभाग—इसके द्वारा विभिन्न प्रकारकी परीक्षाएँ संचालित की जाती हैं। वाराणसिय सस्कृत विद्वत्विद्यालय, मजमण्डल यूनिवर्सिटी, मथुरा और आरतिय विद्वत् परिषद्, लखनऊके परीक्षा-केन्द्र भी हैं। अब तक २२१ परीक्षार्थियोंमें से १९९ उत्तीर्ण हो चुके हैं। (१२) अन्वेषण विभाग—साहित्यिक तथा ऐतिहासिक अन्वेषण इस विभागका प्रमुख कार्य है। अब तक लगभग ५० प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंका अन्वेषण किया जा चुका है। (१३) ग्रन्थ-प्रकाशन—लगभग ८६ दर्जन ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैं। (१४) विद्या-विभागने चैत्रशुद्ध १ सन् १९९४ वि०में अपना

'दशार्थी महीस्वर' वही समग्रहिते माध बनाया। (१५) आभासी प्रकाशन—हिन्दी तथा संस्कृतके प्राचीन कवियोंका सचित्र प्रामाणिक जीवनचरित्र, प्राचीन वार्ता-साहित्य एवं काकोली-विस्तृति। —मे० ना० ८०

विनयपत्रिका—यह तुलसीदासके ७७९ स्तोत्रों-गीतोंका संग्रह है। आरम्भके ३३ स्तोत्रों और गीतोंमें गणेश, शिव, मार्कट, गंगा, यमुना, काशी, विश्वकर्मा, हनुमान्, सीता और विष्णुके एक विग्रह विन्तु माधवके गुणगानके साथ रामकी स्तुतिर्वी है। इस अंशमें जितने भी देवी-देवताओंके सम्बन्धके स्तोत्र और पद आते हैं, सभीमें उनका गुणगान करके उनसे रामकी भक्तिकी भावना की गयी है। हमने यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि तुलसीदास अनेक ही इन देवी-देवताओंमें विश्वास रखते रहे हों किन्तु इनकी उपासनाकेवल तभी तक मानते थे, जब तक इनसे रामसम्बन्धी प्राप्तिमें उपयोग मिल सके। विनयके ही एक प्रसिद्ध पदमें उन्होंने कहा है—'तुलसी सो सगँगी परम पिय पुँजी मान ते प्यारी। जहाँ होय सनेह राम पद यही भूँती हमारी।' इन स्तोत्रों और पदोंसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह कीरा उपदेश नहीं था, बल्कि अपने जीवनमें उन्होंने इसकी श्रुतिार्थ की किया है।

इस अंशके अन्तर्गत तुलसीदासने रामसक्ति और रामने आत्मनिवेदनके सम्बन्धके पद आते हैं। अन्त्यके तीन पदोंमें वे रामके समक्ष अपनी विनयपत्रिका (आवेदन-पत्र) प्रस्तुत करते हनुमान्, शङ्खन, सरत और लक्ष्मणसे अनुरोध करते हैं कि वे रामसे इनके अनन्य प्रेम्मा अनुमोदन करें और इनके अनुमोदन करनेपर राम तुलसीदासकी विनय-पत्रिका स्वीकृत करते हैं।

'विनयपत्रिका'का एक अपेक्षाकृत छोटा रूप मिला है, जिसकी केवल एक प्रति प्राप्त हुई है किन्तु यह एक प्रति इतनी सूक्ष्म और महत्त्वपूर्ण है, जितनी काविकी रचनाओंकी कोई भी अन्य प्रति नहीं है, कारण यह है कि वह कविके जीवन-कालकी सन् १६९९ की है। इस प्रतिके हाथियेमें १० गी० उल्लेख मिले हुए हैं और अन्तमें एक हलोकमें 'रचनाका नाम 'राम गीतावली' दिया हुआ है, हस्तलिखित यह निश्चित है कि 'विनय पत्रिका'के इन रूपका नाम 'राम गीतावली' था। यह पाठ केवल १७५ गीतोंका है, जिनमेंसे कुछ पद प्रतिके छापित होनेके कारण अप्रामाण्य भी हो गये हैं, जिससे पद पूर्ण या आंशिक रूपमें प्राप्त हैं, उनमेंसे भी पाँच पद ऐसे हैं, जो रचनामें 'विनय पत्रिका' रूपमें न मिलकर 'राम गीतावली'में मिलते हैं और 'गीतावली'के प्रसंगमें अन्यत्र उमरी 'पदावली रामायण' पाठकी किम प्रतिका वल्लेख किया गया है, उसमें नहीं मिलते हैं। हमने ध्यात होता है कि 'राम गीतावली' पाठमें वर्तमान 'विनय पत्रिका'के अधिकतम ६७१ पद हैं, १०८ वा अधिक पद बादमें उमरी मिलकर उसका 'विनय पत्रिका' रूप निर्माण किया गया, और सम समय इन पाँच या अधिक पदोंकी, जो अब 'गीतावली'में हैं, गीतावलीके किम अधिक उपयुक्त समझ कर उसमें रख दिया गया।

‘पदावली रामायण’ के इस रूपमें रचनाके वर्तमान ‘विनय पत्रिका’ रूपमें अंतिम नौन पद नहीं है, विनय रामके दरबारमें विनय-पत्रिका (आवेदन पत्रिका) प्रस्तुत की जाती और वही लुप्त होती है। उनमें कवयमें वर्तमान ‘विनय पत्रिका’के स्तोत्र २९ तथा ४० गाते हैं, जो भरत और जगुप्रसूती स्तुतिगीतों हैं। वस्तुमें यह प्रकट है कि इस गीतमञ्चकी ‘विनय पत्रिका’का रूप देनेकी कल्पना भी दादकी है और कदाचित् जमी ममय रामके दरबारमें विनय-पत्रिका प्रस्तुत किये जाने और उनमें स्वीकृत होनेके सम्भवके पद उभयमें रचकर रच दिखे वगैरे।

“विनय पत्रिका” के उपर्युक्त प्रथम ॥ तथा अन्तिम ३ स्तोत्रों-पद्योंके अनिश्चित अंगमें कोई स्थल कम नहीं लक्षित होता है और इसीलिये निम्नही भी शीर्षकोंमें वे विद्यावित्त प्राप्त मिलते हैं । उनको रचना निम्न क्रममें दे रही होगी, यह कहना यत्न प्रकाशमें अन्वेष्य हो । हम स्वता ही निम्नके माथ कह सक्ते हैं कि “राम गीतावली” पाठमें लघुलिखित स्तोत्र और पद पट्टेके हैं और उनकी रचना स० १९३९ के पूर्व हो पायी थी, जेप पद कदाचित् उन स्तोत्रों-पद्योंके बादके है । हमना ही और भी लिखित रूपके कथा या मन्त्रा है कि “विनय पत्रिका” रूप की कविता दिया हुआ है, जिन प्रकार “राम गीतावली” रूप उन्मत्त दिया हुआ था क्योंकि “विनय पत्रिका”के पद्यनों प्रतियों प्राप्त हुई हैं और हमनेमें एक ही ऐसी नहीं है, जिनमें कोई भी स्तोत्र या पद मिले हैं अथवा उनका क्रम भी मिले । फिर “राम गीतावली”के कुछ पद “रामचरितमानस” की पूर्व रचे गये होंगे, यह हमने छात होता है कि उनमें एक पद्यमें, यी सब “गीतावली”के अन्तमें रखा दिया गया है, परशुराम और रामका मिच्छन् मिथिलासे सीताके साथ अव्योम्यास्य और प्रस्थान करनेके अनन्तर होता है और कथाका वह रूप कविकी “रामचरितमानस”के पूर्व रचने गानाओंमें ही मिलता है । हमलिख यह निश्चयके साथ कहा जा सकता है कि “विनय पत्रिका”के स्तोत्रों-पद्योंके रचना एक बहुत विस्तृत अवधिमें हुई है और इसलिख यह कविने आध्यात्मिक जीवनके एक बहुत बड़े भागका परिचय प्रस्तुत करती है ।

आत्म-निवेदनपरक गीति-साहित्यमें 'किनव पकि' की समताकी दूसरी रचना हिन्दी साहित्यमें नहीं है और कुछ आलोचकोंने कहा है कि इसकी गणना ससरनके वर्गमें आत्म-निवेदनपरक गीति-साहित्यमें भी होनी चाहिए। इसमें पदोंमें मनकी बगलकी ओर में चौचक प्रयुक्त जगहोंमें अपनेकी छानेने लिये अवरोधन है, स्तम्भित यहाँ एक और ससरकी असरता और उनके मिथ्यात्वका प्रतिपादन किया गया है, दूसरी ओर वह भी ममताया गया है कि रामने वक्कर दूसरा स्वाधी नहीं है। इन प्रयोगोंमें रामके शील-स्वाभावका स्तिष्ठत गुणगान किया गया है और उनके वास स्वरणकी उनके ज्येष्ठकी प्राप्ति सन्तोष साधन बताते हुए मन्त्रके प्राप्ति-नामास्तुतिका उपदेश दिया गया है। कुछ पदोंमें साप्ती के सेवानों करणतम अष्टोंमें अपनी हीनताका निवेदन किया गया है। सामाजिक समस्या अपनेकी सभी प्रकार

हीन, मलिन और निराश्रय कहा गया है, जिसने वे कल्याणसागर द्विपत होकर ठासकी अपने चारोंपक्षी चरणमें रप हैं और उसने बन्ध-बन्धनान्तरकी साथ पूरी हो । माध ही स्वामीकी धरातराका उन्हें चरण करानेके लिए उनको अनन्त-चरण हितदाताकी ही उनके मन्मथ प्राय प्रस्तुत की गयी है । कभी-कभी याचक माँगे-माँगे ५५ जाता है, जब वह स्वामीकी नोसे उपेक्षाका माव देपता है किन्तु अपनेमें ही कभीका अनुभव करता हुआ आधा जाता नहीं है । कुछ पदोंमें जीवनके पदचापानेके रडे ही प्रयासआधी विष प्रस्तुत किये गये हैं, साथही कुटिलता और इन्धनपरताकी भरपूर मसतंगा की गयी है किन्तु फिर फिर उसको प्रभुने प्रेमके मार्गमें जाननेके लिए बल दिया गया है । अन्तमें अन्त अपने प्रयासोंमें सफल होता है और उसके स्वामी का समन्ती प्रार्थनाका स्वीकार करता है । इस प्रकार इन पदोंमें वैराग्यके प्रथम लीनाने केन प्रभु-रूपा प्रासितकके अनेकानेक लीपानोंको तय करनेका एक बहुत कुछ पूर्ण इतिवृत्त आता है । कभी इतनी ही है कि इस पदोंका रचना-क्रम निश्चित नहीं है और न हमें यह शक है कि कौनसा पद किन परिस्थितियोंमें रचा गया है । फिर भी वे मिल करुमें हमें प्राप्त है, उस करुमें भी वे तुलसीदासकी साधनाका अत्यन्त प्रमाणिक समारम्भ और विशद परिचय देते हैं और हमलिके वे नायूहिक रचसे जनकी रचनाओंमें प्रायः कतने ही महत्त्वके अधिकारी हैं, जितना उनकी और कीर्ति रचना है ।

—सा० प्र० ५०

1 —मा० प्र० पु०

विद्यमहोदय धर्मा-जन्म ३ नवम्बर, १९०५ ई० कश्चकले (म० प्र०)। वास्तविक नाम शुक्लदेव प्रसाद तिवारी हैं।
 यों 'बीरलाल' उपनामसे उन्होंने कुछ कविताएँ रचवायी हैं।
 काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें से एम० ए०
 एवं नागपुर विश्वविद्यालयमें उन्हें ए० डि० की उपाधि
 प्राप्त हुई। नागपुर विश्वविद्यालयमें वे हिन्दीमें प्राध्यापक
 थे तथा रायबरेली जेलमें एक कालके प्रिन्सिपलके पदमें
 उन्होंने १९६० ई०में अवकाश ग्रहण किया। आजकल नाग
 कुण्डमें विश्वविद्यालयमें वे हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं।

भाषकी इस पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, विनमरे सुरब ये हैं—'यूके गीत' (१९५४), 'कवि प्रसाद और तथा अन्य कृतियाँ' (१९५५), 'हिन्दी गात गीतिका' (१९५५ ई०), 'इतिहास' (१९५० ई०), 'साहित्यागजोक्त' (१९५५ ई०), 'हिन्दीको परासी स्तुती-गीत' (१९५५ ई०) 'साहित्य, जनता, समीक्षा' (१९५८ ई०) आदि। इनमें प्रथम कविता संग्रह है एवं दूसरी वर्षद्वेक प्रसिद्ध काव्य संग्रह हिन्दी अनुवाद। 'हिन्दीको मरुती-स्तुतीका शोध-दान' उनका शोध-ग्रन्थ है तथा जेप पुस्तकें निबन्धोंके एक संग्रह हैं। इन निबन्धोंमें कतिपय अन्तराष्ट्रीयपरक हैं एवं कुछमें स्वतन्त्र समीक्षात्मक प्रयास हैं। कुछ निबन्ध या समीक्षाएँ या तो छात्रोपयोगी हैं या फिर परिचयात्मक विमर्शिकाँ मात्र। उनकी पुस्तकेंमें सरापरण भी मिल जाने हैं तथा 'कवि प्रसाद और तथा अन्य कृतियाँ' में उन्होंने औरतके कुछ दुरुह सखीकी टीका की है। अपने शोध-ग्रन्थ एवं कुछ निबन्धोंमें उन्होंने अन्तराष्ट्रीय नारात्ता

(हिन्दी और मराठी) के तुलनात्मक अध्ययनको उपस्थित करनेका अधस्तपूर्ण कार्य किया है।

विनयनोहन धर्माजी आलोचनात्मकका मूल स्वर वस्तुतः 'अक्रादमिक' है। वे मुख्यतः अक्रादमिक रहे हैं और अक्रादमिका स्वर उनमें सर्वत्र प्रयुक्त है। मरकत उन्होंने वैद्या की है कि किसी भी 'वादी' एडि में न केवल तटस्थ एवं वैज्ञानिक समीक्षाएँ लिखी जायें। अपने एडिशनोफको 'साहित्यालोक' में 'एडिशन' में उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा है, "एक बातका यत्न मैंने अवश्य किया है कि साहित्यिक अवलोकनमें अपनी एडिशनो वादनाम होनेसे बचाया है। अनुपुनिके सहज प्रकाशको साहित्यकी कमीठी मान कर उनका रसास्वादन मेरा ज्येष्ठ रहा है।" पर दस रसवादी एडिशनोयमें भी एक धर्म व्याख्या-साधक है और वह है 'अनुपुनिका प्रकाश'। विनयनोहनजीने इनके लिए बहुधा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रवर्तित द्वासीय एडिशनोको अपनाया है पर शुक्लजीके पूर्वग्रहों ने उन्होंने अपनेको बचाकर 'सत्तसहित्य' या 'दृष्टावादा' को अपनी सादरयता दी है। आधुनिक कालके दो प्रभावशाली मतवालों 'क्रादवादा' और 'वास्तववाद' को उन्होंने यकायी माना है ('एडिशनो' १००, ११ और २०)। क्रादवादा तो उन्होंने बहुत विरोध किया है और मनो-विश्लेषण-शास्त्रके आधारपर रचित साहित्यको सामायिक स्वास्थ्यके लिए वे अनुचित मानते हैं। प्रवर्तवादी साहित्यिके गोरोंमें जनकी भारणा है कि उनमें "प्रेरण नवीं प्रयात" होया है, इसीसे उनके "आधित्वमें सन्देह है" उन्हें। जनकी समीक्षा-एडिशनो मूलमें "नैतिक आचार" और "समान-स्वास्थ्य" की भारणा भी नगदर गनी रहती है। यह अवश्य है कि नैतिक प्रतिमानोंको वे स्थापित नहीं मानते पर जनकी परिवर्तमान सत्तापर द्वासीयका विवशता है। आदर्शवाद और वर्धमानवादके समन्वयपर भी उन्होंने बल दिया है। द्वासीयकी भाषा शैलीमें भी एक अक्रादमिकी सरलता एवं स्पष्टता है।—दे० ३० ३०

विनायक दामोदर सावरकर—इनका जन्म नासिक (महाराष्ट्र)के निकट मणूर नामक स्थानमें २८ नवम्बर १८८६ ई० की शिवपावन ब्राह्मणपरिवारमें हुआ था। सावरकरजीका जीवन श्रान्तिकारी घटनाओंसे परिपूर्ण है और राष्ट्र-सक्तिधन हिन्दुत्व उनके सार्वजनिक जीवनका मूलधार है। बच-भय आन्दोलनसे सम्बन्धित जो प्रतिक्रियाएँ इस जगत्की आरम्भमें देखासके हुईं, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली। उनके जीवनकी घटनाएँ रोमांचकारी हैं और किसी सन्ध्यासके घटनाक्रमसे कम रोचक नहीं। उत्साह, साहस तथा धीरता जैसे मानवीय गुणोंके अतिरिक्त सावरकरने कमवात वैदिक प्रतिमानों भी परिचय दिया है। ४० वर्ष हुए जब उन्होंने मराठीमें लिखना आरम्भ किया। उनके लेखोंके कारण मराठी साहित्यिक क्षेत्रमें काफी हलचल मची। क्योंकि वे भाषाकी विभुदता और शैलीकी गरिमाके कट्टर समर्थक थे। सावरकरका एडिशनो अतिशय भारतीय था, इसलिए आरम्भसे ही जो प्रयत्न उन्होंने मराठीको उन्नत करने के लिए किये, वही हिन्दीकी प्रगतिके रेश भी मिले। 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' नया स्वरूप' शीर्षक लेखने उन्होंने

लिखा है कि "मङ्गलमिष्ट हिन्दी कोही हर हालतमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। सुलभमान रोगोंकी प्रमत्त करनेसे लिए हिन्दीको विकृत करनेकी आवश्यकता नहीं। हिन्दीने संस्कृत शब्दोंका बहिष्कार उचित नहीं।" इसने भाषा तथा लिपिके सम्बन्धमें सावरकरजीने विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उनकी शैली इनी विचारके अनुसरण है और हिन्दीके लिए भी, जिसे उन्होंने सत्रा राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है, इनी नम्रका अवलम्बन किया है। सन् १९३० में हुए अतिशय भारतीय हिन्दू महासभाने रसागिरि अभिवेक्षणमें सावरकरके प्रवक्तृ अतिशय भारतीय भाषाके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसने अनुनाद देवनागरी लिपिकी राष्ट्रलिपि और मङ्गलमगिन हिन्दीकी राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया। इन अवसर पर सावरकरने अपने भाषणमें नमस्त देखने साहित्यिकी अनुपुनिका कि वे सभी भाषाओंको देवनागरी लिपिमें लिखना आरम्भ करें। स्वयं सावरकरने हिन्दी-भाषी क्षेत्रोंमें हिन्दीमें भाषण देनेको प्रतिपाटीकी अपनाया। उन्होंने संस्कृतको देवनागरी और हिन्दीकी राष्ट्रभाषाका पद दिया था। उन्होंने अपने एक लेखमें लिखा है कि "हिन्दीकी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य भाषाओंका भाषिक सम्बन्धमें कोई अपनावही बाधना या र्थापु बाधना नहीं है। इनमें अपनी भाषाकी भाषाओंसे भी उदना हो प्रेम है, विनाम कि हिन्दी से। वे स्व भाषाई अपने-अपने क्षेत्रमें उन्नत होती रहेंगी। वास्तवमें कुछ भारतीय भाषाएँ हिन्दी भाषाकी ओझा अपिण सम्बन्ध हैं परन्तु फिर भी हिन्दी अतिशय हिन्दुत्वकी राष्ट्रभाषा होनेके लिए सब प्रकारसे सज्जित है।"—३० ३०

विनोद्वर्कर व्यास—जन्म १९०३ ई० बाराणसी में। शैलीभारके रूपमें व्यास हिन्दीकी भाष्य शैलीमें से हैं। विविध प्रकारकी रचनाएँ लिखी हैं। आलोचनात्मक ग्रन्थोंमें 'कहानी कला' (१९३५ ई०) और 'उपन्यास कला' (१९३१) सुप्रसिद्ध हैं। भाषाकी 'प्रसाद और जनका साहित्य' नामक आलोचना पुस्तक सम्पादित और महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक सर्वप्रथम १९३९ ई०में प्रकाशित हुई। १९५० ई० में सावरकर साहित्यकारोंकी जीवनपर एक पुस्तक लिखी। इनी सिलेसिने १९५५ ई०में प्रीतिधन साहित्यपर एक आलोचनात्मक ग्रन्थ भी लिखा। कल्ले कहानी लेखक होनेके बाते व्यासजीकी कथाविमोका भी विवेक महत्त्व है। १९५८ ई०में आपकी कथाविमोका एक संग्रह 'मेरी कहानी'के नामसे प्रकाशित हुआ।

व्यासजीकी शैली इनकी विशिष्ट है कि हिन्दीके साहित्य-कारोंपर आपके लिखित कुछ सस्मरण अपने युगका विश्व स्वीक देते हैं। कथाविमोकी भी नका प्रस्ता पूर्ण निर्णह शैलीकी भावस्थाने भाष्य-साध हुआ है। 'कहानी कला' पर आपकी पुस्तकने रुचिमाल विमोकी और उनकी उपलब्धियों पर अच्छी वर्षा की गयी है। उपन्यास कलापर भी आपने केवल 'कला' पहले स्वीकृत हिन्दुत्वकी प्रतिपादन किया है। अस्मिन्वत व्यासका एडिशनो जनने कम है। प्रीतिधन साहित्यकारोंपर लिखी गयी युक्त हिन्दीकी भाषाओंकी प्राथमिक ज्ञान प्रदान करनेमें वही महत्त्वपूर्ण है। यह समय आप कुछ हिन्दी साहित्यकारोंमें सम्बन्धित सस्मरण

लिप्त रहे हैं। आपने 'गधुक्की' नामसे एक कहानी सम्राट प्रकाशित करवाई है।

—सं० का० ४०

विनोबा भावे—जन्म ११ मितम्बर १८९५ ई०, महाराष्ट्रमें कुलाबा जिलेके गाणोवा ग्राममें। विनोबा भावे देशकी सन्तान परम्पराकी कड़ी हैं। एक समय था जब सिद्ध साधु-सन्त और परित्यागक देशका भ्रमण करते थे और उनके प्रतिप्रजनके कारण 'अण्डकुट्ट' अथवा एक देशव्यापी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। विनोबाजी यात्राएँ, उनके दैनिक प्रवचन, मुख्यतः हुए विचार और सरल हिन्दीमें उनके उपदेश—वे मनुष्यी ज्ञान की वस्तुएँ हैं। भाषाके विस्तार और विचारोंके प्रसारका आजके वैज्ञानिक युगमें भी अग्रगण्ये दबकर प्रभावपूर्ण माध्यम दूसरा कोई नहीं और जब यह यात्रा पैदल की जाती हो तो यह माध्यम और भी प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाता है। हिन्दी देशके अधिकांश भागमें बोली और समझी जाती है—इस कणिको विनोबा प्रतिदिन व्यवहारकी कसौटी पर कमकर सरलरूप दे रहे हैं। देश और कालसे मुक्त टिनाल्लसे निवृत्त गंगाजी भाराजी तरह विनोबाजी बाणों देश-प्रदेशकी भौगोलिक सीमाओंका विचार नये निना निरन्तर बहती चल्ती है।

मराठीभाषी विनोबाका हिन्दीमें सम्पन्न उनके सार्वजनिक जीवनसे भी पुराना है। सस्कृतमें उनका अनुसूयवाच्यारवधामें हो ही गया था। सस्कृतमें अन्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी तक पहुँचनेमें उन्हें देर नहीं लगी। वे बराबर हिन्दीकी राष्ट्रभाषा भावकर अधिकतर उरी में गौलते और छिड़ते रहे हैं। देशांतरों में घूमते समय सत्याग्रह आन्दोलनके समय और कारावास-दण्ड की अवधिमें उन्होंने विचाराभिव्यक्तिसे छिद्र प्रवचन-भाषाकी अपमान्ती। गीतापर उनके पहले ज्ञमयक प्रवचन मराठीमें हुए, जिसका हिन्दी रूपान्तर मराठीमें भी अधिक लोकप्रिय हुआ। अमर-योग आन्दोलन और सर्वोदय सचालनमें भी इसी प्रणालीका अनुसरण किया, जिससे फलस्वरूप बहुमूल्य निबन्धसमूह पाठकोंके भित्ति। सन् १९३६-३७ ई०से विनोबाके प्रवचनोंका प्रभाव माध्यम हिन्दी हो गयी और अब हिन्दीके विकास और विस्तारमें भूदान-वाग्मिका समये बका सहयोग है।

विनोबा बहुभाषाविद् हैं, अतः उनके विचारोंका प्रसार और विस्तार अग्राह्य बढ़ता जाता है। इसने अतिरिक्त भाषाओंके सिद्धांतों और आदर्शोंके अनुरूप भारतके चित्रको बदलनेके लिए सतत प्रयत्नशील है। सर्वोदय और भूदान उनके सार्वजनिक कार्यक्रमके अंग हैं ही; राष्ट्रभाषाके भ्रम पर भी उन्होंने गहरा मनन किया है। विनोबा की छः धारणा है कि धानका प्रसार निम्नी भाषा द्वारा ही हो सकता है।

राष्ट्रभाषाका प्रबल विनोबाके छिद्र पेचीदा है और न विषय। वे समझते हैं कि सारी बात सीधी-पारी है। बहुभाषाविद् विनोबा, जो भाषाओंके गुणों तथा व्यापकताके धारणी हैं, हिन्दीको राष्ट्रभाषा तभी कहते हैं, जब उसे अधिकांश भागमें प्रचलित पाते हैं और हममें जन-जीवनकी अविलक्ष्य धारा प्रवाहित होते देखते हैं।

विनोबाके विरक्षण विचार और मौखिक दृष्टाने एक नवीन शैलीको जन्म दिया है। उनकी भाषा-शैली सप्रम

होते हुए भी सरल है। उनकी भाषापर प्राचीन परम्परागत सन्तोंकी वाणीका प्रभाव है। विचारोंकी सुभाष्य बनानेके लिए वे व्यञ्जना सहारा लेते हैं। वे व्यञ्जनी दैनिक जीवन और चिन्तनकी परिधिने बाहर नहीं होते। विनोबा का राज्य-भाष्यपर बहुत विस्तृत है, जिसका कारण उनका विशद अध्ययन और पाण्डित्य है। एक और आधारभूत बात यह है कि वे शब्द विन्यास अथवा भाषा-कलेमकी अपेक्षा विचारोंके मंचारकी अधिक महत्त्व देते हैं। रमते योग्यीश्वरी तरह जन-जनकी भाषामें हिन्दीका साक्षात्कार करते हैं और स्वयं हिन्दी द्वारा अपने विचारोंकी संचारित करते हैं। उनकी भाषामें एक वस्तुक्त निश्चिन्ता है, जो कभीरकी वाणीकी बाद दिखती है। उनकी भाषामें बड़ी सरलता है, जो हमकी रामकृष्ण परमहंस और गान्धी-बचनामृतमें मिलती है। बड़ी सरलता, बड़ी गहनता, बड़ी पेठ, बड़ी अनुसूति। कबीरने एक स्थानपर कहा है—“यू कहता है कागद लेटी, मैं कहता हूँ औंदिन देतो”—यों समत विनोबा 'औंदिन देतो' कहते हैं, 'कागद-लेटी' नहीं। उनका पुस्तक-पाण्डित्य निस्संदेह अग्राह्य है पर वे जो कुछ कहते हैं, वह अनुसूत तथ्य होता है, नेत्रक बोधी ज्ञान नहीं। विनोबा-वाणीसे हिन्दीकी अभिव्यक्ति सुन्दर और समृद्ध बनी है। अनेक पुस्तकारान् उसे विनोबाके सेंट भित्ति हैं, जिनके कुछ नाम हैं—‘गीता-प्रवचन’ (इसकी अवसक्त छांटों प्रतियाँ छप चुकी हैं), ‘ईशवास्यवृत्ति’, ‘ईशवास्योपनिषद्’, ‘द्वितीयम दृष्टान’, ‘उपनिषद्का अध्ययन’, ‘विनोबाके विचार’, ‘वाग्मि-वाग्मि’, ‘वाग्मिजीके अन्तर्जाल’, ‘सर्वोदय विचार’, ‘जीवन और शिक्षण’, ‘शिक्षण विचार’, ‘आत्मज्ञान और विज्ञान’, ‘साहित्यिकोंसे’, ‘भूदान गंगा’, ‘क्रान्ति सेना’, ‘सर्वोदय समन्वय’, ‘विदेगी’, ‘वित्तका मुकाबला’, ‘कार्यकर्ता नर्त’, ‘भूदानमय’, ‘गैब-वाग्मिसे स्वराज्य’, ‘स्वराज्य शाक’, ‘भगवान्के दरबारमें’, ‘सर्वोदयका योगदान’, ‘जमानेकी गौरी’, ‘राजघाटकी सतिथिमें’, ‘गौरी झुकी कम झुरी’, ‘सर्वोदय वाग्मि’ इत्यादि।

—डा० ६०

विमर्शविमूर्ति—६० “महत्त्वज्ञान”।

विभीषण—रामकथाके पात्रोंमें विभीषणका महत्त्व रावणके बाद ही माना जा सकता है। कुछ सम्प्रदायोंके अनुसार विभीषण रावणका छोटेपर भाई नहीं भात होता। एक किंवदन्तीके अनुसार अग्नि द्वारा ब्रह्मरथकी शिवा गंगा प्राप्त एक काक काकरी नामक एक राक्षसी विशेषकी देवता है, जिससे विभीषणकी उत्पत्ति होती है। रामकथामें विभीषणका महत्त्व रामके साथ उसका मैत्रीभाव ही है। यह अवश्य द्रष्टव्य है कि बाबलीकिने राम और विभीषणकी मैत्रीकी विशेष महत्त्व नहीं देखा है। ‘रामचरित मानस’में सुकसीदासने उसे एक परम भक्तके रूपमें चित्रित करके रामकथाके पात्रोंमें उनका स्थान सम्माननीय बना दिया है। विभीषणके रूपमें सुकसीदासने एक ऐसे मरुका चरित्र-चित्रण किया है, जो चारों ओरने विपरीत परिस्थितियोंसे भिरा रहकर रामभक्तिमें अटक रहता है। रावणके कन्दीशुद्धने सीताको देष्टर विभीषण अत्यन्त व्यथित होता है, वह रावणकी सत्यभर जानीका यत्न

करता है और अन्तमें रामचन्द्रे द्वारा विरक्त और अपमानित होकर राम द्वारा उष्मा निवन्धकी प्रतीक्षा करते हुए रामभक्तिमें लीन हो जाया है। उष्माविजयमें रामकी विभीषणसे बहुमुख सहायता प्राप्त होता है। कम्बजसे शक्ति छाने पर वह रामको दु खमें डुबी होता है और छद्मपनको पुनर्जातिवित करनेका उपाय बताता है। इस अवसरपर राम अपनी व्यथा और निराशाको प्रकट करते हुए सहमण, सीता और स्वयं अपनेसे भी अधिक विभीषणके लिए चिन्तित होते हैं। तुलसीदासने केवल 'रामचरितमानस' में ही नहीं, वरन् अपने अन्य ग्रन्थोंमें भी जहाँ जहाँ उन्हें अवसर मिला है, रामकी इस भावनाकी अवश्य व्यक्त किया है। यद्यपि इसमें प्रमुख रूपमें रामके सील-सौम्यत्वकी ही प्रशंसा है कि वे सबसे अधिक शत्रुताके लिए चिन्तित हैं कि रामचन्द्रे द्वारा विविक्षित हो जाने पर विभीषणकी स्वायत्ति होगी। विभीषण उष्माका सहायता है, सहायताकी रक्षा करना परम धर्म है। वे अपने इस धर्मका क्लिप्त प्रकाश विभीषण कर सकेंगे परन्तु इससे विभीषणके चरित्रकी महत्ता भी प्रमाणित होती है। राक्षस-कुलमें जन्म लेकर भी निज व्यक्तिकी रायका रचना विभासप्रदा हुआ, वह निश्चय ही सराहनीय है। परन्तु अधिक-से दृष्टिमें विभीषण की सहायता करते हुए भी उष्मा-मालम्में विभीषणके प्रति किंदिप, घृणाका भाव भी रहा है क्योंकि उसने अपने भाई और अपने देशके प्रति द्रोह करके पैरीडा साब दिया था। तुलसीदासके बाद राम-उष्मासम्बन्धी कान्योंमें विभीषणका चरित्र बहुत कुछ 'मानस'के आधारपर ही विविक्षित हुआ है, यद्यपि आधुनिक कालके कान्योंमें युवकी भावनासे प्रभावित होकर अहाँ रामको सहाय्यपुत्रि दी गयी है, वहाँ विभीषणकी भी निन्दा हुई है (हि०—रावण)।

—वी० प्र० सिंह०

विद्योगी हरि—पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी। जन्म सन् १८९६ ई०, छत्तरपुर राज्य, कान्यकुब्ज मन्सून परिवारमें। पञ्चपनमेंही पिताकी वृद्धि हो जानेके कारण इनका पाठन-विषय नानिहालमें हुआ। हिन्दी और मसूनी प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। मैट्रिकुलेशनकी परीक्षा इन्होंने १९१५ ई०में छत्तरपुरके हार्डिस्कूलमें पास की। किशोरवस्थामें ही हर्षेन शास्त्रमें विशेष अभिरुचि होने से वे अद्वैतवादी हो गये किन्तु आगे चलकर माधव सत्यदासकी कृष्णमक छत्तरपुरकी महाराणी कमलाकुमारी 'सुवलप्रिया' के स्नेह-निष्पन्न सम्पर्क से वे द्वैतवादी कृष्णमक हुए। महाराणीने साथ कई बार भारतके प्रसिद्ध तीर्थोंका इन्होंने भ्रमण किया है। इन्होंने अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन, प्राचीन कविताओंका सग्रह तथा सन्तों के पद्य विविधोंकी वाग्विद्याका मकलन किया है। कविता, नाटक, मसूनी, निरुपण आदिमें अतिरिक्त वाक्पयोगी पुस्तकें और महापुरुषोंकी जीवनिवाँ लिखी हैं। १९३४ ई० में नाट्यसंग्रहसे विरत होकर हरिजन सेवक मधु, गांधी सेवा सफ, हिन्दू, हरिजन सत्ता, गांधी रमार्क निधि, मूरान अन्धोद्वेज और भारत सेवक-समाजका कार्य कर रहे हैं।

धर्म, दर्शन, भक्ति, अन्तोदार, सामाजिक सुधार, कान्यकुब्ज तथा अनेक साहित्यिक विषयोंकी देकर विद्योगी हरिने

कमलग ४०-४५ पुस्तकें लिखी हैं—'साहित्य विहार' (१९२२ ई०), 'उपयोगी नाटिका' (१९२२ ई०), 'मधु-गांधी सार' (१९२३ ई०), 'कवि कीर्तन' (१९२३ ई०), 'सुर-वासकी निरुपणिका' (१९२४ ई०), 'अन्तर्गत' (१९२६ ई०), 'मानवा' (१९२८ ई०), 'प्राथम्य' (१९२९ ई०), 'तुलसीदास-कृत निरुपणिकाकी टीका' (१९२३ ई०), 'वीर-सतत' (१९२७ ई०), 'निर्वचन' (१९३० ई०), 'योगी आश्रितकी दिव्यवाणी', 'उष्माका अन्वेषण', 'मन्दिर प्रवेश', 'प्रसन्न वासुन' अथवा 'वासुनाश्रित-विरत' (१९२९ ई०), 'अनुराग-वाटिका', 'वीर हरदीप', 'निवाह केसरी', 'वरदा सीमा', 'वरदेवके पूर्व', 'गान्धीजीका आदर्श', 'मैत्रसतक', 'मैत्र-पथिक', 'मैत्राजि', 'मैत्रपरिचय', 'वीर वाणी', 'गुरु सुधा-वति', 'सतवाणी', 'सत-सुधासागर', 'सुद्ध वाणी', 'मौ नी तो देखिये', 'महाप्रकाश', 'गांधी आदर्श', 'मनुष्य', 'सहिष्णु सदाचार', 'सत्य काव्यपात्र', 'दास्य', 'सुद्धेव खण्ड-कान्य', 'वरविगी', 'मैत्रा जीवन प्रवाह' आदि। इनमें 'वीर सतत' अत्यधिक प्रसिद्ध छति है।

विद्योगी हरिका अध्यात्म-चिन्तन सर्वप्रकारका है। उनकी प्रेमकल्याण भाविका, राज एवं कर्मकी अविरतविनी है। उस पर सूर, तुलसी, कबीर तथा सन्त कवियोंकी विचार-चाराका प्रभाव पड़ा है। उनका पूर्व समनपकाशी विच-धर्म है; किन्तु आदर्श बहुत कुछ गान्धीवाद और आचार ईश्वरवाद है। सामाजिक विचार सुधारवादी और कबीर आदि सन्तोंकी भाँति दण्डनात्मक हैं। उनकी सहायकोंमें मुख्यतः वीर और शान्त भावनाकी व्यनना हुई है। उनके गद्य-गीत चिन्तनप्रभाव एवं व्यंग्यात्मक हैं। गद्य भाषा अलंकृत, कान्यदात्मक, साहित्यिक तथा कान्य-भाषा सरल और मिश्रित है। विद्योगी हरि आधुनिक प्रगत्या-के प्रमुख कवि, हिन्दीके सफल गद्यकार और देशके समाजसेवी सन्त हैं।

विद्योगीहरि सन् ४० वर्षोंने हिन्दी-साहित्यकी सक्रिय सेवा कर रहे हैं। सन् १९१७ ई० में पुरुषोत्तमदास उष्मनसे इनका परिचय हुआ और इन्होंने उन्हें लेखन और साहित्य-सेवाकी महत्त्व पहले प्रेरणा मिली। इसकी प्रशुषि अस्त्रव्यवसायिवादनके निमित्त हरिजन सेवकी और थी और १५ मन्मथमें उन्होंने १९२० ई० में कानपुरके 'प्रसाध'में एक लेखनावा लिखी। गान्धीजीने सम्पर्कने इन्हें इस कार्यमें और अभिन प्रेरणा दिया और यह कार्य ही उनके जीवनका सारी एक उद्देश्य बन गया। गान्धीजी द्वारा प्रणीत 'हरिजन सेवक' (हिन्दी सत्सङ्घ) के सम्पादनका कार्य भी इन्होंने संभाल लिया। तभीने आनन्द सत्सङ्घ सेवक सङ्घमें इनका पवित्र सम्बन्ध बना है।

इन्होंने १९२५ ई०में उष्मनजीने साथ प्रयागमें हिन्दी विभागीयकी स्थापना की। सन् १९२८ ई० में 'वीर माधव' पर मसूदाप्रवाद चारित्रिक थी तथा 'वार मन्त्र' और-रसने पूर्ण कविताओंका सुन्दर सङ्ग्रह है, क्रमसे कविताओंका हरिजन और वीर-रसने कान्यकी साहित्यिक प्रवृत्ति प्रस्तुत की गयी है।

यह येने साहित्यिक है; जिनकी रचि रोज और दानु-

सत्वात्मे कार्यमें सदा रही है। हरिवन-कार्यों जैसे नये-नये प्रयोग और खोज करते रहे, उसी प्रकार साहित्यमें भी नये विचार और नयी खोज सदा करते रहे हैं। इसीलिए इनके गद्यमें एक विशेष गहराई है तथा इनके विनयों, छंदों, कहावतों और नाटकों आदिकी शुद्धभूमि साहित्यिक और ऐतिहासिक है।

आपने 'पतित बन्धु' (पन्ना स्टेट) का सम्पादन १९३०-३१ ई० में किया। आज कई वर्षोंमें हरिवन नेवक सचके मुख्यपत्र 'हरिवन-सेवा' का सम्पादन कर रहे हैं।

साहित्य-सेवाके लिए इन्होंने १९४९ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओरसे 'साहित्य-वाचस्पति' की स्थापना मिली।

—स० ना० वि० और झा० ६०
विरंची—(प्रश्ना) वैष्णव धर्मके भिदोंमें विरंची प्रायः विश्व-रचना विधायकके रूपमें प्रसिद्ध रहे हैं। इनके अन्य नामोंमें प्रभापति, महा, चतुरानन आदिके उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैदर्भ अनेक प्रभापतियोंका उल्लेख मिलता है। विष्णु एवं शिव की परम्पराओं में परवर्ती धार्मिक-साहित्यमें मिलते अवसर हैं किन्तु उतने पृथक् नहीं हैं। इसका कारण वस्तुतः नाटकका स्थापक कहा जाता है। इनके २० पुत्रोंका उल्लेख मरौचि, अवि, अगिरा, पुलस्त्य, कस्तु, प्रचेता, वक्षिष्ठ आदिके रूपमें प्राप्त होता है। नाटक इनके अन्तिम पुत्र कहे गये हैं। इनकी एक पुत्री सरस्वतीका उल्लेख प्रायः समस्त पुराणोंमें मिल जाता है। वह भी परम्परा प्रचलित है कि वे इनकी प्रथम कृति थी और इनके रूप-दर्शनके लिए लाक्षावध विरचिकी स्वतः चतुर्मुख बनना पड़ा और अन्तमें इन्होंने सरस्वतीमें विवाह भी कर दिया। विरचिकी पूजाका विधान अब हिन्दू धर्ममें पूर्णतः छूट हो गया है।

—बी० प्र० सि०

विरहमंडारी—हे० 'नन्ददास'।

विराटाकी पश्चिमी-केषक—बुद्धावनलाक वर्मा, रचना-काल—१९६६ ई०, प्रकाशन—सन् १९६९ ई०। पाकर नामक स्थानमें एक दारोके घर कुमुद नामकी एक अत्यन्त काव्यप्रमयी कन्या थी, जो अपने ग्रन्थोंके कारण बुराईका अन्तारा समझी जाती थी। शिरोपनगरके बिराटी राजा नायक सिंहने उसकी कन्याति सुनकर पाण्डके झीलके पास डेर डाला। राजाका दासीपुत्र कुजर सिंह भी देवीके दर्शन करने पाकर गया और कुमुदके देवकल उत्पन्न हुए ही गया, कुमुद भी उनकी ओर आकर्षित हुई। देवीके दर्शनमें औसत समय मैनापति जौचन सिंह और कालपीके नवाब जली मर्दानके सैनिकोंमें कलह हो गया और दोनों राज्योंके बीच संधीका सन्ध्यापत हुआ। इस संधीमें देवीसिंह नामक पत्र हुन्नेही छेड़करने, जो पाकरके गोमती नामक छकीसे ब्याह करने जा रहा था, राजाके रक्षा की। राजाकी मृत्यु के पश्चात् नीतिष्ठ सन्धी जनार्दन अर्जुन कुजर सिंहके राजा न बनाकर देवीकी राजा बनाया। कुजर सिंह विद्रोही होकर घूमने लगा। युद्धके समय कुमुदका पिता चमे लेकर विराटाकी गढ़ोंमें चला गया। गोमती भी अब कुमुदके पास रहने लगी। धीरे-धीरे कुजर और कुमुदका प्रेम विकसित होने लगा। परिस्थितिवश जली मर्दानने विराटपर आक्रमण किया। विराटाके दानियोंने जोर

दिया और शत्रु कुछ प्रारम्भ हो गया। युद्धमें कुजर सिंह पहले फूँकोंकी भाँति पहले हुए, जिने कुमुदने क्षणभर पूर्व गहनाया था, वीरताके साथ छट्ठा रक्षा पर अन्तमें मारा गया। देवीका अवतार समझी जानेवाली कुमुद छमछम करती हुई चेतवाकी धारामें आत्मोत्सर्ग कर विछीन हो गयी।

इस उपन्यासके सभी पात्रोंमें कुछ-न-कुछ अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं। राजा नायक सिंहका व्यक्तित्व कुछ विचित्र है—क्षणमें ही क्रोधित और क्षणमें प्रसन्न। राजाका सन्धी जनार्दन अर्जुन कुटिल नीतिष्ठ है। मैनापति जौचन सिंह वीर, उत्तमले स्वभावका तथा मानपर मर मिटनेवाला है। राजाका नीकर रामदास कल्पित ही कपटी, नीच और अवसरवादी है। छोटी राणी चतुर, वीर, नीतिष्ठ किन्तु निस्सहाय रमणी है।

कुजर और कुमुद इस कथाके आदर्श पात्र हैं। कुजर, कुमुदके रक्षार्थ अपना सारा कुछ भी देता है और कुमुद कुजरके लिए वेदवामें विछीन हो जाती है।

इस उपन्यासमें जीवनके प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण है और वह यह है कि प्रेमकी अनुभूति मानवताका आग्रह है। वास्तविक प्रेममें स्थायी मानवा प्रमाण होती है, योग्यता नहीं।

दोरी 'गव कुप्पाट' की तरह ही मुख्यतया वर्णनात्मक है। कहाँ-कहाँ मानवताका दर्शन होता है, विशेषतः प्रेम और रूप वर्णनके प्रसंगोंमें। उसमें कुम्हरी संस्कार स्पष्टतया झलकता है।

—ज० सु०

विरद्वज—महाभारत नाटक 'अनातशत्रु' का पात्र विरद्वज कोसलनरेश प्रदेनमित्तल पुत्र और कोसलका राजकुमार है। 'अनुत्तर निकाय' में इसका नाम विदुद्वज और इसकी माताका नाम वासमात्तलिया बताया गया है। नाटकमें उसका विचित्र व्यक्तित्व अनातशत्रुमें भी अधिक कैथिनपूर्ण स्थिति किया गया है। उसकी माता शक्तिमती दाम्नी-पुत्री है, अतः वह राजपदसे वंचित कर दिया जाता है। विरद्वज निर्भीक, साहसी, कार्यकुशल होता है। अधिकांशतः किये जाने पर उसमें विरोधपूर्ण दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि प्रेम्साइन पाकर वह प्रेमोद्योग केनेके लिए दृष्टशरीर बन जाता है। विरद्वजसम्बन्धी कथा-नकला अन्तर् 'अन्तर अन्तर', 'अनुत्तर निकाय', 'मनुष्य निकाय', 'महाभारत', 'नाटकप्रत्य' आदि वीर ग्रन्थ हैं। वक्षिष्ठ ग्रन्थकी वीराने निरुत्साहित विरद्वजकी शक्तिमती कस्तारित कर "महत्वाकाङ्क्षके प्रदीप्त अग्निहोत्रमें शून्यको प्रस्तुत करती है।" कोसलकी प्रेम्सादे निकटतर यह "हृदय-लिंग बन जाता है और शून्य नामधारी दृष्ट बनकर काष्ठीय बनता है आत्म-कैलाश है।" दृष्टा और मृद्वे द्वारा शक्ति संचित करता है। छोरमें पत्रर वर कोशम-सेनापति वसुलकी छत्रपूर्वक दृष्टा कर देता है। ज्ञानान् आत्मपूर्ण सौन्दर्यवीर वृत्तान्ते अद्भुत रूपसे दृष्ट भी उने "धार्मी कार्यक्रममें निम्नस्वरूप" यान्तर उन्मा, गन्ना घोटनेके लिए प्रस्तुत होता है। इस प्रकार उने "नीति-उद्वेगकी वृत्ति करने वरूपमें कोशम" र, मनोद्वन्द्वकी निर्दयतापूर्ण दृष्टा देता है। उन्नी-उन्नी-उन्नी

प्रश्नके समर्थक रहे हैं और प्रेषणीयताके लिए साहित्यकी दुरुपयोगी भेद्यस्कर नहीं मानते। 'मानव' की भी आलोचना-शैलीको-विशेषकर 'नयी कविता' और 'खड़ीबोलीके गौरव ग्रन्थ' में-हम प्रभाववादी ही कह सकते हैं किन्तु यह सब होते हुए भी 'मानव'की प्रभाववादी शैलीमें निर्भीकता और विचारविकसोपन महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभाववादी आलोचक होनेके नाते ही हमें 'मानव'की भी आलोचनामें कविताके भाष्यमते व्यक्तित्व और व्यक्तित्वके भाष्यमते साहित्यकी समझनेकी प्रक्रिया मिलती है।

'मानव'की प्रथम सर्पसे कथानी पुस्तकें 'कामायनी : एक टीका', 'मैत्रचन्द' एवं 'खड़ीबोलीके गौरव ग्रन्थ' हैं।

नाट्यकारके रूपमें 'मानव'की साप्ताहिक 'छहर और बट्टान' रेडियो नाटकोंका स्रष्टा है। नाटकोंमें कुछ प्रेम और वियोग जैसी स्थितियोंके साथ-साथ काह चक्र और कुछ जीवनकी विषयताओं और अनिवार्य सम्भावनाओंके आधारपर रचे गये हैं। नाटकोंमें 'मानव'की वह सफलता नहीं मिली, जो आलोचना में।

उपन्यासकारके रूपमें 'मानव'की अधिकतर परिकल्पनावादी हैं। विशेषतः आपने उपन्यास 'प्रेमिकाएँ' में हमें यह स्पष्ट लगाता है कि ऐकिक सामाजिक तथा तारिखिक परार्थके अनेका परिकल्पनाओं के लिए एक भाष्यमानता है। यह दोष प्रायः प्रायिक आशुतावादी ऐकिकमें आ जाता है।

कविने रूपमें 'मानव'की कविताएँ उत्तर छायावादी प्रवृत्तियोंकी योग्य रही हैं। आपने प्रायः गीत लिखे हैं। सम्पूर्ण व्यक्तित्वमें जैसे कविता आती भी रही है। अस्तिम अनुभवमें स्थिति और उसकी व्यञ्जना आशुतावादी सन्दर्भमें कलात्मक तत्त्वताकी गहराई देती है, इसीलिए कविता हल्की पत्र जाती है।

'मानव'की प्रकाशित प्रणयोंमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं—'कर्म कीलके गौरव ग्रन्थ' (१९४६ ई०), 'महादेवकी रहस्य साधना' (१९४४ ई०), 'अनसूया' (काव्य-संकलन, १९४४), 'सुमित्रानन्दन पत्र' (आलोचना, १९५१ ई०), 'छहर और बट्टान' (नाट्यग्रन्थ, १९५२ ई०), 'नयी कविता' (१९५७ ई०), 'मैत्रचन्द' (आलोचना, १९६१ ई०), 'प्रेमिकाएँ' (१९६० ई०)। —क० कृ० ७०

विश्वनाथ प्रसाद-जन्म १९०५ ई०, बिजा शाहानाद (बिहार)में। शिक्षा प्रथम ६०, बी० ए० ६०, पी० ए० ६० पटना तथा लखन विश्वविद्यालयोंमें हुई। अनेक वर्षोंतक पटना विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागके अध्यक्ष रहे। वहाँ बिहार राष्ट्रभाषा परिषदके महत्त्वपूर्ण कार्यके अधिकतर आपने ही नियोजित किया। पटनाके बाद आप आगराके भाषा-विज्ञान तथा हिन्दी विभागीके प्रथम सहायक नियुक्त हुए। उस विभागीके रूपसे यलौर्षांत संगठित करनेके बाद सम्प्रति आप शिक्षा विभागके केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयमें निदेशक पदपर कार्य कर रहे हैं।

डॉ० विश्वनाथ प्रसादका नाम हिन्दीके भाषावैज्ञानिकों में अग्रणी है। अपने शोधके साथ उन्होंने भाषा-विज्ञानके कार्यकी नियोजित भी किया है। ओजपुरी व्यक्तियोंके सम्बन्धमें किया गया आपका कार्य विशेष महत्त्वका है।

भाषा-विज्ञानके अतिरिक्त साहित्यके क्षेत्रमें भी आपकी रचनाएँ हैं—'मोतीके दाने' (१९२१ ई०), 'उसकाहीन कुछ प्राचीन उपाधियाँ' (१९३४ ई०), 'बेटीकी प्रामाणिकताका रहस्य' (१९३४-३५ ई०), 'अनेकतामें एकता' (१९४५ ई०), 'रहस्यभाषाएँ पारिभाषिक शब्दोंकी समस्या' (१९५१ ई०)। इन आपने छन्दशास्त्रके रचनाओंका प्रामाणिक और सुस्पष्टादित मन्तरण प्रस्तुत किया है। —न०

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-जन्म १९०६ ई०, काशीमें। पिताके एकमात्र पुत्र। इनकी तीन वर्षकी अवस्थामें ही पिताका देहान्त हो गया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें प्राध्यापक रहे। सन् १९६२ ई० में प्रथम विश्व-विद्यालय, गदामें हिन्दी-विभागके अध्यक्ष हुए। बहुत दिनोंतक काशी बापरी प्रचारिणी सभाके अनेक पदोंका दायित्व संभालते रहे। समयावसे आप अन्धप्राय, स्पष्टश्रुती और स्वाभिमानी पुरुष हैं। अनुसन्धानमें आपकी रुचय स्थिति है। आप मध्ययुगीन हिन्दी काव्यके मर्मज्ञ, ऐतिहासिक सन्दर्भ-कविताके विशेषज्ञ और काव्य-शास्त्रके दण्डित हैं। आपका कृतित्व बहुसुखी है। सम्पादन, आलोचना, अन्वेषणके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ-काव्य-ग्रन्थोंकी आपने प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं। इवानुसन्धन वास्तविक संपादन-कला, रामचन्द्र सुकनकी समीक्षा-पद्धति और ठाका अगवासीकी टीका-परम्पराजैके सब सफलताके साथ सम्पन्न किया है। कुछ दिनोंतक 'सनातनधर्म' और 'वर्णाश्रम-धर्म' नामक पत्रोंका सम्पादन भी किया है। आपके लिखे ग्रन्थ हैं—'हिन्दी साहित्यका अतीत', 'हिन्दीका सामयिक साहित्य', 'नाट्य विमर्श', 'हिन्दी नाट्य-साहित्यका विकास', 'विहारकी वाग्भूति', 'काव्यांग कौतुकी'। सम्पादित ग्रन्थ और टीकाएँ ये हैं—'रत्नपत्रि', 'वर्णानन्द-ग्रन्थावली', 'वर्णानन्द कविच', 'पद्माक्ष-ग्रन्थावली', 'रत्नकिष्कि', 'कवितावली', 'विहारी', 'केशव-चरित', 'केशवचरित ग्रन्थावली', 'मिथिलावासी ग्रन्थावली', 'रामचरितमानव' (काशिराय मन्तरण), 'भूप्र ग्रन्थावली', 'जगदिलोचन', 'पद्माश्रम', 'सुरामाचरित', 'मलयहरिकन्द नाटक', 'हर्षचरित'। मिश्रजीका विमल परम्परासे मैरिट होते हुए भी नवीन है। स्तुतिवर्षोंके बाद कदाहं काव्यक नहीं है। प्रगतिशीलताके आव रसिकार करते हैं किन्तु प्रतिक्रिया या विरोधके रूपमें नहीं, बल्कि परम्पराके सहज विकासकी धृष्टिमें। आपकी आलोचनात्मक मूलधार रस-सिद्धान्त है किन्तु रसके अलोक्तिग्रन्थमें आपकी विश्वास नहीं। 'रस-प्रक्रियामें सामाजिकता प्रमुख है'—येही धारणा आपकी है। इसीलिए वह रस-सिद्धान्त बिना प्राचीन काव्यकी छिद्र सत्य है, उतना ही आधुनिक समग्रवादी कृतियोंके सम्बन्धमें भी। वही कारण है कि आपकी छायावाद प्रगतिवाद जैसी अनुमानन काव्य-प्रवृत्तियोंकी ऐकान्तर समीक्षाओंमें भी पक्षों औचित्य हैं। आपकी समीक्षा-पद्धति विवेकवात्मक है। तथोक्त सम्बन्ध शोध एवं विवेकपूर्ण रस-विमर्श रूपमें सत्यको उद्घाटित किया गया है। भाषामें विषयकी स्पष्ट करनेमें पूर्ण सामर्थ्य है। मिश्रजी हिन्दीके सुवी सम्पादक और मर्मज्ञ साहित्यकार हैं।

'नाट्य विमर्श' पुस्तकी सन् १९४४ ई० में हिन्दी

सर्वश्रेष्ठ कृति मानकर काशी नागरी प्रचारिणी सभाने इस पुस्तकपर 'आचार्य महोदयप्रसाद द्विवेदी स्वर्णपदक' प्रदान किया था।

—सं १० वि०

विश्वनाथ सिंह, महाराज—जन्म १८८९ ई०। सन् १८५४ ई०। महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवका जन्म रीवाँके ऐतिहासिक राजवशमें हुआ था। इनके पिता महाराज जयसिंह कवि होनेके साथ ही अनन्य साहित्या-नुरागी भी थे। इनकी मृत्युके बाद १८९३ ई० में वे गद्दीपर बैठे और २२ वर्ष तक शासन किया।

विश्वनाथ सिंह श्यामी-रामयणिकके प्रमुख स्तम्भ माने जाते हैं। उन्होंने रसिक भाषाके साधना प्रियादाससे सीखी थी। कुछ साध्यादायिक सिद्धान्तोंने इनकी श्यामी रामयणिकके व्योम्भाके महाराजा रामचरण बासका प्रसाद बताया है। इनके पुत्र महाराज खुरानसिंहने 'रस विहारी'में इनकी राममें निहा और सती भावमें आस्थाका उल्लेखकर इन लक्ष्योंकी पुष्टि की है। इनकी रामयणिक सयुगोपासना तक ही सीमित नहीं, निर्युग श्रेष्ठ भी उनकी दिव्य आससे आलोकित हुआ। 'कबीर शीख'की 'शारङ्ग छण्टिनी' टीकामें निर्युग बाणीके सयुग रामचर प्रकाश इन्होंने अपने व्यापक पाश्चात्यका परिचय दिया है।

इनके लिखे हुए गिन ४६ ग्रन्थोंका पता नका है, वे ये हैं—'रामगीता टीका', 'राधावल्लभी भाष्य', 'सर्वसिद्धान्त रामरहस्य टीका', 'विनयपत्रिका टीका', 'वैष्णव सिद्धान्त टीका', 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'रामचन्द्राष्टिक छिन्न', 'राम सागराष्टिक', 'सगीत रघुनन्दन', 'मुक्ति मुक्ति सदानन्द सदीह', 'वीणा निर्णय', 'व्याख्यान चन्द्रिका', 'भागवत एकदश स्कन्ध टीका', 'सुमार्गकी व्योम्भा टीका', 'रामपरव', 'व्यास प्रकाश', 'विश्वनाथ प्रकाश', 'आक्षिप्त अष्टाव्यस', 'वर्मशास्त्रा विद्यालोक परम-धर्म निर्णय', 'ज्ञानिज्ञान', 'विश्वनाथ चरित', 'मुवाटक', 'हृदया शतक', 'परमपत्र', 'उद्यम काम प्रकाश', 'गीता-रघुनन्दन शतिका', 'आनन्द रामायण', 'गीता रघुनन्दन प्रामाणिक', 'सर्वसम्राट', 'रामचन्द्र जू को सगरी', 'मजन-माछा', 'आनन्द रघुनन्दन नाटक', 'वेदाङ्ग पञ्चशतिका', 'उद्यम नीति चन्द्रिका', 'अवाध नीति', 'ध्यान मञ्जरी', 'आदि मण्ड', 'सारी', 'बनन नीतिश्री', 'चौराही रसनी', 'कदरा' और 'शब्द'। इनमेंसे कुछ रचनाएँ हरवारी कवियों द्वारा इनके नामसे लिखी गयी प्रतीय होती हैं। विश्वनाथ सिंहके काव्यमें वर्णनात्मकता तथा रूपदेशात्मकता अधिक मिलती है। परन्तु राम-साहित्यको इनकी महत्त्वपूर्ण देन है 'आनन्द रघुनन्दन नाटक'। भारतोद्भवोंने इसे हिन्दीका प्रथम ध्वन-काव्य माना है।

[सहायक ग्रन्थ—रामयणिकमें रसिक सम्प्रदाय-मगवती प्रसाद सिंह, मिशकन्धु विनोद-मिशकन्धु १]

—सं १० वि०

विश्वामित्र—एक कवि तथा कवेदके अनेक ग्रन्थोंके निर्माता के रूपमें प्रसिद्ध है। कवेदके अनुसार कुछ ब्रह्मे के राजा कुशिक ब्रह्मे के किन्तु परवर्ती साहित्यमें महाराजा भाषिके पुत्र माने गये हैं। विश्वामित्रकी जन्मकी कथा बही

रोचक है। सर्वप्रथम गांधिने एक सत्यवती नामक वन्मा उत्पन्न हुई थी, जिने उन्होंने कवि कवीन्द्रको समर्पित कर दिया। कवीन्द्रने सत्यवतीको एक बार दो चर हाकर दिये तथा उनमेंसे एक चक्को छा देनेको कहा, जिसमें आधा गुणमग्न पुत्र होगा। दूसरा चर उन्होंने मन्दवतीने अपनी माताके पास भेज देनेके लिए कहा। कविने जाते ही गंधि कीमदित्त उनके आश्रममें उपस्थित हुए। जादर-सत्कारके अनन्तर सत्यवतीने अपनी माताकी दोनों चर हाकर दिये। सत्यवतीने मातासे श्रेष्ठ लाभकी सम्माननाये कवीन्द्रकी पत्नी (मन्दवती) का चर छा दिया। इस चरने ही पालने इनके विश्वरथ नामक आश्रम गुणमग्न पुत्र जन्मा, जो आगे चलकर मन्मथके कारण विश्वामित्रने नामसे विख्यात हुआ। सत्यवतीके दूसरे चर पालने ये धन-द्विज नामक एक पुत्र हुआ।

विश्वामित्रके व्यक्तिगत कथाओंमें इनकी महर्षि वशिष्ठने प्रतिद्वन्द्विता घात होती है। इनके कुछ उल्लेख कवेदमें भी प्राप्त होते हैं। दोनो वैद्योंकी आचार्योंके रचनाकार थे। गांधी मन्मथ विश्वामित्रका ही रचा हुआ कहा जाता है। उनकी अधिकांश कथाएँ कवेद के दृष्टीय मण्डलमें मिलती हैं। वशिष्ठ मन्मथ मण्डलकी कथाओंके रचनाकार थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही महाराज सुदानके महा राजवशित थे। वशिष्ठ विश्वामित्रकी क्षत्रीय कुलोद्भव होनेके कारण है वशिष्ठ वैद्योंके थे किन्तु विश्वामित्र स्वयंसे वशिष्ठके मुखमें महाप्र कहेजाना पाटते थे तथा इसके लिए उन्होंने वशिष्ठपर बल्का भी प्रयोग किया। उन्होंने इनके ही पुत्रोंका बध कर दाका। प्रसिद्धीय स्वरूप वशिष्ठने भी विश्वामित्रके पुत्रका बध कर दाका। 'महामारत'में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार विश्वामित्रने यवामे भी वशिष्ठको जानेके लिए कहा था किन्तु बध गया वशिष्ठकी इनके पास नहीं कायी बरन् उनमें पहुँचके बाद एक सुरक्षित स्थानपर पहुँचा आधी ती उन्होंने गगती धारा रक्तमित कर दी। 'रामायण'में विश्वामित्र और वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्विताकी कथा आधी है। महाराजने रूपमें ये प्राय वशिष्ठके आश्रममें आया करते थे। एक बार उन्होंने वशिष्ठकी कामधेनुकी वक्षुर्बक जोरकर अपने यहाँ के जानेका बल किया किन्तु कामधेनु अपनी बर्गना गुप्तकर भाग गयी। विश्वामित्रने उसे सफल के पालने चेदा की, लेकिन वशिष्ठके पुत्रोंने उनका मार्ग रोका लिया। विश्वामित्रने वशिष्ठके १०० पुत्रोंको मार टापा। अन्तमें स्वयं वशिष्ठने उन्हें पराजित किया। अमित्राग्नि होकर विश्वामित्रने तपस्या द्वारा अपनेको भागा बधमें परिवर्तित करनेका बल किया। विश्वामित्रका तपस्याने तापका राक्षसी तथा उनके पुत्रोंने अनेक व्यापार उत्पन्न किये। फलस्वरूप विश्वामित्र, राम-रघुनन्दनके दग्ध-रथसे योग कर के जाये। आर्यमें ही उन्होंने तापका उब किया। जनकके वधुप यशमें विश्वामित्र राम और ल-ता को ले गये थे। रामने वधुप तीव्रकर सीतान निहाद कर लिया। विश्वामित्रने वशिष्ठके प्रतिद्वन्द्वितामें मैत्रि होकर एक बार विश्वामित्रके वशिष्ठके अन्तर्गत मण्डल में वशिष्ठ स्वर्ग भेज दिया था। इनकी और तपस्याके मन्त्र-मन्त्र

[illegible]

गये। सन् १७०७ (स० १७६४) में किशनगढ़के राजा राजसिंहने वृन्दको अपनी सुप्रशान्तने भेंट किया। किशनगढ़में ही स० १७८० में वृन्दका देहावसान हुआ।

वृन्दकी रचारा रचनाएँ प्राप्त हैं—‘समेत शिपर छन्द’, ‘माव पचाशिका’, ‘श्रृंगार शिका’, ‘पवन पचीसी’, ‘हितोपदेश सत्तई’, ‘वृन्द सत्तई’, ‘वचनिका’, ‘सत्य स्वरूप’, ‘यमक सत्तई’, ‘हितोपदेशाष्टक’ और ‘भारत कथा’। ‘समेत शिपर छन्द’ वृन्दकी सर्वप्रथम रचना है। इसका रचनाकाल स० १७२५ है। ८ छन्दय छन्दोंके अन्तर्गत जैन सम्प्रदायके प्रसिद्ध तीर्थ ‘समेत सिद्धर’ का इसमें साहाय्य वर्णित हुआ है। ‘माव पचाशिका’का रचनाकाल स० १७४३ है। इसमें २२ दोहे और २५ सवैरे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रृंगार-रसकी सामग्री विवेचित हुई है। इस ग्रन्थकी रचना औरगजेवके दरबारमें हुई थी। माधोरामवृत्त ‘छाति सक्ति प्रकाश’ के अनुसार वृन्दने इस ग्रन्थकी रचना केवल एक रात्रिमें की थी। ‘श्रृंगार शिका’की रचना स० १७४९ में औरगजेवके बहीर नवाब मोहम्मद खानके पुत्र मिर्जा कादरीकी कन्याकी पातिप्रसन्न-धर्मकी शिक्षा देनेके प्रयोजनमें की थी। यह नायिका-नेदविषयक ग्रन्थ है। ‘पवन पचीसी’ श्रृंगार-रसप्रधान रचनानि पवनसम्बन्धी २५ छन्दय छन्द हैं। इसका रचनाकाल स० १७४८ है। ‘हितोपदेश सत्तई’का रचनाकाल स० १७५९ है। यह सत्तुक्त ग्रन्थ ‘हितोपदेश’की चौथी कथाका पञ्चमुपाद है। ‘वृन्द सत्तई’ वृन्दकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। यह स० १७६१ में शाक्यों औरगजेवके पौत्र अपनी सुप्रशान्तकी प्रेरणामें रची गयी थी। वृन्दकी सत्तई नीति-साहित्यका नमूना है। ‘वचनिका’का रचनाकाल स० १७६२ है। यह रचना किशनगढ़के राजा कर्णसिंहकी युद्धवीरतासे सम्बद्ध है। ‘सत्य स्वरूप’का रचनाकाल स० १७६४ है। इसमें औरगजेवने पुत्रीका राज्यसिंहसन्तसे सम्बद्ध युद्ध वर्णित है, जिसमें राजसिंहने दारकी ओरसे लड़कर अपनी युद्धवीरताका परिचय दिया था। ‘यमक सत्तई’ सात ही दोहोंकी रचना है, जिसमें कविकाश दोहे श्रृंगारविषयक हैं। ‘हितोपदेशाष्टक’ आठ कलाकारियोंकी शान्तर-रसप्रधान रचना है। इसका रचनाकाल अज्ञात है। ‘भारत कथा’ महाभारतके एक प्रसंगपर आधारित रचना है। उसके प्रदर्शका छन्द देनेके पूर्व नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जब सरोवरसे पानी पीते हैं और फलस्वरूप शत्रुको प्राप्त हो जाते हैं, तब मुषिष्ठिर आकर उनके प्रदर्शका छन्द देते हैं। वही प्रसंग इस रचनाका वर्ण-विषय है।

मिश्रवस्तुओंमें वृन्दकी एक अन्य रचना ‘प्रवाण मिलन’ का उल्लेख किया है परन्तु का. गोपीकाश मेनारियाके अनुसार यह वृन्दकी प्रायोगिक रचना नहीं है। वृन्दकी रचनाओंका ऐतिहासिक पक्ष महत्त्वपूर्ण है। नीति-साहित्यमें ही उनकी रचनाएँ सूर्यन्य रचनाओंके अतिशारीणी हैं। युगकी श्रृंगारी मनोभावना भी उनकी रचनाओंमें अभिव्यक्त हुई है। सम्मिश्रित रूपसे वृन्दका उच्च-मध्यकालीन कवियोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है।

[सहायक ग्रन्थ—राजस्थानका विमल साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य डा० नोतीजाल]

मेनारिया।]

—रा० कु०

वृंदावन—प्रथमपटलमें १२ वन और २४ उपवन माने गये हैं। वनोंके नाम—अधुवन, तारवन, कुसुमवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृन्दावन, अधवन, माण्डीवन, वेलवन, ओहवन और सहावन हैं। उपवनोंके नाम—गोब्रुल, गोवर्धन, वरसना, मन्दगाँव, सकेत, परमार, अवीग, छेप-साई, भाद, ऊँचागाँव, खेखवन, श्रीकुण्ड, गन्धवन, पार-सोली, विष्णु, वन्दवन, आदिवदरी, करहला, अन्नोद, पिनावा, कोकिलवन, दधिगाँव, कोठवन और रावल हैं। वृन्दावन इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध है।

वृन्दवनकी उत्पत्तिविषयक अनेक प्राचीन सन्दर्भ मिलते हैं। वृन्दावनने भागवतगता तीन अर्थ मिलते हैं—सुरभीका पौधा, राधा और वाष्णदेवकी पत्नी। लोकप्रसिद्धिने अनुसार यहाँ कभी तुलसीका वन था, इसलिए इन स्थानका नाम वृन्दावन पड़ा। रामके सोलह नामोंमेंने एक नाम वृन्दा है। रामका रम्य क्रीडा वन होनेसे कारण इसका नाम वृन्दावन पड़ा (‘महावैत’ १७।१३)। वृन्दावनके ही आधारपर उनकी पत्नी वृन्दावती हुई। ‘महा वैत’ (१३।११।२०९) में यह भी वर्णित है कि वैदार नामके राजाकी पुत्री वृन्दा द्वारा इन स्थान पर तप किये जानेके कारण वह वृन्दावन कहलाया। वैदार राजाकी इस कन्याका विवाह वाष्णदेवसे हुआ था। यह कथानक अपौरुषेय परवर्ती है क्योंकि ‘हरिवंश’, ‘भागवत’, ‘मत्स्य’, ‘विष्णु’ आदि प्राचीन पुराणोंमें वृन्दावनसम्बन्धी विवरणोंमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। रूप सदावतने ‘श्रीराधाकृत्य गणोद्देश दीपिका’के अनुसार वृन्दा रामकी अत्यन्त रूपवती एवं अन्तरग सौन्दर्यका नाम है। उसके पिताका नाम चन्द्रमान तथा माताका नाम पुल्लता है। महीपाद वृन्दाका पति है और नन्दरी उनकी मरिनी है (‘राधाकृत्य गणोद्देश दीपिका’, लोक ८५५७)। १० कृष्णदशम्यवेदीके अनुसार मिलरिदसे प्राप्त सत्तुक्त गौडग्रन्थोंमें एक वशी वृन्दा अथवा वैरका नाम मधुराकी अन्य यक्षियों अक्षिका, मया और निमिषका के साथ आया है। ये यक्षियाँ अत्यन्त शक्तिशालीनी थीं। तिमिलका ५०० परिवारवाली थी। जब महात्मा बुद्ध मधुरामें आये, तब उन्होंने पार्व नामक बुद्धसे यक्षका ध्वंस करके चारोंको सम्मार्गानुबद्ध किया था। जत सन्मय है कि चारोंमेंने वृन्दा अथवा वैरका सन्मय वृन्दावनसे रहा ही (‘निवेदित वृन्दावनका’ पृ० १६५)। इसके अतिरिक्त ऐनी भी मान्यता है कि वृन्दावनमें वृन्ददेवीका मन्दिर गौविन्ददेवके मन्दिरके पास था। उसीके नामपर हल्का नाम वृन्दावन पड़ा।

वृन्दावन महात्मा कृष्णकी रासस्थली और कृष्णनके सम्प्रदायोंका प्रमुख केन्द्र रहा है। मत्स्य-साहित्य और यक्षिकग्रन्थमें वृन्दावनका महात्त्व प्रचुरताके साथ वर्णित हुआ है। ‘अष्टावत’ (१०।४१), ‘पद्मपुराण’के पाताल उपाख्य, ‘स्कन्द पुराण’के वैष्णव खण्ड, ‘भारत पाचरात्र’के शुक्ति-विधा उपाख्य, ‘बृहद् ब्रह्म संहिता’, अथवा ‘२’, ‘ब्रह्मण्य रघुवत’ (सर्ग ६-४५-५१), प्रबोधनानन्द मत्स्यगीहान ‘वृन्दावन यक्षिमासत’ आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें वृन्दावनका साहाय्य प्रतिपादित हुआ है। वृन्दावनमें ही किष्कंध,

ब्रह्म, चैतन्य, राधावल्लभ और हरिदास कृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंके प्रवर्तक आचार्यों एवं भक्त कवियोंमें अपनी भक्ति और काव्यकी निर्दोशी प्रवाहित थी। बुद्धावन प्रबन्धी मण्डलिके समय रूपका स्वयं प्रतिनिधि है। इनके अनिरक्त व्यापल, चित्र, संगीत आदि कलात्मक भी प्रसुप्त केन्द्र रहा है।

कृष्ण-कथाने लीलावतारी कृष्ण-श्री बुद्धावन-लीलात्मिका विपुल विस्तार एवं स्वरूप विशेष महत्त्व रखता है। कृष्ण-श्री बुद्धावन लीलाओंके दो अंग किये जा सकते हैं—अलौकिक बुद्धावन-लीलाएँ और लौकिक बुद्धावन-लीलाएँ। अलौकिक बुद्धावन लीलाओंमें बुद्धावनयमन, कृष्णसुर, कलासुर, जयासुर, भेनुकासुर आदिके वष, कालिन्दमन, दावावल पान, गोवर्धन पारण आदि सम्मिलित हैं। लौकिक बुद्धावन लीलाओंमें गोचारण, राधासे मिलन, लीला रूप चरण, वैदक लीला, वनपद लीला, वसन्त श्लेषा, राज लीला, मान लीला, रामलीला आदि आती हैं। अलौकिक बुद्धावन लीलाओंका वर्णन अतिमहत्त्वपूर्ण सम्प्रदायके कवि एवं आदि कवियोंकी रचनाओंमें तथा 'शायन'के भाषानुवादोंमें मिलता है। लौकिक लीलाओंमें राधाप्रधान कृष्ण-लीलाएँ माधुर्यवादी पोषक हैं; अतः उनकी स्वीकृति सभी कृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंमें है। बुद्धावन-लीलाएँ कृष्ण-लीलाओंकी निर्वाणिक भावपूर्ण एवं अनुसन्धानकी लीलाएँ हैं।

भक्त कवियोंमें बुद्धावनकी आराध्य गुणलका पुनीत लीलाधाम होनेके कारण प्रतीकालम्बका प्रदान करते हुए समता प्रकट और अमरक रूपोंमें रसात्मक चित्रण किया है। प्रकट रूप उनकी लीलाका परिकर है और अमरक रूप भक्त अपनी अन्तर्भावनाके द्वारा अनुभूत करता है। भक्तकी बुद्धावनलीलाका उसने जैन रूपके अभावमें अपूर्ण रहती है। लौकिक बुद्धावन अपनी कलात्मक, कुबोने वैदिक दौलत शीघ्रता और राधाकी रसलक्ष्य बनता है। बुद्धावन आराध्य-गुणलके निम्न विचारका आधार है। लीलाधाम होनेके कारण लौकिक होने हुए भी वह साधवत बन जाता है। भक्त अपनी जीवनलीला समाप्त करनेके लिए बुद्धावनकी ही परम पुनीत धाम मानकर चलता है। "माधो मोहि करो बुद्धावन रेनु। बिधि करननि टोहत मननन्दन दिन-दिन प्रतिदिन दारन वैनु"—सुह। बुद्धावन भगवान् कृष्णके लिए स्वयं अत्यन्त प्रिय है : "बुद्धावन मोहो अति मानव। कामधेनु सुर सर सुख मिलने रमा सहित वैकुण्ठ सुलभत"—आदि—सुह। इसी प्रकार अन्य कवियोंने भी बुद्धावनका माहात्म्य और उसने प्रति अपना अनुवाद वर्णित किया है। एकदिवस कुल चरण प्रस्तुत है—"मोहि बुद्धावन रज सो कान्त"—ग्यासजी। "बुद्धावनमें प्रेमकी नदी बहे नहुँ और"—धुवदास। "बुद्धावन भसि कट जो होइ। कोटि सुखि राग मुगते सोइ"—रामिकदास। "बुद्धावन नन्द नू मगध सुप्रदागि, अनेकी हो गुन देत है कलिन रगोथि गानि"—कलित मिश्रीरी देव। "विष है राज्य भागमें नही, ओ अनुमानमें दूर हो मरी। बुद्धावन छाँरी नही"—अनन्य भक्ति।

कृष्ण भक्तके अनिरक्त रूप और निर्गुण भक्त कवियोंकी

रचनाओंमें भी बुद्धावनका महत्त्व एवं स्वरूप विशेषित हुआ है। तुलसीदासने "कृष्ण गीतावलीमें" "नहि तुम भव-वसि नन्दनन्दनको नाल विनोद निहारो। नाचिन राम रसिक रस चाख्यो, ताते देख लो टारो" कहकर बुद्धावनका माहात्म्य निरूपित किया है। "गुरु ग्रन्थ साहिबके अर्चनात रागु गठरीके ६६वें पदमें कवीने बुद्धावनका शून्य रूपलक्षके प्रसुप्त अन्तरे रूपमें वर्णन किया है। सन्त चरणदासने अपने 'प्रवचन'में बुद्धावनके प्रकट एवं अमरक रूपोंका विवेचन किया है, यथा—"पुरुषोत्तम प्रभु लीलाधारी। बुद्धावनमें सदा विहारी। निज धामकी कदियत शोभा। बुद्धावनमें रहे अलोभा। दिव्य दृष्टि बिनु दृष्टि न आवे। सदन पुराण वेद गो गवै ॥" आदि। इसी प्रकार तुलसी साहब, भूपणदास, वारी साहब, रत्नच, सुन्दरदास, गुजर नाहद, जगदीश्वर दास, शिवनमायन आदि सर्वोच्च कवियोंमें भी बुद्धावन और प्रबन्धिका स्वरूप विशेषित हुआ है। वस्तुतः सम्प्रदायमें कृष्ण भक्तियों मधुर उपासना वस्तु भी अधिक लोचनिय हुई कि उसके प्रभावसे निर्गुण-पासका भक्त भी अछूने न बने।

[साहायक ग्रन्थ—सर्वेश्वर बुद्धावनाक, राधावल्लभ सम्प्रदाय—निबन्धन और साहित्य विवेचन स्नातक, प्रथम और प्रथमाभा 'सेठ गोविन्ददास, मधुरा पटिषय' कृष्णरस वाक्येनी।]—१०५ ६०

बुद्धावनलाल धर्मा—जन्म ९ जनवरी, १८८९ ई० में मऊ-रायपुर, हमीरी (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। पिताका नाम ज्योत्षा प्रसाद था। इनके पिता-गुरु स्वामी ५० विद्याधर दीक्षित थे। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओंके प्रति वचनमें ही इनकी रुचि थी। आरम्भिक शिक्षा भिक्षात्मक व्यासोंपर हुई। १० व० करनेके पश्चात् एन्ट्री कानूनकी परीक्षा पास की और श्रौंसीमें बकासत करने लगे। इनमें वैद्यकीय प्रवृत्ति आरम्भमें ही रही है। जब नवीं श्रेणी में, तभी इन्होंने १ छोटे छोटे नाटक लिखकर दृष्टिपत्र प्रेम, प्रयागकी मेले और पुरस्कारस्वरूप ५० रुपये प्राप्त किये थे। 'महात्मा बुद्धका जीवन-चरित' नामक लौकिक ग्रन्थ तथा श्रेष्ठसुविचारके 'देवप्रिय'का अनुवाद भी इन्होंने प्रस्तुत किया था।

१९०९ ई०में 'सिवायति कल' नामक नाटक छपा, जिने सरकारने जप्त कर लिया। १९१० ई०तक छोटा-छोटी कहानियाँ लिखते रहे। १९११ में निबन्ध लिखना प्रारम्भ किया। स्कूलके बच्चानामिका इन्होंने स्वच्छन्दपूर्वक अध्ययन किया और उनमें से प्रभावित हुए। ऐतिहासिक उपासना लिखनेकी प्रेरणा इन्हें स्कूलमें ही मिली। देवी-हिंदीकी अन्य बचपान-साहित्यकी भी इन्होंने वषेष्ट अध्ययन किया।

मार्च १९१७ ई०में 'गुरु कुण्डल' की महीमें लिखा। उन्ही वर्ष 'लज्ज', 'मनस', 'प्रयास', 'कुण्डलीन', 'मनस' में तब 'हृदयकी हिलो' भी लिखा। १९१० ई०में 'विद्यादास' पत्रमें लिखनेके पश्चात् कई वर्षों तक प्रेसन व्यगिन रहा। १९३१ ई०में कीरे-पीरे मध्य तथा १९४०-४५ ई०में 'कमी' न कमी, 'मुमादिन नू' उपन्यास लिखत गता। १९६६ ई० में इनका प्रसिद्ध उपन्यास 'जीर्णोदारी दामि' इत्यादि प्रकाशित

दानार्थे योग दिया। 'ललित विक्रम' की कथावस्तु 'सुवन विक्रम' उपन्याससे ही गृहीत है। 'जहाँ-तहाँ' में जहाँ-तहाँ-तहाँ के मध्यमय राजनीतिक जीवनका चित्रण किया गया है।

मायात्रिक साठ-३० 'श्री-श्री' कायम सरकारके सन् १९३० ई० के मन्त्रिमण्डलकी स्थितिमें सम्मिलित रहता है। 'राष्ट्रकी आवाज' में राष्ट्रीय प्रेक्ष प्रभाती हिन्दुसमाजमें बनाये दानकी भावना पर आश्रय व्यक्त किया गया है। 'बौद्धिक जीवन' केविषये प्रेममन्थनी हल्की मनोवृत्तिमें सम्मिलित है। 'श्रीदेवा' में ऐसे सुधारकोंका चित्र है, जो भारतकी पुरानी प्रथाओंके दास हैं। 'सुगत' में चोरबाजारीका पर्याप्त चित्रण किया गया है। 'नौकल' में वैवाहिक तथा व्यावसायिक, दोनों दृष्टिकोणोंके सम्मिलित पर चर्चा दिया गया है। 'कैप्ट' राजनीतिक दृष्टिकोणमें सम्मिलित है। 'मंगलसूत्र' में एक निर्दोष लड़कीके साथ एक अजीब-गरीब लड़केके विवाहकी कथा है। 'दिल्लीके जीवन' में मनोरंजक डाटा अनेक समस्याओंके दृष्टिकोणका समावेश है। 'निस्तार' का सम्मिलित चित्रण उपन्यास है। 'चिदादेवी' में दूरदर्शी देखा-देखीमें मानविक प्रगति पर सीमासे अधिक चर्चा करनेकी वृत्ति पर व्यक्त है।

कदाचिन्माया-धरणात्, 'कलकारका दण्ड' आदि ७ कथावी-समग्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें केन्द्रकी विविध समस्याओं के विविध चित्रण प्रकाशकी कथासिद्धि सगृहीत है।

वृन्दावनलाल वर्माकी विचारधारा उनके उपन्यासोंमें स्पष्ट छल हो जाती है। उनकी यह सभा राष्ट्रके पुन-निर्माणकी ओर रही है। भारतके पतनके मूल कारण बहि-वर्ग समाजकी इन्होंने अपनी सभी प्रकारकी रचनाओंमें प्रयोगका बनाया है तथा सामाजिक दुर्दृष्टियोंकी ओर ध्यान दिया है। वे अपने गहनतक प्रवक्तृ गीत हैं। वर्माकी मानव-जीवनके लिए प्रेमकी एक आवश्यकता तब मानते हैं। नहीं नहीं, उनके विचारोंमें प्रेम एक साधन है, जो साधककी सामान्य भूमिमें लड़कर लड़ता है और वे जाती हैं। जीवनके प्रति इनका दृष्टिकोण प्रायः यही है, निम्ना प्रतिपादन प्राचीन भारतीय संस्कृतिकर्ता है। इनके विचारोंमें वस्तुतः केवल कर्म करनेका अधिकारी है, फलका नहीं।

सुखमया इनकी वैयक्तिक जीवनी है, जिसमें रोचकता तथा प्रासंगिकता, दोनों शुभ वर्तमान हैं। वे प्राचीन चरित्र विनोदपूर्णमें लटके रहते हैं। प्रायः अपने चरित्रका परिचय प्रदाना, परिस्थितियों का उपयोग करनेमें स्वयं है। इनके उपन्यासोंकी लोकप्रियताका यह एक प्रमुख कारण है। अधिकतर भाषा प्रासंगिक होती है। इनकी भाषा में सुन्दर-प्राचीन पुनः रहता है, जो उपन्यासोंकी शैलीयताका परिचायक है। वर्णन जहाँ आवश्यक होता है, वहाँ ही इनकी शैली अधिक अलंकारमय न होकर सुस्पष्ट तथा उपयुक्त उपमा-विधान से समुक्त विपरीत होती है।

ऐतिहासिक उपन्यासकारके रूपमें वृन्दावनलाल वर्माका इतिवृत्त विशेष महत्त्व रखता है। इनमें वृन्दा हिन्दी साहित्यमें ऐसा कोई उपन्यासकार नहीं हुआ, जिनमें इतनी

व्यापक भावभूमिपर इतिहासकी प्रतिष्ठित करने वरुणें पीछे निहित कथा-सत्त्वकी अस्मितासम्पत्ता और अन्तर्दृष्टिसे साथ सुखद किया हो। वर्माजीने अनेक उपन्यासोंमें वास्तविक इतिहास रमणीय उपलब्धि होती है। इस दृष्टिसे वे हिन्दीके अग्रगण्य उपन्यासकार हैं।

[महात्म्य ग्रन्थ—वृन्दावनलाल—उपन्यास और कला : शिवकुमार मिश्र, वृन्दावनलाल वर्मा—व्यक्तित्व और कृतित्व : पद्मसिंह शुभा 'कमलेश', वृन्दावनलाल वर्मा—साहित्य और समीक्षा : सिधार्थमिश्र प्रकाशक]

—अ० गु०

वृत्त-तरंगिनी—इनकी लेखक रामसहाय दास हैं। इसकी रचना कल माध्यमे आधार पर सन् १८९७ ई० (स० १८७७) में हुई। इसी रचनाने लेखकने शुरूके नामका पता चला है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशीकी प्रकाशित प्रतिमें केवल बार ही तरंग हैं, शेष तरंगोंका पता नहीं चलता। विवेचन वैज्ञानिक तथा विभिन्न है और सत्य ही इनके हिन्दीका सर्वोत्तम विवरण-ग्रन्थ माना जा सकता है। विविध वर्णन तथा विस्तृत प्रतिपादनकी वजहसे हुए इनके आधार में स्थान देना ही उपयुक्त होता है। अपने द्वारा रचित उपन्यासोंके अतिरिक्त इन्होंने अन्य कविताएँ, विवेचन, सहायक उपन्यास भी लिखे हैं। मूलक वृत्तोंके लक्षणके उपरान्त उनके उपन्यासों की मूल्यकी प्रेक्ष प्रयोगोंसे किये गये हैं। वीरेन्द्र लक्ष्मणोपाध्याय देवकी परम्परा अन्नालेके अतिरिक्त इन्होंने सुलभकर्मोंमें लक्षण और लक्ष्योंके नेत्र दिये हैं। आवाजोंकी मधुरता के लिए कृतज्ञेयोंका सहारा लिया है और उपन्यासोंमें शुरू-शुरू बिन्दु लगाते चले हैं। कृत्यों के लक्षणोंके लिए शब्दोंके उपर अन्नालेके लिखे गये हैं। उपन्यासोंके ही सम्मिलित रहते हैं। प्राचीनताके साथ सुस्पष्टता, सरसता तथा निस्तारका ऐसा अनुदा मेक, आधारों तथा कविता ऐसा पक्का सम्मिलन सभी लक्ष्योंमें नहीं मिल सकता।

रामसहाय दासकी मौलिकता इस बातमें भी है कि इन्होंने वास्तविक लक्ष्योंमें १० मात्राके माधुर्य, कलकल, ११ मात्राके इतिहास तथा १५ मात्राके नागर नामक नये छन्द विवेचित किये हैं और वास्तविक लक्ष्योंमें इन्होंने ६ वर्णके अक्षरजः, चतुर्वर्ण, सुखाक्षी, ७ वर्णका अक्षर-लक्षण, ९ वर्णके लक्षण, अक्षर, लक्षण, लक्षण तथा सुप्रकाश, १० वर्णके नागरी, गुरु, गालिनी, कल्पश्री, ११ वर्णके शीत, रत्निका, रत्ति तथा १५ वर्णके रत्नामाला, केदार, धामिनी तथा तार नामक नये छन्द बताये। विवेचन-क्रमके अनुसार प्रथम तरंगमें शब्द, गुरु, गण, गण-देवता, गण-योग, उनके प्रथम तथा प्रत्ययका विस्तार-पूर्ण विवेचन किया गया है। दूसरी तरंगमें वास्तविक छन्द बताये गये हैं। सभी वास्तविक लक्ष्योंकी मूल्य देनेके अतिरिक्त १ से १२ मात्राके लक्ष्योंकी रचना की गयी है। आवाजें आधार पर गण, अक्षर, विषय और मात्रा दण्डक नामक बार नेत्र किये गये हैं। तीसरी तरंगमें वास्तविक वृत्तोंका वर्णन है। चतुर्थ तरंगमें सुखाक्षी के लक्षण वर्णन किया गया है।

[सहायक ग्रन्थ—सतसई सातक, वि० स०, क०
कौ० (भा० १), दि० सा० २०, दि० सा० २०
(भा० ६) ।] —भा० प्र० दी०

वृषभासु—राजर्षि पिशा तथा अश्वके एक प्रतिष्ठित गोपके रूपमें प्रसिद्ध है। वृषभानुकी धुनी होनेके कारण राधाका नाम वृषभासुकुमारी पड़ा। कृष्णमयि-काव्यमें वृषभासु के चरित्रका गौण स्थान है। कृष्णमयिके सभी सम्प्रदायोंके काव्यमें वृषभासुकुमारिके नामके साथ ही वे जाने जाते रहे हैं। राजारक्ष्मणीय अस्त्र कवियोंने वृषभासु की दैव्य शीलार्थोंने प्रशनोंमें वृषभासुके राजर्षि प्रति वात्सल्य भावका निरूपण किया है (वि० बाबा इन्दुलभदास्तुतुन 'श्रव-प्रेमानन्द सागर', 'राधा लक्षणम्')। अष्टात्पन्चमें वृषभासु अस्त्र है। वत्सल्य सम्प्रदायकी वात्सल्य उपान्या वादियों को स्थान नन्द का है, राजारक्ष्म सम्प्रदायमें पद ही वत्सल्य वृषभासुका कहा जा सकता है।

—प्रा० कुं०

दुपमासु पत्नी-राधाकी माता कीर्तिके लिए 'दुपमासु पत्नी' नाम्नाका प्रयोग किया जाता है। कृष्णकी माता बसोदाकी मुक्तकामे उपनाका लोह नक्षत्रित अतएवक व्यक्त दुष्मा है। अतः कृष्णका अनाम प्रस्तामा है। कृष्ण भक्ति-काम में राधाको शीघ्र-बालाओंके अमर्णत के लोके व्यक्तित्वकी सरणता एव लोहकी भवना हुई है (दि० ५० सा० प० १२५-१६)। एतः सामाजिक मर्यादाका भय है; इतोलिए वह राधाकी भयमय उममरसे रीकी है और उपमय शीघ्र विदाती है किन्तु जगता दुपमासु पत्नीका क्रोम प्रेमसे समा जाता है (दि० ५० भा० प० १२६-१२७)। गारदी प्रसममें प्रकाशनाके उच्छो कृष्णभक्ति व्यक्तित्व हुई है। वह कृष्णने राधाका विवाह कर देना चाहती है (दि० ५० सा० प० १२९१)।

छात्र-शास्त्रमे कीर्तिका वस्त्रेष्ट राणाकी वीर्यम यम
 निशोर्ति शैलशोर्मे हो सिरुता है । बयोधरकी मुद्रामें
 कनका चरित्त सज्जितमे हीरकमयें प्रस्तुत हुआ है । कनके
 चरित्रमें राणावलीश्री अन्त कवियोंने (१०) बाबा दृष्टान्त
 दान, मैत्रक, चतुर्भुजदास, मुकुन्ददास आदि कवियोंके धर-
 ता 'प्रमोदप्रसन्न दास', 'राधा हासदास' आदिपदके
 विषयमें 'नालम्बकी वली भवनाथकी धारा प्रिया है, लो
 अष्टाशी कवियोंमे यशोदाके चरित्रके धारा थी है । राणा-
 वलीश्री मयके तिन रूपमें दृष्टान्तुलीनीका राणाकी
 नाथ्यमे कृष्णके प्रति अष्टराश्र व्यक्त प्रिया है, कनकम
 लकी रूपमें वल्लभमयलीनी कवियोंमे यशोदाका कृष्णकी
 माय्यमे राणाके प्रति स्नेह दर्शना है सिन्धु हरे
 सर्वथा भावश्रयित्व वैश्वदेवकी रूपमें स्त्रीरत्न कला
 कृत होी ।

—रा. क.

शुभमसुर-हृण्णी मारनेके जेइय से यह बल्लर एक दिन
गावोंके बीच शुभमका तब बारन करके जाया था। लत्ते
देउने ही गाँव भयभीत होकर झरझर मानने लगी।
हृण्णेने उने पहिचान लिवा। शुभमसुर हृण्णेनी भी मारने
के लिए दौड़ा। लेकिन हृण्णेने उसे पैर पकड़कर मार
लिया। इने बरिछासुर नी कहा गया है (दे० सू० सा०
पृ० २००४)।

पेंकटेशनारायण तिवारी-वर्ष १८९० ई० में बालपण

हुआ। उत्तर प्रदेशके हिन्दी पत्रकारोंमें आपका नाम अग्र-
गण्य रहा है। हिन्दी भाषाके स्वरूपके समझने आपने
सहस्रवर्ष विचार व्यक्त किये हैं। —तं०

वैदिक क्रिस्तन स्वस्मणी री—टिगल भाषाने डकट्ट रण्ड-
कान्य वैदिक क्रिस्तन स्वस्मणी री की रचना राठीराज
धृष्टीराजने १८० ई.पू. की थी। इत रचनामें टिगलके
कल वैदिकी गीतका प्रयोग हुआ है। मन्पूर्व कृति ४०५
पद्यमें समाप्त होती है। कृष्ण और रविमणिने विवाहकी
कथा कृत्तिका विषय है। कविने विषय-वस्तुकी प्रेरणाने लिए
मयनेकी "मृगद्वानवत"का नामासे माना है—"बहली तल्ल
दीप भागवत बायो"। "मृगद्वानवत"के दशम स्कन्ध उच-
रायके बार अन्वयो (१०.५७) में कृष्ण-रविमणिनी प्रिय-
वर्णन है किन्तु धृष्टीराजने कथारी रचनेकी भावने
रचकर मीथिक काव्य श्रवणी रचना की है। रविमणिनीका
जलमिष्ट-वर्णन, वतम्बु वर्णन, सुद-वर्णन जैसे प्रयोगोंमें
वैदिकी मीथिककाके दर्शन होते हैं। भाषणने द्वारा पत्र
द्वारा मन्वेड केनेना तथा रविमणिनी के जई रचनेके लिएप्र
कृष्णके हाथ केनेनेके लिए केनेनी के हाथ काव्य का-
कल्पित है। कृतिमें श्रार और नीच-प्रम प्रमाण है।
अलकारोंके प्रयोगकी दृष्टिसे भी कृति महत्त्वपूर्ण है। श्रव-
कारोंमें विगलके वचन सगई अलकारका प्रयोग बहुत ही
सफर हुआ है। अर्थात्कालमें उपमा, उपकता प्रयोग
विशेष आकर्षक है। श्रुत-वर्णनमें राजस्थानी स्थावरीक
स्थानीय प्रकृतिका आकर्षक वर्णन मिलता है। कविने
साहित्यिक टिगल भाषाका कृतिमें प्रयोग किया है। काव्य,
सुदनीति, व्युत्पत्ति, वैदिक भाषा अनेक विषयोंके जैसे
तथैत कृतिमें मिलते हैं, उनसे धृष्टीराजकी बहुदक्षता
प्रतीय मिलता है।

राजस्थानमें 'वैदिक किन्नर रत्नगणी' के अत्यन्त मिय रही रही है। जम्बो प्रमाणांमें अनेक पक्ष राजस्थानमें प्रचलित हैं। शुष्कराजके समकालीन आशानी द्वारा साधित कविने 'वैदिक किन्नर रत्नगणी' के 'लौचर्वा' के रूप तथा 'जम्बोर्वा' पुराण' कहा था। जम्बर हूँबानी, नारानी तथा लंस्कर्वमें दीक्षार्थी के किन्हीं गणों को पर्याप्त प्राप्ति है। इत सुगममें 'वैदिक किन्नर रत्नगणी' के साहित्यिक सौन्दर्यकी ओर अत्यन्त आकर्षित करनेका श्रेय शताब्दी विद्वान् एल्डो जी बीसी योरीकी मिळना चाहिये। वेस्ती लौरीका सुसम्पादित नटकरण राजाक परिगणालिक सोलायकी बगालसे १९१७ ई०में निकला। इतिहास द्वारा महत्त्वपूर्ण सत्करण हिन्दुस्थानी अकादमी, प्रयागसे १९३१ ई०में निकला। श्रम को नो उल्लेख नटकरण सिक्के हैं, जिनमें कोई विशेषता नहीं है। नटगणीका सत्करण पुराना होने हुए नो महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है।

[सहायक ग्रन्थ—रावबखानी भाषा और साहित्य—
मेनारिया : वेति कितन रुकमणी री हिन्दुस्तानी अकादमी,
इलाहाबाद १९३१ ई० ।]
—रा० जो०
बैदेही—दे० 'सीता' ।

चंदेही जनवास-यह 'प्रियप्रवास के स्थानि-उभय कवि

जयोध्यातिह तपाध्याय 'हरिऔष' (१८६५-१९४१ ई०) की दूसरी प्रवन्धात्मक काव्य-कृति है। इसका प्रकाशन 'प्रिय

प्रपात के प्रकाशन के कोई २६ वर्ष बाद १९४० ई० में हुआ। अतः हमें चार सस्करण निकल चुके हैं। 'हरिजीव' का लघुगीत के इस दूसरे प्रकाश कागज में रामकृष्ण के वैदिकी बनाना प्रसंगी आधार बनाया गया है और कल्प रसकी विपरीत करार गयी है किन्तु इसमें 'शिवप्रवात' जैसी शिष्टोत्तमता गीतिकात्मक अभाव है और इसे 'शिवप्रवात' की तुलना में बहुत कम लोकप्रियता मिल गयी है। यद्यपि इस कृति में कविने यथासाध्य सरल तथा गोलकाळकी भाषा अपनायी है।

—२० अ०

वैराग्यसंदीपिनी—इसे प्रायः तुलसीदासकी रचना माना जाता रहा है। यह चौपाई-शैली में रची हुई है। दोहों और मोरटे ४८ तथा चौपाईकी चतुष्टयद्विती १४ हैं। इसका विषय नायक अनुमार वैराग्योपदेश है। इसकी शैली और विभाषा प्रायः तुलसीदासकी शास्य रचनाओंसे मिलती है। अष्टाध्यायी, 'नियते' (दो० ४) का प्रयोग 'छरीर' के अर्थ में हुआ है किन्तु यह 'तुलसी प्रभाव' में सर्वत्र करके लिख गया है। दोहा ६ में 'एवा' के 'छान्त' होनेकी उक्ति आयी है, इसका 'छोत' होना ही दुर्दिग्गम्यता है। दोहा ८ में परमवच 'साहि' का प्रयोग 'सतजन' के लिए किया गया है, जो अशुद्ध है। दोहा १४ में 'अति अनन्य गति' का 'अति' अभावपूर्ण है। इसीमें 'जानी' पूर्वकाविकि क्रिया रूप अनगठन लगाया है। होना चाहिए था 'जानई' किन्तु परवर्ती चरणों के 'पहिलानी' के तुल्य पर उठे 'जानी' कर दिया गया। पुनः इसमें सप्त-सङ्ख्य-निरूपण करते हुए शान्ति-पदका माहात्म्य प्रतिपादन किया गया है। शान्ति पदका प्रतिपादन अधिकतर तुलसीदासके रायगुणितसम्बन्धी विचारधारासे मिल प्रतीत होता है। शान्तिपदके तुलसी प्रतिपादन न कर उन्होंने अन्यत्र सर्वत्र भक्ति-तुलसीका उपदेश दिया है।

—भा० प्र० पु०

वैराग्यसंदीपिनी—वसुदेव (शाकी, आचार्य, १८९१-१९६० ई०) की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक रचना है। यह उपन्यास दो भागों में है, किन्तु प्रथम सस्करण दिल्लीसे क्रमशः १९४८ तथा १९४९ ई० में प्रकाशित हुए। इस उपन्यासका कथानक परिवेश ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक है। इसकी कहानी गौड़ काष्ठ से सम्बद्ध है और इसमें एकालीन लिच्छवि-सभ्यता राजधानी वैराग्यसंदीपिनी पुनर्जन्म 'आमवासी' की प्रधान चरित्रके रूपमें अवतरित करते हुए इस युगके दार्शनिकतापूर्ण सांस्कृतिक वातावरणको अंकित करनेका प्रयास किया गया है। उपन्यासमें वर्तमानकी प्रभावशाली है किन्तु उनका स्पष्टन सतर्जतापूर्वक किया गया है और गौड़काळीन समाजों के विभिन्न स्तरोंका उपाय करते हुए उन्हें एक इतक प्रामाणिक एवं प्रभावशाली-पदक बनायेकी चेष्टा की गयी है। उपन्यासकी भाषा में ऐतिहासिक वातावरणका निर्माण करनेके लिए बहुतसे ऐतिहासिक शब्दोंका उपयोग किया गया है। कुछ मित्र वसुदेवसंग यह कृति हिन्दीके ऐतिहासिक उपन्यासों में उत्कृष्टतम है।

—२० अ०

पंजाब की सुदी—यह प्रतापसाहि द्वारा सन् १८३६ ई० में रची गयी। दक्षिण राजपुतकाव्यमें इसकी इसलिये उल्लेख है। यह अन्य भारत जीवन में, काशी तथा

वाराणसी संस्कृत यन्त्रालय, काशीमें मुद्रित हुआ। यह व्यवसाय-निरूपक भारतीय ग्रन्थ है, जिसमें मूल तथा वृत्ति दो भाग मिले गये हैं और मूल भागमें केवल १३० पद्य हैं। आरम्भिक १४ पद्योंमें गणेश वन्दना, शब्द-वृत्ति विवेचन, अक्षर-स्वरूपनिरूपण और व्यवसायिक महत्त्व-निरूपणके पदचार क्षेत्र १११ पद्योंमें मानुसद मित्र के आधारपर नायिका-भेदके लक्षणोद्गाहरण दिये गये हैं। वरिष्ठ वृत्तिभागको अलग कर दें तो यह एक लक्ष्य-ग्रन्थ ही रह जाता है। वृत्तिभागमें उदाहरणों से सम्बद्ध नायिका-नायिका-भेद, शब्दशक्ति, अक्षरभेदका गहन-निर्देश करते हुए पद्य-नक्षत्र लक्षण भी दिये गये हैं।

विषय-विस्तारकी दृष्टि से यह ग्रन्थ अपने नामकी अनुरूपता करता हुआ नायिका-भेदका ही ग्रन्थ सिद्ध होता है। व्यवसाय तथा नायिका भेदके एक साथ वर्णनका यह सुन्दर नमूना है। ग्रन्थमें वृत्ति-भाषाकी योजना इसकी गवीन ही है। गवीनतामें वृत्ति गणिकाके स्वतन्त्रता, अनन्यता-धीमा तथा निचमिता और वास्तविकताके अनुकूलताकी-परान्या तथा प्रवासी-पक्षिकी प्रतिहारत वास्तविकता नामक भेद उल्लेख्य हैं। गणिकाके उक्त भेद क्रमवारगणिके 'रसिक-रसाल' तथा अन्तररसालिके 'सुगामरगती' में भी उपलब्ध होते हैं। वास्तविकताका प्रथम भेद प्रतापसाहि का स्व-कल्पित हो सकता है और दूसरेको जोसे केवल स्व-प्रभावपक्षिकी भी कहता है, औपचारिकत 'संस्कृतिकर्णसूत' में देखा जा सकता है।

[सहायक ग्रन्थ—कि० का० झा० इ०, वि० सा० वृ० इ० (भा० १); प्र० सा० ना०] —भा० प्र० दी०

महाभारत—'महाभारत' की रचनाकारके रूपमें व्यासकी प्रसिद्धि है। व्यासके अन्तः सत्यवती और पिता वेदिवराज उपरि-चर थे। ये पाराशरके औरस पुत्र बने जाते हैं। 'मायवत'—में व्यास विष्णुके अवतार माने गये हैं। व्यासकी अनेक नामोंका उल्लेख मिलता है। वसुदेवके निम्नी शीपमें जन्मने के कारण वे द्वैपायन कहलाये। श्यामवर्ण होनेके कारण इन्हें 'कृष्ण मुनि' भी कहा जाता है। वेदव्यास नामका कारण यह बताया जाता है कि वेदोंकी चार संहिताओंमें विभाजित करनेके कारण इनका यह नाम पड़ा। कृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर व्यासके आश्रय थे। महाभारत-युद्धमें व्यासके कोर्यों तथा पाण्डवोंके मध्य समझौता करानेका बल मिलता था। तीन वर्षोंके भीतर व्यासने 'महाभारत' जैसे विशाल ऐतिहासिक ग्रन्थकी रचना कर डाली। 'महाभारत'में एक उत्सव शीघ्र मिलते हैं। इसलिये इसे 'भ्रातृसहस्री संहिता' भी कहते हैं। 'महाभारत'का वर्तमान प्राप्त रूप टेक हजारा वर्ष प्राचीन है क्योंकि तुलसीदासके एक शिष्यलेखमें 'सत सहस्री संहिता' का उल्लेख मिलता है। व्यासका रचा हुआ 'महाभारत' अनेक प्रयोगोंके कारण बढ़का रहा है। बहुत समय तक उसकी परम्परा मौखिक रही है। 'महाभारत'का प्रामाणिक सम्पादन श्री सुकन्याभारत-ने सतत साधनाके अनन्तर प्रस्तुत किया है। 'महाभारत' १८ खण्डोंमें विभाजित है। इन्हें पर्व कहते हैं : १ आदि ७ सभा २ वन ४ विराट ५ उद्योग ६ भीम ७ द्रोण ८ कर्ण ९ अज्ञ १० शौनिक ११. स्त्री १२. भावि १३.

१७५१ ई०के लगभग)। प्रथम दो अन्य रमयिपयक हैं और अन्तिम अलंकार-विवेचनसम्बन्धी। प्रथम अन्य शकुन्तल की इसी नायकी रचना का, लक्ष्मणोंके विचार से, साधु-नुवाद मात्र है। 'अलंकार दीपक'में अधिकतर दोहे हैं, कविच, सवैयाका कम उपयोग किया गया है। शृंगारकी अपेक्षा आश्रयदाता भवन्तराय दीवीका वच और प्रताप-का वर्णन विशेष है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ३०, हि० का० सा० ३०] —भा० प्र० दी०

हंसुनाय 'शेप'—जन्म १९१५ ई०। शिक्षा बी० ए० तक। कार्य क्षेत्र प्रधानतः लिख्य। शीत ऋतुमें आपकी रचनाएँ विशिष्ट स्थान रखती हैं। रचनाएँ—'उन्नीलिका', 'सुवेला'। कई वर्ष पूर्व कविका असायमिक देहान्त हो गयी। 'शेप'के कवि व्यक्तित्वमें छायावादोपर गीत-काव्यकी गयी सम्भावनाओंका परिचय मिलता है। —उ० शकट—ई० 'शकटाक्षर'।

शकटाक्षर—कृष्णकी अलौकिक बाल-लैलाओंमें शकट (वैद्यकी) की एक अक्षरका रूप दिया गया है। यह अक्षर रूप-बहीसे भरी हुई राखीके रूपमें आया था परन्तु कृष्णकी चरण-कमलके पड़नेसे मात्रसे यह भंग हो गया।

'शकटाक्षर' का प्रथम 'भागवत' (१०-७) में वर्णित है। 'भागवत'में पृथुनाथके अनन्तर कृष्णकी इस लीलाका समावेश हुआ है परन्तु 'भागवत'में शकटाक्षरका कससे कोई सम्बन्ध विवक्षित नहीं हुआ है। शूरदास और कन्ददास-के काव्यमें इस प्रसंगमें अलगावत वैशिष्ट्य मिलता है। चूने शकटकी कस द्वारा प्रेरित किया है। शकटाक्षरके मुखमें कृष्णने सहार भयावह उनके जीवित जानेके आश्वासनकी झुनझुन कर प्रमत्त होता है। कन्ददासने शकटका अक्षर रूप विवेचित करते हुए भी उसे कस से सम्बद्ध नहीं किया है। वस्तुतः शकटाक्षरजनकके प्रसंगके समावेशका प्रयोजन कृष्णके अलौकिकत्वका प्रतिपादन है (ई० स० सा० प० २८१-२८६)। —रा० कु०

शकुन्तला नाटक १—कविवर नेवानकुल शकुन्तला काव्य-नाटक एक तरह से प्रौढ कृति है। नेवानने अपने आश्रयदाता शङ्करादा आश्रमसाह (१९५१-१९७०) की भाषा पाकर संस्कृतसे शकुन्तला-पुष्पलकी कथा केन्द्र 'शकुन्तला नाटक'का भाषामें निर्माण किया। कविकी स्वीकारोक्ति है—'आश्रमसाह निवाजके सीनी यह पुरमाह। शकुन्तला नाटक हमें भाषा डेडु बनाह' (१-७)। 'आश्रमसाहने दुकूममें मुकवि नेवान विचारि। कथा मरकटकी सबल भाषा हई जनारि' (१-८)। इससे सिद्ध है कि नेवान कविने नस्त्रुमें कथा की और जन-भाषामें 'शकुन्तला नाटक' लिखा। नेवानकुल 'शकुन्तला नाटक'के अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं। एक हस्तलेखमें हमरा नाम 'शकुन्तला नाटक कथा' है (काशिराज, राम-नगरके पुस्तकालयका १८४१ नम्बरका हस्तलेख)। सुदित पुस्तकोंमें 'शकुन्तला' और 'अमलका उपाख्यान' नाम भी मिलते हैं। 'शकुन्तला नाटक' ४ अंशमें विभाजित है। अंशके आन्तर एक हस्तलेखमें 'तरंग' नाम भी मिला है (काशिराज रामनगरके पुस्तकालयका १८११ संस्करण

हस्तलेख)। 'शकुन्तला नाटक'के अन्तमें कवि कहता है—'ये श्वनी है चुको कहानी' सम्भवत इसी आधारपर नाटकको कथा या उपाख्यान कहा गया है किन्तु ऊपर के दोहे (१-७)में स्पष्ट है कि कवि 'शकुन्तला नाटक' रचने बैठा था। मित्र मित्र पुस्तकोंमें छन्द सख्या भी मित्र है।

कविके सम्मुख महाकविकाशिदासजीन 'अभिधान शकुन्तलम्' अवश्य था और कथा भी उसने बहीसे उठाई है किन्तु उसने ऐसी बही नहीं अपनायी, बल्कि उस कालमें प्रचलित जन-नाट्य शैलीको ग्रहण किया। इन्ने हम मस्कृत नाटकका अनुवाद नहीं कह सकते, छायानुवाद मले ही कहें। दोनोंमें बहुत विषमता है—(१) संस्कृत नाटकमें सात अंक हैं, जब कि भाषा नाटकमें ४। (२) संस्कृत नाटककी प्रस्तावना यह उसने ग्रंथोपश्लेष (विष्कमक-मवे-छक) भाषा नाटकमें नहीं है। (३) संस्कृत नाटकका आरम्भ दुष्पलकी शृंगाराने होता है। प्रथमाभा नाटकका आरम्भ होता है विश्वामित्रकी तपस्यामें, जिते मेनका आफर पण्डित कर देली है और शकुन्तलाका जन्म होता है। मूल नाटकमें मेनकाप्रथम कथोपकथनके बीच खूब है और भाषे पृष्ठका है। यही प्रथम भाषा नाटकमें चार पृष्ठ में लेता है और कथाका दन जाता है। (४) संस्कृत नाटकमें शकुन्तला जुवकी रूपमें रामचरण आती है। भाषा नाटकमें उसकी कथा जन्यमें वर्णित है। (५) सबसे बड़ा अन्तर है शैलीका। नेवानने पुस्तक निर्माणमें मूल संस्कृत नाटककी शैली नहीं अपनायी है, बल्कि उस कालमें प्रचलित जन नाट्य शैलीको फलन है।

कविवर नेवानने मूल संस्कृत छन्दोंका भी अनुवाद किया है (छन्द सख्या १-२९ एवं १-२४)। अनुवादमें प्रायः कविने बदला-बदला भी है (१-२९ एवं १-५२)। प्रथम अंशके अन्तमें राजके उपासने बगदाकर शकुन्तला राजाने पास जाती है। वह कुछ बहाना करके बकती है, राजाकी ओर देखती है और फिर भागे बह जाती है। महाकवि काशिराज कहते हैं—'शकुन्तला राजानसबलोरुपनी सम्भाव विष्कम्य सह सलीन्पा निष्क्रान्ता'। महाकवि काशिरासने बहानोंकी स्पष्ट नहीं किया है, बल्कि अभिनेत्री एवं सूत्रकारी बुद्धिपर छोड़ दिया है किन्तु कविवर नेवान उनका वर्णन करते हुए कहते हैं—'उत्तरोरें दुमन दुकूल धूरसाने कागि, काडनि कगति पटक बहु पयसि सी। बनई नेवान सुले केन्द्र कमनमें, कणई अगिराल कागति अगति सी। ऐमे छिल छिद्र कै-कैं ठाडी हे रदति, शकुन्तला निषट भई सखित मगति मो। सखियनकी नजरि निवारि नारि केरि केरि, केर मडिपालदि देदे ध्यनि सी।' (१-५८)। मौलिक कल्पनाओंमें भरे छन्दोंकी तो भाषा नाटकमें कमी दी ही नहीं।

यह प्रश्न उठता है, जब संस्कृत नाटक सामने था, तब कभी इतनीपर अनुवाद क्यों नहीं किया? हमका कारण है, उन कालमें प्रचलित जन-नाट्य शैली। ये नाटककार मस्कृत नाट्यशैलीका अनुवाद करने नहीं देते थे, बल्कि प्रचलित जन-नाट्य शैलीपर नाट्योका निर्माण कर देते थे, चाहे वे उनके साथ, चाहे हुये साथ। भाषा नाटकमें एक दोहा

मिलता है—“जो देखा मोर्छ किया मोर दोष जिन देव । माया अक्षर दोहरा पुन विचार करि लेव ॥” एक उल्लव ने इस दोहेके आधारपर निम्नमें लिखाका है कि नेवा-कुन ‘शकुन्तला नाटक’ मूल सस्कृत नाटकका मुद्र अनुवाद है क्योंकि यदि स्वयं कहता है—जो दोष दोष न देना । क्या देखा का अर्थ है—‘पटा’ ? इस ऊपर दिखा आवे है कि यह मुद्र अनुवाद नहीं है । बर अनुवाद नहीं है और मूल नाटकमें अप्यन्त भिन्न है, तो लोग गेप देंगे ही । फिर यदि यह क्यों कहता है कि मुझे दोष न देना, मैंने जो कुछ देखा सोई लिख दिया । यह भी विचारणीय है कि दूसरी पक्षिसे सगपि क्या है ? इसका मयावान है कि नेवाकने नाटक बनाकर देखनेके लिए दे दिया । फिर अभिनय रूपमें जो कुछ देखा, सभी रूपमें नाटक नहीं प्रस्तुत है । अतः परिवर्तनके लिए मुझे दोष न देना । दूसरे छन्दोंमें नाटककार कहता है कि मैंने जो सस्कृत नाटकका रूप बदला है, उनमें पीछे करण है—आजकलकी अभिनय शैली । मेरा दोष कुछ नहीं है । यह शैली है छन्दबद्ध नाटकोंकी । फलतः बुद्धिमान लोग इस नाटकमें प्रयुक्त छन्दोंका विचार कर लें । छन्द विचारणीय है और ये विचार करनेकी आवश्यकता होता है । नाटककारने अभिनीत नाटकके छन्दोंमें परिवर्तन किया है, इसका विचार बुद्धिमानों द्वारा किया जा सकता है । —गो० ना० लि० शकुन्तला नाटक २-बौद्धराज मिश्रने १७९९ ई० “उत्तरे छन्दमें बरस सवर्ग आभिजित नाम । सित तेरस रविपराकी प्रथम कौमी उज्ज्वल” में जननाथ्य शैलीमें ‘अभिधान शकुन्तलक’का पद्यात्मक अनुवाद किया और इस काव्य नाटकका नाम रखा ‘शकुन्तला’ । बौद्ध मिश्र महाराज मधोपनिषदके पुत्र तैलनिकके आश्रित कवि थे, जिनकी आश्रामे उन्होंने इन काव्य-नाटकका प्रणयन किया (इति श्री सम्महाराज श्री मधोपनिष सुते तैलनिक आश्राम मिश्र बौद्ध राम विरचिते शकुन्तला नाटके प्रथमोक्तः) । सदा ही वर्ष पूर्व कविवर नेवाब ‘शकुन्तला’ नामक काव्य-नाटककी रचना कर चुके थे । यह इस नामका दूसरा काव्य नाटक है और नेवाबजित ‘शकुन्तला नाटक’में बदल है । यद्यपि यह नाटक ‘अभिधान शकुन्तलक’का अक्षरशः अनुवाद नहीं है, तब भी अनुवाद माना जा सकता है । अनुवाद अप्यन्त सरल एवं प्रासङ्गिक है । मूल नाटकके समान भाषा नाटकमें सात मक है । सातों अङ्गोंमें कथा-क्रम, पात्र-क्रम और सङ्घटन भी वही है, जो मूल नाटक में है । अनुवादमें मूलका औदर्य प्रतिबिम्बित है । एक उदाहरण—“सप्तमिगमनुविद्ध जैवतेनापि रम्य, मस्तिनमपि हिवाशोर्लम्ब कक्षी तनोति । इयमपि मगोशा वन्देनापि तन्वी, त्रिभि वि मयुराणा यण्डन नाङ्गीनाम्” (‘अभिधान शकुन्तलक’ १-२०) । बौद्धराज मिश्रने दमता अनुवाद इस प्रकार मिला है—“सोया कहा क्वदिन्यनकी धति होत नु आवि दबाव्य कार्य रन्तु करक मनेत तक निग चिन्तनी होत म्मे सुखदाई । सुन्दर रथ मनोहर वाम र्जने रह कलकनो उवि छाई, जो मयुरी एरिन्द्व सिद्ध मी ही कष्ट श्रुपन मज्ज दाई” (१-१४८) ।

कविने किम कौशलने मूलकी रखा की है, यह दृष्टव्य है । महाकवि काकिसिंहसे ‘अभिधान शकुन्तलक’ में शकुन्तला विद्या अत्यन्त कथन एवं सामिन्त प्रयोग है, जिते पद-सुनकर फलरोंका निक भी पसोच उठता है । प्रमत्तवादी बात है कि बौद्ध मिश्रने इस प्रमत्तका अनुवाद सामुखी ऐ-ऐकीक वाच शब्द ही सुन्दर सरल और कल्याणपूर्ण किया है । भाषा नाटकमें बौद्ध मिश्रने वर्णनोंका विस्तार किया है ।

इस ‘शकुन्तला नाटक’में भी जननाथ्य शैलीके निम्न-लिखित मन्त्रे प्राप्त होते हैं—(क) एक वक्त्र निमित्त पर्दा टागा जाता था । इसमें पीछे नेपथ्य था । इसी नेपथ्यमें पर्दा उपाकर पात्र बाहर आते थे एवं अन्दर जाते थे—१. “पद उपादि नेपथ्य को” (१-८१) । २. “इतने परदा खोकि बैतालन भागी कक्षी” (१-८४) । ३. “अप परदाकी ओटमें सखिन सखित सो नारि, दुरी अचानक जाइ के प्रेम रग निस्तारी” (१-२००) । ४. “परदाके पद डारि के कक्षी विवृण्णवानी” (२-२०) । ५. “परदा पदवि उपादि द्वारपालक सब भावी” (२-१८) । ६. किये कर पात्र सब प्रतिहार । मई परवेश सुभकर दारि” (२-५२) । (ख) अभिनय स्थान होता था—राज-सभा अथवा नरसमुदाय । लोग नीचे विद्यामनपर बैठते थे । दर्शकोंके सामने पर्दा होता था—१. “समा निवासी वरमने मन आनन्द कडाव” (१-२०५) । २. “रग समाने मनुज रहे छप भारि के” (१-१४८) । ३. “समा निवासी तन्म निरतन यौन सरव” (३-१०९) । ४. “समा मई बुद्ध पित मय करि विचार नववृत्त” (४-२) । (ग) पात्र सभाके सामने आकर वृत्त करते थे । प्रायः किसी तो नाचती ही थी—१. “आई सखी पद उपादि दुई सभा में, नाची अनूप कदि के गति भग धामे” (४-२) । २. “इतनी कदि के उठरी सभा नाची गति बहु मन्द” (४-३०) । (घ) पुत्रव पात्र दूतने थे, प्रशिक्षा करते थे—१. “करि प्रशिक्षा अयम ही फिरी सखी अखोकि, आश्रम द्वार प्रवेश सब करिई मनको रोकि” (१-१००) । २. “सखी कष्ट इक देव द्वार आश्रम पिन रक्षी, कियो नहीं परवेश दैपि प्रशिक्षा कही करी” (१-११८) ।

—गो० ना० लि०

शकुनि—‘महामातर’में शकुनि सुबलराजके पुत्र, गान्धारीके भाई और कौरवोंके मायाके रूपमें चित्रित हुआ है । शकुनि प्रकृतिमें अशक्त हुए था । बुधोपनिष शकुनिको अपना कन्या नियुक्त कर लिया था । पाण्डवोंकी शकुनिने अनेक कष्ट दिये । अन्त्यमें सट्टेदेवने इनका दत्तने पुत्रमहिन वध कर दिया । हास्यकारक मसिंहि है कि भीम जो कुट्ट दायेंगे, उम्का पाखाना शकुनिको होना पड़ेगा । अतः भीमने अनेक अवसरोंपर परेशान किया । दम्पति आधारपर एक छेनोर्त्तक है ‘दाय भीम पाखाना हो शकुनि’ (दे० स० स०) ।

—रा० कु०

काकिसिंह—वे राणा प्रतापके अनुव थे । राणा प्रतापने दह दौकर दिल्लीके सल्तानेन मुगल सम्राट् अकबरके पर्दा आकर मनापति हो गये थे । उन्होंने राणापुत्रीका सारा मेद अकबरकी पत्नी दिया था । कहा जाता है कि राणा-प्रतापने ऊपर आक्रमण करनेवाले इनका भी दाह रद्द

है। प० इयानारायण पाण्डेयकृत 'हल्दीपाटी' में इनके विद्रोह पर पद्मनाभका सुन्दर चित्रण मिलता है। राणा-प्रतापकी पराजय पर राजपूतोंकी झुलने शक्तिसिद्धके हृदयको बहल दिया। राणा अपने घोड़े चैतन्यकी झुलनेके अनन्तर इन्हीं घोड़ेकी सहायतासे अपने प्राणीको रखा करते हैं। इनके इस हृदय परिवर्तनको लेकर कई कहानियाँ भी लिखी गयी हैं।

—बी० प्र० सिंह
शतधन्वा-‘महामारत’ और ‘अमरवत’में इसका उल्लेख मिलता है। यह अत्यन्त पराक्रमी और छोटी राजस था। यह सहायितके पास रहती मणिको चोरीमें चढा के जाना चाहता था। सजाजितमें इन रहस्यको कृष्णने बसा दिया। कृष्णने भागते हुए शतधन्वाको मिथिधर्म के पास नार डाला (दि० दूर० पृ० ४८०९)।

—बी० प्र० सिंह
शतधन्व-‘बास्मीकि-रामायण’से ही शतधन्वके लिए रिपुदहन, रिपुधून आदि पर्यायवाची नामोंका उल्लेख मिलने लगता है। अन्ततःवाचकी प्रविष्टाके अनन्तर इन्हें विष्णुकी वाणी सुनकरा अवतार कहा गया है। दूसरी परम्पराके अनुसार इनमें शत्रुका अवतार कहा गया है। वस्तुतः रामकथाके विकासमें इनके प्रथम व्यक्तित्वका कोई महत्त्व नहीं है। ‘बास्मीकि-रामायण’में भरतके अभिन्न साथीके ही रूपमें उनका वर्णन हुआ है क्योंकि वे हृदयमणके सहोदर थे, जब उनके चरित्रमें हीरकपद्मा और हर्षके किंचित् अलग-अलग-अलग समाविष्ट किये गये हैं। परन्तु सम्पूर्ण रामकथामें इनके द्वारा केवल तीन कार्य सम्पन्न किये जाते हैं—मन्थराकी उत्तरे कुल्लुके लिए दण्डित करना, भरतकी नान्दिग्राम-तपस्याके समय अयोध्याका संरक्षण तथा उत्तर रामचरितमें रामकी दिग्विजयमें सहायता पहुँचाना। ‘बास्मीकि-रामायण’के अनन्तर रामकथाकी छलितकाव्य-सम्पन्नी परम्परामें शतधन्वका बड़ी रूप दण्डित होता है। कुलसीदासने यद्यपि ‘रामचरितमानस’में रामके अद्वैत-पद्मका वर्णन न करनेके कारण शतधन्वका कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया है परन्तु ऐसा नहीं है कि इससे रामकथामें परम्परामें प्राप्त उनका महत्त्व कम हो गया हो। कुलसी इनके व्यक्तित्वमें प्रायः विनीत, उदार एवं अविश्वस्य लक्षणोंके बीर शोकाका संकेत करते हैं। आधुनिक युगमें मैथिलीशरण गुप्तने इनके प्रक्रमसम्पन्नी उन्मत्तोंको ‘साकेत’में घुमडित करनेका प्रयत्न किया है। यद्यपि अयोध्या-विशालसम्पन्न सामाजिक चरित्र-विषयके अनुरोधसे इनके छद्म लक्षणोंके कैदी और अन्तरात्मे उन्मत्तोंमें किंचित् मर्यादाश्रुत कर दिया है। भरतके अभिन्न साथी होनेके नाते ‘साकेत सप्त’ (बन्धनप्रसाद मिश्र) में उनमें चरित्रमें कुछ अधिक प्रसुता मिल जाती हैं, यद्यपि अन्ततः उनका व्यक्तित्व एक पूरक मात्रके रूपमें रहता है।

[साहायक ग्रन्थ—रामकथा : डा० कमल कुन्ने, हिन्दी परिपद, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, कुलसीदास : डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिपद, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।]

—बी० प्र० सिंह

शतधन्वायन-दे० ‘काव्यरसायन’।

शमशेर बहादुर सिंह-जन्म १९११ ई०। बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की। ‘दूरदासक’ (१९५१) के कवि। कवि-

तालोंके समान ही चित्रोंमें भी प्रयोग किये हैं। आधुनिक कवितामें ‘अग्नेय’ और शमशेरका कृतित्व दो भिन्न दिशाओंका परिचायक है—‘अग्नेय’की कवितामें वस्तु और रूपका दोनोंकी बीच स्मरण स्थापित करनेकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, शमशेरमें शिल्पकी-शूलनेके प्रति आतिरिक्त बाह्य-कला है। इस दृष्टिसे शमशेर और ‘अग्नेय’ क्रमशः दो आधुनिक अग्नेय कवियों पक्ष पराजित और हलियटने अधिक निकट हैं। आधुनिक अग्नेय काव्यमें शिल्पकी प्राधान्य देनेका अर्थ पक्ष पराजित की प्राप्त है। वस्तुओं अग्नेय रूपविधानके प्रति उनमें अधिक सततता दृष्टिगोचर होती है। आधुनिक अग्नेय-काव्यमें काव्य-दीर्घाके नये प्रयोग पक्ष पराजित में प्रारम्भ होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने वक्तव्यमें पक्ष पराजितके प्रभावकी सुस्पष्टतासे स्वीकार किया है—‘टिनीकमें पक्ष पराजित प्रायः मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया।’

शमशेर बहादुर सिंहमें अपने विचारों, उपमाओं और संगीतध्वनियों द्वारा चमत्कार और वैचित्र्यपूर्ण भाषा व्यवहार करनेकी चेष्टा अवश्य उपलब्ध होती है पर किन्ती केन्द्रगामी विचार तत्त्वका उनमें प्रायः अभाव-कला है। अभिव्यक्ति केवल द्वारा वर्ण-विन्यास और वर्ण-सन्धि के आधार पर नहीं शिल्प-वीर्यनके प्रयोगने सामाजिक भाषा के देनेकी प्रवृत्ति इनमें किन्ती ठोस विचार तत्त्वकी अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती है। शमशेर बहादुर सिंहमें कुछ साहचर्य और अनन्तकालान्त दुर्बलताके तत्त्व साफ नजर आते हैं। इनकी अभिव्यक्तिमें अपूर्वाभाव परिलक्षित होता है। इस कह सकते हैं कि शमशेरकी कवितामें अहम्भारी सवेदनशीलता अधिक है। उनमें शिल्प-वीर्य, शिल्प-शिक्षावादी प्रति अधिक बाधरूपा है और शिल्प-वीर्यन-का भाव्य से संगीत-ध्वनि व्यवहार करनेकी प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

शमशेरकी कविताएँ आधुनिक काव्य-वीर्यके अधिक निकट हैं, जहाँ पाठक अथवा श्रोताके सहयोगकी स्थिति की स्वीकार किया जाता है। उनका विन्यविधान एकदम अलग, हुआ ‘विहीन’ नहीं है। यह ‘सामाजिक’के आस्वादनको पूरी हट देता है। इस दृष्टि से इनमें अमूर्त-की प्रवृत्ति अपने काफी कुछ रूपमें दिखाई देती है। उन्मत्त की गद्य से प्रभावित होनेपर भी उन्होंने काव्य-शिल्प के नवीनतम रूपोंमें अपनाया है। प्रयोगवाद और यही कविताके पुरस्कर्ताओंमें वे अग्रणी हैं। इनकी रचना प्रकृति हिन्दीमें अग्रिम है और अनेक सम्माननाओं से युक्त है। हिन्दीके नये कवियोंमें उनका नाम प्रथम पावेन है। ‘अग्नेय’के साथ शमशेरने हिन्दी-कवितामें रचना-पद्धति की नयी दिशाओंको उद्घाटित किया है और छायावादोपर काव्यकी एक गति प्रदान की है।

कृतियाँ—‘दोआब’ (निबन्ध), ‘क्यादा मोर्चा’, (कहानियाँ-लेख), ‘कामिनी’, ‘दुश्मन और पी कहीं’ (नरभारके अनुवाद), ‘कुछ कविताएँ’ (काव्य-संग्रह १९५९)।

—श० ना० च०

शमशेर-अपनी सिलसिलीक स्थान प्रमुख रामकथामें है। मनवाचके समय राम-रक्षणने अग्रणी यहाँ जुड़े रहे साथे

ये। राम उसके सख्यबन्धन और निष्ठाले बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे परमप्राप्त जानेका बरदान दिया। जनश्रुति है कि आपने स्वयं ही मयुरांशे कुम्भा नामक दासीके रूपमें जन्मी थी। श्वरीकी कथा 'रामायण', 'भागवत', 'रामचरितमानस', 'सुसगर', 'साकेत सन्त' आदि ग्रन्थोंमें मिलती है। मत्त कविर्वाणें स्फुट रूपमें श्वरीकी अति-निष्ठाका उल्लेख किया है।

—रा० कु०

शर्मिष्ठा—हृषपर्वकी पुत्री, देवयानीकी सखी। एक बार क्रोधमें उसने देवयानीकी पीटा और कुर्सें काट दिया। देवयानीको यथास्थिते कुर्सें बाहर निकाला। यथास्थिते चले जातेपर देवयानी उसी स्थानपर एही रह गई। पुत्रीको धोखेसे हृष भुक्ताचार्य वहाँ आये किन्तु देवयानी शर्मिष्ठा द्वारा किये गये अपमानके कारण जानेकी राखी न हुई। बुद्धि भुक्ताचार्य की मगर खेदनेको तैयार हो गये। जब हृषपर्वकी बात हुआ तो उसने बहुत अनुजन्म-विनय की। अन्तमें भुक्ताचार्य इस बातपर स्वीकृति के कि शर्मिष्ठा देवयानीके विवाहमें दासी-रूपमें भेंट की जायगी। हृषपर्वी सहमत हो गयी और शर्मिष्ठा यथास्थिते वहाँ दासी बनकर गयी। शर्मिष्ठाने यथास्थिते तीन पुत्र हुए हैं—'देवयानी', 'प्रयाति'।

—मी० अ०

शर्मिष्ठा—भीष्म पितामहके पिता शान्तनुकी धीरतापर दुष्प्र होकर गगने उड़ना पानीस लीकार किया था। परन्तु धूर्त यह भी कि जो सन्तान होती, उसे सुखत अकस्मात्पि दे दी जायगी। सात सन्तानें अकस्मत्त कर दी गयीं। केवल आठवीं सन्तान देवयानी भीष्म ही प्रेय रहे। वे आगे पूर्व अन्त्यके बहुत थे, इन्हें शापके कारण दुष्प्रभीं अवतार लेना पड़ा। महाराज शान्तनुने एक बार सत्यवती नामक धीवर कन्यापर दुष्प्र होकर उससे विवाह करना चाहा किन्तु उसने शर्त रखी कि श्रुतसे जो सन्तान हो, वही राज्यपद प्राप्त करे। शान्तनुने यह स्वीकार कर दिया पर भीष्मने आजीवन मक्षचारी रहनेकी प्रतिज्ञा करके पिताकी मर्ण्य बात पूरी की। सत्यवतीसे विधिपूर्वक और विनाश्वर्य हो सन्तानें हुईं, इन्होंने कीरव और पादव वंश चले।

—रा० कु०

शर्मिष्ठिय दिनेदी—जन्म १९०९ ई०। हिन्दीके आधुनिक आलोचक एवं निबन्धकारोंमें आपका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। आप आरम्भमें साहित्यके क्षेत्रमें कवि रूपमें आये। आपकी एक कथा काल्याणक कृति 'क्षमावत्कता' 'प्रभा' नामक पत्रिकामें जनवरी, १९२५ ई० में प्रकाशित हुई। आपने 'निराला'जीके अनुकरणमें कुछ छन्दों में भी कुछ कविताएँ लिखी किन्तु काव्य रचनाकी दिशामें आपका मन ठीक तरहसे न रुम सका और भीष्म ही आपने शेष पथ का अनुसरण किया। आपकी प्रथम आलोचनात्मक कृति, जिसने विद्वज्जनोंकी आकर्षक किया, 'हमारे साहित्य नियमों' नामके प्रकाशित हुई। इसमें हिन्दीके कुछ चर्चमान कवियों और रेड्डीकी प्रशुचितियोंका अच्छा विवेचन किया गया है। आपकी दो अन्य आलोचना-प्रधान पुस्तकें 'साहित्यिकी' तथा 'कवि और काव्य' बहुत लोकप्रिय हुईं। आप आधुनिक साहित्यके इतिहास लेखकके रूपमें भी आते हैं। आपकी 'सामयिकी',

'संचारिकी' तथा 'युग और साहित्य' नामक पुस्तकें आधुनिक साहित्यकी विकासात्मक गतिविधियोंका परिचय कराती हैं। अपनी 'क्योतिविह' नामक कृतिमें आपने छायावादके प्रतिनिधि कवि सुमित्रानन्दन पन्तका व्यक्तिकरक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। छायावादके समीक्षकोंमें शान्तिप्रिय दिनेदीका नाम अग्रणी है।

'धृत्त और विकास', 'परिजातकी प्रभा' तथा 'धरातल' आपके महत्त्वपूर्ण निबन्धसंग्रह हैं। इन पुस्तकोंमें विविध विषयों पर लिखे गये रचनात्मक कौटुिक निबन्ध संकलित हैं। आपकी दो अन्य उल्लेख्य पुस्तकोंमें 'पथविह' एक संस्मरणप्रधान रचना है तथा 'दिगन्तर' (१९५४ ई०) एक व्योम्यासिक रोमान है। धृत्तकर समीक्षाने आत्म-व्यवनाश्राधान आलोचकोंमें आपका नाम विशेष रूपसे किया जाता है। आप प्रकृतिसे कवि तथा दार्शनिक हैं और प्रकृतिसे आनेवाला तथा निबन्धकार। कवियों अथवा काव्य कृतिबंधी आलोचना करते समय आपने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभावान्ताका अलग व्यक्त किया है। आपकी भाषा-शैली प्रान्त, परिभाषित तथा प्रभावोद्भासक है।

कृतियाँ—'जीवन नामा' (१९२८ ई०) 'नीरव' (१९२९ ई०), 'हिमाली' (१९३४ ई०) 'हमारे साहित्य नियमों' (१९३४ ई०), 'कवि और काव्य' (१९३९ ई०), 'साहित्यिकी' (१९३८ ई०), 'संचारिकी' (१९३९ ई०), 'युग और साहित्य' (१९४२ ई०), 'सामयिकी' (१९४४ ई०), 'पथ-विह' (१९४९ ई०), 'क्योतिविह' (१९५१ ई०), 'परि-जातकी प्रभा' (१९५२ ई०), 'दिगन्तर' (१९५४ ई०), 'संस्कृत' (१९५५ ई०), 'आधान' (१९५६ ई०), 'चारिका' (१९५८ ई०), 'धृत्त और विकास' (१९५९ ई०), 'समवेत' (१९६० ई०)।

—रा० प्र०

शारदाचरण मिश्र—जन्म १८४८ ई०। १८७०में बी० ए० परीक्षा पास करके आप हाई कोर्टकी बकील बन गये। बका-कृतके साथ ही साथ आप 'दावाय विस्तार' तथा अन्य कई पत्रोंके सम्पादक भी थे। आप देवनागरी लिपिके बड़े पक्षपाती थे। आप चाहते थे कि समस्त भारतवर्षमें उसीका प्रचार हो। इसी उद्देश्यसे आपने सभापतित्वमें 'एक लिपि विस्तार परिषद्' नामक सभा स्थापित हुई थी। उक्त परिषद् द्वारा आपने 'देवनागरी' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकलवाया था, जिसमें भारतकी मिश्र-मिश्र भाषाओंमें लिखे देवनागरी लिपिमें निकला करते थे।

—स०

शिखंडी—भीष्म द्वारा अथवा काशिराजकी क्येद पुत्री अम्बिका द्वारा अवतार शिरण्वीके रूपमें हुआ था। प्रति-शोधकी माननासे उसने श्वरीकी तपस्याके अनन्तर बरदान प्राकर महाराज हृषके वहाँ जन्म लिया। भीष्म और शिरण्वीभगवती यह कथा बहुत 'महाभारत'में विस्तार से वर्णित है। भीष्मका भीष्म और मद्राक्षर्ष दत्त दिशामें एक प्रमाण बन गया है तथा शिरण्वी बहुत उम्र प्रमाण की पुष्टिका एक उदाहरण। शिरण्वीभगवती यह कथानक बहुत-आगे बढ़कर भीष्मके शीर्ष और उनकी दृष्टि-प्रतिष्ठानके मनुष्य समानप्राय हो गया। भीष्मसङ्गन्धी उल्लेख अनेक कान्योंमें हुए हैं किन्तु शिरण्वीका नाम मात्र ही दिया जाता है।

—मी० प्र० नि०

शिव कवि १-ये देवनहाके (जिला गोंडा) निवासी अनेलाके बन्दीजन थे। असोवर (जिला फतेहपुर) के रामु कवि इनके काव्य-गुरु थे। देवतहाके तासुकेदार जगतसिंहके ये काव्य-शास्त्रके शिक्षक रहे। इससे अतिरिक्त शिव कवि गोंडाके सुलफकार अजी खँ और खालिखरके दीक्षारव सिधियाके आश्रयमें रहे। शिव कविने पहलेके आश्रयमें 'पिंगल छन्दोवक' की रचना की और दूसरेके आश्रयमें 'बागिबलास' की। इनको अपने जीवनमें बहुत कष्ट अनुभव हुआ था और इन्होंने गीतिकाव्यके कवियों की हयनीय स्थितिका वर्णन भी किया है—“काहूके न पन्थनके विज पेठ पन्थनके, दोहरी महन्थनके टिगि जावै फरे।” इनका समय १८ वीं शताब्दीके अन्त तथा १९वीं शताब्दीके आरम्भमें मानना चाहिये। —स०

शिव कवि २-‘मिश्रबन्धु विनोद’ में एक शिव कविकी चर्चा है, जिन्होंने १९४३ ई० के आसपास ‘रसिक विचार’ तथा ‘अलकार भूषण’की रचना की थी। यद्यपि अन्य इतिहास ग्रन्थोंमें इन कविका परिचय दिया गया है। इस्ते अधिक किनारे इन कविवर प्रकाश नहीं जाया है। —स० शिवकृष्णर सिंह (झाड़र)—जन्म सन् १८०८ ई०। काशीके निवासी थे। आप टिप्पणी इत्येकर आक रक्तान थे। आपने सन् १९०६ ई० के लगभग हिन्दीमें कई ग्रन्थोंकी रचना की। ये बहुत उत्साही रचयक थे। सन् १८९५ ई०में, जब यह छात्रावस्थामें ही थे, इन्होंने क्यामसुन्दर दास आदिसे सबरीलाये काशी नगरी प्रचारिणी मन्सखी स्थापना की थी। इस समाजके जन्मदाताके रूपमें इनका महत्त्व है। इनने समयमें विनोदी भाषा की लिपिका प्रचार बहुत कम था और जन्मे प्रसारके लिए आन्दोलन ही रहे थे। इन्होंने कम आन्दोलनमें योग दिया और स्थापनापत्रकी योजना बनाकर बड़े कार्यान्वित किया। —ग्र० सा० ३०

शिवनन्दन सहाय—जन्म १८६० ई० आरा (बिहार) के निवस। प्रारम्भिक शिक्षा फारसीकी हुई। बादमें बंशीपुर जाकर अष्टौषीका अध्ययन किया। फिर वहाँ जमीनें हुई और अनुवादका कार्य करने लगे। साहित्य-सम्बन्धमें प्रेरणा प्रदानत अभिकाव्यत आत्माने मिली। गद्य और पद्यमें अनेक प्रस्ताव लिखे जिनमें ‘दयानन्दमार्गलोचन’, ‘विश्व मयह’, ‘सुदामा नाटक’, ‘कविता कुसुम’, ‘कृष्ण और सुदामा’ विशेष उल्लेखनीय है। इनके पुत्र ब्रज-नन्दन सहाय भी अच्छे रचयक हुए। —स०

निवनाय—ये कुन्हेरछन्दमें १७०३ ई०के आनवास हुए हैं। इनकी छत्रमालके पुत्र जगतसिंह मुन्हेरछा आनय प्राप्त था। ‘रत्नरत्न’ नामक इनका एक ग्रन्थ रमणिवरपर मिलना है। ‘दिगम्बर मुष्ण’में आश्रयदाताके प्रशंसामें इनका एक छन्द मिलता है।

शिवनाथ (छिवेटी)—ये कुन्ही गँव (जिला बाराबंकी)के रहने वाले थे। पचासों (जिला झाबुवाहपुर)के राजा मुजलसिंहने आश्रयमें इन्होंने रचनायिका-भेदविषयक ‘रन्तुहि’ नामक ग्रन्थ लिखा था। कुलान्तिरी मृत्यु १७७६ ई० हुई, अथ इनका रचनाकाल मरणान्तर्धन १७०१ ई०के लगभग माना है। यह ग्रन्थ नीलह रहस्योंमें विभक्त है। प्रथममें ही जैन नयान्वय, कवि तथा आश-

यशदाका बंध परिचय है। दूसरेमें नायकभेद और तीसरे से पाँचवे तक नायिकाभेद, छठेमें मान, सातवेंमें मान-भोजन, आठवेंमें स्त्रीभेद तथा सोलह शृंगार, नव्वेंमें दर्शन, दसवेंमें मिलन, ग्यारहवेंमें पुन अष्ट-नायिकाभेद, बारहवेंमें विप्रलम्भ शृंगार, तेरहवेंमें हाव, चौदहवेंमें नय-शिल्प, पन्द्रहवेंमें वक्रावृण और सोलहवेंमें नय-रसोका वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थमें ‘रसिक प्रिया’ और ‘रस प्रबोध’का अनुसरण है।

[महायक ग्रन्थ—दि० सा० ३० (भा० ३)]—स० शिवनारायण—जन्म चंदनार गँव (जिला बलिया)। रचना-काल सन् १७०० से १७८० ई०के बीच। शिवनारायणी सम्प्रदायके पर्वक और दुःसहरन दासके शिष्य थे। सन्-दायके लोग दुःसहरनकी दुःसहर्ता भगवात् मानते हैं और उनकी मौलिक सथा स्वीकार नहीं करते। निर्जुन-सन्त-परम्परामें मल्लिकार्जुनके शिष्य ‘पुष्पावती’के रचयिता गामी-पुरमिलानी दुःसहरनका उल्लेख मिलता है। सम्भवत यही दुःसहरन शिवनारायण साहबके गुरु थे। इनकी जन्म और मृत्यु तिथियाँ निश्चिन नहीं हैं। इनकी दो कृतियों—‘गुरु-न्यास’ और ‘सन्त सुन्दर’—की रचना क्रमशः सन् १७६४ ई० (मृत्यु १७९१) और सन् १७७४ ई० में हुई थी। ये काविके नवीनी राजपूत थे। इन्होंने अपनी कृतियोंमें मुहम्मदशाह और अहमदशाहका उल्लेख किया है। प्रसिद्ध है कि मुहम्मदशाह इनसे प्रभावित था और बम्बई आया देकर इन्होंने सम्प्रदाय प्रवर्तन किया था। रामनाथ, सदाशिव, छन्दाराम, कैपूरान और जीपराब इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं।

शिवनारायण साहबके नामने अनेक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें ‘गुरुन्यास’, ‘सन्त उपदेश’, ‘सन्त आखरी’, ‘सन्त सुन्दर’, ‘सन्त वैजान’, ‘सन्त परवाना’ और ‘छन्दारजी’ प्रधान और प्रामाणिक कृतियाँ हैं। इनमें ‘सन्त उपदेश’ और ‘सन्तपरवाना’के अतिरिक्त छेप सभी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कृतियोंमें ध्यान, योग, भक्ति और सामान्य नैतिक उपदेशोका प्रतिपादन किया गया है। इनकी मान्यताएँ शान्धीय नहीं हैं और सामान्य जनताको इष्टिमें रखकर आपन्त सरल शब्दावलीमें व्यक्त की गयी हैं। अवतारवाचकी और इनका मुकान स्पष्ट लक्षित होता है। इन्होंने मौलिक समतको काल-क्रममें वर्णनमें शुक माना है और ‘जन्मदेश’के रूपमें विन्य और वृद्धम जीवकी कल्पना की है। ‘सन्तदेश’की भावना समकी निर्विकल्प अवस्थाने प्रारम्भ होकर क्रमशः स्थूल होती हुई ‘सर्व’का पर्याय बन गयी है और ज्ञानकल तीस नामप्रदायके लोग सन्तोकी समाधि-श्रुतिसे ‘जन्मदेश’ कहते हैं।

इनकी ‘छन्दारली’, जो गेव पदोंका मयह है, ओजपुरी में लिखी गयी है और ओने चौपाईने रचित अन्य कृतियाँ जगदी हैं। काव्य इन्होंने इनकी रचनाएँ साधारण हैं। नेत्र पदोंमें रचित और लोक-सावनाने माशित होनेके कारण एक मात्र ‘छन्दारली’ ही नम्र हो मरी है। इनका महत्त्व मन्त्र और बोधमन्त्र नापनें उच्च नैतिक विचारों की उन्न-जीवनमें प्रचारित करने में है।

[महायक ग्रन्थ—शिवनारायणी सम्प्रदाय और उत्तर]

हिन्दी कान्यः रामचन्द्र विवारी (अश्रुप्रभित), उछरी भारत-
की सप्त परम्परा परशुराम जन्मे १०।। — २०० म० वि०
शिवनारायण मिश्र-जीवन-काल सन् १८९० से १९०२
२० के बीच। आप कानपुर निवासी प्रसिद्ध वैद्य थे।
मिथमी गोपश दत्तार विद्याभित्ति अभिन्न मित्र थे। आप
श्रीने सारयोगी 'प्रताप' कृतसार निकाला गया था। आप
राष्ट्रके हितके लिए कई बार जेल गये। हिन्दी और देश
मेधमें समुदाय जीवन रचा दिया। प्रकाश पुस्तकालयके
नामसे देश हितके लिए राष्ट्रीय पुस्तकें प्रकाशित करते थे।
यह पुराकाव्य 'महाभारत' काव्योपदेश ही आर्या था, बादमें
पुस्तकालयको अग्न कर दिया गया। मिथमी नये ही
विनम और काव्यकुशल नेता थे। आपने हिन्दीकी बहुत
परी सेवा की है।

—स०

शिवपूजनमहाय-जन्म १८९१ ई० में। ग्राम जनराम,
मध्य हिन्दोवन बरहट, जिला शाहपारा (बिहार)।
सन् १९६१ ई० में। १९०० ई० में आर नगरके एक
हार्दयके मैट्रिकरी बर. प्र. उद्योगी श्री। भाषाविक
जीवनका श्रुतारम्भ हिन्दी सिद्धान्तके रूपमें किया और
माहित्व क्षेत्रमें पत्र-पत्रिकाओंके माध्यमसे आये।
आपने आरम्भिक दौर तथा बहानियों 'विज्ञा', 'कहानी',
'मनोरंजन' तथा 'राष्ट्रविपुल' आदि पत्रिकाओंमें
प्रकाशित हैं।

आपकी विचारों हिन्दी प्रगतिशीलके क्षेत्रमें सम्प्लव्य हैं।
१९०१-०२ ई० के आगवात आपने आरामे निरूपने-
वाले 'माधवादी सुधार' नामक भाषिकका सम्पादन किया।
१९०३ ई० में कलकत्ता के 'महात्मा मण्डल' के सदस्य
हुए और कुछ समय के लिए 'मार्क', 'उपन्यास तरंग',
तथा 'मनस्व' आदि पत्रोंमें सम्पादन कार्य किया। १९-
२५ ई० में कुछ समयके लिए 'मार्क' के सम्पादकीय
विभागकी अपनी सेवाएं अतिरिक्त। १९१० ई० में सुल्-
तानगढ़ वागपुरमें प्रकाशित होनेवाली 'गंगा' नामक
मासिक पत्रिकाके 'सम्पादक-मण्डल'के सदस्य हुए। एक वर्ष
के उपरान्त काशीमें रहकर साहित्यिक पत्रिका 'जगन्मणि'
का सम्पादन किया। आप काशीमें कई वर्ष तक रहे।
१९१४ ई० में लुधियानवा (हरियाणा) आकर साहित्य-
पत्र 'गार्क' का सम्पादन किया। स्वतन्त्रताके बाद आप
बिहार राष्ट्रभाषा परिषदके सभाध्यक्ष तथा बिहार हिन्दी
माहित्व समेहनकी ओरने प्रकाशित 'माहित्व' नामक
भौष-मनीक्षाप्रधान वैमानिक पत्रके सम्पादक थे।

आपकी लिखी हुई पुस्तकें विभिन्न विषयों में सम्पन्न हैं
तथा उनकी विषयों भी मिश्र मिश्र हैं। 'विहारका विहार'
बिहार प्रान्तीय औद्योगिक पत्र, ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत
करती है। 'विभूति' में महानिर्वा सम्पन्न हैं। 'बैदासी
हमिया' (१९०५ ई०) प्रयोगात्मक चरित्रप्रधान औपन्या-
सिक कृति है। इसकी पहली पाठ्यपुस्तिका उत्तराखण्डके हिन्दू-
सुपलिक ग्रन्थों में नष्ट हो गयी थी। इसका सिलनपूज सहाय-
नीकी बहुत दुःप था। उन्होंने दुःखदायी वही पुस्तक फिर
लिखकर प्रकाशित करायी किन्तु उससे आपकी पूरा
सहाय नहीं हुआ। आप कहा करते थे कि पहलकी किस्ती
हुई चौक कुछ और ही थी। 'ग्राम सुधार' तथा 'अधुना' के

३९

अन्तरालों नामक दो पुस्तकें प्रामोदसारसम्पत्ती लेखोंके
संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त 'दो पक्षों' एक हार्दयसारसम्पत्ती
कृति है, 'मा' के मयूत' बालीपयमी तथा 'अनुत्त' और
'भीष्म' नामक दो पुस्तकें 'महाभारत' के दो पात्रोंकी जीवनी
के रूपमें लिखी गयी हैं। शिवपूजन सहायने अनेक पुस्त-
कोंका सम्पादन भी किया है, जिनमें 'रात्रिद अभिनन्दन
ग्रन्थ' विशेष रूप से उल्लेख है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद
(पटना) ने इनकी विभिन्न रचनाओंको भद्र तक चार खण्डों
में 'शिवपूजन रचनावली' के नामसे प्रकाशित किया है।

शिवपूजन सहायका हिन्दीमें गण साहित्यमें एक विशिष्ट
मान है। इनकी भाषा बड़ी मद्धम रही है। इन्होंने कई
ग्रन्थोंका अयोग्य बन्दके से किया है और प्रचलित सुधारों
के मनुस्त्रित उपयोग द्वारा लोकहितका स्पर्श करनेकी चेष्टा
की है। कर्त्तव्यकी अन्तर्गतप्रधान अनुग्रामपुस्तका भाषा
का भी व्यवहार किया है और गद्यमें पद्यकी भी छटा कल्प
करनेकी चेष्टा की है। भाषाके रूप पद्यात्मक स्वरूपके बाव-
जूब इनके गद्य लेखन में गाम्भीर्यका अभाव नहीं है। शैली
और-शुद्ध मयूत है और सद्य-सद्य कर्म बहूवच कलाकी
विशेषताओं उपलब्ध होनी हैं।

शिवपूजन सहायका ममस्त जीवन हिन्दी-सेवाकी कक्षाणी
है। इन्होंने अपने जीवनका अधिकांश भाग हिन्दी-भाषा
की उन्नति एवं उसके प्रचार-प्रसारमें व्यतीत किया है।
बिहार हिन्दी माहित्व सम्मेलन तथा बिहार राष्ट्रभाषा
परिषद नामक हिन्दीकी दो प्रसिद्ध संस्थाएँ इनकी कीर्ति-
कपके अमूल्य स्मारकके रूपमें हैं। इनकी ममत्तामें बिहार-
में 'रक्षित ग्रन्थ' भी प्रकाशित हुआ है।

[महायक ग्रन्थ-शिवपूजन रचनावली (चार खण्डों में),
वि० २० भा० परिषद, पटना। — २०००
शिवप्रसाद-वे दलिया (जिला सुल्तानपुर) के रहनेवाले
थे। इन्होंने 'सम्पूर्ण' नामक ग्रन्थ १८११ ई०में लिखा।
इन्होंने बाबू लाली दत्त नामकी पुस्तककी मौलिका
अनुकरण कर रूप तथा अलंकारका वर्णन एक साथ किया
है। लक्षणकी दृष्टिमें इनका ग्रन्थ साधारण है पर उदा-
हरणके छन्द आयपूर्ण है।

[महायक ग्रन्थ-वि० सा० २० पृ० (भा० ६।।)]-स०
शिवप्रसाद (सिसारे हिंदू)-वे० 'राजा शिवप्रसाद
(सिसारे हिंदू)'।

शिवप्रसाद गुप्त-जन्म सन् १८८१ ई० (आषाढ कृष्ण ८,
स० १९४० वि०) काशीमें। मृत्यु सन् १९४४ ई० (वैशाख
शुद्ध २, म० २००१ वि०) काशीमें। गुप्तजीने अपने
जीवन प्रचलनमें लिखा है कि "मेरे जन्मके पूर्व मेरे माता-
पिताकी कई स्त्रियोंने छीन चुकी थी। मेरे पूर्वपार पिताजी
की वारसा थी १८ वर्ष की हो चुकी थी। अपने कई पुत्र
पुत्रियों की कलाल मृत्युके कारण पूजनीया माताजी पर
छोड़कर दलील चोखावटपर राजा शिवलाल दूधकी
जमीनेमें वर्षोंके प्रयत्नकी फलस्वी कृतिरामें था बसती थी।
उसी कृतिरामें मेरा जन्म हुआ था। भिक्षुनेके लिए मुझे
एक साल कलने वाली चर्यारिनेके हाथ ७ कौनोंमें देवा
गया था और फिर उसे पन देकर मैं खरीदा गया। वह
कार्य उस समयके ब्यापकके सुधाधिक किया गया था। मुझे

बिहारे तथा स्वस्थ रखनेके लिए मेरे माता पिताने नाना प्रकारके कष्ट बढाने व बन-बनकी जाक छान टाछी।”

स्वामयधन्य श्री विश्वप्रसाद शुद्धका जन्म बहुत बड़े मनाट्ट घरमें हुआ था। आप हिन्दीके बड़े भक्त थे और अपनी राजनीतिक सामयनाओंके अनुसार आपने हिन्दीको उन्नत करनेमें अपना प्रचुर धन व्यय किया—प्रचुर मौखिक साधनोंका भरपूर उपयोग किया। आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी किन्तु अत्यन्तताके कारण परीक्षा नहीं दे सके थे। आपने ३० अप्रैल, १९१४को विदेश की पहली यात्रा की थी। उस यात्रामें कर्नालमें व० सुन्दर नारायण शर्मा और विनयकुमार सरकारको आपके साथ कर दिया था। आपका शराबा ६ मासमें पूरबी प्रदक्षिणा करने पर वापस लौट आनेका था किन्तु २० मासमें वापस लौटे। मिस्र, इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन, सिंगापुर आदि स्थानोंका भ्रमण करते लौटे थे। इस यात्रामें आपके बही-बही कठिनायियोंका सामना करना पड़ा था और सिंगापुरमें जेलमें भी रहना पड़ा था। आपने ‘पूरबी प्रदक्षिणा’में इस्का वर्णन भी किया है क्योंकि आपके इंग्लैण्ड पहुँचनेके तीन नहीने बाद ही प्रथम जर्मन युद्ध प्रारम्भ हो गया था, इसलिए जापान, सिंगापुर आदि देशोंमें भारतीयोंकी भारी दुर्गति की वा खरी थी।

जिन समय महात्मा व० अहमदनगर मालवीयने हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाका उपक्रम किया, उस समय शुद्धजीने मालवीयजीके काममें पूरा साथ देना और मालवीयजीके साथ बगाल, बिहार, मधुबन, पञ्जाब, राजपूतानाका भ्रमण किया। उस भ्रमणमें तीन मुख्य जैलर थे—(१) हर प्रकाशजी लैली-लैलीकी शिक्षा नालुमाया द्वारा देना। (२) साधरण शिक्षाके साथ-साथ कला-बौद्ध तथा बौद्धात्मिक शिक्षा देना। (३) सरकारी प्रशासनमें बड़े रहना। शुद्धजीको ये जैलर बहुत पसन्द आये, इसलिए उन्होंने इस कार्यमें पूरा योग दिया। आपने दूसरी बार सन् १९१९में फिर विदेश यात्रा की थी। एक बार आप पूरबी प्रदक्षिणा कर आये थे, इसलिए इस बार भी यात्रामें कैमल इंग्लैण्ड आदि जगहोंमें गये थे। पहली विदेश यात्राके बाद भारत लौटनेपर आपने सन् १९१९ ई०में हिन्दी शैक्षणिक प्रोत्साहनार्थ और हिन्दीशिक्षाके अविच्छिन्नके लिए उच्चोत्तम प्रयोजनी प्रकाशित करनेके अभिप्रायमें शानमण्ड की स्थापना की और शानमण्ड द्वारा प्रकाशन तथा मुद्रणका काम सन् १९१९ ई० में प्रारम्भ हो गया। साधारणतः ही आपने यह अनुभव किया था कि हिन्दीमें अनेक विषयोंके लक्ष्योक्ति प्रयोगोंका सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हीं प्रति करनेके निमित्त एक प्रकाशनतन्त्रा लोचना निगन्त आवश्यक है।

शुद्धजी हिन्दीके बहुत विद्वान् भी तो थे ही। राजनीतिक आन्दोलनोंमें भी काफी दिलचस्पी लेते थे। वह पहली बार सन् १९०४ ई० में इन्दौरवाली कोटिमें प्रतिनिधि बनकर नमिलिन हुए थे। सन् १९०५ ई० में कांग्रेसमें कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें पञ्जवर्षीय शान लान-पनराय, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तथा विपिनचन्द्र पाल आदि गम्भीर नेता आये थे। इन लोगोंके राज-

नीतिक विचारोंका प्रभाव शुद्धजी पर बहुत गहरा पड़ा और वह दिन-दिन बढ़ होता गया। कांग्रेसमें पदार्पण करनेके कुछ ही दिवस बाद महात्मा गान्धीसे इन्का परिचय हुआ। कांग्रेसकी अनुकूल नीति तथा समर्थनके लिए सन् १९०७ ई० में आपने शानमण्डलके दैनिक ‘आव’ निकलवाना शुरू किया। पर्याप्त व्यय करने इसके लिए अमेरिका आदिसे छोटे-छोटे समाचार भगानेका प्रयत्न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी दैनिक ‘आव’ में अनेक समाचार प्रवेश गये और पहले भ्रमाचार छपने लगे। उस समय हिन्दी पाठक ‘आव’को विशेषाधिकारों नहीं समझ सके, इसलिए आदक सत्या पत्रों व होनेके कारण ‘आव’में प्रति वर्ष लाखों रुपयेकी हानि होने लगी और आप उसकी सहाय पूर्ण करने लगे। ‘आव’के प्रधान सम्पादक व० बालगंगाधर पालकर जैसे प्रकाण्ड पण्डित हुए और श्रीप्रकाशजी प्रधान व्यवसायक। भाषाशोध और निर्माण राष्ट्रीय नीतिके प्रतिपादनके कारण ‘आव’की प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। शानमण्डलका शान भी कार्य इसके उच्च कोटिके प्रकाशनके कारण हिन्दीमें ही संस्थाओंमें बहुत ऊँचा है।

राष्ट्रीय आन्दोलनके समय जब अंग्रेजी सरकारने कुपिन होकर सन् १९१० ई० में भारतके सभी राष्ट्रीय विचारवाले मनाचरपत्रोंको बन्द कर दिया, उस शानमण्डलके भाषा-व्यवस्थापर ‘रणमेरी’ निकलवाना शुरू किया। कांति आन्दोलनके समाचार ‘रणमेरी’ में प्रकाशित होने लगे और उसका एक हिन्दी भाषी देशोंमें एक छोटे-छोटे छापक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। आचार्य नरेन्द्रके जैसे उद्भट विद्वान् और देशभक्त श्री ‘आव’ परिवारके सम्मन थे। ‘रणमेरी’ निकलनेमें शानमण्डलकी कार्य क्षति उठानी पड़ी और अनेक तरहकी आपदाओंका सामना करना पड़ा। आगे चलकर ३० जुलाई, सन् १९११ ई० से शानमण्डलने ‘कुं डे’ नामक अंग्रेजी दैनिक टाण्डल सम्पादनके सम्पादनमें निगलना शुरू किया किन्तु अंग्रेजी पत्रके लिए काफी उपयुक्त स्थान न होनेके कारण २१ अक्टूबर, सन् १९१२ ई० के बाद ‘कुं डे’का प्रकाशन बन्द हो गया। शानमण्डलने ‘सर्वादा’ और ‘स्वा’ नामक दो वच कीटिके मासिक पत्र निकाले थे, जिनका प्रकाशन कुछ दिनों बाद बन्द कर देना पड़ा। यहाँमें १८ जुलाई, सन् १९१८ ई० से मासिक ‘आव’ निकाला गया, जिसका नाम १९ जुलाई, १९४६ ई०से ‘समाज’ रखा गया। इन ‘समाज’का सम्पादन अन्तर्गत नरेन्द्र देवकी करते थे। कुछ दिनों बाद कई अनिवार्य कारणोंने इसका प्रकाशन शानमण्डलकी बन्द कर देना पड़ा।

शुद्धजी एक बहुत बड़ी देन काशी विद्यापीठ हैं। उन्होंने १० लाख रुपयेके दानसे सन् १९२१ ई० में काशी विद्यापीठकी स्थापना की। शुद्धजी अपने स्वर्गाय छोटे-बड़े और प्रभावशाली नामने हरप्रसाद शिवा निरिन्धी स्थापना करने काशी विद्यापीठका सर्व उच्च निधिने देने कर दिया। उन्होंने अपने इन कार्यसे अपने छोटे-छोटे भवन कर दिया। जब गान्धीजीने अंग्रेजी स्टूटों और कार्योके अधिकारकी कानाब उठानी तथा स्वदेशी दिना पर बर

दिया, हम समय गुप्तगीके दान, प्रथम और साधनते हम विद्यापीठकी स्थापना हुई। इस संस्थाका हिन्दी प्रगति और राष्ट्रीय आन्दोलनमें बहुत बड़ा हाथ रहा है और अनेक नेता तथा अन्ये प्रभावशाली इस संस्थाने देशको दिये हैं। काशी विद्यापीठ आज भी उत्तरीप्रदेशके ही और विनम्रविद्यालय बन चुका है। राष्ट्रीय आन्दोलनमें इस मसाली नेवार सदा स्मरणीय रहनी।

गुप्तगी पहले ही सत्सज और निर्भीक विचारके थे। आप हर विषयमें विचकुक अनीछी और नयी बात सोचा करते थे। उनकी परिणामस्वरूप आपने भारत माता मन्दिर की भी कल्पना की। उन्होंने सन् १९३६ ई० में इसकी स्थापना की। यह मन्दिर काशीका ही नहीं, मनुष्य भारतका एक अनोखे दर्शनीय स्थान है। यह गुप्तगीकी जन्मी चक्री देन है। यह मन्दिर तीस-पतीस वर्षों में बनकर तैयार हुआ था।

गुप्तगी देशभक्त और हिन्दी-मेढी तो थे ही, हिन्दीके उच्च कोटिमें लेखक और अच्छे कला भी थे। उनकी यात्रा प्रवक्त और सौंदर्यपूर्ण थी। 'आन' में नवीनक उन्ने फुट-कल केन्द्र दाननीतिक तथा सामाजिक विषयोंपर छपते रहते थे। आपने 'शुद्धी प्रदर्शिका' (१९२४) नामक एक वृक्षग्रन्थ लिखा है। हम ग्रन्थका हिन्दीके बाला साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान है। कहा आ करना है कि बाला-सम्बन्धी पैसा महाग्रन्थ हिन्दीमें न तो पहले ही कोई लिखा था और न उसने बाद ही। इसमें बहुतसे रवीन चित्र तथा एकमें सारे चित्र दिये गये हैं।

एक बार गुप्तगीने अपनी मोटरपर हिन्दी कर्मोंमें नन्दर कमवाया और यह कहा कि भारतमें मोटरोंपर हिन्दीमें नन्दर रहना चाहिये, अंग्रेजीमें नहीं। परिणामस्वरूप अंग्रेज झुक हो उठे। आपपर औरतों का दुश्मन नका। काकी अपने कर्बुद पर आप हिन्दी-मेम्बर आटिग रहे। गुप्तगी कायेसने प्रमुख नेता थे। कई वर्षोंतक आप कायेसके कीर्षाणक भी थे। अनेक बार जेल गये। आप देशसेवा, दीन-दुष्टियोंके पाठन और विद्यापियोंकी सहायतामें लगे रहते थे। कहीं न हो, राजमहलमें रहनेवाली माताने अपने पुत्रकी कुटियामें वस्त्रक किया था। उसीका यह कह था कि आपको होपदियोंमें रहनेवाले काक बहुत श्रम थे। दोनोंकी अन्धदान, दोनोंकी छात्रवृत्ति, मिदनोंकी आर्थिक सहायता देनेमें आप सदा लगे रहते थे। यह सदा गुप्तदान किया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि कहीं जो दानके लिए उनका नाम प्रकाशित हो। सन्ने उन्हें बहुत बनी चिद थी। जीवनमें उन्होंने बहुत दान श्रमे पर एक भी जगह अपना नाम प्रकाशित नहीं होने दिया। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, मयाल, काशी नामगरी प्रचारिणी मण्डल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थानोंकी आपने पर्याप्त धन दिया किन्तु किसी प्रकार अपना नाम प्रकाशित नहीं होने दिया।

गुप्तगीने बहुतसे प्रमुख मिदनोंकी आर्थिक सहायता देकर निस्वार्थ भावसे देते ग्रन्थ लिखवाये, निन्का हिन्दी में बहुत ऊँचा स्थान है। अन्धदान, कसदान, इन्धदान गुप्तगीका निन्का काम था। आप अपने जीवन-कालमें

दानगीके नामसे विख्यात थे। हिन्दीके इतिहासमें आपकी सेवार्य विस्मरणीय रहनी। गुप्तगी देशके वैनीक रत्न थे। हमने देशको अन्ताने आपको 'राष्ट्ररत्न' की उपाधिते विमूषित किया था।

गुप्तगीने विद्यासुरात्मका ही वह परिणाम था कि उन्होंने भाषा-भौद लेखनर अपने उत्तराधिकारी काटके दीक्षित सत्येन्द्रकुमार गुप्तकी विद्याध्ययनके लिए सन् १९१६ ई० में पन्थेण्ड भेज दिया था। सत्येन्द्रकुमारजी विदेशमें मन् १९३९ ई० में भारत लौटे थे। गुप्तगीने शिक्षा टिकानेके लिए इसने कम्मे अत्यन्तक नातीकी अपनेने पृथग्-पृथग् विद्योन्नतक कष्ट सहन किया, पर अपने कर्तव्य-पाठनमें किसी तरहकी छुटि नहीं होने दी।

—छा० ६०

शिवराज शुक 'सिरस'—जन्म सन् १८७९ ई०, बछरावाँ, जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में। वे राम काम-परम्परा के कवि हैं। मन्मथा, अम्मी तथा दुर्गीनेलीमें आपकी कविताएँ छिपी हैं। आपकी कृतियाँ हैं—'श्री रामायण', 'आर्य-सनातनी मन्त्र', 'प्रमुखारि' (१९०९ ई०), 'परिचय प्रदीप' (१९३० ई०), 'अस्तमति महाकाव्य' (१९३१ ई०), 'सिरस नीति सप्तस' (१९३३ ई०), 'श्री रामचन्द्रकीसप्त महाकाव्य' (१९३१ ई०)। लैली प्रसन्नगुण-सम्पन्न है। स्पष्ट भाषामें सामाजिक विकृतापर आर्थिक अप्रत्यक्ष दर्शने किये हैं। रामचरित जैसे बहुचर्चित विषयमें भी आपने नूतन चक्रवर्णन दिये हैं। नीति सप्तममें जीवनके लगे सवोंमें अरी पड़ी है। आधुनिक जवरी कामके आप एक समर्थ कवि हैं।

—स० ना० शि०

शिवराज-भूषण—'शिवराज भूषण' के रचयिता भूषण (सन् १९१२-१९८५ ई०) हैं। उन्होंने इम्फा रचनाका २९ जूनक, १९७३ ई० (न० १७३०, क्लेड वरी १३ दिवार) किया है (छन्द ६८२)। गणताकी द्वारा जारी उतरनेके कारण यह तिथि ठीक ठहरती है। गणतन्त्रके आधारपर मिश्रकम्पनीने इसकी रचना-तिथि सन् १९६३ ई० (कार्तिक सुदी १३ शुक्लवार, स० १७३०—छन्द ६८०) मानी है और काशीका 'भूषण-ग्रन्थालय' में आज सुदी १३ शुक्लवार, स० १७३० मानी गयी है। (छन्द ६८२)। ये दोनों तिथियाँ गणकाकी कनैदी घर परी नहीं उतरती। भूषण ने 'शिवराज-भूषण' की रचनाके विषयमें लिखा है—'सिन्धु-चरित करि मैं यथो, कवि भूषणके विपद में लिखा है। अति-मूर्ति भूषनति लो, मूर्ति करी कविता। सुकविन हूँ की कष्ट कृपा, सपुष्टि कविनको कृपा। भूषण भूषणमय करत, सिरभूषण झग झग ॥' (छन्द २५-२०)। इन पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि भूषणने शिवाजीके चरित तथा सुकविनीकी कृपामें यह अन्कार-ग्रन्थ लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त की थी। हममें मणकचरण, राजवत्त, राजवत्त तथा कविच-चरणकी अन्तर अन्तरोंके लक्षण और उदाहरण दिये हैं।

'शिवराज-भूषण'का प्रकाशन 'भूषण-ग्रन्थालय' में कई खानोंसे हो हुआ है, जिनमेंसे प्रमुख वे हैं—सम्पादक-विन्मनाम प्रसाद मिश्र, साहित्य-सेवक-कायलक, काशी, द्वितीयवृत्ति, १९३६ ई०, सम्पादक-व्यापारिद्वारा मिश्र और सुकविन विद्यारी मिश्र, नगरी प्रचारिणी समिति, काशी, पंचम संशोधित संस्करण, १९७९ ई०, सम्पादक-राजना-

रायण शर्मा, हिन्दी-भवन, लाहौर, सम्पादक-अनन्तर-दान, रामनारायणलाल, इलाहाबाद, प्रथम बार, १९३० ई०।

इन ग्रन्थों में अर्थात्कारके अनन्तर अर्थात्कार है और उमने बाह्य सन्दर्भों की हैं। कुछ निष्कर्ष १०५ अलकारों की संख्या दी गयी है पर इनमें अलकारों के नदी नो गिना दिये गये हैं। कविने अनुसार ९९ अर्थात्कार हैं, ४ अर्थात्कार तथा १ विन और १ सत्तर। अलकारों की नामावली इन ग्रन्थों में कभी-कभी मिलती है। मूषण ने अलकारों में उमने की उमने मानकर उमने प्रथम उमने की हैं। सम्पूर्ण आचार्यों ने भी प्रायः इसी अलकारने अर्थात्कारकी वार्ता की है। मूषणने स्वयमेविक तदा वाति, दोनों नामोंको स्वयमेविकिके लिए स्वकार कर लिया है। मरिदानके उद्देश्योंका मूषणपर अत्यधिक प्रभाव है, कुछ कृष्ण तो व्योमे म्यों के लिने गये हैं।

इनने अधिकांश अलकारोंने लक्षण और उदाहरण अत्यन्त हैं; कहीं-कहीं दोषपूर्ण भी हैं। सत्तर उमने में उदाहरण के 'अन्तराल'का मूषणपर सर्वाधिक प्रभाव माना जा सकता है। 'अन्तराल'के प्रयोगपर, उचितप्रयोग और भाविक-छवि जैसे अलकारोंकी 'मिश्रान्त-मूषण'में मिलने यह स्पष्ट होता है क्योंकि अल्प समभाविक ग्रन्थोंमें वे हस्त रूपमें नहीं हैं। अनुप्रासने दो मेट ठेक तथा लच्छी लच्छु वमक और पुनःस्वभावमासके साथ ४ अलकारकी वार्ता की गयी है। विष्णुका लक्षण न देखकर काव्यप्रयोगका उदाहरण दिया गया है। मूषणने सत्तरका ठीक स्वरूप नहीं समझा है—“मूषण एक कविनेम मूषण होत अनेक।” उदाहरण उमने संक्षेपित दिया है और दोनोंका अन्तर भी नहीं समझाया गया है। अर्थात्कारोंमें 'मिश्रान्त-मूषण'में 'अन्तराल'के आधारपर दिया गया है, इसी कारण मनसाभाविक ग्रन्थोंमें पाये गले वार्ता के ११ अलकार—अल्प, काव्यदीपक, गुणित, प्रसिद्ध, गुण, सुक्ति, रत्नावली, लक्षण, विधि, मिश्रान्तिक तथा प्रस्तुताङ्क—'अन्तराल'में न होनेके कारण इसमें भी नहीं हैं।

दीप-ग्रन्थकी दृष्टिमें 'मिश्रान्त मूषण' मले की सत्तरान उचना हो पर उमने अलकारोंने उदाहरणने लिए किकारी के जीवनके १६५५ ई०से लेकर २९ अप्रैल, १९७३ ई० तककी प्रमुख घटनाओं, सुखी एक जीवनपूर्ण कार्य-वर्षाकी श्रेणी मिल जाती है। यह बीर-रचनामय ग्रन्थ है। इसमें सुन्दर, दयावीर, दानवीर तथा वर्तमान चारों प्रकारके वीरोंने वर्णन मिलने हैं पर प्रधानता सुन्दरवीरों की है। सुन्दरमानवीरों की सत्तर विषय हुआ है। रत्न, बीमल आदि रत्नों की मूषण परिराज हुआ है। मूषणने गोपिका, शोभा, अमृतप्रवर्ण, छत्रप, नायिका, अमृत, निर्गुण, दुर्मि, कविच, हरिनिर्मिता आदि छन्दोंका प्रयोग किया है। दोहोंमें अलकारोंके उद्देश्य और अन्य छन्दोंमें उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

इसमें साहित्यिक अन्वयार्थके प्रत्येक अक्षर प्रयोग हुआ है। फारसी, जरी, मुर्गी, उन्नीसवी, अन्नीसवी आदि भाषाओंके प्रयोग उन्नीसवी की सम्पूर्णग्रन्थमें उन्नीसवी दिया गया है। इन प्रयोग अन्वयार्थकी दृष्टि

मूषण 'मिश्रान्त मूषण'में विशेष अलकार नहीं प्राप्त कर मने हैं पर बीर-रत्नके विमर्शमें उमने अनेकी अलकारन प्रमिया और अलकार-दीपका परिचय दिया है।

[उदाहरण ग्रन्थ—हि० ७०; हि० ७० सा०; हि० ७०; मूषण-विमर्श : मरिणर प्रताप दीक्षित; मूषण-अलकारों की मूषिकाएँ] —दी० मि० लो०

शिवलाल—दीपि परम्पराके शिवलाल दीपिका लेता (सत्त-बाबा)के रहने वाले थे। शिवलालने इन्का समय १७८० ई०के आसपास माना है। इनकी रचनाएँ नन्दारि, पद-कृत, नीतिने कविच और हास्य रत्नके छन्द हैं। —सं० शिव संसुका चिह्न—हिन्दी-मध्याह्निकमें शिव अमृत सन्धि के चिह्नका ऐतिहासिक महत्त्व है। वे चिह्न लार्ड कर्जन (सन् १८९५-१९०५ ई०) के लिखित और अन्तः-व्यक्तिपूर्ण भाषणके विरोधमें लिखे गये थे। राष्ट्रकी राजनीतिक चेतनाके सतत प्रदर्शने रूपमें 'भारत मित्र' सम्पादक (प्राथमिक रूप) ने 'शिव अमृत शर्मा'के दक्षिण नामने लार्ड कर्जनके अलकार पर सत, अत्यन्त और सत्तेमिक प्रहार करते हुए आठ—'अन्तराल' लार्ड कर्जन, 'श्रीमान्का स्वागत', 'सत्तरावके कर्जन', 'पीठे मत्त फेसिने', 'आशाका अन्त', 'कल दुराशा', 'विशाल सम्भावण', 'दंग-विन्दे'—छोटी चिह्नकी लिखी थी। वे चिह्न पूर्ण रूप तक (सन् १९०४-१९०५ ई०) 'भारत मित्र' और 'अन्तराल'में प्रकाशित होयीं रहीं। इनमें हिन्दी-श्रीमती अन्तराल 'शिव अमृत शर्मा'के रूपमें जानयी है। इन चिह्नका ऐतिहासिक प्रभाव पण था। प्राथमिक रूपमें शिव अमृत शर्मा के चिह्नका साथ वैयक्तिक अन्तराल अनेकी भाषाओं में पुनरावृत्ति अनुवाद प्रकाशित किया था, जो हावोंहाव विक गया। सत्तरावली राजनीतिक चेतनाके सतत इतिहासके रूपमें, अत्यन्तपूर्ण सुखी सुल और वलकी हुई छंदोंने लिखे गये थे चिह्न हिन्दी-साहित्यमें सर्वप्रथम रहीं। —रा० व० लि०

मिश्रसहाय—रत्नका पूरा नाम शिवसहाय राम था। इनकी जन्म-तिथि, जन्म-स्थान या जीवनके विषयमें निश्चित रूप से कुछ दात नहीं। 'मन्त्र' श्रृङ्खले में अन्तराल निर्याने माना है। इनका रचनाकाल १८वीं सदीका मध्य था। इनके लिने की ग्रन्थ मने जाने हैं—'दिव्य चोपा' और 'लोकोत्पत्ति शीघरी', शिन्का रचनाकाल शुरुआती १७४८ ई० माना है। इनका दूसरा ग्रन्थ ही अन्तराल अधिक महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि मानने सत्तर, इसमें लोकोत्पत्ति के विमर्श अलकार प्रयोग भाषा-मन्दके साथ किया गया है। कविने नामने 'रत्न' अलकार प्रयोग भाषा-मन्दके लिए ही किया है। एक उदाहरणने रत्नका रूप सत्त हो जायगा—“दीपे निद्रु पिना निद्रु श्रेत। अणुदि म्पि वैदी गरी रेत। वरं पछने वेदि गरी नीत। वैत न सुखी, कृती गीत।” सत्त है कि रत्न-मिता ने प्रथम की वल्लिनेम नन्दारिनेम रत्त है और अमृत पछिने लोकोत्पत्ति का प्रभाव। पूरी रचना इनी प्रकार की है। कविता अत्यन्त अत्यन्त मीठी मीठी है और रत्त-जैसी तो सुन्दरनी मात्र है।

[मन्त्रान्त-ग्रन्थ—हि० सा० १०; दीपि छन्दानी अन्तराल कविने हन्तिमिता ग्रन्थ] —दी० मि० लि०

शिवासिंह सरोज-हिन्दी साहित्यके इतिहासमें प्रथम प्रयास शिवासिंहसह 'सरोज' नामक दृष्ट-समग्र माना जाता रहा है। इसका प्रकाशन रामचन्द्र शुक्लके अनुमति १८८३ ई०में हुआ। उसीसागर काव्यके इस्तीति १८७३ ई० मानी है ('आधुनिक हिन्दी साहित्य' पृ० १७६)। यादाप्रवाद शुभ 'हिन्दी पुस्तक साहित्य'में १८७८ ई० बताते हैं। इस समग्रमें एक सहस्र कवियोंका सक्षिप्त परिचय तथा उनकी रचनाओंके उदाहरण हैं। कुछ मिलकर 'सरोज'का महत्त्व प्राचीनता तथा परिमाण दोनों दृष्टियोंसे है। अजिन विवेचन सम्राटके अनुसार "महात्तम साहित्य इतिहासके रूपमें 'सरोज'के महत्त्वका प्रश्न है, यह ग्रन्थ सही जगह में सर्व-वृत्त समग्र भी नहीं कहा जा सकता, साहित्यिक इतिहास तो दूर की बात है क्योंकि कवियोंका जन्मकाल आदिके सम्बन्धमें तो विवरण है, वे भी अत्यन्त सक्षिप्त और श्रुत्या अनुयायपर काक्षित हैं फिर भी इनमें इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवमनने 'सरोज'की संपादन करनेपर जीव जन्ममें हिन्दुत्वानुसार 'सरोज'की ही आधार बनाया है और इसके अन्तर्गत 'मिश्रकवियोंकी 'विनोद' सेवार करनेमें काफ़ी कठिनाई होती' ('साहित्यका इतिहास-परिचय', पृ० ७७)।

—स०

शिवासिंह सरोज-कीयादिवासी शिवासिंह सरोज (१८१३-१८७८ ई०) द्वारा सम्पादित 'शिवासिंह सरोज' हिन्दी साहित्यके प्रथम इतिहासके रूपमें स्मरण किया जाता है। आगेके इतिहास लेखकोंने भी इस कवि-वृत्त-समग्रसे प्रयोग सहायता की है।

—स०

शिवासागर पदिक-जन्म १८८८ ई० शुक्रदेवसह (अक्षर प्रदेष्ट)में। प्रयाग विश्वविद्यालयके अमेरी विभागके मूलपूर्व अध्यक्ष। हिन्दी समीक्षामें वरार इति रली। छाया वादी-काव्यके समर्थकोंमेंसे प्रमुख। छुमिश्रानन्दन पन्तकी रचनाओंपर विशेष कृपमें लिखा। इनकी दो पुस्तिकाएँ 'समर्पण' और 'पदार्पण' प्रकाशित हुईं। कविताएँ जो छिटो हैं पर मूलव इनका महत्त्व छायावादके प्रारम्भिक समीक्षकके रूपमें है। अब प्रयागमें स्थानी रूपसे रहते हैं। छुमिश्रानन्दन पन्तने अपनी पदितृप्तिके अक्षरपर लिखे गये सधर्मराममें पण्टेयकी की समीक्षाओं की चर्चा की है।

—स०

शिवा-बावनी- 'शिवा-बावनी' के रचयिता मूल्य है। इनमें कुछ ५२ छन्द हैं। कविता और छन्दमें रचित यह एक मुक्तक रचना है। 'शिवा-बावनी'में शिवाजी (१६२७-१६८० ई०) के प्रताप, रण-प्रस्थान, युद्ध, सत्कार, जगाम, आरक्ष, वेज, पराक्रम तथा विजयका वर्णन है। इनमें आश्रय-दातामें प्रताप और आत्मके विचित्र रूपे विवक्षित हैं। इसमें शिवाजीविषयक १६५५ ई०से १६७७ ई० तककी प्रमुख घटनाओंका उल्लेख है। जन्म 'शिवा-बावनी'की रचना १६७७-७९ ई० के लगभग हुई होगी। 'शिवा-बावनी'का प्रकाशन कई समयोंमें ही हुआ है (२० 'शिवराज-भूषण')।

यस अर्थमें गौर, रौर तथा मयानर रत्तीका सुन्दर परिचायक हुआ है। मूलमें 'शिवा-बावनी' में शिवाजीके ३६-क

अनुगोष्ठी दुर्दृष्टाक्ष सनीव अक्षर किया है। इसमें माछी-पगा, रूपक, अत्युक्ति, अमरुतसम-मंदा, भाविक, अति-उद्योगिक, अत्युक्ति, सुखयोगिता, उपमा, विषय, विधि, काव्यलिंग, सम्मानना, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारोंकी अनुपम छटा दृश्य है। 'शिवा-बावनी'की भाषा साहित्यिक प्रवर्धना है। इसमें कारकी, राजसानी, सुन्दरपण्डी आदि भाषाओंके प्रचलित प्रवीम भी मिलते हैं। यह रचना साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टियोंसे वीर-काव्यभाषा-की एक अत्युत्तम एवं स्वाधीन निधि है।

[सहायक ग्रन्थ-दि० सा० २०; दि० बी०; दि० मा०, मूल्य ग्रन्थालिखीकी मूलिकाएँ] —दी० सि० तो०

श्रीरामसिंह-परमहंस श्रीरामसिंहका मूलनाम वरपन्त था। वे कुमाय प्रदेशके वीरक आमवासी सुधीपन्त और सुमदा-देवीकी एकमात्र सन्तान थे। इनका जन्म १८०० ई० में हुआ था। इसीसमये वास्तवकारमें ही पिताका देहान्त हो गया। माता पतिसे साथ सती हो गयी। अनाथावस्थामें वे किसी साधुके साथ घूमते-घूमते अयोध्या पहुँचे और पद्महाटीमेंके शिव की गयी। शिव आश्रममें इन्होंने महामाया रामानुजदाससे सम्प्रदासका सम्पन्न ग्रहण किया। श्रीरामसिंह नाम इसे समय पड़ा। रसिकाचार्य रामचरणदास और सुगन्धजन्यकरणके सम्पर्कमें इन्होंने समयके साथ ही श्वारी साधनाका भी ज्ञान प्राप्त किया। अयोध्यामें कनक मन्त्रके द्वार पर 'छात्र साधेयका दरबार'में इनकी गयी अब एक स्थापित है। इसी स्थान पर वैशाख शुद्धा पञ्चाशती, १८७८ ई० की बीकानावा समाप्त कर वे दिव्यसत्ताके सहायनी हुए।

श्रीरामसिंह १९ रचनाओंका पता लगा है—'कनक मन्त्र माहात्म्य', 'सम्पन्न प्रकाश', 'अथप्रकाश', 'पद्मवर्ण सग्रह', 'वासव वर्णन', 'पञ्चोत्तरण', 'विनय पत्रिका', 'रमनेन दीवावली', 'रसमन्त्री', 'रामचन्द्रसुत्रिका', 'सत्य रत्न दीपा', 'सम्पन्नमन्त्रण', 'सिवावर नाम मणिमाळा', 'मित्रर कल्प-वैदिक', 'कवितामाला', 'हीरी', 'शान्मृष्टिका', 'शिवायर सुद्रिका' और 'विशेष सुच्छा'। इनमें अन्तिम दो प्रकाशित हो चुकी हैं, नेपथी हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इनका अधिकांश साहित्य मूल तथा अन्तर्गत निमित्त है। कवि-मन्त्री इनमें काफ़ी रोचक की छटा दिखाते देती है।

[सहायक ग्रन्थ-रामचर्यामें रचित सम्प्रदास 'भगवती प्रसाद सिंह']

—स० प्र० मि०
शुभ-शुभक एक राससके रूपमें वल्लेख मिलता है। इससे यादका नाम निम्नस्थ था। शुभक दुर्गके हावोंमें मारा गया था ('शिवराज भूषण'—७०) और (२० 'विशुम्भ')।

—स० कु०
शुक्रदेव-शुक्रदेव महर्षि द्वैपायन (ज्यामे) के पुत्र थे। वे प्रकट पण्डित थे। 'भागवत पुराण'के वक्ता बर्दा करे नाते हैं। इसे इन्होंने राजा परमिनीने कथा रूपमें सुनाया था। इनके जन्मके सम्बन्धमें एक रोचक कथा प्रचलित है। ऋतु वर महर्षेय पत्नीकीने सुनने बर्से भिन्ना रहे थे। पात ही सोचमें बैस ऋतु सुनने अन्ध की उठे सुन रहा था। धीरे-धीरे अन्ध दृष्ट और इच्छा निरुद्ध, जो सुन्दर होनेके कारण शुक्रदेवके नामसे विख्यात हुआ। यह सुष-

चाप शान-धर्मा सुनता रहा। इसी बीच पार्वती सी गयी और वह पार्वतीके बड़े हँसते करता रहा। इस प्रकार शकरकी अभित करने के क्षणकी सारी बातें उसने सुन लीं। अन्तमें शकरकी इस रहस्यका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कुपित होकर शुकने पीछे निशुल छोड़ा। शुक नवानके छिपे भागे-भागे घूमे। इसी समय इन्हें व्यासकी खीका पूनाके देव मुख हुआ हुआ दिखाई पड़ा। यह उस सुप्त-द्वारसे उनके पैरमें चले गये। कहा जाता है कि बारह वर्षोतक वे उनके पैरमें रहे, निशुल धूमता रहा क्योंकि उसे खी-वध निषेध था। व्यासकी प्रार्थनापर शुकने उसे छोड़ा दिया। व्यासकी खीके पैरमें निकलकर उसने जगलकी ओर प्रयाण किया। व्यास उसे अपना पुत्र मानकर छोड़नेके छिपे होते पर उसने वहाँ उपदेश देकर छोड़ा दिया और स्वयं जगलमें चला गया। 'भागवत'के मानानु-सारों तथा 'वसुधागर' (वि० पृ० १२६) आदिमें शुक्रका उल्लेख आया है।

—रा० कु०

शुक्राचार्य—शुक्राचार्य वैष्णवोंके आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हैं। महापि श्रुत शुक्रके पिता थे। एक समय जब बलि बामन को समस्त भूमिपट्ट दान कर रहे थे तो शुक्राचार्य हस्त्रिकी सचेत करनेके उद्देश्यसे अलपारकी छेदीमें बैठ गये। जब मैं कोई व्याघ्रत समझ कर उसे सीकते खोदकर निकालनेके धर्ममें जाने की आज्ञा भूत गयी। फिर बामन ने जाने ही गये रहे। शुक्राचार्यकी कन्याका नाम देवयानी तथा पुत्रका नाम हृद और अमरुत था। बृहस्पतिके पुत्र कचने इनसे सौमित्री विद्या सीखी थी ('कवीर रत्नावली', ६८७)।

—रा० कु०

शूर्पणखा—लंकाके राजा रावणकी बहन शूर्पणखा पंचदशमें रामको देखकर क्रोध हो गयी और उसने रामसे विवाहका प्रस्ताव किया। रामने उसे अपने आई रक्षमणसे सम्बन्ध स्थापित करनेका परामर्श दिया। वह लक्ष्मणके पास गयी और लक्ष्मणने क्रोध होकर उसको नरक-कान्त काट डिये। शूर्पणखा अत्यन्त क्रुपित और अपमानित होकर रावणके पास गयी। क्रुपित सीताहरण और राम-रावण युद्धकी बहानाएँ बढित हुईं। 'रामायण', 'रामचरितमानस', 'राम-व्यासिका', 'साकेत', 'साकेत सप्त', 'पंचवटी' आदि रामकथा-सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थोंमें शूर्पणखिका प्रसंग वर्णित हुआ है।

—रा० कु०

शृंगारनिर्णय—मिलारदासने 'शृंगारनिर्णय'की रचना सन् १७११०में भरवद (प्रतापगढ़)में की थी। इसकी हस्तलिखित प्रति प्रतापगढ़ नरेशके पुस्तकालयमें है और इसका प्रकाशन शिवराम-पब्लिशरी प्रेस, प्रतापगढ़ (१९३६०), भारत जीवन प्रेस, बनारस (१९३८०) तथा विहार बन्धु प्रेस, नौकीपुर (१९३६०)में हुआ है। जैसा कि नामसे ही प्रकट है, यह शृंगारसूत्र ग्रन्थ है, जिसमें नायक-नायिका भेद तथा सयोग-वियोग आदिका वर्णन है। इसमें १२८ पद्य हैं।

रेखनेके मतिरामने 'रसमानके आधारपर इस ग्रन्थकी रचना की है। वेने इसमें दासजीजी न सी वह विद्वान्, जो 'काव्य-निर्णय'में दोष पढती है, कहीं प्रकट होगी है, न ही किसी गम्भीर अध्ययनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। फिर

भी काव्यमें नायक-नायिकाके वर्णनकी आवश्यकता तथा पतिव्रती अनुकूल स्थितिकी उपयोगिताकी उन्होंने अच्छी विवेचना की है। दूसरे, उन्होंने नष्ट-शिक्षा वर्णन न करके नायिकाके जीवनके वर्णन द्वारा ही व्यासने नष्ट-शिक्षाका वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार पत्नीया नायिकाका विमानन उन्होंने कई आधारोंपर किया है, किन्तु सखीयाके भेद जैसे औरोंने किये हैं, वैसे ही है। इन सबका आलम्बन विमानने अन्तर्गत वर्णन करते हुए उन्होंने विरहीके नेदोंका निरूपण किया है। सयोग-शृंगारकी चर्चा करते हुए उन्होंने उर्ध्वपर विमानने अन्तर्गत सखी, स्थायी आदिके नाम साथ मिनाकर उदाहरण दे दिये हैं, हार्मोंका भी चर्चा सा वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार वियोगवर्णनमें पूर्वाभिराम, वर्धन, सख, छाया, माया, विश्व, मुक्ति, विरह, मान और प्रवास तथा इन सभीमें विरहकी दस दशा मानवते हैं। इसकी अनुसार निराशाकी अन्तिम परिणति हो श्रुतिका कारण होती है।

सम्पूर्ण ग्रन्थ काव्यशास्त्रकी विवेचनाकी दृष्टिसे उत्तमा महत्त्वपूर्ण नहीं है, मितना कि 'काव्य-निर्णय'। हाँ, उदाहरण इसमें इतने पर्याप्त हैं, कि कहीं-कहीं लक्षण न देकर केवल उदाहरण ही से काम चला दिया गया है। कविताकी दृष्टिसे इस ग्रन्थका ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें प्रमुख स्थान है।

[महायक ग्रन्थ—वि० सा० १०, वि० का० छा० १०, वि० सा० ६० इ० (भा० १)।] —६० सो० ओ०

शेख—अजमारा साहित्यमें आलमकी खी तथा लय एक भेद कविनीके रूपमें केन्द्रकी प्रतीति मान्यता रही है। आलमके कविस-सूत्र 'आलमकेलि'में कतिपय छन्द 'शेख' छापके भी उपलब्ध होते हैं, जिनकी रचनाका भेष हिन्दीके अनेक शिष्टाचारों द्वारा बनीका दिया गया है। परन्तु 'शेख' अविनन्दन ग्रन्थमें 'आलम और रनखान' शीर्षकसे प्रकाशित अजमाराका पाक्षिकके लेखमें यह अन्तर्गत साधारण रूप दिया गया है कि 'शेख' आलम नामके पूर्व प्रयुक्त होने वाला साहित्यिक छन्द नाम है तथा 'शेख' वाले सभी छन्द आलमके ही रहे हुए हैं। उनकी नगरे देखकी प्रचलित निन्दनियोंके आधार पर आलमकी खी मानना सर्वथा ब्रामक है। शेखकी स्वतन्त्र व्यक्ति माननेकी परम्परा राजचन्द्र शुक्रके इतिहास और छन्दे आने तक चली आती है। प्राचीन ग्रन्थोंमें सुदन कविनी सुनीमें शेख-का नाम मिला है तथा कालिदासके 'हवारा'में भी शेख के छन्द संगृहीत हैं। नवीन नामक एक कविनी 'कवि नामवद हानवीला'के १२१ कवियोंमें शेखका नाम सम्मिलित है। शुक्रजीने आलमका परिचय देते हुए शेख के निषयमें लिखा है—'ये वातिके आक्षण थे पर शेख नामकी नगरेविनके प्रेममें फँसकर पीछेसे सुखमान हो गये और उसके साथ विवाह करने रहने लगे। आलमकी शेखसे नवान नामक एक पुत्र भी हुआ। शेख नगरेविन भी अच्छी कविता करती थी।' इतने परचार उन्होंने निम्नलिखित दोहरेसे अन्तर्गत निन्दनी देते हुए बताया है कि इसका उत्तरार्द्ध शेख विरचित है और पूर्वार्द्ध आलमक है—'कलक छरी छी कामिनी जाकेकी कवि

छीन। कटि कंचनकी काटि विधि कुचन मय्य धरि दीन ॥”

‘शिवसिंह सरोज’के अनुसार आलमकी औरगजेबके दूसरे बेटे मुकम्मल शाहका समकालीन मानते हुए विकसित होने वाली एक अन्य विनम्रता भी शुक्ली द्वारा दी गयी है—“शेरार बहुत ही चतुर और धार्मिक अन्धका भी थी। एक बार शाहजादा मुकम्मलने ऐसीसे शेखने पूछा—“क्या आममयी औरत आप ही है?” शेरारने चट उठर दिया कि “हाँ, जहाँबनाए। जलानकी माँ से ही हूँ।”

इन निवेदनमियोंसे शेरारकी कान्यक्षमता तथा प्रत्युत्पन्न प्रतिक्रिया जो परिचय मिलता है, उनके द्वारा एक संजीव प्रतिधामपत्र व्यक्तित्वका आभास मिलता है। प्रजगताया कान्य प्रेमियोंने ‘आलमकेलि’के लेखविषयक “छोछूके विचारते बहुत पानी से बपात है”, जैसी चमत्कारिक पंक्तियों वाले अनेक सशक्त पत्रियोंकी रचनाका श्रेय ही शेरारको मारा दिया, वरर ‘आलम’ छाप वाले पत्रियोंमें भी कौन-कौन सी पंक्ति शेखकी जो भी टुट्टे है, इनका शेरार-जोड़ा भी प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ “मिम रंग पने जगमगे”-से आरम्भ होनेवाले कविचका अन्तिम पंक्ति “चाहत है कविने को, देहत मयक मुद्रा, जानत है रेनि तल्ले ताहिमें रहत है” शेरारकन चढ़ाया जाता है। शुद्धजीने इनका भी जल्पा किया है।

शेखके अतिवास्तव्यकी विद्वान्मयी इन विकसित एवं परिपक्व स्थितिमें पार्थिवका पूर्णतः अन्तर्गत सरसा एक अविश्वसनीय विद्वत्पत्नी जैसा प्रतीत होता है परन्तु उनके द्वारा दिये गये तत्त्वोंपर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे यही भावना बनती है कि यदाविषय, शेखविषयक समस्त प्रचलित विवरण मित्राधार है और वास्तवमें शेरार नामक कोई प्रभावशाली ऐसी नहीं हुई, जिसका आरम्भसे चम्पू अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके। उनके द्वारा तीन प्रमुख कारण दिये गये हैं—१. शेरार नाम किन्हीं खीका होना असंगत जान पड़ता है। २. शेख शब्द मुसलमानोंके एक ससुदायविशेषका वाक्य है। ३. ‘आलमकेलि’की प्राचीन हस्तप्रतियोंके आदि अन्तमें “शेरार आलमकृत” सूत्रोंका स्पष्ट प्रयोग।

एक हस्तप्रतिके आरम्भमें ‘कविच सेण्डार्ड’ भी लिखा मिलता है, जिससे संबंधा यह स्पष्ट हो जाता है कि शेख शब्द आलमके लिए ही प्रयुक्त हुआ है। निष्कर्ष रूपमें पार्थिवका कथन इस प्रकार है कि “शेख और आलम एक ही व्यक्तिके दो नाम हैं। शेख तथा आलम छापकृत् छन्द सभी प्रतियोंमें ऐसे छुके-मिळे हैं और उनके गाय, मापा आदि हस्तना अधिक साम्य रखते हैं कि दोनों प्रकार के छन्दोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता।” कुछ ऐसे छन्द भी हैं, जो आलम अथवा शेरार दोनोंके नामसे विन्म-विन्म प्रतियोंमें मिलते हैं। यदि एक प्रतियें आलम छाप है तो दूसरीमें वही छन्द कुछ छाप-भेदसे शेरारके नामसे मिलता है। वे प्रतियाँ प्रामाणिक हैं।” ऐशकने ऐसे अनेक कवियोंके नाम भी गिनाये हैं, जिन्होंने एकसे अधिक छाप देकर कान्य-रचना की है, अथवा शेख और आलमकी एक ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है (दि० ‘आलम’)।

[सहायक ग्रन्थ—दि० छा० १०, आलम और रसदान : मजलीसकर यादिक (शेरार अभिनन्दन ग्रन्थ)।]

शेख तकी-कबीरपन्थी मुसलमानोंके अनुसार कबीरने विद्वत्ताय मुसलमान चम्पूर शेख तकीने दीक्षा दी थी, लेकिन इनमें सन्देह है। यह अवश्य है कि शेख तकीने सलमने इन्होंने काम ठहारा था। “घट-घट हैं अविनाशी सुन्दरु तकी हुम सेवा”से शेख तकीकी गुरुता नहीं टपकती, सगमता अवश्य प्रकट होती है (दि० ‘कबीर’)।—सो० अ० शेरार—दि० ‘शेरार : एक जीवनी’।

शेरार : एक जीवनी—शेख—मविधानन्द शेरारानन्द वास्तव्यमान ‘अद्येय’। यह उपन्यास “पानीपत वेदनाकी केवल एक रातमें देते हुए ‘विमल’की शायबद करनेका प्रयत्न है।” ऐशकने ग्रन्थमें “शेरार निष्पन्ने एक व्यक्तिके अभिन्नतम निजी दस्तावेज हैं—“यद्यपि यह साध ही उस व्यक्तिके सुवसपणका प्रतिनिधि भी है।” धृष्टभूमि में राष्ट्रीय नवजागरणका यह सुग है, जो मिटिस सत्ताके विरुद्ध सिर उठा चुका था—कहाँ कान्तिपारियोंके छुले विद्रोहके रूपमें, कहीं वाणीके अहिंसात्मक आन्दोलनके रूपमें। शेरारका विकास एक कान्तिपारीका विकास दिखाया गया है, जो परोक्ष अनुचित रुढ़ियोंके विरुद्ध विद्रोहने आरम्भ करता है और विदेशी शासनकी चुनौती देनेके अमियोधमें सुरुदण्ड तफकी सम्माननाकी बीता है। सम्भावित युद्धकी उस भयानक रातमें जब वह पत्नी बनकर लाया जाता है, वह अपने सारे अतीतकी कल्पना में पुनः जीता है। शेरार मानसिक वास्तवके जिन कातर क्षणोंमें अपने विष्टले जीवनकी विचारता है, उसकी उदास छाया बराबर कथानकपर पड़ती रहती है। उपन्यासमें स्थित घटनाएँ असाधारण नहीं, असाधारण है शेरारकी वह पीथित मग-स्थिति, जो उसने अनायास नष्ट ही जाते जीवनकी कोई विशेष बर्ष देनेका प्रयत्न करती है।

शेखर, भाग १—(१९४० ई०) में शेरारका वचनमसे लेकर कालिच तकास विचारार्थी जीवन विधि है। शेखरका विकास मुख्यतः चरित्रके आधारपर होता है—घटनाओंके आधारपर कम, हसीतिष्ठ शायद उपन्यासमें घटनाओंकी अपेक्षा चरित्र ही अधिक सहस्रपूर्ण है; विशेषकर की-पात्र। शेखरके पिताकी शेखर और कोई उरुप-पात्र हस्तना सशक्त नहीं, जो उसके चरित्रके विशेष प्रभावित कर सके। की-पात्रोंमें कम्पनी गौरीकी एककी शक्ति, उसकी माँ, बहल शरन्तवी तथा बरके दामरसे बाहर शारदा—कुछ ऐसी शेरारवाँ है, जो शेखरकी अपना सारी व्यक्तित्व जीवनमें प्रोत्साहित करती है। छोटी-छोटी तमान घटनाओं द्वारा शेखरकी उस विद्रोह-प्रधान प्रवृत्तिका विकास दिखाया गया है, जो क्रमशः अपने निर्भयता और आत्मविश्वासकी ओर के जाती है। वचनममें जहाँ उस पर मौका प्रभाव मुख्यतः व्यसात्मक है, वहाँ सरलसीका प्रभाव अधिक सामान्यप्रभव। इसी प्रकार माता और पिताके प्रभावोंका विश्लेषण करते हुए ऐशक एक स्थान पर कहता है : “पिता मानेकमें वास्तव्यी ने, माँ मानेककी कमीके कारण निर्भय। पिताका क्रोध जब करत जाता था, उस शेखर

जानता था कि हम फिर सदा हैं, जो जब कुछ नहीं कहती थी तब बने छगता था कि वह गैरी थीं पर पक्षपात वा रहा है।" शारदा शेरदर के बच-सन्निपात्र की समस्त महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जो उसमें प्रेम और विश्वास की पहली वेदनाओं जगती है। मद्रासमें उसका होस्टल-जीवन मुख्यतः कुमारा, सदाशिव, राधकृष्ण आदि के सम्पर्कमें बीतता है पर वे शेरदरमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाते और हम उपन्यासके अन्तमें एक उतने ही अनेके और मुख्य किन्तु अधिक प्रीत शेरदरको मद्राससे पर छोड़ते देखते हैं।

शेरदर भाग १—(१९४५ ई०) में कथाकी मूल प्रेरणा शक्ति है—शेरदरकी मौनीकी लक्ष्मी। काशेरी बालकियर शेरदरकी गिरफ्तारी तथा जेलमें आजीवन बन्दी बाबा मदन सिंह, बछ्छू गोहमिन तथा मिहिर हत्यारा रामजी—कुछ ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं, जिनका सम्पर्क शेरदरके विचारोंको गहराईसे आन्तर्लक्षित करता है। शक्तिरा रामेश्वरसे विवाह तथा शेरदरको लेकर रामेश्वरका अक्षिपर सन्देह और उसका परिस्थान अनेकों कथाकी मूल वस्तुएँ हैं, जो शेरदर और शक्ति के बीच एक नये सम्बन्धको जन्म देती हैं—वेसा सम्बन्ध, जिसका आधार एक दूसरेपर अधिकार नहीं, एक दूसरेके लिए अपनेको उत्सर्ग कर देना है।

'अग्नेय'की कृतियोंमें 'शेरदर'—एक जीवनी'का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह न केवल 'अग्नेय'को एक प्रमुख उपन्यासकारके रूपमें स्थापित करती है, बल्कि अत्यन्तवास्तविक शैली तथा मनोविश्लेषणात्मक पद्धति—दो ऐसी प्रवृत्तियों स्थापने जाती है, जो विन्दीमें नयी थी। पिछले उपन्यासोंसे 'शेरदर' इस अर्थमें भी निम्न है कि उसमें व्यक्ति को जो सतनी ही बड़ी विचारणीय समस्या माना गया है, जिसका प्रेमचन्द-युगमें समाजको।

ऐकिक वैयक्तिक दृष्टिसे गम्भीर तथा क्रांती प्रसिद्ध होते हुए भी 'शेरदर' शायद कलासिध्दके स्तरकत नहीं पहुँचता। छगता है कि 'शेरदर' के निर्माणके पीछे सच्ची प्रेरणा और बलदाह ली है पर उसमें आवश्यक परिपक्वाणो कमी है। उपन्यासके निर्बाधमें नायकताका एक ठेक रोमाण्टिक बहाव है, वह सिर गहराई नहीं, जो एक प्रथम कोटि की कृतिमें होना चाहिये। अगह-बगह सद्गम मनोवैज्ञानिक स्तर तथा तीक्ष्ण अनुसूचितों है, जो अल्पसिद्ध करते हैं, लेकिन वे ऐसी सजीव परिस्थितियों का चरित्रोंके सपत्ति करण नहीं जान पड़े कि अनवरत चोरे सारी प्रभाव छोड़ सकें—कथानकते हलके चाने-चाने पर ऊपरने टँके हुए छगने हैं। शेरदरका आत्म-चिन्तन वस्तुना आत्म-केन्द्रित है कि उसके अतिरिक्त उपन्यासमें अन्य कोई चरित्र विकसित नहीं हो पाता। अन्य चरित्र शेरदरकी स्थितिमें वदनाओंकी ही तरह बहिर होते हैं, जीवित नहीं हो पाते। वह अपनी सारी सवेदनशीलतासे अपनेको देखा है, अपनेने बाहर नहीं—मानो सारा बाह्य जगत् केवल उसकी अपेक्षा है, उसके बावजूद नहीं। यह कहना कि 'शेरदर' मुख्यतः "एक व्यक्तिका अभिन्नतम निजी दस्तावेज है" हम दासित्वकी अवरोधना नहीं कर सकता कि वह उपन्यास भी है—शायद समने पहले उक्तवात ही है—और उसकी सफलता या असफलता अब तत्तीपर भी निर्भी

है, जिनके आधारपर हम उंगने उपन्यासोंका मूल्यांकन होता है। 'शेरदर' को निमिष्टता मूलतः उस दृष्टिकोणसे सदाक चित्रणमें है, जिसका सम्बन्ध मनुष्यके आत्म-विश्वास तथा उसकी निष्ठे दिशासाते है। —कुं० ना० शैव्या—शैव्या राजा हरिश्चन्द्रकी ली और रोहितान्त्रकी माता थी। इन्होंने अपने एक पुत्रने साथ माणिक्य के पर निकमा पड़ा था। नहीं एक सपने इनके पुत्रको काट लिया। शैव्या अपने पुत्रका श्रवण लेकर उठी श्मशानपर पहुँची, जब हरिश्चन्द्र टोमका काम कर रहे थे। उन्होंने शैव्यामें कफन रीया किन्तु कफन न होनेके कारण उन्होंने अपनी सारी काष्ठक दी। मयान्तरे हरिश्चन्द्र नारने जगदे थे, सवतक विश्वामित्र और इन्द्रने आकर पुत्रको जीवित कर और पुनः उन्हें राजा बनाकर पूर्ववत् कर दिया। हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठाकी यह कथा उनके आदर्श व्यक्तित्वकी प्रमाण है। —रा० कुं०

श्रीआ कवि—वे भरतपुरके महाराज नवरत्निकके आश्रित कवि थे। इनका समय १७५९ ई० में आसपास रहता है। इनका 'नवक रस चन्द्रिका' नामक रस विषयपर लिखा हुआ ग्रन्थ प्राप्त है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशीके साहित्यिक सभामें इसकी एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। —स०

श्रीमन्—यह एक कवि थे। व्यास द्वारा कही गई कथाको उन्होंने भी सुना था। सुतेसे इस कथाकी सुनकर वे अत्यन्त अभिभूत हुए थे और कृष्णने प्रति इनका हृदय मज्जिते आश्रयित हो कहा था। अन्तर्गत हुमाज कीलकीमें यह सत्तसे प्रसिद्ध की जाते हैं (स० सा० पद ३२८)। —रा० कुं०

श्यामनारायण पांडेय—जन्म तिथि १९१० ई०, ग्राम डुमराँव, मक, बाबनगढ़ (स० प्र०)। आरम्भिक शिक्षाके बाद आप संस्कृत अध्ययनके लिए काशी आये। साहित्याचार्यकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए। स्वभावसे साहित्यिक, हृदयसे विनोदी और आत्माने परम निर्भीक स्वभाव वाले पाम्थेयजीके स्वस्थ-गुह व्यक्तित्वमें शीघ्र, सत्य और सरलताका जगुठा निरण है। सरस्वत द्विजैद्युगीन, दृष्टिकोण उप-योगितावादी और भाव-विस्तार नर्थावादी है। लगभग दो दशकोंसे ऊपर वे हिन्दी कवि-सम्मेलनोंके संस्थापक ज्योत्सव कीकषिष यत्न समाप्त रहे हैं। इन्होंने आधुनिक-युगमें गौरकाव्यकी परम्पराको सजीवोद्यमें प्रतिष्ठित किया है।

'हृदी बादी (१९३०-३९ ई०), 'और' (१९३९-४४ ई०), 'सुसुत' (१९४४-४९ ई०), 'रूपान्तर' (१९४४-४९ ई०), 'जाती' (१९४९-५६ ई०) और 'जय परावत्' (१९५८-५९ ई०)—उनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य-पुस्तकें हैं। 'मायव', 'रिमझिम', 'औषधे कण' और 'गोत वष' उनकी प्रारम्भिक कव्यकृतियाँ हैं। 'सुसुत' नामक पुस्तक 'वसन्तके दो वीर' नामक खण्डकाव्यका ही परिचयित सस्तरण है। 'शिवाजी' और 'पराशुराम' उनके अम्याश्रित काव्य हैं तथा 'वीर दुमाष' रचनाधीन ग्रन्थ है। उनके ससूत्रमें लिखे कुछ काव्य-ग्रन्थ भी अम्याश्रित ही हैं। 'हृदी बादी' महाराणा प्रताप और अजमेरकी बीच हुए प्रसिद्ध वैयक्तिक युद्धपर लिखा गया नाहाकाव्य ग्रन्थ है। प्रतापके इतिहास-प्रसिद्ध शौर्य, त्याग, आत्म-

शिक्षान, स्वातंत्र्य-प्रेम एवं जातीय-वीर्य भावकी प्रेरक आधार बनाते हुए कविने मध्यकालीन राजपूतों युत्वीको अत्यन्त बढ़ा, सम्मान, सहाय्युक्ति और पूजाके छन्द-गुण वर्णित किये हैं। वीर-पूजा इस काल्यकी उत्प्रेरणा और जातीय वीरवका उद्बोधन इसका लक्ष्य है। माया-मादसे आगे बढ़कर मायोत्साहकी दृष्टिसे कविने रचनाको रसमय बनाया है। यहाँ माया-नाद और आन्तर भावका सामनस्य कवि कलाकी नूतनताका प्रमाण है। वीर-वीर्यमें सुन्दर प्रकृति-वर्णनोंकी वस्तुमय योजना हुई है। माया सतयप्रधान होकर भी प्रवाहमय और बोलचालमें ऊँच शब्दोंको अपनाती नहीं है। तलवार, घोड़ा, बछे आदिके फलका देने वाले वर्णन अत्यन्त लोकोपिय हुए हैं। प्रश्नमें कुछ १० सँ हैं। इस रचनापर 'देव पुरस्कार' भी मिला है। 'जीहर' पाण्डेयजीका द्वितीय महत्काल्य है। कुछ ११ चित्तारिचौका यह प्रथम चित्तीचन्द्र महादानी पथिवी को कथाधार बनाकर रचा गया है। इस प्रश्नमें वीर-रस के साथ कल्याणका भी गम्भीर पुट है। 'जीहर' की कहानी रामकालमें ब्रतिदासके कोमहर्षक आत्म-वर्णितानकी जनकता कथा है। उत्साह और करुणा, शौर्य और विनम्रता, रूप और महबूता, योग और आत्म-सम्मानके भावोंके प्रवाह काव्यकी हृष और विषादकी जलोखी गहनता प्रदान करते हैं। 'जीहर'में पाण्डेयजीने एक नीतिक वीर-रस-वीरकी उद्घाटन किया है। छन्दोंमें 'हन्दी वादी'से अभिन वेग एवं मायासूक्त गति है। औकेका वर्णन एवं चित्ता-वर्णनकी चित्तारिचौ अत्यन्त प्रभावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी हैं। औके-छन्दोंके छहारे नवीन जहाँ एवं गतिचौका पकड़केका सफल प्रवास सुस्पष्ट है।

—श्री० सिंह०

ह्यामकाक 'पार्यद'—जन्म सन् १८५६ ई० (भद्र कृष्ण ४, सदा १५५६ वि०)। प्रसिद्ध राष्ट्रगान 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा'के लेखक। यह राष्ट्रगान १९२४ ई०में लिखा गया। १९२५ ई०में कानपुर कांग्रेसके समय ध्वनीचौकमपर यह प्रथम बार गाया गया। तबसे १९४७ ई०तक प्रायः यही राष्ट्रगानके रूपमें प्रमुख राष्ट्रीय उत्सवोंपर गाया जाता रहा। अपने मूल रूपमें गान काफी ऊँचा था, जिसे राजपि प्रयोगोत्तमदास टण्डनने काट-काट कर सम्पादित किया।

—सो०

ह्यामसुंदर दास—जन्म सन् १८७५ ई०, काशीमें। मृत्यु सन् १९५५ ई०। इनके पूर्वज काशीरनिवासी थे और पिता काशीमें कपड़ेका व्यापार करते थे। इन्होंने १८९७ ई० में बी० ए० पास किया था। १८९९ ई० में हिन्दू स्कूलमें कुछ दिनों तक अध्यापक थे। उसके बाद उन्होंने कोशीचरन स्कूलमें बहुत दिनों तक डेक्कास्टर रहे। सन् १९१२ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए।

प्रारम्भमें ही हिन्दीके प्रति व्यापकी जनन्य निष्ठा थी। नागरी प्रचारिणी सभाकी स्थापना (१६ जुलाई, सन् १८९३ ई०) आपने विद्यार्थी-कालमें ही अपने दो सहयोगियों—रामनारायण मिश्र और ठाकुर विनयकुमार सिंह—सहायतामें की थी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें आनेके पूर्व

आपने हिन्दी-साहित्यकी सर्वतोमुखी समृद्धिके लिए—न्यायालयोंमें हिन्दी-प्रवेशका आन्दोलन (१९०० ई०), हस्ताक्षरित प्रश्नोंकी खोज (१८९९ ई०), 'हिन्दी शब्द सागर'का सम्पादन (१९०७ ई०), आर्य भाषा पुस्तकालयकी स्थापना (१९०३ ई०), प्राचीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका सम्पादन समाजमन्त्रिका निर्माण (१९०२ ई०), 'सरस्वती' पत्रिकाका सम्पादन (१९०० ई०) तथा शिक्षास्तरके अनुरूप पाठ्य-पुस्तकोंका निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया था। निश्चित योजना और अद्वय उत्साहके अभावमें अनेक दिशान्वयोंमें एक साथ सकलतापूर्वक कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं था।

ये आजीवन कार्य गतिसे साहित्य-सेवामें रत रहे। इनकी साहित्य-कृतियाँ हैं—

मौलिक कृतियाँ—'नागरी वर्णमाला' (१८९६ ई०), 'हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थोंका वार्षिक खोज विवरण' (१९००-१९०५ ई०), 'हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' (१९०६-१९०८ ई०) का प्रथम त्रैवार्षिक विवरण (१९१२ ई०) 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' भाग १, २ (१९०९ ई०), 'साहित्यालोचन' (१९२२ ई०), 'भाषा विज्ञान' (१९२३ ई०), 'हिन्दी भाषाका विकास' (१९२४ ई०), 'हस्ताक्षरित हिन्दी ग्रन्थोंका संक्षिप्त विवरण' (१९२३), 'गण कुसुमावली' (१९२५), 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' (१९२७ ई०), 'हिन्दी भाषा और साहित्य' (१९३० ई०), 'गोस्वामी तुलसीदास' (१९३१), 'रूपक रहस्य' (१९३१ ई०), 'भाषा रहस्य' भाग १ (१९३५ ई०), 'हिन्दी गणके निर्माता' भाग १, २ (१९४० ई०), 'मेरी आत्म कहानी' (१९४१ ई०)।

सम्पादित ग्रन्थ—'वर्णमाला' अथवा 'भाषिकेविषय-खाना' (१९०१ ई०), 'लेख प्रकाश' (१९०३ ई०), 'राम-चरितमानस' (१९०४ ई०), 'हज्जीरान रातो' (१९०४ ई०), 'हिन्दी वैज्ञानिक कोश' (१९०६ ई०), 'महिता विनोद' (१९०६), 'हज्जाम्नी' भाग १ (१९०६), 'हज्जीर रातो' (१९०८), 'सुकुणदा नाटक' (१९०८), 'प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी वेबालकी' (१९११), 'बाक विनोद' (१९१३), 'हिन्दी शब्द सागर' खण्ड १-४ (१९१६), 'मेघदूत' (१९१०), 'दीनदयाल गिरि ग्रन्थालय' (१९२१), 'परमाक रातो' (१९२२), 'अशोककी धर्म-किंवदंती' (१९२३), 'राजी केसकी कहानी' (१९२५), 'भारतेन्दु नाटकावली' (१९२७), 'हज्जीर ग्रन्थालय' (१९२८), 'राजकुल्य ग्रन्थालय' (१९३०), 'सप्तर्षि सप्तक' (१९३३), 'हिन्दी अभिनयन मन्त्र' (१९३३), 'रत्नाकर' (१९३३), 'बाक शब्द सागर' (१९३५), 'विपरीत' (१९४५), 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (१-१८ भाग), 'अनोरजन पुस्तक माळा' (१-५० सख्या), 'सरस्वती' (१९०० ई० तक)।

संकलित ग्रन्थ—'मानस सूत्रावली' (१९२०), 'संक्षिप्त रामायण' (१९२०), 'हिन्दी निरन्तर आका' (भाग १-२, १९२२ ई०), 'संक्षिप्त पञ्चांग' (१९२७), 'हिन्दी निरन्तर रत्नावली' भाग १ (१९४२)।

पाठ्य पुस्तकें (समग्र)—'भाषा सार समग्र' भा० १ (१९०२ ई०), 'भाषा पत्र बोध' (१९०२ ई०), 'प्राचीन

लेख मणिमाला' (१९०३ ई०), 'आलोक विमल' (१९०३ ई०), 'हिन्दी पत्र लेखन' (१९०४ ई०), 'हिन्दी प्रामाण्य' (१९०५ ई०), 'हिन्दीकी पहली पुस्तक' (१९०५ ई०), 'हिन्दी प्रामाण्य' (१९०६), 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया' (१९०८), 'हिन्दी सत्र' (१९०८), 'बालक विनोद' (१९०८), 'सरल सत्र' (१९११), 'नूतन सत्र' (१९११), 'अनुलेख माला' (१९११), 'नयी हिन्दी रीति' भाग ७, ८ (१९०३), 'हिन्दी सत्र' भाग १, २ (१९०५), 'हिन्दी कुसुम सत्र' भाग १, २ (१९०५), 'हिन्दी कुसुम मासिक' (१९१७), 'हिन्दी ग्रेव सेलेक्शन' (१९०७), 'साहित्य सुगम' भाग १-४ (१९०८), 'गण रत्नावली' (१९११), 'साहित्य प्रदीप' (१९१२), 'हिन्दी गण कुसुम मासिक' भाग १, २ (१९११), 'हिन्दी श्रेष्ठिका पद्यावली' (१९११), 'हिन्दी गण सत्र' (१९१५), 'साहित्यिक रेणु' (१९४५ ई०)।

वस्तुतः कृतियोंके अतिरिक्त आपके विविध विषयोंपर लिखे गये सुन्दर निबन्धों और विविध सम्मेलनोंके अवसरपर दी गयी वक्तव्योंकी सम्मिलित संख्या ५१ है। इस विस्तृत सामग्रीका अनुशीलन करनेसे स्पष्ट है कि आपकी सतर्क दृष्टि हिन्दीके समस्त अभावोंकी ओर ध्यान कर रही थी और आप पूरी विद्यार्थी वर्गसे दूर करनेमें प्रयत्नशील थे। वस्तुतः आप बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। आपने विविध क्षेत्रोंमें हिन्दीके अभावोंकी पूर्तिके लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत कर देनेकी चेष्टा की है। इसीलिए आप पूरी शक्तिका प्रयोग किसी एक क्षेत्रमें नहीं कर सके हैं। इसीलिए लेखक के रूपमें, भाषीत्वके रूपमें, संपादकके रूपमें, काव्य-कृतियों और सिद्धान्तोंके व्याख्यातके रूपमें या भाषा-संशोधनके रूपमें, कोई किस रूपमें देखा जाए, सर्वत्र यही स्थिति है किन्तु इससे आपका महत्त्व या मूल्य कम नहीं होता है। कृतिका मूल्य बहुत कुछ उसमें निहित रचना-विशेष और दृष्टिकोणपर आधारित होता है। "हिन्दी भाषा-पद्याका वैज्ञानिक आधार संस्कृत और अनेकी दोनोंकी काव्य-शास्त्रीय साम्यताओंके समन्वयसे प्रस्तुत होना चाहिए, हिन्दी साहित्यके इतिहास-निर्माणमें कवियोंके इतिवृत्तोंके साथ युगानुकूल ऐतिहासिक परिस्थितियोंका विवेचन तथा काव्य और कालमें तात्त्विक यत्ना होनेके कारण, काव्य-विकासके साथ कला-विकासका अभ्युदय भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए; संपादनमें कृतियोंकी प्राचीन-तम प्रतिकों प्रामाणिक मानकर चलना चाहिए, हिन्दी-भाषाके विद्यार्थीको अन्य भाषाओंका सामान्य परिचय और 'हिन्दीके ऐतिहासिक विकासका ज्ञान होना चाहिये।"
—रचना और अध्ययनका यह भिन्न दृष्टिकोण प्रदीपकी बहुत बड़ी देन है। जमानोंकी शीघ्रगतिशील पूर्तिकी लक्ष्यमें रणरत्न नियोजित उगसे होनेवाले निर्माण-कार्यमें व्यापकता, वैविध्य और स्थूल उपयोगिताका दृष्टिकोण ही प्रधान होता है। आपके सामने भी यही दृष्टिकोण था, इसीलिए आपमें मौलिकता और गहराईका अनेकानुगत अभाव है। व्यक्तिका मूल्य युगकी संप्रेषणमें ही अच्छा जाना चाहिये। आपकी दृष्टि विमल, दृष्टि सफ़र, हृदय उदार और दृष्टिकोण समन्वयवादी था। क्या साहित्य और क्या

भाषा, सभीसे सख्तमें आपने औचित्य और सामान्यका ध्यान रखा है। हिन्दी भाषाके सभ्यताके सम्बन्धमें विचार करते हुए आपने हिन्दीके अतिरिक्त संस्कृत और अंग्रेजी-फारसीके सभ्यताओं की ग्रहण करनेकी बात कही है किन्तु वर्तमानके क्रान्ति पक्षका स्थान शुद्ध हिन्दी-सभ्यताके, दूसरा मूल्यके युग सभ्यताओं और तीसरा फारसी आदि विदेशी भाषाओंके साधारण और प्रचलित सभ्यताओंके दिया है। भाषासम्बन्धी यह दृष्टिकोण सभी विवेकशील व्यक्तियोंको मान्य है। व्यावहारिक भाषाविकासके क्षेत्रमें भी आप सामान्यतया ठीक करते हैं। इसीलिए आपकी भाषाविकास पद्धतिमें ऐतिहासिक व्याख्या, विवेचना, गुरुता, निष्कर्ष, निर्णय आदि अनेक तत्त्व समाहित हैं। विदेशी साहित्यके प्रभावसे आक्रान्त हिन्दी जनताकी आप जैसे उदार, विवेक-शील, सतर्क, कर्मठ, स्वाभिमान और समन्वयवादी नेताके कुछच नेतृत्वकी ही आवश्यकता थी।

अपने जीवनके पचास वर्षोंमें अनवरत रूपसे हिन्दीकी सेवा करते हुए आपने हमें कोष, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोधकार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्यपुस्तक और सम्पादित ग्रन्थ आदिसे समृद्ध किया, उसने महत्त्वकी प्रतिष्ठा की, उसकी भाषाविकी बन-जननतक पहुँचाया, उसे राजस्थानसे छत्ताकर विश्वविद्यालयोंके श्रेष्ठ-अवर्गमें प्रतिष्ठित किया। वह अन्य भाषाओंके समकक्ष वैदिकी अधिकांशों हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें आपकी 'साहित्य वाचस्पति' और काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें 'बी० डि०' की उपाधि देकर आपकी सेवाओंका महत्त्व स्वीकार किया।

—रा० नं० ति०

अक्षा—प्रसादकृत 'कामायनी' की प्रधान पात्र। काम शीघ्रकी होनेके कारण उत्तमा नाम कामायनी की है, जिसके आधार पर प्रसादकी रचनाका नामकरण हुआ है।

मुद्रिकाकी अतिरिक्ति अक्ष और मिश्रण आधुनिक उत्तराको सन्देह देनेके लिए अक्षके नाम्यसे प्रसादने मनकी सकलतायक दृष्टिका महत्त्व प्रतिपादित करना चाहा है। मुद्रिका या तर्ककी विचारतात्मक दृष्टि मनुष्यके लिए जगती है, जबतक कि उसे अक्षका निर्देशन नहीं मिलता।

अक्षकी प्रतीकतात्मक स्थितिसे अतिरिक्त उसका अपना चरित्र-चित्रण प्रसादकी कल्पना अनुपम उपलब्धि है। अक्षके नाम्यसे प्रसादने आरतीय पाठकों मौलिक दृष्टियोंको रूपरूप प्रदान किया है। सन्तु द्वारा प्रवर्धित और तिरस्कार होने पर भी वह अपनी क्षमा और त्यागकी दृष्टियोंके नहीं छोड़ती। अक्ष मूल्य में है, जब कि इन्फो केवरीने रूपमें चित्रित किया गया है। भारतीय व्यवस्थाओं में ही गौरवके समस्त प्रवर्तिका आकर्षक व्यक्तित्व कहीं नहीं उठेगा। अक्ष और इन्फो दोनों स्वयं-वर्णनमें ही कविने इस अक्षको बराबर चित्रण रखा है। अक्षका रूप-चित्रण अनुके दुःखी और विनित्त मनकी शक्ति प्रदान करता है। इन्फो व्यक्तित्वका आकर्षण मनु-को उपेक्षित और आन्दोलित कर देता है। यहाँ पर मन-की सत्कल्याणक और विकल्पात्मक दृष्टियोंका अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है, अक्ष और इन्फो क्रमशः विनयी प्रतीक हैं।

—सं०

अद्भुत स्वामी-जन्म सन् १८५६ ई०, जालन्धर (पंजाब) में। इनका पहला नाम मुशीराम था। जीवनके आरम्भमें स्वामी दयानन्दके प्रभावमें आये और उनके कार्यक्रमको अपनाया। कांग्रेसमें सम्मिलित होकर नेतृत्व किया। जीवनमें दशरथलाले सुद्धि-आन्दोलनमें जी-जातसे लग गये और इसी कारण बर्माथ सुसुलमान बनसे धिक् गये। १३ दिसम्बर, १९३६ ई०को अन्धुल रसैद नामक एक उल्लेखित मुस्लिम युवकने स्वामीजी पर, जब वे बखल निगो-निवासे बीमार हैम्यापर डेटे थे, तीन बार गोली चलाकर उनके मौलिक जीवनका अन्त कर दिया।

स्वामी अद्भुतानन्द पञ्चाव और दिल्लीमें शिक्षा तथा हिन्दी-प्रचारका महत्त्वपूर्ण कार्य किया। वे अंग्रेजीके पठन-पाठन और पाश्चात्य शिक्षा प्रणालीके विरोधी थे। औ-शिक्षाके समर्थक होनेके कारण १८९१ ई०में जालन्धर कला महाविद्यालयकी स्थापना की।

स्वामी अद्भुतानन्द पहले पर्वक थे। इन्हें सर्वका अच्छा ज्ञान था और इस भाषाके वे प्रभावशाली लेखक थे किन्तु सार्वजनिक जीवनमें प्रदर्शन करने पर उन्होंने हिन्दी में लेखना और लिखना आरम्भ कर दिया, सर्वका उपयोग केवल प्रकाशितके काम तक ही सीमित रहा। उन्होंने लिखनेवाला 'सर्वर प्रचारक' हिन्दीमें प्रकाशित होने लगा। अपने साप्ताहिक वपदेश तथा शिक्षा और राजनीति सम्बन्धी लेख भी हिन्दीमें लिखने लगे। जो लोग और प्रभाव इन्होंने था, उसीका दर्शन उनके हिन्दी लेखों और भाषणोंमें भी हुआ। उन्होंने हिन्दी भाषा अवतारके लिए लीखी और जनमानसतक पहुँचानेके लिए स्वसम्मतपूर्वक वक्तव्य उपयोग किया। सस्कृतके अध्ययन और अंग्रेजीके शानके साथ-साथ पंजाबी भातु भाषा होनेके कारण इनकी भाषामें तीनों भाषाओंके शब्दोंका प्रयोग हुआ। स्वामीजीके सख्खणमें 'मित्रता' नामक हिन्दी दैनिकी निकला, जिसके सम्पाक उनके सुपुत्र इन्दुजीत थे। आपने 'कल्याण मार्गका पथिक' नामसे अपनी कहानी लिखी थीं जो सन् १९१४ ई०में शानमण्डल लिमिटेड, वाराणसीसे प्रकाशित हुई थी।

—डा० ए०

अद्भुतानन्द फुल्लौरी-सन् १८६३ ई० से इनका नाम एक व्याख्यानदाता और कथाकारके रूपमें प्रसिद्ध हुआ। इनके व्याख्यान बहुत विचारपूर्ण और प्रभावशाली होते थे। पंजाबी तथा इन्होंने कुछ पुस्तकोंकी रचना करनेके अतिरिक्त इन्होंने हिन्दीमें अपना सिद्धान्त ग्रन्थ 'सत्याख्य प्रवाद' लिखा। सन् १८९७ ई० में इन्होंने 'आत्म विविक्त' नामक एक आध्यात्मिक पुस्तक लिखी और उसे सन् १८७१ ई० में हिन्दीमें अनुदित करके प्रकाशित किया। इनके अतिरिक्त 'तत्त्व दीपक', 'धर्म रत्ना', 'उपदेश समग्र' (व्याख्यान समग्र), 'सतोपदेश' (दीर्घ) तथा अपना एक बड़ा जीवन-चरित भी लगभग १४०० पृष्ठोंमें लिखा। सन् १८७७ ई० में इन्होंने 'मायवती' नामक एक साध्या-विक उपन्यास भी लिखा था, जो हिन्दीका पहला मौलिक उपन्यास होनेके कारण ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। पञ्चावके हिन्दू इन्हें धार्मिक नेताके रूपमें मानते थे। इन्होंने अनेक आन्दोलनोंका संचालन किया था। एक

बार इन्हें स्वनाम मिळी कि जालन्धरके एक पादरी गोकुल-नाथने कपूरथलके नरेशके द्वयमें ईसाई मतके प्रति शुभाव का दिया है। यह जानते ही वे तुरन्त कपूरथल गये और नरेशकी सभी शिकायतोंका विचारपूर्ण समाधान करके उन्हें बर्माध्यम चर्चकी टीका दी। वे पञ्चावके विविध खेतीमें भ्रमण करते रहते और रामायण तथा महाभारत आदिकी कथाएँ लोगोंको सुनाते। इनकी कथा सुननेके लिए हजारों आदमी जमा होते थे। इन्होंने अनेक धर्म-समाजोंकी स्थापना भी की थी। —ड० डा० २०

अवधकुमार-वे भातु-पितृ भक्तके रूपमें विख्यात हैं। वे अन्धक मुनिके पुत्र थे। अपने अन्धे माता-पिताको वहीँगीपर धिठाकर डोया करते थे। एक बार जनमें अपने माता-पिताके लिए जल लेने गये। उसी समय महाराजा दशरथ उस जनमें शिकार कर रहे थे। अन्ध कुमारके बड़े भरने की आवाज सुनकर दशरथने बाण छोड़ा, जिससे अन्ध आहत होकर गिर पड़े। दशरथने देखा तो बड़े अन्ध निकले। अन्धने दशरथसे अन्धित समय माता-पिताकी जल पिकने की बात कही। दशरथने अन्धक और उनकी पत्नीको अपने अपराधीकी कथा सुनायी। उन्होंने जल पीनेसे इनकार कर दिया तथा दशरथकी छाप दिया कि तुम्हें भी मेरे समान पुत्र-योनिमें प्राण त्यागना पड़ेगा। इसके कलमकप दशरथकी राम बच गमनपर गोकुल अपना प्राण त्यागना पड़ा था। अन्धका चरित्र उनकी भातु-पितृ भक्तिका आदर्श है। —रा० कु०

श्रीकृष्ण मङ्ग 'कायकलानिधि'-जन्म १९१८ ई०। वे तीक्ष्ण ब्राह्मण थे। आरम्भमें श्रीकृष्ण ब्रह्मो महाराज राणा बुदसिंह (१९१५-१७९९ ई०)के आश्रयमें रहे। कालान्तरमें वे जयपुराधीश स्वर्ण नयसिंह (१९१५-१७९९ ई०) के दरबारमें रहने लगे। महाराजने इन्हें 'कायकलानिधि' की उपाधिसे विभूषित किया था। वे भगवत्-प्राप्तके ढाता तथा सस्कृत पत्र भाषाके अतिशय विद्वान् थे। श्री-कृष्ण मङ्गने सस्कृत और जनभाषाओंमें कई ग्रन्थों की रचना की है। वीर-कान्धसम्बन्धी उनकी कृतियाँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं।

'सामर युद्ध' (जयसय १७९४ ई०)-इस कान्धमें जयपुरके महाराज स्वर्ण नयसिंह और दिल्लीके सैन्य आश्रयोंके युद्धका वर्णन है। इसमें स्वर्ण नयसिंहकी वीरताका अच्छा चित्रण हुआ है। 'साजब युद्ध', 'पञ्चाव विन्ध', 'नयसिंह गुजसरीता' महाराजा नयसिंहका यशोपास किया गया है। इस प्रकार श्रीकृष्ण मङ्ग की रचनाएँ साहित्य और इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

[सहायक ग्रन्थ-भिमबन्धु विनोद, द्वितीय भाग (१९२७ ई०), हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, (१९०२ ई०) : पारेन्द्र वर्मा (प्रधान) और अनेकत्र वर्मा (सहायक)।]

—टी० सि० तो०

श्रीकृष्णलाल-जन्म १९१२ ई० मीरजापुरमें। शिक्षा यम० ए०, बी० फिल० प्रयागसे हुई। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें प्राध्यापक हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास १९००-१९५५ (१९५२ ई०)

आपका महत्त्वपूर्ण शोधग्रन्थ है, जिसमें आपकी इतिहास-वृत्तिका अच्छा परिचय मिलता है। ऊष्मा भौमिनासदासके ग्रन्थोंका संपादन करके 'श्री निवास ग्रन्थालय'के नामसे प्रकाशित कराया है। कई अन्य प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादित संस्करण भी प्रस्तुत किये हैं। —स०

श्रीधर-१ ये एक प्रसिद्ध वैष्णव सक्त थे। इन्होंने 'भागवत'की एक विस्तृत टीका लिखी है।

२ एक माझण था, जो कर्मसे कटाई था। वह कन्न-की प्रेरणासे कृष्णको भरनेके लिए आया था। श्रीधर कृष्णने यहाँ गोकुल पहुँचा। कृष्णने उसके रहस्यको पह-चान लिया परन्तु माझण होनेके कारण उसके प्राण न छेदकर केवल यौन ही रोगीव दी। फलतः वह कुछ काल न सका (१०-४०० सा० पृ० ३७४-३७५)। —रा० कु०

श्रीधर जोषा—रामचन्द्र छुट्टने इन्का कम्म १९८० ई० में माना है। इसका नाम सुरलीधर भी है। वे प्रभासके रहनेवाले माझण थे। इनके 'जगनामा' नामक ग्रन्थमें फलप्राप्तिपर तथा बहविराते की प्रशंसा वर्णन है। यह ग्रन्थ जगरी प्रचारियों तथा, काशीमें १९०४ ई० में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य ग्रन्थोंमें 'नामिका-लेख' तथा 'विज-काव्य' आदिका भी उल्लेख हुआ है परन्तु इधर इनके एक ग्रन्थ 'भावा भूषण'की हस्तलिखित प्रति जगरी प्रचारियों तथा काशीमें प्राप्त हुई है। इसकी रचना जगध-सखेह खोके आश्रयमें १७१० ई० में हुई। इस पर जस-वन्तासिंहके 'भावा भूषण'का प्रभाव है। दोनोंकी रीतिधारायें विशेष अन्तर नहीं हैं। १५० दोहोंमें अर्धश्लोकोंके छंद-उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों मुख्य आधार 'कर्मशौकी' तथा 'कुल्लयानन्द' हैं पर इस ग्रन्थके अन्तमें ४२ दोहोंमें नायिका-लेख तथा रस आदिका वर्णन संक्षेपमें किया गया है। इस आशका नाम 'काव्य प्रकाश' दे दिया गया है। इस कविको छंदग देने तथा उदाहरण प्रस्तुत करनेमें सामान्य समझता ही मिली है।

[सहायक ग्रन्थ—१० ला० ४०, वि० सा० ४० ४० (भा० ३)] —स०

श्रीधर पाठक—जन्म मन् १८५९ ई०, जिहा जगरी (उत्तर प्रदेश)के जौधरी नामक ग्राममें; छात्र सन् १९२८ ई० में। इनके समय कृतिचकी दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है। पहले अन्तर्गत इनके अनुवाद कार्य आते हैं और दूसरेके अन्तर्गत इनकी मौखिक रचनाएँ। अनुवादोंमें गौळरिमणकी तीन पुस्तकोंके कान्यानुवाद उल्लेखनीय हैं। पहले पहले इन्होंने 'हरमिद'का अनुवाद सन् १८८६ ई० में 'एकान्तवासी योगी'के रूपमें प्रस्तुत किया। वह पुस्तक एक भावुक प्रेमात्मकान है। अनुवादकी भाषा हिन्दी—खड़ीबोली है और छन्द जगनी पद्यति के है। इसके उपरान्त आपने गौळरिमणकी एक दूसरी पुस्तक 'द्वैतेन्द्र'का अनुवाद 'आन्ध्र पक्षिक'के नामसे किया। यह अनुवाद भी खड़ीबोलीमें ही है और इसमें रोका छन्दका व्यवहार किया गया है। पाठकजी द्वारा प्रस्तुत ये दोनों कान्यानुवाद कविताकी दृष्टिसे बहुत उत्तम दर्ज़ीबोलीके परवर्ती हैं। इनका वास्तविक मूलस्थान दक्षीणोत्तरी परवर्ती ग्रन्थ कान्याओंके पूर्वपीठिकके रूपमें लिया जा सकता है।

आपने दो अन्य कान्यानुवाद प्रभावभाषोंमें प्रस्तुत किये। इनमेंसे एक पुस्तक 'कवच प्राय' गौळरिमणके 'डेनडेंड विजेव' पर आधारित है और दूसरी पुस्तक कालिदास-कृत 'अनु सदा' है, जिसे बहुत ही सरस एवं सुन्दर सबैवा छन्दोंमें प्रस्तुत किया गया है।

आपकी मौखिक कान्यकृतियोंमें सर्वप्रथम 'जगत सवाई सार' उल्लेख्य है। इसकी मायभूमि किंचिद-वास्तविक है। रचनाका माध्यम खड़ीबोली है और छन्द सधुषकवी धुनके है। इसका प्रकाशन सन् १८८७ ई० में हुआ था। दूसरी प्रसिद्ध कान्यकृति 'कहमीर सुभाष' १९०४ ई० में प्रकाशित हुई। वह पुस्तक आकाशकी दृष्टिसे बहुत बड़ी नहीं है। इसका महत्त्व इस बात में है कि इसमें प्रकृतिको देखनेकी एक नूतन दृष्टिका परिचय मिलता है। कविने प्रकृतिको आश्चर्यपूर्ण रूपमें प्रमाण करते हुए परम्परागत एक प्रकारके वर्णनोंसे भागे बकर प्राक-ृतिक छत्राका उन्मुख विचित्र किया है और प्रकृतिजन्य आनन्दकी सामिक अभिव्यक्ति की है। तीसरी महत्त्वपूर्ण कृति 'भारत गीत' १९१८ ई० में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक लोकप्रचलित धुनोंमें गाये जाने योग्य ऊज्ज्वल गीतोंका संग्रह है। इसमें 'नौमिमारतन्त्र', 'भारत साव' आदि राष्ट्रीय कविताएँ संकलित हैं; जिनसे कविके उत्पन्न राष्ट्र-मेमका पता चलता है।

इनकी कुछ अन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं—'मनोविनोद' नाम १, २, ३, (क्रमशः १८८२, १९०५ और १९१२ ई० में प्रकाशित), 'वन विनय' (१९०० ई०), 'गुनवन्त हेमन्त' (१९०० ई०), 'नरप्राक' (१९१२ ई०), 'द्वैराध्वन' (१९१५ ई०), 'गोखले गुणाष्टक' और 'गोखले प्रकृति' (१९१५ ई०), 'गोपिकागीत' (१९१९ ई०), 'सर्लाप योगी' और 'सिद्धसाती सुन्दरी'।

पाठकजी प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वदेश-प्रेम तथा सामान्य-प्राथमिकी भावनाओंके कवि थे। छायावादी काव्यका पूर्व-रूप इनकी रचनाओंमें देखा जा सकता है। प्रकृति-वर्णनमें इन्होंने एक निश्चित प्रकारकी स्वच्छन्द प्रतिमाका परिचय दिया, जिसे रोमाण्टिक परम्पराके अन्तर्गत रखा जा सकता है। इनसे पूर्व भारतेन्दु और उनके सहयोगियोंने भी प्रकृति-वर्णन किया था किन्तु उनके वर्णन परम्परागत कवितासे भागे न बह पाने और उनके काव्योंमें प्रकृति वा तो अलंकरणकी वस्तु बनी रही वा उदीपनकी शक्ति थी। श्रीधर पाठकने प्रकृतिको उसके समग्र-सुन्दर रूपमें वर्णनका मुख्य विषय बनाकर प्रस्तुत किया—“प्रकृति यहाँ पकान्त है। निज रूप संपरति। पक्ष-पक्ष पक्षति नैस छविक छवि छिन्न छिन्न वारति ॥ निमज अनुत्तर उज्ज्वल मई सुख निमज निहारति ॥ अपनी छवि है मोहि आप ही तन सन वारति ॥” ('कहमीर सुभाष')। इस प्रकारके मनोरम प्राकृतिक चित्र उनकी रचनाओंमें पर्याप्त भागमें उपलब्ध होते हैं। प्रकृतिके स्वच्छन्दतावादी चित्रणके अतिरिक्त इन्होंने अपनी कवितायें राष्ट्रादितान्ता परिचय दिया। एक ओर तो इन्होंने भारतकी आरती उगाड़ी, स्वदेशके गौरवका गान किया और दूसरी ओर विषयात्मिकी व्यापक पक्ष शिक्षा-वस्तुत जैसे सामाजिक विषय भी उनकी छेखनीसे

बहूने न रहे।

आपने कान्यारचनाके लिए प्रबन्धना और पढ़ीबोली दोनोंकी अप्रीकृत किया था। यह सच है कि उनकी मज्जा-भाषाकी कविताएँ अधिक सरल तथा सुन्दर होती थीं किन्तु उनकी पढ़ीबोलीकी कविताएँ ऐतिहासिक महत्त्वकी वस्तु हैं, उन कविताओंमें आधुनिक हिन्दी कविताका सुचारु रूप में आगमना जाहिर है। भारतेंदु तथा उनके मण्डलके अन्य कवियोंने पढ़ीबोलीको मुख्यतः गणकी भाषाके रूपमें ग्रहण किया था। पर रचना अधिकतर ये प्रबन्धना ही में करते थे। आपने कान्यारचनाके लिए पढ़ीबोलीका प्रयोग छायापद पहली बार मुक्त रूपमें किया।

इनके सम्पूर्ण कृतित्वका मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि इन्होंने अपनी कृतियों—अनुदित तथा नीलिक—द्वारा हिन्दी (पढ़ीबोली) कविताका एक निर्मित और प्रकाश किया। स्पष्टरससाधकके दर्शन उनकी रचनाओंमें पहली बार हुए और पढ़ीबोली कान्यके साधारण रूपमें परवर्ती छायावादके लिए भी एक नवीन संचार की। —२० अ०

श्रीधर (सुरलीधर)—श्रीधर प्रयागनिवासी ब्राह्मण थे। सुरलीधर इनका उपनाम था, वक्ता—“श्रीधर सुरलीधर वक्ता, दिनकर वसंत प्रयाग” (“जगन्नामा”, पृष्ठ ५)। प्रियदर्शनके मतानुसार श्रीधर १६८२ ई०में वर्तमान ये परन्तु “जगन्नामा”में वर्णित घटना जनवरी, १७१३ ई०की है, जब यह ही तिथिमें आसपास अवश्य वर्तमान रहे होंगे। इन्होंने कई प्रयोगोंकी रचना की थी। इनका एक अन्य रचना-संग्रहविषयका, एक नायिका-भेदका, एक वैनीयोंके मुनिवर्ग के वर्णनका, श्रीकृष्ण-चरितकी एक कविता, कुछ विश्व-कान्य, फर्कसिपरका जगन्नामा और उस समयके अमीर कर्मचारियों और राजाओंकी प्रशंसाकी कविता है। विश्व सिंह तथा प्रियदर्शनने इनके बनाये हुए “कवि विनोद” नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख रचना “जगन्नामा” है। इसमें १६१० पंक्तियाँ हैं। “जगन्नामा”में फर्कसिपर और गहाराध्यायके मुख्य वर्णन हैं, जो जनवरी, १७१३ ई०में हुआ था। इसमें वीर-रमात्मक कान्य-वैलीकी अपनाना गया है। इनकी भाषा परिष्कृत तथा न्यायपूर्ण-सम्पन्न जन है पर वनमें टिमल, पुनेली तथा अन्य जादिके प्रयोग भी मिलते हैं। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियोंसे श्रीधर वीर-कान्यपारामर्श में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। “जगन्नामा”का सम्पादन श्रीराधाकृष्ण जी और किशोरीलाल गोस्वामीने और प्रकाशन नाम्नी प्रचारिणी घमा काशीने १९०४ ई० किया था।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी वीरकान्य-टीकमहिष तोमर, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद।] —टी० पृ० ७०। श्रीनाथ सिंह—जन्म १९०१ ई० मानपुर, जिला बलराम-नगर में। द्वितीय युगके साहित्यकार हैं, जो अब भी कुछ न कुछ लिखते जा रहे हैं। आपका “सती पत्नी” नामक कान्य ग्रन्थ १९१५ ई० में प्रकाशित हुआ था। अन्यत्र आपकी कई रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। “उल्लूक” (१९२० ई०), “कुमा” (१९२५ ई०), “क्याहिनी” या “अकेली खी” (१९२७) “मैम फीका” (१९२७), “आमरण”

(१९३७) “प्रजामण्डल” (१९४८ ई०), “एक और अनेक” (१९५१), “अपहृता” (१९५२ ई०) आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आपने बहुतसे विनय मरिकाओंके उपयोगके लिए लिखे हैं। कुछ समय तक “सरस्वती”का सम्पादन किया। प्रयागमें निवृत्तके वाली “दीदी” पत्रिकाका सम्पादन भी करते रहे हैं। आपके साहित्यका बहुत बड़ा अंश तिरोंके रितकी भावनामें प्रेरित है। बालोपयोगी रचनाएँ भी आपने बहुत सी लिखी हैं। —टी० पृ० ७०।

श्रीनारायण चतुर्वेदी—जन्म १८९५ ई०, जिला ग्वालियर (उत्तरप्रदेश) में। उपनाम “श्रीधर”। इन्होंने कमरा प्रयाग तथा लखन विद्याविद्यालयोंसे इतिहास और शिक्षण पदवित्तें एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। साहित्यके क्षेत्रमें आपकी रचना “विश्व भारती”के सम्पादनके रूपमें हुई। यह आकर प्रथम विविध विषयोंकी सूचना देनेकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपने “श्रीधर”का उपनाम धारण करते हुए प्रकाशना तथा पढ़ीबोलीमें कविताएँ भी की हैं। इनकी एक कविताओंके दो समार “रत्नदीप” तथा “जीवन कर्म” नामसे प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी अन्य पुस्तकोंमें अमेरीके के गये दो अनुवाद—“विश्वका इतिहास” तथा “छायापद” उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त साहित्यिक कार्योंके अतिरिक्त शिक्षा प्रसारके क्षेत्रमें भी आपने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। इन्होंने १९२६ ई० से १९३० ई० तक लोका जॉन नेचर्स, जेनेवामें शिक्षा समितियों में भारतका प्रतिनिधित्व किया है तथा संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में शिक्षा प्रसार विभागके अध्यक्ष पर पर बहुत दिनों तक कार्य किया है। इनके नामसे समर्पित हिन्दी-पत्रिका “सरस्वती”का सम्पादन कर रहे हैं। —टी० पृ० ७०।

श्रीनिवास दास, छाया—जन्म सन् १८५० ई० और मृत्यु १८८७ ई०। हिन्दी गणके आरम्भिक निमाता-लेखकोंमें छाया श्रीनिवास दासका प्रमुख स्थान है। ये भारतेंदु हरिश्चन्द्र के समकालीन थे। ये मधुरानिवासी माहेश्वरी वैश्य थे। अपने अत्यल्प जीवनमें इन्होंने कुछ पौष्ट रचनाएँ लिखी—चार नाटक और एक उपन्यास। इनका पहला नाटक “प्रदाह चरित्र” ११ वर्षोंका एक बच्चा सा नाटक है, जो कई दृष्टियोंसे अत्यन्त कृति कहा जा सकता है। उनकी मृत्युके बाद यह रचना सन् १८५५ ई० में छपी। दूसरा नाटक “तारा चरण” “हरिश्चन्द्र मैगजीन”के १४ फरवरी १८७४ ई० तथा १५ मार्च १८७४ ई० के अंकोंमें क्रमशः प्रकाशित हुआ। बादमें १८८२ ई० में पुस्तककार भी छपा। तीसरा नाटक “रणधीर और प्रेममोहिनी” है, जो १८७८ ई०में लिखा गया और उसी वर्ष सदादर्श सम्मिलित कवि वचनसुषारके पाठकोंके विना सूख वितरित किया गया। चौथा नाटक “सरोजिनी स्वयंवर”, “शब्दीराज राखी” की कथा पर आधारित एक ऐतिहासिक रोमाना कृति है, जो १८८५ ई० में प्रकाशित हुआ।

१८८० ई० में छाया श्रीनिवास दासका महत्त्वपूर्ण उपन्यास “परीक्षापत्र” प्रकाशित हुआ, जो अब तक हिन्दी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। अन्धकादर न्यायने “अधिकांश सीमा”में यह उपन्यासको नाम और उसकी प्रकाशकविधि आदिका नो न्याय दिया है। वसन्त “परीक्षा

गुरु' ही हिन्दीका प्रथम उपन्यास प्रतीत होता है किन्तु 'परीक्षा' गुरु'के पहलेके लिखे दो अन्य उपन्यासोंका उल्लेख भी मिलता है। हरिदत्तचन्द्रन 'पूर्वप्रभा चन्द्रप्रकाश'की गुजरातीका अनुवाद मान कर छोड़ दें तो भी अन्तर्गत पुस्तिकाके उपन्यास 'नामचर्या'की किसी भी प्रकार मुद्रणा नही जा सकती।

श्रीनिवास दास प्रतिभाशाली और मेधावी लेखक थे। रामचन्द्र गुप्तने लिखा है कि "चारों दैत्यवाम (हरिदत्तचन्द्र, प्रभाष नाटयप मित्र, शालूना अष्ट, कदरीनारायण चौधरी) प्रतिमानालिखिका मननीयवचन था पर छाया श्रीनिवास दास ब्यरारमें रह और सम्पत्तिका कैलाशीया समझने बागे पुरप थे, अन्त उनकी भाषा मृदुल और नास सुधरी तथा रचना बहुत कुछ नोईरह होती थी" ('हिन्दी साहित्यका इतिहास', नवीमिषिण छठा संस्करण, पृष्ठ ४७३)।

'प्रकाश' चरित्रके सम्बन्धमें रामचन्द्र गुप्तने टीका दी लिखा है कि "इन मादरके कथा आदि अष्ट नही, भाषा भी अष्ट नही" ('हिन्दी साहित्यका इतिहास', छठे संस्करण, पृष्ठ ४७३)। 'तथा संवरण' प्रार्थन पौराणिक प्रेम-कथापर आधारित है। संवरणने सप्तमे चरणमें अलक होनेके कारण गौतम सुमित्रकी न प्रज्ञा किना न उमरा आदर-सम्मान किया। इसपर सुमित्रने उसे शाप दे दिया कि जिसके भयानमें वह दूतना भक्त है, वह गुने मृत जायेगा। संवरणकी प्रज्ञा पर दयाई होकर उन्होंने आपका परिहार भी किया और बताया कि अमरवर्ष होने ही उसे मुक्तता साधन हो जायेगा। ऐतन्मते इस नाट्यकी भूमिकामें लिखा है कि "इतने कुछ हीकीप्रकार कि विषय नहीं भाषा जगता। यह केवल शृंगारविषयक एक पुरानी चालका नाटक है। परन्तु सज्जनोंने इसका यहाँ तक आदर किया कि गुमराती भाषामें इसका अनुवाद दोनर गुप्तने 'सुखिवर्यक' नामक प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्थमें प्रकाशित हुआ।" श्रीनिवास दास साहित्यका सौंदर्य रोना मुख्य गुण मानते थे, इस कारण इस रचनकी प्रति भी उनके मनमें बहुत स्थान न था। इसपर संस्कृतके प्राचीन प्रेम कथामूलक नाट्योंकी शैलीका प्रभाव पडा है। 'तथा संवरण' पर 'अभिज्ञान शकुन्तलम्' का प्रभाव स्पष्ट अवलोक्य भी है। न केवल शैलीमें, बल्कि कथा-संयोजनमें भी। गौतमके शाप और उसके परिहारने प्रलय क्रिचिद् हेर-फेरके साथ 'अभिज्ञान शकुन्तलम्'के दुर्वासाके शाप और शाप-शमनका प्रसंगोंसे मिलते-जुलते हैं। 'नाटक कथा एवं काल' नामक पुस्तिकामें मारदेन्द्र हरिदत्तने हिन्दीके आरम्भिक नाटकोंका जो अन्त निर्धारित किया है, उनमें उन्होंने पहला स्थान 'नहुष' को, दूसरा कथामुक्तिमें 'शकुन्तला' को, तीसरा 'विद्यासुन्दर'की और चौथा 'तथा संवरण' को दिया है। कथुंनका नाट्योंके छठमें स्थान वह निरालोक्य कथा का जगता है कि 'तथा संवरण' हिन्दीका पहला नौलिक नाटक है क्योंकि 'विद्यासुन्दर' और 'शकुन्तला' अनुवाद हैं और 'नहुष'का कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

श्रीनिवास दास न केवल उन्नतोंके प्रतिभासम्पन्न विचार-वाग् ऐसक थे, जिन्होंने निश्चिन्त उद्देश्य और प्रयोजनकी

दृष्टिमें रग कर नम्रग भाषासुभूतिके दक्षतर नाता प्रकार की परिस्थितियों और चरित्रोंकी सृष्टि की, बल्कि वे अन्ते ईमान और सुन्दरे हुए भाषा-प्रयोगी भी थे। उनके सम्बन्धमें एपीगोर्ना जो रूप प्रचलित था, वह बहुत कुछ अन्वयस्थित और अशुद्धि था। भिन्न-भिन्न ऐसक अपने अपने स्थान पर परिवर्तने स्थानाद भाषिक प्रयोगोंकी गरीबोनीके दृष्टिकर्में मिश्रित कर रहे थे। स्थान-स्थानके विभिन्न प्रकारके उन्नतोंके आधारपर लिखी गयी दुर्बल-बोलीमें सम्पत्तिका पूरा अभाव था। दाराजीने दिल्लीमें अन्वयस्थित। भाषाके स्टैंड मानकर उन्होंने अपनी रचनामें प्रस्तुत की। उन्होंने दरीबोलीकी उदात्तता में भाषाओंके पदनाम कर स्थानिक प्रयोगोंमें बचने, बहुत हीद्विधा की पर उन्नत भाषा विद्वान पंजाबी उन्नतोंके आधारपर लिखे अष्ट और प्रयोगोंमें पूर्णतया बच न सके। उन्होंने लिखा है - "अच्छा कथा काली-अरुनीके बहिन शब्दोंकी कलायी हुई आपकी बड़े हिस्सेके रचनेवालोंकी साधारण गैर-वाग्म्यर व्यापक दृष्टि रती गयी है। अन्वयका उदात्त कुछ 'विद्यासुन्दर' विषय का गुण है, वहाँ विषय होकर कुछ अष्ट संस्कृत आदिमें लेने पड़े हैं" (परीक्षा गुरु' निवेदन, 'श्रीनिवास ग्रन्थमाला' पृष्ठ १५५)।

[माहक ग्रन्थ—श्रीनिवास दास ग्रन्थमाला, सम्पादक. श्रीकृष्णदास] —पृष्ठ ३०, ३१

श्रीप्रकाश—जन्म १८८३ ई०, कामीमें। पिताका नाम दान्त भगवान् दास। आप धृष्टपूर्व वैश्याय मन्त्री, नारनके धारिन्मानमें उपायुक्त तथा महाराष्ट्र आदि कई प्रांतोंके राज्यपाल रह चुके हैं। सर्वजनिक कार्योंके साथ हिन्दी-साहित्यकी सेवामें व्यापक दिलचस्पी लेते रहे हैं। हिन्दी का हिन्दी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं : (१) 'नारनके स्मारक और इतिहास पर कुछ विचार', (२) 'गृह्य गीता', (३) 'दमरी अन्तरिक भाषा' और (४) 'नायक शिल्प'। इनकी शैलीकी विशेषता सरलता और भावोंकी सरल गति है। अंग्रेजीका प्रभाव इनके वाक्य-विन्यास और विचारधारापर परमत्त स्पष्ट है। विचारोंकी अनिवार्य उन्नतान्तरप्रपन्न व्यंज होना है, शब्दोंका चयन और परम्पराका विभाव इनके लिए गौरी है। इनकी कभी-कभी व्यावहारिकता है, अर्थात् भाषाका यही रूप वे सर्वोत्तम मानते हैं, जिसे अधिकसे अधिक लोग समझ सकें और शिल्पके द्वारा वास्तविक वर्णनके साथ अनुवाद की भावनाओं तथा विचारोंकी व्यक्त किया जा सके।

कुशल ऐसककी तरह ही शीघ्रकाश नकल प्रकाश की गये हैं। आप बहुत दिनोंका दैनिक 'आम' दालमण्डल लिमिटेड, काशीके प्रधान व्यवसायक थे। समय-समयपर आप अन्वय और हिन्दी की लिखा करते थे। 'एडिटर', 'इमिटेड', 'जिज्जल हेराल्ड', 'संसार' आदि पत्रोंमें भी आपका बलिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इनमें विचार लेख लिखने रहे। राजनीतिमें व्यस्त रहते हुए भी वे घर की कुछ न कुछ लिखकर हिन्दी साहित्यकी सेवा करते रहते हैं।

श्रीप्रकाशजी वही ही विद्वान्, निष्ठवासी और परोपकारी हैं। आपकी विचार-वर्णी है। अन्तर्गत आप हिन्दी

साहित्य सम्मेलन, प्रयागके अधिवासी परिषदके अध्यक्ष हैं।

—शा० ६०

श्रीमद्-निष्ठाके सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध भक्त श्रीमदुक्ता जन्म-काल 'हिन्दी साहित्यका इतिहास' में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तथा 'मन माधुरी सार' में विनोदी हरिने संवत् १५१५ (सन् १५३८ ई०) स्थिर किया है। साम्प्रदायिक परम्परा में श्रीमद्गौरी के शिष्य कश्मीरीका शिष्य स्वीकार किया जाता है। प्राचीन भक्त शालों में कैवल कश्मीरी और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेंटा विवरण उपलब्ध होता है। प्रियादासने 'मत्तमाल' की टीका में श्रीसका उल्लेख किया है। अतः यह स्पष्ट है कि कैलाश कश्मीरी चैतन्यके समनामिक थे। चैतन्य महाप्रभुका समय संवत् १५४० से १५९० (सन् १५८५ से १५३३ ई०) तक है। इनके आधारपर श्रीमदुक्ता जन्म संवत् १५१५ (सन् १५३८ ई०) हो मानना उचित है। निष्ठाके सम्प्रदाय द्वारा प्रकाशित 'सुगुल सतक' में रचनाकारको ज्ञापक करने वाला एक दोहा लिखा है—
"नैन, बान, पुनिराम, ससि गिने अकगति बान। श्रीमद् प्रभु सुगुलसत यह सक्त अगिराम ॥" इसी दोहेके आधारपर 'सुगुल सतक'का रचनाकाल संवत् १५३२ (सन् १२९५ ई०) सिद्ध होता है किन्तु प्राचीन पौषिणों में यह दोहा 'नैन बान पुनिराम' पाठसे भी मिलता है। रागका कर्ण छ है, अतः १६०२ (सन् १५९५ ई०) संवत् हो इसका रचनाकाल मानना उचित है। आधारों दृष्टिसे श्रीसका समय चौदहवीं शताब्दी का ही हो सकता है। श्रीमद्गौरी अपनी भावनाके लिए विख्यात हैं। व्यानकी तन्त्रप्रदा में इयाम-इयामाका प्रत्यक्ष दर्शन एवं वाचनके आभ्यसने ही आप कर लेते थे, ऐसे इनकी प्रसिद्धि है। वे बड़े कश्मीरीके महात्मा थे। 'सुगुल सतक'की इन्होंने अपनी भक्ति भावनाके अनुसार ही दोहोंमें सीधी, सरल शैलीमें लिखा है। इनकी श्रीकृष्ण सत्की अवतार माना जाता है। 'सुगुल सतक' में दोहोंके साथ यह भी दिये हुए हैं। दोहोंमें प्रोढ़ता है। इनकी भाषा परिष्कृत और छन्दो-युक्त है। तत्सम प्रदावलीका प्राधान्य है। राधा-कृष्णके सौन्दर्यवर्णनमें प्रदावी रुचि और नाट्ययुगपूर्ण है। 'बरन बरनपर कण्ठ कर धरे कण्ठ छर रंग। सुकुट कण्ठ छवि कण्ठ करि बने सु कण्ठ विभंग'। इसी प्रकारके अनेक छन्द सामासिक वर्णन आपकी रचना में उपलब्ध हैं।

—वि० स्वा०

श्रीमन्नारायण अग्रवाल—जन्म १९१२ ई० में बटावा में हुआ। शिक्षा कलकत्ता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में। अखिल भारतीय कांग्रेस केन्द्रीय महासमिति रहे। गान्धी-बादी आर्थिक सिद्धान्तोंके विशेषज्ञ। अस्मति योजना आयोगके सदस्य। साहित्यके प्रति अग्रम्यसे ही अतुराग रहा। 'तीरेका राग' (१९३६ ई०) तथा 'मानव' (१९३८ ई०) दो काव्य-संग्रह हैं।

—स०

श्रीराम शर्मा—उत्तरप्रदेशके गैन्डुली जिलामें २३ मार्च, १९१२ ई० को जन्म हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त की। हिन्दी पत्रकारितामें अग्रणी विशेष ख्याति है। शिकार-साहित्यके लेखकोंमें श्रीराम शर्माका नाम अग्रगण्य है। हिन्दीमें शिकार और जंगलके साहित्यिक साहित्यका

कम भी अभाव है किन्तु इस दिशामें शर्माजीने जो कार्य किया है, वह उच्च सम्मानकी दृष्टिसे देखा जायगा।

आपकी पत्रकारितामें सम्पादन कार्य और सम्प्रदायिक निबन्धोंका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'निशाल भारत'का सम्पादन और उसके सा-साथ शिकार-साहित्यका सज्जन आपने किया है। आपकी शिकारसम्बन्धी मनोरंजन कथा-निबन्धोंके दो संग्रह हिन्दीके सम्मानित ग्रन्थ हैं।

'सन् बवालीमके सम्मरण' और 'सिवाग्रामकी डायरी' आपने आत्मजना शैलीमें लिखी है। यद्यपि ये आत्म-कथा शैलीका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, फिर भी अपने एकत्रिये वे निराली पुस्तकें हैं। शर्माजीने जिन छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी बटनाओंकी लिखा है, उनमें शैली-गत स्पष्टताके अतिरिक्त प्रामाणिक बटनाओंका उल्लेख बड़े मार्मिक ढंगसे हुआ है।

शर्माजीने जट्टजीमें नेताजी सुभाष बौलकी जीवनी भी लिखी है। जीवनीमें एक बटना-धर्मों लिखा हुआ नेताजीका जीवन सम्युक्त राष्ट्रीय संवेदनाको महान करते हुए उसके सूर्यन्य तत्त्वोंके मानवीय दृष्टिकोणसे सम्यक् करता है।

शर्माजीकी शैली स्पष्ट और वर्णनात्मक है। स्थान-स्थानपर शिष्टियोंका विवेकपूर्ण मार्मिक और संवेदनशील होता है। शिकार-साहित्यमें जिस भाषाका प्रयोग शर्माजीने किया है, वह उसके हृदयवर्णन, विस्तार और पशु मनोविज्ञानका उच्च परिचय देता है। इस प्रकारके साहित्यके लिए जिस असम्पन्न निर्वाचनिक शैलीकी आवश्यकता होती है, उसमें आपकी सफलता मिली है।

शर्माजीकी भाषा सरल किन्तु भाषासुन्दर है। छायावाद काव्यके साहित्यकार होनेके बावजूद आपमें आप प्रेम-कन्दके अधिक निकट है। प्रेमचन्दमें ही सम्प्रेणीयता है, उसका दूसरा रूप हमें शर्माजीकी भाषामें मिलता है। तटस्थ और तत्सम दोनों प्रसन्नरी शब्दोंका प्रयोग अपने औचित्यके साथ हुआ है।

शर्माजीका जीवनके प्रति दृष्टिकोण सुस्पष्टतः सुगोपी राष्ट्रीयवादी नीति-युक्त है। 'सन् बवालीमके सम्मरण' या 'सिवाग्रामकी डायरी' या जट्टजीमें नेताजी सुभाष बौलकी जीवनके उनसे दली प्रकटा परिचय देते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें सक्रिय भाग लेते रहनेसे उनकी कर्तव्यता आपकी रचनाओंमें दीर्घ पश्यती है।

प्रकाशित ग्रन्थोंमें आपकी जगमग २१ रचनाएँ हैं, जिनमेंसे मुख्य है—'प्राणोंका लोहा', 'शिकार', (१९३६ ई०), 'बोली प्रतिभा' (१९३७ ई०), 'जंगलके जीव' (१९४६ ई०)—सभी कालीन समग्र और 'सिवाग्रामकी डायरी' (१९३६ ई०), 'सन् बवालीमके सम्मरण' (१९३८ ई०), 'नेताजी' (जट्टजीमें जीवनी)। —क० का० व० सुसकीर्ति—रामके सारे सङ्कलनी पत्नी थीं। वे राजा जनकके सारे कुसुमधवल की कन्या थीं। इनके सुवाह और सुतपस्ती नामके दो पुत्र थे। 'रासायन', 'रामचरित-मानस', 'छाकैर' आदि रामकाव्यविषयक भाष्य ग्रन्थोंमें इनकी चर्चा मिलती है।

—रा० कु०

इयामसुंदर खत्री—आपका जन्म सन् १८९६ ई० में कलकत्तामें हुआ था। आपने जट्टजी, बगला तथा हिन्दी

साहित्यका अच्छा अध्ययन किया है। उस तीनों भाषाओं पर आपका अच्छा अधिकार है। कविताके गुण-दोषका अच्छा ध्यान रखते हैं। लगभग १८ वर्षकी अवसर्तानें ही कविताएँ लिखने लगे थे। वे पत्र-पत्रिकाओंमें छपी रहें। आपकी रचनाओंमें भाषासौष्ठव है। सभी रचनाएँ जीवपूर्ण हैं। भाव गान्धीय तो है ही। समक-समक पर लिखी गयी आपकी अधिकांश कविताओंका समग्र 'रेणु' नामसे १९६० ई० में प्रकाशित हुआ। आपने ज्वीन्द्र रवीन्द्रके 'विद्यागदा', 'छन्दोगी परीक्षा', 'परिचय', 'सामान्य क्षति' और 'पुजारिनी' काव्योंका बहुत ही सफल पद्यानुवाद किया है। यूटेल वेस्टर लिखित अमेरी पुस्तक 'श्री अणु देवदत्त हिन्दू' की आपने सुन्दर अनुवाद किया है। वह पुस्तक हिन्दीमें 'विद्यो नामो' नामसे १९५० ई०में छपी थी। —स०

श्वेतांक-अवतारचरण ब्रह्माक्षर उपाध्याय/चित्रकला में महा-मस्तु काव्यकारका वह शिष्य है, जिनने पूजा था, 'पाप क्या है?' गुण उसे पापका पता लगानेके लिए योगी शीघ्रगुरुके साक्षात्कार जीवन्ममें प्रविष्ट करा देते हैं। श्वेतांक जी गरी, कृष्ण और जीवन्ममें अन्तर्मुख था, एकदमसे इन्हीं आलोचकों काकौषी हो गता। वह चित्रकलाके प्रति अपने मनमें अनुराग जगा बैठा पर शीघ्र ही उसे अपना प्रथम धात हो गया। उसने एक ईमानदार आशुकीकी मूर्ति शीघ्रगुरुसे अपना अपराध कह दिया।

बास्तामें श्वेतांक उपाध्यायका मुख्य अधिनेता नहीं है, वह जोड़ने वाली कर्णके समान है। एक ओर वह शीघ्रगुरु की प्रेरणासे होता है और दूसरी ओर चित्रकला की उसे अपने प्रति प्रतिभुत करा लेती है। बचोपरमसमय वह अभिनयकी मुख्य भूमिकाओंके निष्ठ जाता है पर पूर्वज यह उपाध्यायमन और अधिवेक उसमें प्रारंभ होता है। अवतरणा मिला विचार किये हुए वह अपने लामो शीघ्रगुरुके प्रति नी अपमानपूर्ण प्रश्न आवेष्टनमें कह जाता है, 'यों शार्की उसे पदपाठाप भी होता है। दुगारा वह यशोवराकी ओर उन्मुक्त होता है, उसने अपना प्रेम निवेष्टित नी कर बैठता है पर प्रतिशानमें प्रोत्साहन उसे नहीं मिलता। इनी उपाध्यायमनमें ही वह शीघ्रगुरुसे अपना विचार प्रस्तावित करनेका भी अनुरोध करता है। ज्यन्में अपने गुणों नहीं, बल्कि शीघ्रगुरुकी महत्ता, त्यागवृत्ति एवं प्रेमावर्द्धने अपने बचनमन्य और पदशीमन्त्र ही नहीं बनाया, उसे यशोवरा जैसे सुन्दरी पत्नी भी हिलायी। अपने प्रत्येक उपाध्याय के लिए विन उदरणा एवं गम्भीरताकी आवश्यकता थी, उत्पन्न होने श्वेतांकमें अन्तर्ग मिश्रता है। वह कालमें अनुभवने रहने लगता है— गुरुकी सेवाशुकीके विपरीत। —डे० प्र० अ०

संगम १—इन्का नाम संगमाला का और वे टेडासिंहगुरु (विद्या उपाध्याय)के सुवर्ण गुरुके बचनमें थे। इनके अन्तर्गत ठाका को राजसिंह थे। शिवसिंहने इन्हें १७७० ई०में उपस्थित माना है। उन्का रचनाकाल १८०४ ई० से १८०७ ई० तक स्वीकार किया जा सकता है। ऐनी सिद्धिमें भगवतीप्रसाद लिखे 'शिवसिंहसम्पूर्ण' की भूमिका में इन्हें शीघ्रगुरुके शिष्यके दरबारमें बताया है। इनके

दो ग्रन्थ कहे जाते हैं—'कविता' और 'श्रीकृष्ण ग्यामिनकी कथा'। इनके सुकृत छन्द शृंगारपरक, भाषिका मेद सम्पन्नी और रीति परम्पराके हैं। दूसरे ग्रन्थका विषय दान-लोका है।

[सहायक ग्रन्थ—दि० मू० (भूमिका)]। —स० संगम २—कुल १९५० ई०में इलाहाबादने साप्ताहिक रूपमें प्रकाशित हुआ। इसने सन्पादक थे इलाचन्द्र जोशी। इनके सन्पादकत्वकाळमें 'संगम' साहित्यिक एवं वैचारिक दृष्टिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण षष्ठ बन गया था।

इलाचन्द्र जोशीके बाद कुछ दिनों तक कृष्णानन्द गुप्त इसके सन्पादक रहे। लेकिन जोशी पुनः इस कार्यके लिए जा गये और 'संगम'की उन्नतिमें योग देने लगे।

गान्धीजीकी मृत्युके अनन्तरपर इसका एक विशिष्ट अंक निष्काश था। वह अन्त विरलरमणीय रहेगा। इसी प्रकार 'संगम अंक' भी महत्त्वपूर्ण था।

कुछ समय बाद ही (१९५३ ई०) 'संगम'का प्रकाशन समाप्त हो गया। पर 'संगम'ने हिन्दी रचकोंका जो हृष्ट सैन्य किया, वह महावीरप्रसाद द्विवेदीके सम्पादन-काल की 'सरस्वती'के ऐक्य-भूषका स्वरूप दिखाती है। छायावाद तथा छायावादीचरकाहीन सभी प्रमुख रचकोंकी रचनाएँ 'संगम'में प्रकाशित होतीं रहें। —ड० ई० बा० संतराम—कन्व १८८९ ई०में होशियारपुरमें हुआ। हिन्दी गद्यके विकासकालमें विभिन्न विषयोंपर निबन्ध तथा पुस्तकें लिखीं। आपकी प्रकाशित रचनाओंकी संख्या लगभग ५० है। —न००

संपूर्णानंद—कन्व १ जनवरी, १८९० ई० में काशी (उत्तर प्रदेश) में हुआ। बाल्यकाळमें ही वे साहित्य-साधनामें लग गये। सत्सङ्ग, काशी, अजमेरी और बगला-साहित्यका अध्ययन किया। शिक्षाके लक्ष्यका होने हुए भी आरम्भमें ही लेखन और अध्ययनमें गहरी विरचस्वी रही। गौतम-की मृत्युपर उनके उदत्ते हुए भावोंने कविताका रूप लिया। सम्भवतः यह उनकी पहली कविता थी, जो फरवरी, १९१५ ई० के 'नवनील' में प्रकाशित हुई। उदाहरणार्थ— 'देवमन्त्र देहावात्, स्वार्थ त्यागि अनन्य कीर्ती जातिके हितका, ईश्वरके सत्य सम्पूर्ण आनन्द पर करहि सज्जन।' यह आनन्दकी ही धारा है कि साहित्यके क्षेत्रमें यह ईश्वर के कविके रूपमें अन्तर्गत हुए। उनकी कविताओंका विषय प्रायः देवमन्त्र और भक्तिभाव ही होता किन्तु बादमें सम्पूर्णानन्दजीने अधिपन्न गद्य-साहित्यकी रचना की है। उनमें अनेक परिश्रम और लगनके आगे गहनसे गहन विषय उद्भव बन गये। वेद-वेदन्तोंमें लेख 'मि-हम, विद्यामादि' सभीकी उन्नीस प्रतिमाने सुनेट लिया। एक बार कारावासमें पाठशालाके शीघ्रगुरुओं के सेट ली गार पड गये। उन्होंने छोटे-बड़े बहुत विषयके ऐतिहासिक, वेदमन्त्रकी, गौतमादि देवभावविषय, सामाजिक, दर्शनवि विषयोंपर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। १९१८ ई० में इन्कीरके हिन्दी साहित्य मन्त्रालय अधिवेशनमें साहित्य विभागके अध्यक्षी बने थे। दानमन्त्र, बाराणसीके प्रकाशन नाममें उन्कीरके मन्त्रा उपयोग दिया। काशी विभागीयने उन्काबचनोंके सम्बन्ध बना हुआ है और उसे वह सन्तानिक

कार्यका ही एक अंग मानते हैं। वे पत्रकार भी रह चुके हैं। १९३५ ई० में कामोमे समाजवादी दलके वरु बिन्धी-साष्टाधिकार सम्पादन करते थे। पराङ्करजीने जेल जाने पर 'आज' का भी सम्पादन किया। काशीके 'बाग्य' और 'मर्बादा' का भी सम्पादन किया है। वे राजनीतिक और साहित्यिक दोनों हैं। उनका वैदिक पराङ्क बहुत ऊँचा है, इसलिये गम्भीर विषयोंके वे आदितोव लेखक और चिन्तक हैं। उनको लेखन-मैत्री गम्भीर विचारप्रधान और भाषिधनपूर्ण होते हुए भी सुगम है। उनकी चौकी-सी हडता और सार्थक प्रवाहका आधार सिद्धि भी रचनासे बना मकना है।

राजनीतिमें प्रवेश करते ही सम्पूर्णानन्दजी समानवादी विचारधारामें प्रभावित हुए थे। उसी उन्होंने 'समाजवाद' नामक पुस्तक लिखी। इसपर 'मंगलप्रसाद पारितोषिक' भी पाया। भाषा और विषय-वस्तुकी दृष्टिसे इसकी गणना उच्चशैक्षिक राजनीतिक-साहित्यमें होती है। स्पष्टीक और विचारप्रधान लेखनके लिए उनकी क्यासिका आधार बड़ी पुस्तक थी। अपने भवकी बात कहनेमें यदि उसकी सचाईपर विस्वास है तो उन्हें कभी झेलक आधा आनति नहीं होती। इसका सचसे बड़ा प्रमाण 'ब्राह्मण सत्यवान' है। इसमें उन्होंने सार्थक रूपसे विन्तु अर्थात् निर्भीकतासे ब्राह्मण ममाचको चेतानवी थी है और बर्ण व्यवस्थाकी आलोचनाकी है। इस आलोचनाका आधार सदाशमता और देश प्रेम ही है। भारतीय मुस्लिमी बर्णके बारेमें उन्होंने 'भारतीय मुस्लिमी बर्णकी कुम्हार' नामक एक लेख लिखा है, जो गम्भीर मनन और चिन्तन का चेतक है।

लेखक और विचारको रूपमें सम्पूर्णानन्दजीकी प्रतिभा निस्सन्देह मुड्डुकी है। गम्भीर विषयोंपर ही उन्होंने बर्णों लिखा, वे लेखनकी अनौरजनका सामन भी मानते हैं। 'कर्मवीर गान्धी' और 'महाराज छत्रसाल' मनोरजनके लिए ऐसा बर्णों है किन्तु इनकी लैकी कथा-साहित्यकी अनु-रूप है। इसी प्रकार जीवनियाँ छिन्नेप्रे और भी वे प्रवृत्त होते रहे। उठी प्रवृत्तिका फल 'दर्पवर्णन' और 'सम्राट् अशोक' है। उनके अपने संस्मरण भी कम रीचक नहीं। इन संस्मरणसमक लेखोंमें उनकी भाषा बहुत विरुपी है। श्वर-उपर हास्यके पुच्छा भी समावेश है, 'जेल संस्मरण'में बन्दिपोंकी 'विक्रम' पर सम्पूर्णानन्दजीका लेख इसका उदाहरण है। सम्पूर्णानन्दजीका आनन्दक वैधानिक उपन्यास पटने और भूमिहीन रोती करनेमें बहुत रुचि है। उनके वैधानिक और नास्तिक्यक न्यक्तिरत्न यह समय हो रहा है। 'पृथ्वी-मे नारी मण्डल' और 'अन्तरिक्ष वाद्या' जैसी रचनाएँ इन आकाश और धरतीके समानक प्रमाण हैं। उनका निधान सफ़ाका वरु अंग है। इनने उनके वैदिक गन्धर्वका परिचय दिया है। कलाओंमें भी जो विचार मीन्द्रानुभूति पर ग्यक किये हैं, वे आनन्दमुक्तिफ ही फल हो सकते हैं। उन्होंने लिख है—'स्त्रीलिय सौन्दर्य-का मया अनुनन योगीकी ही हो मकता है।। अस्तिपके रूप होने पर मेरुद्वि नष्ट हो जाती है और एक नदय

अक्षय चित्तता अपनी कीलक सवरण करने अपने आपका साक्षात्कार करती है। उसका स्वयं परमानन्द है। योगी पर निरन्तर सोमक बर्णों होती हैं।' उनके न्यक्तिरत्नके इस पदक और उनके ज्ञानकी व्यापकताने समीको प्रभावित किया है।

कृतिर्षी—'कर्मवीर गान्धी', 'महाराज छत्रसाल', 'वैदिक विधान', 'ज्योति निनेद', 'भारतीय सफ़िक विचार', 'भारतके देखी राष्ट्र', 'चेतसिह और काशीका विद्रोह', 'सम्राट् दर्पवर्णन', 'महात्मा सिधिया', 'जैनकी राज्यक्रान्ति', 'मिलकी स्वाधीनता', 'सम्राट् अशोक', 'अन्तराष्ट्रिय विधान', 'समानवाद', 'भक्ति और राज', 'आर्थिक नारी देख', 'दर्शन और जीवन', 'ब्राह्मण सत्यवान', 'विद्विहस', 'गणेश', 'भाषाकी सक्ति', 'पुष्ट सूत्र', 'पृथ्वीमे सप्तमि मण्डल', 'हिन्दू विवाहमें कन्यादान का स्थान', 'ब्राह्मणवाद', 'भारतीय मुस्लिमी', 'समाजवाद', 'अन्तरिक्ष वाद्या', 'स्फुट विचार', 'अलकनन्दा मन्दाकिनीके दो तीर्थ', 'चेतसिह', 'देशवन्धु विचारजन वरु'।

—आ० ४०

सगर—जयौषाको प्रतापी सईवजैय राजा थे। सगरकी दो पत्नियाँ थी—विदर-राजकी कन्या केजिनी तथा कश्यप-कन्या सुमति। इनके सपने प्रत्यक्ष हो चुम्पने इन्हें साठ सठस और एक सौ पुत्रीका पिता होनेका वर दिया। यथासमय केजिनीने 'असमजस' नामक पुत्र हुआ, जो बड़ा अत्याचारी निकला। इसी सौ सुमतिने साठ सठस पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार सगरके असमजस पणका यौवा चुराकर इन्हें वे कपिल मुनिके समीप बर्ष दिया। यौवा रोजाने जब ९० हजार पुत्र बर्षों पहुँचे तो उन्होंने कपिल मुनिकी चोर जानकर उनका अपमान किया, जिससे रड होकर कपिले इन्हें अस कर दिया। बहुत दिन बीत गये पर असमजसने पुत्र अष्टमानने रोजकर इनका पता लगाया और फिर गगाकी पृथ्वी पर लाकेके लिए उन्होंने भी तप किया पर सफल नहीं हुए। जाने उनके बहान भगीरथने इस कार्यमें सफलता प्राप्त की (दे० 'भगीरथ', दे० 'रत्नाकर'कृत 'गंगावतरण')।

—आ० ५०

सतसई १—'सतसई' मुख्यतः नामकी रचना माजी जाती है। इसमें अलग-अलग विषयोंके ७०० के लगभग दोहे हैं। इनकी प्रसिद्धि प्राय एक पाठकी मिलती है। 'सतसई'का एक प्रमुख अंग 'वीरात्मकी'में भी मिलता है (जिनके विषयमें अन्य विचार किया गया है)। 'सतसई'के दोष अथ अन्ध-रुच, लैली तथा विचारधाराके दृष्टिसे उभे अजने इतने विश्व हैं कि वे अधिकतर प्रशस्त प्राप्त होने हैं। उदाहरणके लिए उसने प्रारम्भके ही निम्नलिखित दोहोंकी देखा जा सकता है—'नयो नयो नारायण पर-भावन नरायण ॥ जेहि सुमिल निधि हो। हे सुखी जन मन काय ॥ कम उरुप परायण वर आपर अपर न मान ॥ सुखी मो मसुन मनन राम सोद निरवान ॥ सकर छुरद पुन बाहु सो राम कामना होन ॥ मन्त्र कामद संहित गुन्नी कदाहि प्रवीन ॥ जाके रोमे रीम प्रति अभिन अभिन मण्डप ॥ मो डेरान तुम्हरी प्रथम अमर शुभकर कण्ठ ॥' 'वरजुंछ हरक दोहेका 'नयो नयो'

तुलसी अन्धावलीमें अन्ध नही मिलता है, यद्यपि "नम" के "नमाम", "नमामि" आदि रूप मिलते हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे "सिधि" किय है, "अन मन काय" और "मिधि" में से एक ही "हीत है" त्रियाका कर्ता हो सकता है। दूसरे दोहेमें "परमधाम" के साथ "न" अनावश्यक ही नहीं, निरा भरतीका है। समानार्थियों "अपर" और "आन" में से एक ही होना चाहिए था, "सुखन" और "सुनस" असममें अनावश्यक ही नहीं, असंगत लगते हैं। तीसरे दोहेमें "सकल" की पुनरुक्ति चित्य है। "लो" असंगत लगता है, "लो" कदाचित् अधिक संगत होगा। चौथे दोहेका "रोम रोम", "रोमावलि" आदि रूप तो 'तुलसी अन्धावली' में मिलते हैं, "रोमे रोम" रूप कहीं नहीं मिलता है।

पुन इसकी रचना-तिथि की निम्नलिखित दोहेमें भी मिले हैं, यह भी गणनामें ठीक नहीं आती है—“अति रसना धन पेहु रस गमपति दिन सुखार। माय लित सिख जनम तिथि सतसैया भवतार ॥” इस दोहेमें अनुसारा तिथि सं० १६४० वैशाख शुक्ल ५ (मैतल्लो जन्मतिथि) होती है किन्तु गणनासे इस तिथिको सुखार व एक करके सुखार पड़ता है। अतः 'सतसई' अपने सतसई रूपमें तुलसीदासकी रचना नहीं है, उसका एक अंश ही, जो 'दीक्षावली' में पाया जाता है, तुलसीदासकी रचना मानो जा सकता है।

—भा० प्र० गु०

सतसई ९ (विहारी)—दे० 'सतसैया'।

सतसैया—यह मल्लत, प्राकृत तथा हिन्दीमें सतत सी छन्दों ('सप्तशती', 'सप्तमई', 'सतसई') के सफलनोंकी परम्परामें विहारीकी श्रमिक रचना है (दे० 'सतसई', 'साहित्य कोश'—प्रथम भाग)। इसका रचनाकाल मगहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध माना जा सकता है। 'सतसैया' ७११ ई. सुकल दोहों तथा सौराहोंका संग्रह है। हिन्दीमें 'सतसैया' पर इतना अधिक विचार हुआ और उसका अन्वय किया गया कि उसे केवल पृथक् वाक्यमय ही कहा हो गया। उसकी बहुतनी टीकाएँ हुईं तथा उसने दोहोंका विभिन्न क्रम भी पाया।

'सतसैया' की सबसे पहली गद्य-टीका कृष्णदास की है। अन्तमें द्रष्टव्य दोहेके अनुसार एक टीका (१९६२ ई०) में बनी थी। यह टीका जयपुरी मिश्रिण श्रुतीमें लिखी गयी है। इनमें बका-बोद्धवका उत्प्रेष है तथा नाशरण अर्थ दिया गया है। इनकी प्रतिलिपि (१९६३ ई०) की लिखी मिलती है। दूसरी टीका मार्गभट्टकी लिखी मिलती है; जिसका निर्माणकाल १६८० ई० के लगभग अनुमान है। इनकी एक प्रतिलिपि १७२५ ई० की मिलती है। इनमें नायिका-भेदका सामान्य उत्प्रेष तथा अर्थ है। तीसरी मुख्य टीका किंसी अमर खेति लिखी गयी 'अनवर-चन्द्रिका' है। इसकी रचना १७४५ ई० में सुखराम और कसलगत नामक दो कवियोंने मिलकर की है। टीकामें अर्थ न देकर कान्यागोत्री शतीपर ही विचार किया गया है तथा बका-बोद्धव, अन्कार, चवि आदिका। चन्द्रिका चर्च में साहित्यिक दृष्टिसे बड़े महत्त्व की है। इन टीकाओं में अर्थहीन जो कमी थी, उसे पन्नाके कर्म कविने पूर्ण करके 'साहित्य चन्द्रिका' नामकी स्वल्प टीका १७३७

ई०में लिखी। चन्द्रिका विचार इसमें 'अनवर चन्द्रिका' की ही पद्धतिपर किन्तु स्वच्छन्द किया गया है। जयपुरी-भाषके मन्त्री अष्टादी नाहृष्टा अमरचन्द्रके अनुसार १७३७ ई०में सतसैयाके इसपर 'अनवर चन्द्रिका' नामकी टीका लिखी। इनमें अलंकारोंका निरूपण पाण्डित्यपूर्ण है। इसका मत 'अनवर चन्द्रिका' में मिले है। सारी टीका दोहोंमें है। काशिराम महाराज वरिष्ठ मित्रके नामक रघुनाथ बन्दीअनने भी एक टीका १७४५ ई०में लिखी थी, जो नहीं मिलती। १७५२ ई०में ईनवी खाने 'रस चन्द्रिका' नामक टीका लिखी। इनमें आधिका, बका-बोद्धव, अर्थ और अलंकार दिये गये हैं। अलंकारोंका वर्णन औरोंमें मिले है। १७७७ ई०में हरिचरणदासने 'हरिचन्द्रिका' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी। यह भारतगोत्र प्रेस, काशीसे छपी थी। इसमें सरल भाषा में छन्दार्थ और भाषार्थ अच्छे ढंगसे समझाये गये हैं तथा अलंकार-निर्देश भी है। कहीं-कहीं छन्दोंके उल्लेख-दुरुक्त कर डाले गये हैं और खींचतानमें अर्थ किया गया है। अनिरामने 'प्रताप चन्द्रिका' नामक शिष्टक किया, जो सम्भवतः जयपुरीभाषा प्रतापमिहिके जाति है। इन्होंने टीका कुछ नहीं की। वे 'अनवर-चन्द्रिका' और 'अनवर चन्द्रिका' के अलंकारोंकी छावनीन ही करते रहे और नये अलंकारों तथा कान्यागोत्री विधि मिलते रहे। १९०४ ई०में ठाकुर कविने वैष्णवमन्त्र सिद्धके शीर्षक 'सतसैयावर्णन' टीका लिखी, जिसका नाम 'वैष्णवमन्त्र टीका' भी है। इसमें अर्थ बने बिस्तारसे किया गया है तथा गूढ़ार्थ खोजनेमें कविने बड़ा परिश्रम किया है। गुजरात प्रान्तके रणछोड़ दीवानने १८०६ ई०-१८१३ ई० (म० १८९०-९७) के लगभग इसकी टीका लिखी। इनमें छन्दार्थ-भाषार्थके साथ अलंकारोंकी भी निर्णय है और कान्याका शास्त्रय भी दिखाया गया है। कलकत्ताकी लिखी श्रमिक टीका 'ठाक चन्द्रिका' उद्यम की नहीं है पर प्रियनन साहबने परिश्रमपूर्वक सम्पादित करके उसे प्रकाशित कराया। इसकी भाषामें खड़ीबोली और मज भाषाका मिश्रण है। इनका पहला संस्करण सन् १८११ ई०में कलकत्ताके सङ्गम प्रेसने, दूसरा काशीके काह प्रेसने, तथा तीसरा प्रियननक १८९६ ई० में कलकत्ताके यनर्येड प्रेससे छपा था। जयलक्ष्मीशोर प्रेसका संस्करण बहुत अष्ट छपा है। प्रसिद्ध कवि मरारामने भी 'सतसैया' पर टीका लिखी थी, जो उत्प्रेष नहीं है। प्रमुखताका पाण्डेकी आपुनिक खरीदोसीमें लिखी टीका १८९६ ई० में कलकत्ताके बगामनी आरिम्मे लिखी थी। इनमें अन्वय, सरलार्थ और शब्दोंकी व्युत्पत्ति दी गयी है। जयलक्ष्मीशोर प्रेसकी 'भाषार्थ प्रकाशिका टीका' १८९७ ई०में मगगा हुई। इन टीकाओं में पण्डितार्थका अर्थन करते हुए विविध पाठ एवं अर्थ दिये गये हैं तथा अलंकारोंकी भी निर्देश है। पण्डित शर्मोका 'सजजनमाय' उनसे स्वार्थाने अपूर्ण रह गया। इसका पहला नाम १९०८ ई०में निकला, जिसमें वैद्यकीकी अन्वीकना और अन्य कवियोंके साथ उन्नीस तुलसी की गयी है। दूसरे भाग-का केवल प्रथम खण्ड ही निकल पाया, जिसमें १२९ दोहोंकी टीका २८४ पृष्ठोंमें की गयी है। एता मगगनदीकी

'विहारी गोपीनी' वस्तुतः बहुत ही सुबोध है और इसका अत्यधिक प्रचार भी है। जगन्नाथदास 'रत्नाकर' का 'विहारी रत्नाकर' १९२४ ई० में प्रकाशित हुआ। लगभग २२ वर्ष तक अथक परिश्रम करके अनेकानेक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रंथों की सहायता से इसे सम्पादित किया गया है। 'सतसैया' पर यह सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है।

हिन्दी में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी इसकी टीकाएँ लिखी गयीं। संस्कृत की एक टीकाका खल्लेय अभिनवप्रकाश व्यासने अपने 'विहारी विहार' में किया है जो उसने छेपकका पठा नहीं चलता। मण्डनकी दूसरी टीकाका खल्लेय 'रत्नाकर' बीने किया है। यह 'विचकीनन्दन टीका' का सज्जत उल्लास ज्ञान पवती है। इन्हीं गुजराती टीकाका नाम है 'भाषार्थ प्रकाशिका' और रचयिता है सतिता-नारायण कवि। इसका निर्माणकाल है १९१९ ई०। हिन्दी का १९१४ में (वर्ष १८९५ के लगभग) भी जोशी जानकी-शरण शर्मा ने 'सफरये सतसई' नामक टीका कारकीर्ति में किया।

'सतसैया'का पद्यों में भी परम्परा-गुणवत्तन हुआ है। पल्लवान कविता, नवैया, कुण्डलिया आदि वड़े छन्दों में है और पद्यानुवाद सरल और सुई में। कुण्डलियों में पल्लवान १७०४ ई० के आसपास सबसे प्रथम पठान मुल-शानका मिस्त्रा है पर मुरा नहीं। कुण्डलिया बौधनेवाले दूसरे शायद है नवान लुपिकार जकी। प्रत्येक छन्द में १८४५ ई० समय तक लिखित है। तीसरे सज्जत है ईश्वरी-प्रसाद कायस। इनका ग्रन्थ नहीं मिलता। चौथे व्यक्ति है सुप्रसिद्ध अभिनवप्रकाश व्यास। इनके ग्रन्थ में विहारी-सम्बन्धी वाक्यकी पूर्वात सामग्री व्यक्त है। विहारीके समय, बहस तथा कविगणों विस्तृत ज्ञानोच्चाने इसके महत्त्व में पूर्वात रुचि हुई है। कुण्डलियों में विहार करने-वाले पठानके सिद्ध-सगतके महन्त साहबबादे बाबा सुमेर सिंह भी हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और पन्था जोसूरामने भी 'सतसैया' के कुछ दोहों पर कुण्डलियाँ लगायी थीं। कवि-सतसैयाकी सबसे पहली टीका गुण्य कवि की है, जिन्होंने १७२५ ई० में ग्रन्थ समाप्त किया। दूसरी 'रस-कौमुदी' नामकी टीका आनन्दप्रसाद उपनाम 'रसिक-विहारी' या 'रसिकेश' ने १८७० ई० में लिखी। तीसरे सतसैया करनेवाले ईश्वर कवि नामके एक सज्जन और हैं, जिनकी रचनाका समय १९०४ ई० है। सफरत में इसके दो पद्यान्त दुप, पदा 'आर्वागुण्य' और दूसरा 'श्रुगार-महा-धारी'। 'आर्वागुण्य' की रचना कारकिराज चेतसिदेके दरबारी पण्डित और प्रपान कवि हरिप्रसादने १७८० ई० में की थी। 'श्रुगार सतसैया' १८८८ ई० में पद्यान्तरके साथ साथ सफरत में भी विरचित टीका प० परमानन्दने की थी और उसे भारतेन्दु और उनके मित्र रघुनाथ पण्डितके प्रीत्यर्थ बनाकर उन्हें समर्पित किया था। मुन्शी देवीप्रसाद 'श्रीमन्' ने सुई में 'गुरुदत्तार विहारी' नामसे दोहोंकी शेरों में वही सत्यमतेर छाना है।

'सतसैया' पर दिमागी कसरतके जोहर भी दिखाये गये। सुना जाता है कि छोट्टाराम नामके किसी व्यक्तिने

दोहोंकी वैचकपर बदाया था। काका भगवानदीनने विहारी की खान्त करते हुए 'खान्त विहारी' नामसे दोहोंका -अर्थ अपनी सम्पादित 'श्री विद्या' में निकाला था।

छोपमें 'सतसैया'के प्रशस्त क्रम इस प्रकार है। इसके दोहोंका पहले कोई क्रम न था। इसका पता विभिन्न टीकाओं और क्रम बौधनेवालोंकी भूमिकाओंमें चलता है। ज्यों तो १२-१४ क्रमोंका पता चलता है पर उनमेंसे प्रमुख और महत्त्वपूर्ण क्रम ५-६ ही हैं। सम्ये प्राचीन गोपियोंके आचार पर विहित विनये गये क्रमकी स्पष्ट विशेषता यह है कि १०-१० दोहोंके अनन्तर दोहा नीति-सम्बन्धी या ईश्वर-विषयका रखा गया है। बीचके दोहों में और कोई विशेष क्रम नहीं है। कहा जाता है कि जिस क्रमसे 'सतसैया'के दोहोंका निर्माण हुआ, उसी क्रमसे इसमें दोहे पाये जाते हैं। इस क्रम पर कुण्डलाकार नव टीका, मानसिंह विजय-दा-बालेकी टीका, कारकीरती टीका और 'विहारी रत्नाकर' है। दूसरी द्वारा बौधने गये क्रमों में सबसे पहला कीर्तिद कविता क्रम है (१९८५ ई०), जिसमें विषय-क्रमसे अनुसार पुराना क्रम तोड़ दिया गया है। वह कोई महत्त्वपूर्ण और अच्छा साहित्यिक क्रम नहीं है। प्रसिद्ध क्रमों में सबसे पहला पुष्पोत्तम दासका गीता है (१९८८ ई० के आसपास)। इसकी विशेषता यह है कि पहले नायिका-भेद और नकाग्रिहा-के दोहे रटे गये हैं और अन्त में नीति पद्य भक्ति के। इसी क्रमपर 'नमर चन्द्रिका', हरिप्रकाश टीका, गुणिकारकी कुण्डलियाँ, 'विहारी गोपीनी' और 'गुरुदत्तार विहारी' हैं। सबसे अच्छा क्रम 'अनवर चन्द्रिका'का है (१७१४ ई०)। वह क्रम रसगिरूपके अनुसार है। इसमें लोकह प्रकाश है। पहलेमें कविने अपने प्रयुक्त वचका बजान किया है। उसके आगे तेरह प्रकाश तक नव-शिक्ष, नायिका-भेद, विवोध बधा, साहित्य पद आचारिके दोहे हैं और अन्त में नवरस, परमगुण और अन्यायिक के। इस क्रमपर 'साहित्य चन्द्रिका', 'मराय चन्द्रिका' और रणधीर दीवान-की टीका है। आनन्दसाही क्रम (१७२४ ई०) आनन्दगढ़के तत्कालीन अधिकारी आनन्द खाँ के अनुरोधमे जीमपुरके हरिच कविने लगाया था। यह भी नायिका-भेदकी ही श्रेकर चला है। इसका प्रथम 'काक चन्द्रिका', 'भाषार्थ प्रकाशिका', 'विहारी विहार', 'सौमित्र आर्य' और 'श्रुगार सतसैया' में किया गया गया है। कुण्डलाकारकी 'कविच रंघ टीका' में भी स्वतन्त्र क्रम है, जो विषयके अनुसार है। इस क्रम पर प्रयुक्त पण्डेकी और गुजरातीनामी टीका है। इसकी र्छा में दोहोंकी अकारादि क्रमसे रखा है। सम्भव है इस क्रमोंके गतिरिक्त भी और क्रम हों क्योंकि पतस्तम्बकी बहुत सा वाद-युक्त आयात है।

हिन्दी साहित्यके विशिष्ट रचनाओं में 'सतसैया'को बहुत जैसा स्थान प्राप्त है। इसकी साहित्यिक विशेषताओं पर विहारीसम्बन्धी वाद-युक्तके लिए देखिये 'विहारीका'।

—मि० प्र० मि०

सत्यनारायण (मोटह)—जन्म २ फरवरी, १९०२ ई०को आज्ज प्रदेशके कुमा बिछेमें दोटपाड़ा ग्राममें हुआ। पत ४० वर्षोंसे दक्षिण भारतमें हिन्दी-पत्रकारके आन्दोलन का नेतृत्व किया है। कायेनके मन्त्र्य ने अवसर रहे

हिन्दु इतने अतिरिक्त हिन्दी प्रचार समारोहों छोट चन्दोंने किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक सभा सोचान्वयीको नहीं अपनाया। उनके कार्यक्रमके दो विशेष गुण हैं— हिन्दी प्रचारके लिए उनकी उत्कलनता और इस उद्देश्यके प्रसन्न करनेके लिए उनका अथक परिश्रम।

सन् १९०१ ई०में गान्धीजीके निमन्त्रणपर हिन्दी प्रचार आन्दोलनमें भाग लिया। हिन्दी अध्यापनके साथ साथ स्वयं पढ़नेका अध्ययनभी भी बराबर करते रहे। हिन्दी-साहित्यका गहन अध्ययन किया और दक्षिण भारतीय साधियों तथा विचारियोंकी अनुप्रतिष्ठित किया। अपने व्यवसायिकजलसे हिन्दी-परीक्षाओंके प्रबन्धमें सुचारु किये। सन् १९१६ से १९२८ तक वर्षोंका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओरने तिग्म, गुजरात, मद्रास, कन्नड़, बंगाल और आन्ध्रप्रदेशमें हिन्दी प्रचारका संगठन किया। दक्षिणमें हिन्दी प्रचारका कार्य बार बारामोंमें विभाजित किया। १९२८ से १९३० ई० तक दक्षिण प्रचार समितिके प्रधान मन्त्री रहे। वास्तवमें तो सत्यनारायणजी और हिन्दी प्रचार समिति प्रगति पर्यावाची हो गये हैं।

सत्यनारायणजीने जो हिन्दीकी सेवाकी है, वह प्रचार और साहित्य सृजन दोनोंकी दृष्टिसे स्तुत्य है। उनके प्रयत्नोंके फलस्वरूप दक्षिणमें हिन्दी प्रचारका कार्य मुख्य-स्थित बगैरे चलता रहा है। इस कार्यके महत्त्वका अनुमान इसी बातसे लगता है कि आजकल दक्षिणमें प्रायः दो छात्र छात्र और छात्राएँ प्रसिद्ध हिन्दी परीक्षाएँ देती हैं। आज हिन्दीका प्रचार दक्षिणमें इतना आगे बढ़ चुका है कि नयी पीढ़ीके प्रायः सभी लोग हिन्दी बोलने अथवा कम से कम समझने लगे हैं। इस बातका भव्य दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और सत्यनारायणजी जैसे उच्चके कर्मठ तथा स्वायत्त कार्यकर्ताओंकी ही है। हिन्दीके अतिरिक्त वे तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मराठी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओंका अच्छा ध्यान रखते हैं।

—का० द०

सत्यनारायण कविरत्न—जन्म सराव नामक ग्राममें १४ फरवरी, १८८० ई० को और मृत्यु २६ अप्रैल, १९२८ ई० को हुई थी। इनका पाठन-गोपण तानजवन (आगरा)के बाबा दत्तवराहके घरों हुआ था। विस्मर, १८९६ ई० में मिठापुरके टाउन स्कूलमें मिटिक स्कूल, जनवरी, १९०० ई० में मुफ्तीदाम स्कूलमें फर्नेस और अप्रैल, १९०८ ई० में सेन्टपीटर्स कॉलेजमें एफ० ए० की परीक्षाएँ इन्होंने पास कीं। सेन्टजॉन्स कॉलेज, आगरासे १९१० ई० में बी० ए० की परीक्षा की किन्तु उत्तीर्ण न हो सके। इनका विवाह 'मेरी धारदा-सदन'के अधिष्ठाता ए० मुकुन्दरामजी ज्येष्ठ कन्या सावित्रीसे हुआ था। दोनोंके रहन-सहन, आचार-विचार और शील-स्वभावमें काफी अन्तर होनेके कारण इनका गार्हस्थ्य जीवन प्रकट असफल रहा। कविता जीवन दरिद्रता, अशान्ति, अस्वस्थता और सपनोंका पर्याय था। चरित्र निष्कण्ठ और स्वभाव सरल, मित्रवत्ता पर हँसी था। वे धर्मसे सनातनी और चातिमें सनातन आस्था थे। उनपर स्वामी रामकृष्णके विचारों और तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण-

का विशेष प्रभाव पड़ा था। वे सभी प्रकारके आन्दोलनोंमें सक्रिय भाग लेते थे। समाजोंमें दयालु-मान तथा अति-मन्द-वचनसम्पन्नी कविता लिखकर पढ़ते थे और भावदय-कृता पढ़ने पर प्रभावशाली व्याख्यान भी दे देते थे।

कविरत्नकी कविता शक्तिका रङ्ग-रंग विचारों-जीवनमें ही हो गया था। प्राचीन ऋग्वेद विनय पद, शृंगारिक समस्त-पुस्तिकाओं और अन्य कविताओंके शृंगारपरक बोधोंके मार्गका टीका रूपमें कवित्वमय पदचरित्र इनके प्रारम्भिक प्रयोग हैं। १९०४ ई० के बाद उनकी मीठ रचनाओंके मुख्य विषय शक्ति, राष्ट्रीय भावना, देशप्रेम और महापुरुषोंके स्तवन हो गये। 'बन्धुमातरम्' और 'दुःखता-मन्दन' आदि कविताओंमें भारतीय स्वतन्त्रता के अन्तर्गत कविता उद्भवित किया गया है। १९१० ई० में कुली-प्रथाके विरोध में लिखी गयी कविता 'कुलियोंकी पुकार' भी इसी क्रमकी है। उनका कल्याणपुरित हृदय काफी उदात्त था। उन्होंने जबों अपनी माताकी स्तुति पर 'विद्या' किया, जबों राजमाता विक्रमोदयिकी निधन पर शोक गीत भी लिखा। 'श्री तिलक-वन्दना', 'श्री सरोजनी माधव-पदपदी', 'रवीन्द्र-वन्दना', 'श्री रामतीर्थक' और 'गान्धी-स्वयं' आदि कविताओं द्वारा उनकी बाणी अनेक महापुरुषोंका स्तवन करती रही है। वे हिन्दीके अग्रणी प्रेमी थे। उन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुरके अतिरिक्त रवीन्द्र जीत और ली० ए० डाम्सन आदि विदेशियोंसे भी हिन्दीके अभ्युदयके लिए निवेदन किया है। इस दृष्टिमें 'श्री प्रबन्धना' शीर्षक कविता अत्यन्त उत्कृष्ट है। इन प्रकाशोंके उद्भव कविताएँ 'हृदय सरय' नामके संग्रहमें संकलित हैं, जिसका सम्पादन बनारसीदास ठाकुरोंने किया है। इस संग्रहमें और ली० ए० प्रसिद्ध कविताएँ 'अमर दूत' और 'प्रेमकली' हैं। 'अमरदूत' का कथानक प्राचीन है और दैवी नन्ददासके 'अमरगीत' की किन्तु चरित्र और भाव नये हैं। गोपीबोका स्थान माता वशीदान के किया है। विमलम्भ शृंगारके स्थान पर विमोह-वास्तव्य और राष्ट्रीय भावनाकी व्यवसाय हुई है। 'प्रेमकली'में प्रेमकी गोपनीयता और अलौकिकत्व प्रति-पादित है। 'हृदय-सरय'की इन स्वतन्त्र कविताओंके अतिरिक्त कविने कई अंग्रेजी कविताओं, रवीन्द्रनाथके कुछ पदों, अमरुतिके दो नाटकों—'अमरनामचरित' और 'मातृ-भाव' तथा कई मैगेंजिके एक पुस्तिकाका ('होरेस' नामसे) अनुवाद भी किया है। इन अनुवादोंमें कविकी सबसे बड़ी सफलता शूल मार्गोंकी रक्षा करते हुये इन्होंने स्वतन्त्र कृतिका रूप प्रदान करनेमें है। अमरुतिके नाटकों का गद्यांश कवीनेकी गद्य और पद्यांश प्रभावपूर्ण अनुदित हैं। राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा अनुरोध 'कालिदासकृत' 'अमरुतका महाकाव्य' सुशोभन और 'स्वदेश वाच्य' पद्य (आगरा) के पद्य-विभागका सम्पादन इन्होंने किया है। प्रबन्धनाके अतिरिक्त कवी नेकीकी कविताएँ भी लिखी हैं।

कविरत्न एक देशप्रेमी अथक कवि हैं। उनके आराध्य भारमाता और 'भूगर्भ उदारण' 'रंगीली सन्निधि' हैं। प्रेमका अत्यन्त पक्ष-प्रेम है, जिसमें प्रेमीका आत्मोत्सर्ग अनिवार्य है। आत्मनिवेदन उपात्मके रूपमें है और दैन्य निनी न होकर देशप्रेम है। राष्ट्रीयता अखण्ड

भारतीयता है। समग्र हिन्दू, सनातनी, आर्यनमाजी, ईसाई, मुसलमान अलग-अलग नरतः, अपितु एक जाति एक धर्म और एक राष्ट्रके हैं। अपने सामाजिक विचारोंमें कवि सर्वांगीण आनुवंशिकता अधिष्ठाते हैं। उनमें दृष्टिमें 'पात ब्रह्मचर्य'के तिरते हुए गौरवकी रक्षाके लिए संकुचित भावना और सची प्रकाशकी सजीवताओंका त्याग आवश्यक है। कविरसने प्रकृति म्रिय है और मानवको स्वतन्त्र रहने की प्रेरणा देती है क्योंकि वह स्वयं स्वच्छन्द है। वे एक समन्वयवादी कलाकार हैं। रसिवा, पद, छन्द, कुण्डलिका, मृदङ्ग, पद्मरी, मोहावली, ज्योतिषि, सारन, गमल, क्षीरशायी आदि मानवीयनवीन और देशी-विदेशी शैलियोंका प्रयोग उनके कान्धमें हुआ है। विषयों और विचारोंमें भी वह समन्वय-मनुष्य परिलक्षित होती है।

उनकी भाषा परिनिष्ठित फिठावी मजभाषा न होकर गौल-चाकी जीवन्त भाषा है, जिसको बहुत बड़ी विनयेयता प्रायोग्य सारलता एवं मधुरता है। कुछ मिश्रकाल कविरसने मध्ययुगीन भक्ति एवं शृंगार-धर्माचारोंकी नवीन भावनाओंसे सज्ज किया है। युग-वैतना और सामयिक विचारधारासे मज-भाषा काव्यका अभिव्यक्त शृंगार किया है। मजभाषा उनको सहज झाल-भाषाकी सजीवनीसे अनुप्राणित होकर सजीव एवं सशक्त हुई है। सत्यनारायण हिन्दीके राष्ट्रीय भाषक और आधुनिक मजभाषा काव्यकी 'ब्रह्मचर्य' (हरिश्चन्द्र, रसाक्षर, सत्यनारायण कविरस)के कवि हैं।

[महायक ग्रन्थ—हरच चरमं सम्पादक-बनारसीरास चतुर्वेदी, कविरस सत्यनारायणजीकी जीवनी-बनारसीरास चतुर्वेदी।]

—स० जा० वि०

सत्यप्रकाश—जन्म १९०५ई०में हुआ। हिन्दी साधनसे वैज्ञानिक विषयोंपर लिखनेवालोंमें अग्रणी। शिक्षा प्रयास विद्यालयालयमें हुई, जहाँ अब रसायन विभागमें प्राध्यापक हैं। अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक कौशलोंका भी निर्माण किया। 'विद्यान परिषद्'के प्रमुख सचालकोंमें हैं। कृतियोंमें प्रमुख हैं—अंग्रेजी हिन्दी वैज्ञानिक कोश (१९५०), 'वैज्ञानिक विकासकी भारतीय परम्परा' (१९५४ ई०), 'सामान्य रसायन शास्त्र'।

—स०

सत्यभामा—यह कुण्ठासे विवाहिता एवं कामवन्तकी कन्या थी। कामवन्तसे युद्ध होनेपर जब अन्तमें कामकृतने उन्हें पकवाना, तब उन्होंने अपने यैश्वी आत्मकलीका विवाह करने का दिया। इन प्रकार सत्यभामा कुण्ठासे अनुकम्पापात्री रूपमें वर्णित हुई है (स० सा० पृ० ४८०८)। —रा० कु० सत्यवती महिम्न—१९०७ ई०में श्रीनगरमें जन्म हुआ। मारम्भ से ही हिन्दीसाहित्यमें विशेष रुचि थी। रचनात्मक साहित्यकी गजरीकियोंमें सत्यवती महिम्नकी शैलीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रीमती मलिकाने कैवल्य दो विभागोंमें ही साहित्यिक रचनाएँ की हैं—बहली विधा तो कहानी और स्नेहचर्यी है और दूसरी विधा व्यक्तित्व निवर्धनी है। कहानीके लगभग तीन सत्रह, जीवनकी एक पुस्तक और स्नेहचर्य एक सत्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीमती गतिपद्म कहानियोंमें दो प्रशिक्षा मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली तो सहज रोमानी बहने ल-

३७-क

निल दुनियाकी शक्तिओं और दूसरे भावधारी नायक की कल्पनाकी प्रतिष्ठित करनेकी भावना। यथार्थ और आदर्शकी रूढ़ प्रतीक्षासे बचियोंमें उदात्तता रोमानी प्रतिष्ठा आपसी रचनाओंमें समान रूप से मिलती है। श्रीमती गतिपद्मकी कहानियोंकी अन्य विशेषता यह है कि वह यथार्थकी मानवीय अनिवार्यताके साथ आदर्शकी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहती हैं। प्रायः इन दोनोंके सपनोंमें पानीकी स्वाभाविकताकी कुछ धक्का पहुँचता है किन्तु आनन्द जिस युगमें थीमती गतिपद्मने अपनी कहानियाँ लिखी हैं, वह युग ही इन विरोधी भवभावोंका था। फिर श्रीमती गतिपद्म अपने समयकी जागतिकी प्रति भी जागरूक थी, इसलिये कुछ कहानियाँ तो वितान्ता प्रतिनिधिपके रूपमें महत्त्वपूर्ण हैं।

उत्सवपूर्ण अन्तकी दृष्टित रचनेके नाते आपकी जीवनी 'मानव रत्न' की भी प्रेषणीयता सीमित रह जाती है। यही कभी आपने रेखाचित्रों 'अमिद रेखा' में भी खसकती है। वा तो चरित्रोंके प्रति अतिरहित दृष्टि अपना ही है वा उसमें इतनी मादुकता भर दी है कि वह नायकीय हो गये हैं। रगिनीधन वस्तुपरकता उसनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है।

विषयमें इनी आत्मपरक शैलीका महत्त्व निवार सकता था, लेकिन अति परिचित विषयोंकी अपेक्षा वे फिर भावनात्मक होकर रह गये हैं।

आपकी प्रकाशित कृतियों इस प्रकार हैं—'दो फूल' (कहानी सत्रह १९४८), 'मानव रत्न' (जीवनी १९५४), 'रेखाचित्र रात' (कहानी सत्रह १९५४), 'अमिद रेखा' (रेखाचित्र १९५४), 'अनर धन' (विषय १९५४), 'विन रात' (कहानीसत्रह १९५५)।

—स० का० व०

सत्य हरिश्चन्द्र—भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। कथा पौराणिक और क्षेत्रियरुप 'वृष्ण-कीर्तिक' पर आधारित किन्तु विधानमें मौलिक है। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रकी कथा भारतने बार-बार प्रचलित है। उसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने बार-बार अन्तमें विधा-भित कर प्रस्तुत किया है। पहले अन्तमें भारतने हरि-चन्द्रकी प्रथमा पुनरुक्ति विधाभिन्न उन्हें तेजोव्रत करनेका एक निश्चय करते हैं। दूसरे अन्तमें अश्वारानी मैथिलीका दुःस्वप्न है और हरिश्चन्द्र जोषी विधाभिन्नकी राजदान कर दक्षिणके लिए एक मासकी अवधि माँगकर देह, दारा, गुह्यन वेचनेके लिए मरक छोड़कर चले देते हैं। तीसरे अन्तमें अन्धकारमें गैर हरिश्चन्द्रकी अगस्त्यक नियुक्त होती है। तीसरे अन्तमें हरिश्चन्द्र अपनी काण्डालने राज वेचकर विधाभिन्नकी कण पूरा करते हैं और मगधपर कफल्का दान देनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इन अन्तमें आरम्भमें कानी और गणात्त अष्टा वर्णन हुआ है। चौथे अन्तमें हरिश्चन्द्र अपनी परीक्षामें उत्तीर्ण होते हैं। उन्हें मगधपर अष्टि पाकर मगधने, पार्वती, अश्व, धर्म, मन्त्र, इन्द्र और विधाभिन्न प्रकट हो जाते हैं। विधाभिन्न छमा वाचना करने हैं और भारतने, पानी और गैर हरिश्चन्द्रकी मानीवाद तथा बरदान देने हैं। इन अन्तमें हमदातके जैन और शीघ्रत, मगधन गवा

करण रम्योकी सुन्दर अवतारका हुई है। सम्पूर्ण नाटकोंमें वीर (मयवीर और दानवीर) रसको निष्पत्ति पाई जाती है। उसमें रूपक-रचनाके लगभग सभी प्रमुख लक्षण पाये जाने हैं।

—७० सा० बा०

सत्येन्द्र-जन्म सन् १९०३ ई० हुआ। साहित्यके प्रति रुचि पिताने कारण जागरित हुई। आप हिन्दी साहित्य परिषद्, मधुरा, सुहृद् साहित्य गोष्ठी तथा ब्रज साहित्य मण्डलके सप्ताहकोंमें हैं। लोक-साहित्यके परम गर्भ हैं। 'ब्रह्मरक्ष', 'न्योति', 'साधना', 'ब्रजभारती' और 'आर्य मित्र'के संपादक रहे हैं।

प्रकाशित पुस्तकें निम्नांकित हैं—'साहित्यकी श्रृंखला', 'युगमीत्री कला', 'हिन्दी एकांकी', 'प्रेमचन्द और उनकी कहानी कला', 'कुणाल', 'प्रायश्चित्त', 'युक्ति यज्ञ', 'बलिदान', 'स्वतन्त्रताके अर्थ', 'नागरिक कहानियाँ', 'विद्यानकी कामात', 'ब्रजलोक साहित्यका अध्ययन', 'कला, कल्पना और साहित्य', 'हिन्दी साहित्यमें आधुनिक प्रवृत्तियाँ', 'मध्यकालीन साहित्यका ऐक्य-सात्विक अध्ययन'।

'साहित्यकी श्रृंखला' उनकी प्रथम साहित्यिक रचना है, जो नमक 'वीणा'में प्रकाशित हुई थी। 'ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन' भी ४५० टी० के लिए लिखा गया प्रबन्ध है। 'कुणाल', 'प्रायश्चित्त' और 'युक्ति यज्ञ' उनके नाटक हैं। 'बलिदान' और 'स्वतन्त्रताका अर्थ' उनके एकांकी नाटक हैं। 'नागरिक कहानियाँ' और 'विद्यानकी कामात' पाठ्य-पुस्तकें हैं। 'कला, कल्पना और साहित्य' एवं 'हिन्दी साहित्यमें आधुनिक प्रवृत्तियाँ' इनके साहित्यिक निष्कर्षों का संग्रह है। 'मध्यकालीन साहित्यका ऐक्य-सात्विक अध्ययन' भी छिट्ठ की थीसिस पर आधारित है।

सत्येन्द्र अपनी आलोचनामें कर्मों और प्रवृत्तियोंके ऐतिहासिक विवेचनके कारण अन्य आलोचकोंसे सर्वथा पृथक् लगते हैं। उनकी आलोचना-पद्धति अमेरी डगफी है। दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्रके आधारके साथ प्रभाववादी आलोचनामें भी कुछ तत्व उनमें मिलते हैं। पर सत्येन्द्रका मुख्य कार्य क्षेत्र लोक साहित्यका अध्ययन ही माना जायगा। —७० ई० बा०

सदर मिश्र-विहार प्रान्तके आहाबाद जिलेके भुवटोहा गाँवने रहनेवाले झांझसीधीय शास्त्राण थे। इनके पिताका नाम नन्दमणि मिश्र था। इनका जन्म ज्युमागत सन् १७६७-६८ ई० में और मृत्यु सन् १८०७-४८ ई० में हुई थी। ये कलकत्ताके फोर्ट विलियम कालेजके हिन्दुस्तानी विभागमें अध्यापक थे। नन्मल्ल ने सदैव अस्वाभी अभ्यासके रूपमें ही कार्य करते रहे क्योंकि फारसके रमणीय अध्यापकोंकी दृष्टिमें इनका नाम नहीं मिलता। उनकी दो गुणधियाँ प्रसिद्ध हैं—'नामिनेतोपाख्यान' या 'सन्दाशरी' (१८०३ ई०) और 'रामचरित' (१८०६ ई०) 'नामिनेतोपाख्यान', 'यजुर्वेद', 'कठोपनिषद्' और पुराणोंमें वर्णित हैं। नटर मिश्रने दो स्वतन्त्र रूपमें रचनीय गद्यमें प्रस्तुत करके सर्वजन सुलभ बना दिया। इनकी वर्णनमेंही मनोरञ्ज और काव्यात्मक हैं। यह नायवी प्रचारिणी समाज, कान्हासे प्रकाशित हो चुकी है।

'रामचरित' 'अध्यात्म रामायण'का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी रचना मिश्र काहस्तके आग्रहपर अरबी और फारसीके ग्रन्थोंसे रहित शुद्ध पद्यशैलीमें की गयी है। इधर विहार राष्ट्रभाषा परिषद्ने 'सदरमिश्र ग्रन्थालय'के अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों कृतियों—'नामिनेतोपाख्यान', 'रामचरित'—का सुन्दर संस्करण (१९६० ई०) प्रकाशित किया है।

प्रारम्भिक खड़ीबोली गद्य-लेखकोंमें सदर मिश्रका विशेष महत्त्व है। रामचन्द्र शुक्लके अनुसार 'इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखनेका प्रयत्न किया है'। इयामसुन्दर दामने तत्कालीन गद्य-लेखकोंमें इनाके बाद इनका दूसरा स्थान स्वीकार किया है। वह होनेपर भी इनकी भाषा परिभाषित नहीं कही जा सकती। शब्द-समृद्ध और वाच्य-विन्यास दोनोंमें ही ब्रजभाषा, पूर्वी बोली और बगल इन तीनोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 'कुरुक्षेत्र विद्योत्तरे', 'सौनन्दके जन्म', 'चण्डेदिसि', आदि प्रयोग मज्जा भाषाके हैं। 'बरो बे', 'कान्हासे लगा', 'मत्तारों', 'जीन' आदि प्रयोग पूर्वी बोलीके हैं। इसी प्रकार 'काँहरी है' (रौलेके अर्थमें), 'गौँल' (झरुके अर्थमें) आदि कई शब्द बगलसे आये हैं। कहीं-कहीं पद्यशैलीके आग्रह और ब्रजभाषाके स्वरूपके कारण शब्दांश पक नया रूप उठ गया है। 'आवते', 'जावते', 'पूरावते' आदि शब्द इसी प्रकारके हैं। इन्होंने 'औरके' लिए प्रायः 'बी' का प्रयोग किया है। इनमें व्याकरणकी दृष्टिमें भी हैं और पण्डितान्तरके प्रभावमें कल्प होनेवाली विविधता भी। समस्त दुर्लभताओंके बावजूद आपकी भाषामें आधुनिक 'हिन्दी-गद्य'का तत्त्व स्वरूपका पूरा-पूरा आसाम मिल जाता है। आपकी भाषा तत्सम तत्त्व शब्द-प्राप्तिका अपिकाधिक भार वहन करनेकी दृष्टिको परिचायक है और ईष्वर परित्यक्तने परिभाषित आधुनिक हिन्दीका रूप ग्रहण कर सकती है।" इस दृष्टिसे हिन्दी-गद्यके विकासमें आपका ऐतिहासिक महत्त्व है।

[सहायक ग्रन्थ—सदर मिश्र ग्रन्थालय, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना।] —७० ई० बा०

सदासुख लाल-हिन्दीके प्रारम्भिक गद्य लेखकोंमें सदासुख लाल 'निमात्र'का अग्रतम स्थान है। इन्होंने तत्कालीन हिन्दी पद्यशैली यत्नाक कर्म स्वतन्त्र निजी स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनका जन्म दिल्लीमें मर् १७५६ ई० में हुआ था। वे फारसी और उर्दूके अच्छे लेखक और व्यापक थे। सन् १७९३ ई० के लगभग वे कम्पनी सरकारकी सेवामें जुनारमें कलेक्टरके पदपर प्रतिष्ठित थे। आप स्वतन्त्र निचारोंवाले सत्य और यत्न-श्रद्धा व्यक्ति थे। सन् १८१८ ई० में आपने 'मुत्तपुत्तराशी' लिखी, जिसमें अपने जीवनका मशिर इतिहास प्रस्तुत किया। ६० वर्षकी अवस्था (मर् १८११ ई०) में आपने नींझा छोड़ दी। जेय जीवन आपने प्रयागमें रहकर अग्रवृद्धजन करते हुए व्यतीत किया। 'विन्नु पुराण'के कुछ उपदेशात्मक और वैदिक प्रयोगोंकी सुन्दर आपने 'सुखमाग' नामक पुस्तक लिखी। यह कृति अभी प्राप्त हुई है। सान दिगोंने विज्ञानी होने हुए भी, पौराणिक प्रयोगोंकी गैर पुनर-

रचना करते समय, आपने हिन्दी सलीबोकीयनके लक्ष्यको स्वीकार किया। जो समस्त हिन्दीप्रदेशके विष्ट हिन्दुओं, कृषाचार्यों, पण्डितों और सभ्य-संस्तोंमें प्रचलित था। आपके गद्यमें सस्कृत भाषाके तत्सम शब्दोंका समानेय अधिक है। हिन्दी गद्यकी यह परम्परा अनेकोंके प्रभाव-क्षेत्रमें अलग रामप्रसाद 'निरन्तरी' और चौकटराम द्वारा पहचाने ही प्रतिष्ठित नहीं आ रही थी। आपने उसे अधिक स्पष्ट, सरल और सुबोध रूपमें प्रस्तुत किया। पण्डितारूपन आपके गद्यमें भी है। "निजस्वरूपमें ऊँच बूझि", "तोता है सो नारायणका नाम लेता है", "इससे जाना गया", "स्वभाव करते ये दैन्य कहलाए", "उन्हीं ओगोंसे बन आये हैं" आदि प्रयोग पण्डितारूपनके ही सूचक हैं। आपकी सस्कृतविभक्ति रूपके प्रति आपके मनमें विशेष मोह था क्योंकि 'माटा' नामने यह रूप परम्पराले चला आ रहा था। इस स्तानपर फारसी बहुत ऊँच गद्यकी प्रतिष्ठा होती देख आपने कहा था—"रसोदितपात्र साक्षात्का हुनियासे उठ गया"। आपकी सृष्टि ७८ वर्षकी अवस्थामें सन् १८२१ ई० में हुई।

[नारायण ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास • रामचन्द्र शुक्ल, आधुनिक हिन्दी साहित्यकी भूमिका : लक्ष्मीनारायण दामोदर] —रा० ७० ति०

सद्व्युत्तराण अवस्थी—जन्म १९०१ ई० में हुई। एस० ए० तककी शिक्षा कानपुर तथा बालरामें हुई। कानपुरके बी० एन० एस० टी० कॉलेजमें प्रिंसिपल रहे। 'सुकृतीके चार दल' पुस्तकी साहित्यकी समीक्षा है। प्रारम्भमें कुछ पत्राकी नाटक भी लिखे। —स०

समय-समय—कवि समक और समयद्वे दोनों गद्यांशोंके मानन पुत्र थे। इन दोके अतिरिक्त गद्यांशों की पुत्र और थे—सनागन और मनकुमार। इन ओगोंमें सम्भवमें कहा जाता है कि गद्यांशों इन्हें प्रभावित बनाना चाहता था पर सभी आई ईन्टरमीडिएटमें कीमती थी सभी की इन्होंने प्रभावित होनेसे इनकार कर दिया। विषय हीकर गद्यांशों अन्त पुत्र अन्त लिखे।

इस कवियोगीका लक्ष्य 'मन्यव' आदि सभी पुराणों तथा हिन्दी भक्ति-कान्धमें मिलता है। —बी० ७० सवेही—ई० गद्यांशका सुकृ 'सवेही'।

ससपुरी—अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काशी, लखनौ और इतिहासके सात पवित्र नगर गन्ना लीके, जो मोक्ष देनेवाले कहे गये हैं। —रा० कु०

ससर्पि—'सतपथ ग्राहण'के अनुसार वीरतम, भरतान्न, विश्वामित्र, यमदन्ति, नमिष्ठ, कर्मण और कवि तथा 'महाभारत'के अनुसार मरीचि, अग्नि, अगिरा, युद्ध, क्रतु, प्रलम्प और नमिष्ठ ससर्पि माने गये हैं। इससे अतिरिक्त ससर्पिते उन साय गोंका भी बोध होता है, जो युवताराष्ट्र परिक्रमा करते हैं। —रा० कु०

ससर्पि—पुराण और इतिहासमें ससर्पिपुत्रके सम्बन्धमें दो धारणाएँ प्रचलित हैं। पौराणिक परम्पराके अनुसार समस्त भूमण्डल ससर्पिपुत्रों द्वारा विभाजित है। वे सन्धि क्रमशः लघन, हनु, हृषि, क्षीर, मधु, मदिरा एवं धतूरे हैं किन्तु ऐतिहासिक परम्परा भारतमें बसाव नया उत्तर प्रदेशके

बीच गंगा-यमुना एवं पंजाबकी बीच नदियोंमें घिरे हुए प्रदेशके रूपमें निर्दिष्ट करता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेदमें अनेक सर्पोंपर प्राप्त होता है। इन्हीं आधारपर विद्वानोंने यह धारणा निश्चित की है कि आर्य इसी प्रदेशके मूल निवासी हैं। प्राचीन भारतीय परम्परानोंने ससर्पिपुत्र या ससर्पिपुत्र प्रदेशका अनेक बार उल्लेख हुआ है। हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्धानोंने 'भारतवर्ष' औपिक कवितामें इसी प्रदेशके लिए 'ससर्पिपुत्र' शब्दका प्रयोग किया है। —बी० ७० ति०

सफीया—मोहम्मद सादककी पुत्रा (पिताकी वधू) थी। इनके पिताका नाम अब्दुल मुत्तलिब था (दो० काया-कर्मका)। —रा० कु०

सभासार नाटक—अहमदाबादनिवासी रघुराम 'नागरने १७०० ई० में 'सभासार नाटक'की रचना की। "सभे से सचपना, सैन लीज गुस्सा। वा लनक लनक सुमनि। कवि मिल ग्रन्थ विचार ॥" (पैराभ अभिनमन ग्रन्थ, पृ० ४२१)। बनारसीदामकृत 'मन्यवसार नाटक'में समान यह पद्य-पुस्तक भी नाटक नहीं है। सम्भवतः कविने सम्प्रदाय बनारसीप्रदेश केवल 'समयसार नाटक' था। इसी कारण उसने नाम रखा 'सभासार' और लैली भी बनी, लैली जो 'समयसार नाटक'में प्रयुक्त थी। 'समयसार नाटक'में लैन-वर्मन्मन्वी कुछ आध्यात्मिक विषयोंपर सुझाव छन्द है जो इसमें राजसभासे सम्बद्ध व्यक्तियोंकी शुण्दीयोंका कथन सुझाव छन्दोंमें है। कवि कहता है—'सभा ससुत्र अथवा पुत्र पत्र औशुन नीर निर। राजा हस विचारि करे सु देखे फारि के ॥' कवि अपने प्रथमके निर्माणका कथन बताता है—'क्यों सब मगति जानिये, प्रभु सों कही पुकार। सकल सभा वर्णन कर्त, नृपति आदि निरवार ॥' यैसा प्रतीय होता है कि रघुराम नागरका सम्भव किसी राजमहा से था। फलतः उसे राजमहा से सम्बद्ध व्यक्तियोंका बहुरा अनुभव था। सभी अनुभवके कारण इस पुस्तकमें स्वाधी, यमसागर, सभा चतुर, सभा विचार, बागों विचार, हस्त चाबक, बात सुम, सुतफनी, सुमनी, मसदरा, कोटवाल, तुंगक, सुतामरी, गरज, कुकवि, सुकवि, काबर, पीरज, अमीर, बर्ग ठक, हुद, महाहुद, दयालान, निर्मल, सूख इत्यादिके लक्षण छन्दकद हैं। —बी० ना० ति०

सम्मान—ये आस्तिके ग्राहण थे और इनका 'मन्यव' इतिहास के मल्लवारा नायक स्वतन्त्र सन् १७७७ ई० में हुआ था। इनके जीवनके सम्बन्धमें कुछ अधिक धात नहीं है। इनके लिखे दो ग्रन्थ कहे जाते हैं। 'पिराक कान्य भूषण' छन्द अलकार आस्तिका एक रोसि ग्रन्थ है, जिसकी रचना सन् १८२२ ई० में हुई थी। यह ग्रन्थ सामान्य कोटिका है, दसोदिए प्रसिद्धि न था सदा। दूसरा ग्रन्थ 'मन्यवके दोहे' है। इनमें व्यवहार और समाननीतिने पुत्तर होत है। सम्भवतः प्रसिद्धि इनके इन नीतिने ओहोंने कारण दी है। इनमें विशेष कान्यत्व तो नहीं है किन्तु मीठी नारी मायामें इन्होंने रहीम और बन्धकी तरफ ही नीतिही बनी अनुभवपूर्ण माने कही है। इनके मर्मस्पर्शी दोहे मीठिन रूपमें ही मुने जाने हैं, उनका कोई बधा सद्यह अभी तक नरा।

मिला । अपने दोहोंमें इन्होंने सर्वत्र अपना नाम रखा है । जो भीष्टे-वहुत दानके दोहे मिलते हैं, उनके आधार पर भी इनकी नीति-काव्यका उच्चोदिका रचयिता माना जा सकता है । इनकी कोई भी रचना प्रकाशित नहीं है । 'कविता कौमुदी', भाग १, बम्बई, १९५४ ई० तथा इसी प्रकारके अन्य सग्रहोंमें इनके कुछ दोहे मिलते हैं ।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी नीति काव्य सग्रह योद्धा-बाबू तिवारी ।]

समनेस—ये रीवांनवासी काव्य के और रीवांनरेख 'अयतिहके बहरी थे । इनके तीन ग्रन्थोपलब्ध उल्लेख मिलता है—अलकारके विषय पर 'काव्य भूषण', उसके विषय पर 'रमिका विलास' और छन्द पर 'पिंगल' नामक ग्रन्थ । 'रसिक विकास' की हस्तलिखित प्रति बरिषा राव पुस्तकालयमें उपलब्ध है । इनका रचनाकाल इस दोहेके आधार पर १७७० ई० तथा १७९० ई० (म० १८२७ ई० तथा स० १८४७ वि०) लगया गया है—'छतल रवि जुग बसु सती कुल पूर्यो नय मास' । यहाँ 'जुग' का अर्थ रामचन्द्र छुटने चार (जुगदे) किया है और मगीरम मिस ने दो किया है । इसका रचनाकाल १८९९ ई० तक स्वीकार किया जा सकता है । इस ग्रन्थमें नौ रसों, नायिका-भेद, दूरी-कर्म और रसके अनेकों विवेचन हैं । कछुग तथा उदाहरण दोनों ही दृष्टियोंसे यह ग्रन्थ साधारण सरफा है ।

[सहायक ग्रन्थ—हि० का० शा० इ०, हि० सा० ह० इ० (भा० ५) ।]

समयसार नाटक—बनारसीप्रसाद जैनने १६३९ ई०में 'समयसार नाटक' का प्रणयन किया ('छोराहसे निरानवें बीते । अक्ष मास सित पक्ष चितौते । तिथि तेरस रविवार प्रबोना । सादिन ग्रन्थ समायति कीना ॥'—७०७) । ये कवि गोरखजी गुलसीदासके समकालीन थे । 'समयसार नाटक'में दोहा, चौरहा, सबैरा, चौपाई, छन्दय, कविच, गरिह, कुण्डलिया जैसे सरल छन्दोंका प्रयोग हुआ है, जिसकी संख्या ७२७ है । जैनियोंमें कुन्दकुन्दार्च्य मुनि प्रणीत 'समय पाण्डु' नामक ग्रन्थका समावेश है । यह नाटक नहीं है, बरन् धार्मिक पद्य-ग्रन्थ है, जिसमें मुक्त जीव, यक्ष जीव, पाप, पुण्य, मोक्ष, वैराग्य, ज्ञान, सत्य व्यवहार, उपास, मध्यम, अयम पुरुष, मूढ पुरुष, क्लिप्ता-कर्ता, कर्म, पुद्गल देह, अणु, अक्ष बुद्धि इत्यादि आध्यात्मिक विषयों पर मुक्तज्ञ गाथाएँ अथवा छन्द हैं । इस ग्रन्थकी कई टीकाएँ हुई हैं । मुनि अश्वत्थचन्द्रकुल 'आत्मस्वयति सरङ्ग टीका', जयनेनाचार्यकी 'साधु-वृत्ति सस्कृत टीका', अवचन्दकी 'भाषा टीका एवं पाण्डे राजमल्ल जैनकी 'भाषा टीका' प्रसिद्ध हैं । इनमें मुनि अश्वत्थचन्द्रकी टीका सबसे पहली है और नाटककार है । मुनि अश्वत्थचन्दने 'समय पाण्डु' के नाम, अजीब हत्याधिकी पात्र बनाया एवं पूरी टीका नाटक रूपमें लिखी । यह टीका हुई 'समयसार नाटक' । बनारसी-दास जैन ने मूल ग्रन्थ 'समय पाण्डु' एवं राजमल्लकी टीकाको सामने रखकर अनुवाद किया है, अश्वत्थचन्द मुनिना नाटककार रूप ग्रहण नहीं किया है । फलतः बनारसी-दास जैनरूप 'समयसार नाटक' में जीव, अजीब हत्यादि

पात्र रूपमें प्रवेश नहीं करते हैं, बरन् 'समय पाण्डु'के समान मिश्र-मिश्र छन्द हैं । हाँ, कविने अश्वत्थचन्दके अनुकरणपर अपने पद्य-ग्रन्थका नाम रख दिया है—'समय-सार नाटक' । कवि ग्रन्थ निमीषणके सम्पन्धमें कहाता है—'कुन्द-कुन्द मुनि मूल उभरता । अश्वत्थचन्द टीकाके करता । समेसार नाटक सुपदाजी । टीका सहित सस्कृत बानी ॥ पण्डित पंडित दिग्गती बूझे । अलपमतीको अर्थ न सुझे ॥ या मैं राजमल्ल जिन बनी । समेसार नाटकने मर्मा ॥ निम्ब गिरन्धरी टीका कीनी । बाला बोध सुगम करि दीनी ॥ इति विधि बोध बधनकी फेकी । समी पार अथातम सैकी ॥ प्रगटल अगत भाहि जिन बानी । बरि बरि नाटक कथा बरानी ॥'

बनारसीप्रसाद जैनरूप 'समयसार नाटक' पद्य-ग्रन्थ किसी भी प्रकार से नाटक नहीं है । न इसमें साहित्यिक नाटकीय छैकी है और न अन-नाटकीय की । 'रामायण महानाटक', 'हनुमान् नाटक', 'छुल्ललछा नाटक', 'आनन्द सुनन्दन' इत्यादि अन्य पद्यार्थक प्रबन्धना नाटक अर्थमें विभाजित हैं, पात्रोंका प्रवेश और निष्क्रमण रहते हैं एवं वर्णनामक छैकीके साथ ही साथ पात्रों से कथोपकथन कराते हैं । 'समयसार नाटक' अर्थमें विभाजित नहीं है, इसमें पात्र हैं ही नहीं एवं शिष्यके प्रश्न कानूनेके अतिरिक्त सहाय-त्यक छैकीमें और कुछ भी नहीं है । यह 'योग वाशिष्ठ' या 'गीता' जैसा ग्रन्थ है, जिनके बीचमें कभी-कभी प्रश्न होता है । कविने इस ग्रन्थका निर्माण भी अपने या सुननेके लिए किया है । वह कहाता है—'सुनी नायिक बरि प्रेम' (१६५), 'सुनी भाविक बरि काल' (१६६) । धर्मनन्द, 'कवचन्य' शब्द भी यही बात कहते हैं कि कवि दूसरोंकी सुनानेके लिए कुछ आध्यात्मिक प्रसंगोंका चयन कर रहा है ।

—म० प्र० ति० सरचराम पंडित—सरचराम अजयनवासी ब्राह्मण थे । इनके अतिरिक्त इनके विषयमें और कुछ बात नहीं । इनकी 'यक्षमास प्राप्त रचना 'जैश्रुति पुराण' है, जो जैमिनी विरचित 'महाभारत'के अन्धनेष पर्वकी कथापर आधारित है । इसका रचनाकाल १७४८ ई० है । साठे सात हजारके लगभग छन्दोंका यह विशाल ग्रन्थ ३९ भागोंमें विभक्त है । इसके अन्तर्गत सप्ति सप्तके रूपमें रामकथा भी आ गयी है । सारा ग्रन्थ बुद्धचरितोंमें भरा है । इनकी भाषा परिष्कृत अर्धवी है । कस्तुरि-विन्यास तथा काव्य सौष्टवके विचारसे यह हिन्दीका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ-काव्य है ।

[सहायक ग्रन्थ—सोब रीतों, गौरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, हिन्दी साहित्यका उद्भव और 'विकास राम' यहीरी जुद्ध, अजीब मिस ।]

सरदार कवि—ये काशिराव ईशरीप्रसाद नारायण मिन्दे दरबारी कवि थे । इनका रचनाकाल १८५० ई०में १८८३ ई० तक माना गया है । वे लखिपुर (झाँसी) निवासी हरिजनके पुत्र थे और इनके काल्यपुर चरदारीके कवि प्रतापसाहि थे । इनका अधिक जीवन काशीमें बीता । ये काशीके अर्थनी सुहृदोंमें रहते थे । इनका देहांत १८८५ ई०में हुआ । वे अच्छे टीकाकार हुए हैं । 'कविप्रिया', 'रमिका भिवा', 'मरते दृष्टिकृ' और 'विहारी नामदंकी' इत्यादि

टीका' लिखी है। इनके 'अतिरिक्त इनके ग्रन्थों में प्रमुख है—'साहित्य सरस्वी', 'वाचिस्पति', 'पद-कवच', 'हनुमत् भूषण', 'सुलसी भूषण', 'श्रृंगार संग्रह', 'रामरत्नाकर', 'साहित्य सुधाकर' और 'रामलीला प्रकाश' आदि। इनके 'श्रृंगार संग्रह' में १२५ प्राचीन कवियोंकी रचनाएँ उद्धृत हैं। इनका टीकाकारके रूपमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। [सहायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० का० भा० १०, हि० भू० (भूमिका)]। —स०

सरस्वती १—प्राचीन साहित्यमें 'सरस्वती' की मानना विकासशील रही है। सरस्वती सरिता और विषमता देवीके रूपमें विख्यात है। वैदिक साहित्यमें सरस्वतीके सरिता रूपमें उल्लेख मिलते हैं। आर्यसंस्कृतिमें सरस्वतीकी पूजाका आदिकालसे विधान है। यह ब्रह्मावर्त प्रदेशकी सीमापर थी। वैदिक ग्रन्थोंमें द्वा और भारतीके छान सरस्वतीका नामोल्लेख मिलता है। यह वाग्देवीके रूपमें प्रतिष्ठित थी। इन्हीं वाग्देवीके द्वारा इन्द्रकी सक्ति दी थी। वैदिक साहित्यके अनन्तर ब्राह्मण ग्रन्थों तथा पुराण साहित्यमें भी सरस्वतीकी प्रतिष्ठाके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनके अनन्तर यह वाणीकी देवीके रूपमें प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण ग्रन्थों आदि द्वारा प्रतिपादित सरस्वतीका विधा देवीका ही रूप आज अधिक प्रख्यात है। इन्होंने अतिरिक्त सरस्वतीका ब्रह्मापुत्री और पत्नीके रूपमें भी उल्लेख मिलता है। 'महाभारत'में ये ब्रह्मपत्नी काही गयी है। बगलौ वैष्णवोंके बीच सरस्वती एवं लक्ष्मीके सम्बन्धोंकी ऐक्य एक रोकक कथा प्रचलित है। पहले सरस्वती विष्णु पत्नी थीं किन्तु कर्मोंसे सपत्नीक वैमनस्यके कारण उन्होंने इन्हें ब्रह्माकी दे दिया। तभीसे ये ब्रह्मापत्नीके रूपमें प्रसिद्ध हैं।

सरिताके रूपमें सरस्वतीका नाम नामोल्लेख आज मिलता है। प्रयागके उत्तरमें इनकी धाराके प्रच्छन्न अस्तित्वका विश्वास लोक प्रचलित है। —रा० कु० सरस्वती २—इस साहित्य पत्रिकाका प्रकाशन इलाहाबादसे सन् १९०० ई० के जनवरी मासमें हुआ था। १२ पृष्ठकी प्रकाशन आकारकी इस पत्रिकाका मुख्य चार आगे नाम था। इसके सम्पादक थे जगन्नाथदास, इरामसुन्दर दास, रामाशरण दास, कांतिकप्रसाद, किशोरीलाल। दूसरे वर्ष कैमल इरामसुन्दर दास ही इसके सम्पादक रहे। १९०३ ई०में महावीरप्रसाद द्विवेदी इसने सम्पादक हुए और १९०० ई० तक रहे। इसका प्रकाशन पहले हॉली और फिर कानपुरसे होने लगा था। महावीरप्रसाद द्विवेदीके बाद पदमलाल पुत्रालाल बख्शी, देवीदत्त शुद्ध, ठाकुर भीनाथ मिश्र, पुन- पदमलाल पुत्रालाल बख्शी, देवीदत्तलाल चतुर्वेदी और (आर-कल) श्री नारायण चतुर्वेदी, सम्पादक हुए। १९०५ ई० में काशी नगरी प्रचारिणी सभाका नाम मुख धृष्टने बंद गया।

'सरस्वती' हिन्दीकी पहली रूपगुणसम्पन्न प्रतिनिधि पत्रिका रही है। व्याकरण और भाषाकी समस्याओं पर इसमें टिप्पणियाँ छपीं रही हैं। महावीरप्रसाद द्विवेदीने इसमें प्रकाशित सम्पूर्ण साहित्य विधाके व्याकरण और भाषाकी दृष्टिसे समुचित किया और कान्य तथा बर्णमें नि- श्चालयकताकी प्रशंसा दिया। इनके द्वारा कई पारित्यकारी

की प्रोत्साहन मिला। इन पत्रिकाके माध्यमसे उनके कई प्रसिद्ध कवि और लेखक सामने आये। मैथिलीशरण शुभ, राय देवीप्रसाद 'पूर्व', लक्ष्मीधर वाजपेयी, स्वामी सत्यदेव, काशी प्रसाद वासुदेव, ठाकुर गदाधर सिंह, ठाकुर गोपालशरण सिंह, प० रामचन्द्र शुद्ध, विद्वत्भरनाथ जर्म 'कौस्तुभ', रायकृष्णदास 'सनेही', रूपनारायण पाण्डेय, सिंघाराम शरण शुभ, जगन्नाथदास विद्याधी, राम- चरित उपाध्याय, प्रेमचन्द, कन्दर्प जर्म शुद्धी, रुद्रानन्द- लाल वर्मा, सुमित्रानन्दन पंत, जगन्नाथदास जर्म आदि इसके प्रमुख लेखक एवं कवि थे।

'सरस्वती'में हिन्दीकी प्रथम मौखिक कहानी 'दुर्गा धाकी' १९०७ ई० में छपी थी (भाग ८ स० ५)। किशोरी- लाल गोस्वामीकी कहानी की प्रथम अंकमें ही छपी थी।

संस्कृत, साहित्य और साहित्यकार और विदेशी साहित्य का परिचय इस पत्रिका द्वारा कराया गया। इस दृष्टिसे इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। द्विवेदी युगका इसमें पूरा लेखा-बोटा है। इस अनेकी पत्रिकाके हिन्दी भाषा और साहित्यकी उन्नतिके लिए निरन्तर कार्य किया वह फिर बादमें पत्रिकाओं द्वारा न हो सका।

'सरस्वती'के लिए द्विवेदी द्वारा संशोधित लेखोंकी पाण्डुलिपियाँ कभी हिन्दी विश्वविद्यालयके भारत कला भवनमें अब भी सुरक्षित हैं। १९६२ ई०के जनवरी मासमें 'सरस्वती'की दोरक कवनी मनाई गयी। —ह० १० बा० सर्वदमन—यह शकुन्तला और पुत्रवती समस्त दुष्प्रसन्नता पुत्र था की बादमें 'कवनी' भरतके नामसे विख्यात हुआ। सर्वदमनका सर्वप्रथम उल्लेख 'महाभारत'के उद्योग-पर्वमें शकुन्तलाखानके रूपमें हुआ सात्विते करते हैं। ठीक वही कथा 'पद्मपुराण'में भी प्राप्त होती है। कालिदास अपने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटकमें सर्वदमनकी अवस्थाके विषयमें प्राय 'पद्म पुराण'की परम्पराका समर्थन करते हैं। विद्वानोंका अनुमान है कि शकुन्तला और दुष्प्रसन्नता प्रेमकथा पहले लोक आख्यानके रूपमें विख्यात रही होगी किन्तु जहाँ तक उनसे प्रसूत सर्वदमनका प्रश्न है, उसका उल्लेख एक विशिष्ट क्रममें प्राप्त होता है। हिन्दीमें कालिदासप्रसूत 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'का अनुवाद सर्वप्रथम कल्याणसिंहने किया था। इसके बाद इसके कई अनुवाद निकले। 'शकुन्तला' नामक एक उपन्यास लिखने, मैथिलीशरण शुभने सर्वदमनका उल्लेख ठीक उसी रूपमें किया है। —बो० प्र० सिंह

सविता-सविता सर्वके लिए प्रयुक्त होता है। 'मन्वेद'म सविता शब्द आया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थोंमें सविताका सर्वके अर्थमें ही उल्लेख मिलता है। 'काव्यावली'में सविता शब्दका प्रयोग हुआ है—'विश्वदेव, सविता या पूषा। सोम, मरुत, चक्षक पशुमान'। सविता सेवका रूप माना गया है। बहुत प्राचीन कालसे इसका अपना विनिर्दि- महत्त्व है। वैदिक कालके विदेशोंम इन्द्र और अग्निसे साथ इनका भी नाम आया है। ये प्रकाश पुनरुपमें स्वी- कृत हैं। एक स्तनपर उषा इनकी ओरके रूपमें आती है किन्तु वेदके दूसरे मन्त्रमें वे उषाके पुत्र थी कहे गये हैं। आधुनिक कालमें मर्यादा सविता नाम अधिक प्रचलित

नहीं रहा ।

—रा० अ०

सहजोपाई—प्रसिद्ध स्तन परंपरास्तोत्र शिखा थी। इनका जन्म नेवान (राजपूताना)के डेहरा नानन स्थानमें फल ईसर वैद्य कुलमें हुआ था। इनका जीवनकाल सन् १८८३ ईस्वमें सन् १८६३ ईस्वतक माना जाता है। वे आजीवन मत्स्यारिणी रहें। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'उदय प्रकाश' सन् १८७३ ईस्वमें लिखा गया था। यह नेल्डेवियर प्रेस प्रयागमें प्रकाशित हो चुका है। 'शब्द' और 'लेखक उत्तर निर्णय' इनद्वे दो अन्य रचनाएँ बताई जाती हैं। अपने सुखी छात्र ही दिदी भवन इन्होंने भी सन् जीवन यापन किया था। सुखी महाराज, नाम साहाय्य, अजयवाघ, सत्तारका मिथ्यात्व और उल्लेख प्रपञ्चमें दूर रहनेसे नेवाननीं, ज्ञानमोह-लौभ-मोह-मान आदिका त्याग, कर्मफल विहास, प्रेम-तत्त्वका विधि-निषेध-विरुद्ध-स्थितिबोध और मङ्गलतन्त्री विज्ञान-राजपूतानियुक्त अनिवर्चनीय स्थितिका समुभूतिपरक वर्णन इनकी वाणियोंके प्रमुख विषय हैं। दोहा, चौपाई और कुण्डलिका छन्दोंका प्रयोग इन्होंने अधिक किया है। नीतीकी भाँति इनकी पद्यावलिमें भी आराध्यके प्रति प्रेम-प्रशंसामें सरल कुण्ठ-वर्णनों की शैलीका प्रयोग हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—उत्तरी भारतकी स्तुत पत्थराः
परशुराम चतुर्वेदीः सह्य प्रकाश, वेल्हेडियर
प्रेस, प्रयाग, सन्तवासी संग्रह, वेल्हेडियर प्रेस,
प्रयाग ।] —रा० च० वि०

—स० व० वि०

सहदेव—अभिषेक के सारे छोटे भाई सहदेव न्योतिपञ्चा
विमारद के रूप में 'महामारद' में प्रसिद्ध हैं। वे माती एव
पाण्डु के पुत्र थे। इनके विषयका कोई आस्त्रान महत्त्व-
पूर्ण नहीं है। हिन्दी साहित्यमें इसका उल्लेख नाम
निवृत्त है।
—प्रो० प्र० सि०

—यो० प्र० सि०

सहस्राष्ट्रान्—महिम्नो रावधानीके राजा तथा कुलधर्मके पुत्र बड़े बड़े हैं। दरभान्को उपासकाने ईश्वर परस्त्र सुवायें मिली थीं। नर्मदा नदीके तटपर सब राजपुत्र तप स्त्र रहा था, सब सत्य इन्हीके लक्षणों लक्षणोंके साथ मेहि-
श्रीधर्म अगनी सुसुत्र सुवायेंके लक्षणा प्रवाह रजि लिखा था। इनपर रावनेके इनका युद्ध कुत्ता सिन्धु रावण परास्त हो गया। परशुरामने इनका युद्ध कुत्ता था। ये परशुरामके पिता जयदासीने गाथ हठाए, ईश्वर रहे थे। परशुरामने इनकी सुवायें काटकर इनका वध कर डाला था। गौराङ्गिक इनकी सुवायें इनका वध प्रसिद्ध है। —यो-३० मि-

—द्यो० प्र० मि०

स० श्री० वात्स्यायन-दे० 'अज्ञेय' ।

सांघ्यायीत-‘सांघ्यायीत’ महादेवी बर्मका चौथा ज्ञान्य-
संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण सन् १९३६ ई. में प्रकाशित हुआ था। इसमें बर्मजीवने ४०
गोदोंका संकलन किया गया है। इनमें से १६ सांघ्यायीत-
निरुद्धी हैं, जो सांघ्यायीत दुःख-सुख दोनोंमें समस्त बर्मावी
हैं। ‘नीरवा’ की ओर ‘सांघ्यायीत’ में भी महादेवीने
ज्वर में दीपक और बादर हैं। वह अपनेकी पैदा दीपक
मानगी हैं, जिसे उनकी परोक्ष प्रियतमने चौकन्नी खाला
देकर लहाया था और तन्ने वह वादने भस्मकारने
अंकेमा प्रलट्टककर चला रहा है। वह प्रसूतीकी इच्छा हैं

इसा नहीं पियेगी क्योंकि वह आवागमनके रूपमें दारु-
वार होगी, दुःखेगा ।

[illegible]

—३० नमः ३०

साँव-झुप्पे पुत्र माने जाते हैं। साँवकी माताजा वान जादवीकी दा। स्वाधिकर्मे कारण वे दुम्मे बरखेव भी कहे जाते हैं। बरखेवने साँवकी क्खन-कलछी मिश्रा भी थी थी। साँव कपसाएँ वे निम्नु बहनें बुरने कपसाएँ होनी का इन्ना गर्व था कि छम गर बहनें बुरनें बुराणी कुल्लुता-ना उपहान दिया दा। बुर्गान्ते रट हीनर मादकी कीटी होनीका ध्याप दिया। इसी गैव क्खकी तानियाँ साँवके सप-पर मोहित हो गयीं, जिन्ते इन्ना कीर्ण स्वखित हो गये। परिणामस्वरूप दुम्मे की बहनें रट होकर कीटी होनीका कनिशाप डिण। फलस्वरूप माव बेटी हो गये जिन्नु बहनें की बपाकान्ते वे गिर सख हो गये। साँवने महाभारत-सुद्धमें भी दीग दिया था। नरहरिय परन्तानमें बाह्यारीके आधिष्ठाताने के रूपमें विल्लताने। 'महान्तराने' देसा बहेल है कि एक बार लाजने दुयौधमानी पुनीका हाप किया था जिन्नु कन्जे बहोते पकडे गये। बरखेवने सुद्ध बरके लाकी कन्मनते सुद्ध बिलरिया। 'बागवत'में क्खनकराए पर साँवकी कथा बरितत हुई है (दे० ख० सा० पृ० ४८०)।

—दा० कृ०

—४०—

साकेत—(प्र० १९१२ ई०) आधुनिक युगके छेह नवा-
जाओंमें प्रतिगमित नैसर्गिकरूप में उद्भूत अन्तर दृष्टि है।
जबकि पश्चिमे से मेरवा प्राप्तकर्त्ता भाषाई महाविप्लवमय
विप्लवीये अपने एक लेखमें बतियाँ द्वारा वर्णितकी उभे-
पर लेख प्रकाश किया है। फलम् इनके प्रिय मित्र
नैसर्गिकरूप में उद्भूत दश क्षणपूर्वका निन्दक विना-
‘सन्ने’ में यह सफल हो प्रतिफलित हुआ है। मैंने तो
इन्के प्रकाशकके पूर्व ही उनिसे काष्ठीय रचना हो चुकी
थी पर जब्बि हृदय से रागवत् है इसविषय बहुत दिव तक
सन्नेमें प्रतिवर्तन-परिचर्चा होता रहा और जन्ममें उसे वर्ण-
नाम ‘सन्ने’का रूप देकर दो जनव १९८८ में प्रकाशित
किया गया।

‘सत्यं’ का जगत्तन्त्र मानने विविधभूत रानकथा है।
 उपबन्धने पूर्ववर्ती राम-साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण करते
 हुए यो इन्ने नवीन रूपमें व्यक्तित्व किया है। प्रस्तुत कान्य
 का अदम्य सङ्घर्ष-धर्मिकताके प्रेमावापने होता है, जिसके
 जन्ममें रानके ‘अध्यात्मिक’ सचन से श्री गायी १।

मरत नमिहास गये हुए हैं। उनकी अनुपस्थितिमें राम-भगिनेयको एक पर्याप्त बहावर दासों मकरा कैनेयीको भयकाली है। वहाँ गई गिरा गति के'का आशय न केवल मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित किया गया है। मकराके शब्द—“मरतने सुत पर भी समझें, बुझाया सब न उसे जो गेह”—कैनेयीके कानोंमें गूँझते रहते हैं। तब उसका दुष्प मातृ-हृदय राम-वनवत्स और भरत-भगिनेयको याचना करता है। इसने पञ्चाक्षर राम और उनके साथ सीता एक लक्ष्मण बनको प्रस्थान करते हैं। उमिका भी सीताकी तरह पतिके साथ वन-वासनका इष्ट कर सकती थी—परन्तु तब लक्ष्मण आराधन्युपगम्य सेवा न कर सके। अतः वह साथ जानेका प्रस्ताव न कर दासों विरहका बरण कराती है। रघुकुलकी रस सर्वाधिक बुद्धिनी वपुका गौरव-गान ही ‘साकेत’के कविका सुख्य लक्ष्य रहा है। बात आगेकी छत्र घटनाओंका वर्णन उसने ‘साकेत’में रहकर ही किया है—उमिकाको छोड़कर वह नहीं बा सका। एक बार विमलूट गया भी तो सम्पूर्ण साकेत-समाज (विस्तृत उमिका भी सम्मिलित है)को पेहरा। राम-लक्ष्मण-सीताके वन-वासनके बह दारुण-मरण और उमिकाकी सूखी आदिका वर्णन है। मरत एवं मृग्य नमिहासके शुभा किमे जाते हैं। वस्तुस्थितिने अनभिज्ञ हो वे बड़े दुःखी होते हैं, रामकी छोटानेके किष्ट विमलूट जाते हैं। विमलूट-की मर्यामे कैनेयी भी अपनी सफाई पेश करती है। दासीकी और दुलसी दूधनारी कैनेयीको अपनी बात कहनेका, यथासाय करनेका अवसर नहीं देते। गुप्तकी सर्वप्रथम वह अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार कर्णोने कैनेयीके दोष-परिहारका सकल प्रयत्न किया है। इन सब प्रयत्नोंके पञ्चाक्षर भी राम नहीं पहुँचते। यह अन्तर्जाल तपस्वी कहा है। नवम सर्गमें उमिका-विरह है। दशम सर्गमें भी उमिकाका विरह-वर्णन ही है, जिसमें कि रामानन्दकी बाह्यकाण्डकी कथा उमिका-व्यक्तिके रूपमें आयी है। पहलेकी विरपरिचित कथा का वर्णन आगे किया गया है, जिससे मिश्रण ही रोचकता और औसुखकी इच्छा हुई है। यकादृश और द्वायस सर्गोंमें धूर्पणखा-प्रसंग, दूरदूषण-वप, सीता-हृदय, लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग आदि कथित कथा प्रदर्शित है। धूर्पणखाकी विकलाग होने तथा दूरदूषणकी बचकी बात सुलभ सुनाते हैं; किन्तु कि यह व्यवसायीते इसका पता लगता है। इतने आगे लक्ष्मण-शक्ति तककी कथा सजीवी दृष्टिके निमित्त आगे हुए हनुमान् सुनाते हैं। हनुमान् द्वारा लक्ष्मणकी वृष्टित होनेका समाचार मिलने ही अन्यायकी सेना कथा-प्रसंगको तैयार हो जाती है। इसमें अहम्युक्ति वधिष्ठ आ जाते हैं और सेना-प्रयाणको रोक्ते हैं। गेप जुड़ वे सबको अपनी योग-वधि द्वारा साकेतमें ही दिखा देते हैं। इस प्रकार गुप्तजीने निरपरिचित अस्वामिको अधिक विवरसनीय, रोचक एवं शौकिक बनानेके किष्ट अनेक नूतन उद्धानागों की हैं, जैसे—उमिका-विषय सम्पूर्ण शत्रु, कैनेयीके विश्वोक्त समीपैशानिक कारण, विमलूटकी सर्गमें कैनेयीका सफाई पेश करना, पहलेकी घटनाका बहर्ष वर्णन, लक्ष्मणकी शक्ति लम्पेकी बात सुनने ही अनोप्ययासियोंकी श्रम-भयना आदि।

मैथिली-श्रमजी भारतीय संस्कृतिके न्याख्याता एवं योग्य है। यही जनकी सबसे बड़ी विवेचता है। ‘साकेत’ का सांस्कृतिक दृष्टावहार अत्यन्त सुष्ट है—क्योंकि एक ही वह प्रकथकाल्य है, दूसरे इसकी चरित्रनायक ही भगवान् राम हैं, जो भारतीय संस्कृतिके गौरवशाली सत्पापक है। वस्तुतः ‘साकेत’में राम-वासनका युद्ध दो रानाओंका युद्ध न रहकर आर्य और कौषण—दो संस्कृतियोंका युद्ध बन जाता है और रामकी विजयको कवि आर्य संस्कृतिनी विजय मानता है—“आर्य-सम्पत्ता हुई प्रतिष्ठित, आर्य-धर्म आश्वस्त हुआ।”

प्रसुत काव्यमें सीता भी रामकी भार्या-रूपमें नहीं, बरन् आर्य अथवा भारत कर्मीके रूपमें आयी हैं—“भारत—कृषी पत्नी राक्षसोंके वधनमें।”

अतः उनका उद्धार राम-पक्षीका उद्धार न होकर, भारतीय संस्कृतिका उद्धार है। वास्तव्य वह है कि आर्यत्व कथवा भारतीय संस्कृतिकी प्रतिष्ठा ही ‘साकेत’का सांस्कृतिक उद्देश्य है।

‘साकेत’का काव्य-वैभव अत्यन्त सुदृढ एवं इलाह्य है। इसमें शास्त्रविहित नवरसोंमें से नूतनाधिक मात्रामें सभी उपलब्ध हैं। मृगार अनी-रूपमें तथा अन्य रस अग-रूपमें आये हैं। शिल्पीकी दृष्टिसे भी ‘साकेत’ भेष्ट काव्य है। इसमें अनेक स्थिर तथा चरितम्ब, रम्य एवं आकर्षक, कलात्मक और मानपूर्ण शिव अनायास ही उपलब्ध हैं। मुद्राओंका सज्जन अमर प्रभु मात्रामें हुआ है। इस काव्य-की अमरसुत-योगिता भी सुलभ है—साधन, साधनमें एवं प्रभावसाध्यके अनेक उदाहरणोंसे यह युक्त आशय आपूर्ण है। ‘साकेत’की भाषा अष्ट एवं मानक छायेरीकी है। गुप्तजीने संस्कृत शब्दोंको आचारसूक्त्य प्रद्वान किया है किन्तु इसकी भाषा ‘हरिऔध’की ‘प्रियप्रवात’के समान किष्ट एवं संस्कृतमाय नहीं है। सीतकी प्रभावपूर्ण बनाने-के किष्ट कविने अन्धोक्ति-समाप्तिकी अतिरिक्त और भी अनेक सुक्तिपूर्ण प्रयोग वही कुशलतासे किया है। कथकोटिके शिल्पीके साथ ही ‘साकेत’में कविके जीवनन्यायी अनुसर्वाका सार तथा उसका जीवन-दर्शन भी सहज लभ्य है। उसके व्यक्तिककी भारतीयता और हिन्दू संस्कृतिके प्रति अतिरूप अनुपमका परिचय हमें स्थान-स्थान पर मिलता है। ‘साकेत’में दोषोंका भी यक्षात्मकान नहीं है—इतने बड़े काव्यमें वैसा होना सम्भव भी नहीं, तथापि वे उसके विपुल काव्य-वैभवके समक्ष उपेक्षणीय हैं। सर्वांगेन दृष्टिगत करनेपर ‘साकेत’ गुप्तजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना है।

—ड० का० गो०

साक्षी—सप्तसम्प्रदायका अधिकांश साहित्य ‘साक्षी’में ही लिखा गया है। ‘साक्षी’ वस्तुतः दोहा छन्द ही है; जिसका लक्षण है ११ और १२के विशागसे २४ मात्रा, अन्तमें वाग्य (। 5 ।) किन्तु सप्त साहित्यमें शास्त्रीय परम्पराकी उपेक्षा होनेके कारण कभी-कभी यह साक्षी (दोहा छन्द) मनमाने ढंगसे छिद्रा गया है, जैसे “निहकानी पतिप्रता को अंग”में तीसरी सफाई है—“मैरा सुभ्रमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो लेता। तैरा सुभ्रकी सौपता, क्या अगे नेरा ॥”

प्रथम पक्षमें यदि एक यात्रा बंद गयी है तो दूसरी पक्षमें एक यात्रा कम हो गयी है। यह दोहा अपभ्रंश काष्ठे प्रयुक्त होता चला आ रहा है और नीति उपदेशमें इससे अच्छा कोई छन्द सिद्ध नहीं हो सक्ता। प्राचीन छन्द होनेके कारण सन्त मन्त्रप्रदायने इसमें मनमाना उलट फेर कर दिया है।

नीति और ध्यानादेशके लिए सबसे अधिक उपयुक्त मंत्र छन्दको 'साष्टी' का नाम दिया गया। 'साष्टी' साष्टी-का ही विकृत रूप है। यह साष्टी किन्तु है किस्के सामने है? इतका क्या रूप है?

इस सम्बन्धमें 'बीजक' की अन्तिम साष्टी देखिये, निम्नमें 'साष्टी' का ही परिचय दिया गया है।—“साष्टी औष्टी शान की, सुझि देखु भुनु माहि। बिनु साष्टी समार का, अगार छुटन नाहि।”

इसकी शुरुआत दीक्षा करते हुए महात्मा पुरन साहेब कहते हैं—“साष्टी कहिये साष्टी सो साष्टी बिना शान अन्ना है याके बास्ते शानकी औष्टी साष्टीने शुरु कहते हैं कि अपने मनमें विचार करके देखना नहीं कि बिना माष्टीने ससारका अगार दुट्टा नहीं।”

इन्ने आचारपर साष्टीका अर्थ होता है 'प्रत्यक्ष शान'। यह प्रत्यक्ष शान शून्य शिष्यको प्रदान करता है। सन्त सम्प्रदायमें अनुभव शानकी ही महत्ता है, साष्टीय शानकी नहीं। इन प्रकार साष्टी साष्टी देता हुआ ही शून्य जीवनके तत्त्व-ज्ञानकी शिक्षा शिष्यको देता है। शिष्यमें तत्त्व ज्ञानकी शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही स्वरशील भी। इसी कारण सन्त सम्प्रदायमें 'साष्टी' इतनी अधिक मात्रामें है।

'बीजक' में साष्टियोंकी संख्या ३५३ है। कानी नामरी प्रकाशित छापाने प्रकाशित 'कभी प्रत्यावर्त्य' में यह संख्या ८०९ है। ये ८०९ साष्टियाँ ५९ अंगोंमें विभाजित की गयी हैं। ये अंग हैं—शुद्धदेव की अंग, सुमिरण की अंग, विरह की अंग, शान विरह की अंग, परचा की अंग आदि। मन्त्रों अंगिक साष्टियों विभाजनी की अंगमें है। इसमें १० साष्टियाँ हैं। —रा० कु०

साहित्यिक-बादवर्षीय कृष्णके सदा एव सारथीके रूपमें नायकिका उल्लेख मिलता है। बाणदेवोंके अनेक गुप्त मन्त्रणाश्योंमें ये अनेक बार सम्मिलित हुए थे तथा इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे गये थे। कृष्ण कलात्मन्वी कान्योंमें इनका उल्लेख मात्र हुआ है। —बी० प्र० सि०

सारंगा सदाशुभ—उत्तर भारतका यह कलागीन गुजरातमें 'सदेवत (नरपक्षत) सावलिगा', छत्तीसगढ़के गोंयोंमें 'सदाविरज मारगा' तथा नासिका और राजस्थानमें 'सुदसुद सारांग' नामसे प्रचलित है। जायसीने इन प्रेम-कलाका उल्लेख किया है। अमरुत रसमान रचित 'सन्देह रासक' में इतका उल्लेख आया है। छपीसगढ़में प्रचलित कथा उत्तर भारतीय रूपसे चर्चित भिन्न है। उसमें सारांगका नवरात्रा द्वार काटों छो जाता है। सदाविरज पनेक कठिनायोंका सामना कर ज्ये रोजी छाया है और सारांगकी प्रदान करता है। बसुन्—कजली खुल पुरानी है। राक-सानी और मालवीमें इसके आचारपर अनेक 'खाल' और

'घान' (अन्तर्नायक) की रचना हुई है। —व्या० प०

सारंगधर—'सारंग' (शास्त्री) रंगमण २६ पर्यायवाची शब्दों-के रूपमें उल्लिखित मिलता है किन्तु सारंगधर—शार्ङ्ग-वनपु बारण करनेवाले शिष्य और उनके अन्तार कृष्णके लिए रुच हो गया है। यह शब्द 'भागवत' में अनेक सर्वोपर कृष्णके लिए प्रयुक्त मिलता है। —बी० प्र० सि०

सारंगा—सुन्दर रामपुत्र अनिरुद्ध सिद्धकी पत्नी एव ओष्टा नरेश चम्परावनकी पत्नी सारंगा सुन्दरकण्ठके इतिहासमें प्रसिद्ध है। इसके पुत्रका नाम छत्रसाक सिंह था, जिसका वंशोगान शृण्वने अपने 'छत्रसाक दशक' में किया है। इतिहासमें सारंगाम्ना स्पष्ट इतिहास कम मिलता है किन्तु कितना वर्णन प्राप्त है, उसने आचारपर यह एक स्वामिमानिनी, स्वदेश प्रेमकी भावनामें मण्डित बाणकी रात्रपूत रमणी थी। चम्पतराव और शाहनाकि के पुन दाराकिरोहते बीच युद्ध भी हुआ था। इसी युद्धमें चम्पतराव काम आये थे। मारम्भाकी कथा ऐकर प्रेमचन्दने 'रानी सारंगा' शीर्षक कहानी लिखी है। इस कहानीमें सारंगाम्नाकी वीरता, स्वामिमान एवं स्वदेश प्रेमकी अन्वी कृष्ण मिलती है (दे० सारंगा : मानसरीवर अंग ६)। —बी० प्र० सि०

सारस्वत—एक देश विशेष, जाहाणोंकी एक जाति विशेष एव सरस्वती नदीके अन्तर्गत प्रदेशके लिए भी प्रयुक्त मिलता है। सरस्वती नदी एवं प्रदेशके रूपमें इतका उल्लेख 'कथेद', 'सतपथ भाषण', 'हृदयारण्यक उपनिषद्' एवं पुराणोंमें प्राप्त होता है। 'सतपथ भाषण'पर आधारित-सारस्वत प्रदेशसम्बन्धी धट्टानाओं एवं उनके वैदिक उल्लेखों-के आधारपर प्रसादकीने 'कामायनी' की छद्मभूमि निर्मित की है। सारस्वत प्रदेशकी वषार्थ सीना नाम छत्र की चुकी है। इस प्रदेशसे सम्बन्धित सरस्वती नदीका भी आब पता नहीं चलता। इन्ने मानसिक अर्थके लिए अस्तित्वका भावनात्मक अन्त प्रदेश सदैवतित किया जा सकता है। —बी० प्र० सि०

साहित्य देवता—कवि माटनकाळ चतुर्वेदीने साहित्यिक भावप्रधान और व्यापक-आत्मक निबन्धोंका संकलन, जो १९४१ ई०में प्रकाशित हुआ। 'साहित्य देवता' में कविके दो प्रकारके निबन्ध संकलित हैं। एक वे, जो काव्योत्सुकी हैं यानी वषट्काम्यकी श्रेणियों आते हैं, दूसरे वे, जो विचारप्रधान वा विवेचनात्मक हैं। 'गीतावलि' के प्रचारके साथ ही माध गव-कान्ठ लिखनेकी भी श्रेण्या बढ़ी। हिन्दी में रावकृष्ण दाम और नियोगीदर जैसे गद्यकान्ठ लेखकों-की कोटिमें इस माटनकाळजीकी भी आसानीसे स्थान है मन्त्रे हैं। गद्यकान्ठ दो प्रकारके होते हैं। रामचन्द्र शुक्लने 'जैव स्थितियों' की भूमिकामें इन्हें तरंग-दीर्घों और धारा-शैली कहना पसन्द किया है। धारा-शैलीके निबन्ध पूर्णतः भावात्मक होते हैं और लेखक उनमें शुरूसे अन्त तक अपनी भावनाओंको कान्ठ्यात्मक अनुसूताके माध्यमसे व्यक्त करता है, जबकि तरंग-शैलीमें विचार सारणिके बीच-बीचमें उच्छ्वसित कान्ठ्यात्मक गद्य-छंटोंका समवेश होता है, येने सर्वोपर कविकी रचनामें शुद्धिके सामग्य इत्येके अनेकोंकी प्रधानता होती है। इन दोनों शैलियोंमें भावप्र

की प्रपांशता है, अभिव्यक्तियों का व्यापक जल्लासत्व की। 'साहित्य देवता' में 'अवस्था', 'आशिक', 'सुख जानिवाले हो', 'स्वायम्भवन', 'साहित्य देवता', 'श्रुतिभरत जब पानी', 'जन्म', 'कालक्रिया' आदि निबन्ध हठी कोटि में रचे जा सकते हैं, जबकि 'अपुष्पोंकी गिनतीकी पीवी', 'बैठे-बैठेका पागलपन', 'मयावदावा' आदि निबन्ध वैचारिक कोटि में परिगृहीत किये जा सकते हैं।

माखनकाशकी यश-शैली काफी प्रौढ़ और अभिव्यजनवात्मक है। निबन्धवातापूर्ण जगत्वा निम्न प्रस्तुत करनेवाली भाषा उनकी अपनी निमित्त है। यथा—'मेरा और मेरे विश्वके हरियालेपनका उसना ही सम्बन्ध होता है, जितना नर्मदाने छपर हरितगारकी शूरागिमें उसे हुए टेक्रेआफके रान्मेका" (सं० ५० पृ० ५)। टेपुकी यश-शैलीकी दूसरी विशेषता यन्में अन्तरलुप्तकानकी है। अन्तरलुप्तकानका प्रयोग आरम्भिक पाथोंमें बहुत मिलता है। उदाहरणके छिप भाषीन पुनराती पाथों, प्रत्ययापथी वचनिकाओं और खूबीशैलीकी आरम्भिक रचनाओं—'रानीनेतकीकी कहानी' आदिमें यह ऐसी स्पष्ट परिचित होती है। इसकी शुरूमें कुछ विद्या फारसी शैलीका प्रभाव डूँडते हैं। वरुकी शुभाकरवादी, काष्ठाणिका, 'अपुष्पोंकी' और मनोरम सृष्टिकीके सटीक प्रयोगोंके कारण माखनकाशकी भाषा अत्यन्त स्फूर्तिमय और जीवन्त दिखाई पड़ती है। नये कैलनके प्रति अत्यन्त आक्रोश व्यक्त करते समय उनकी भाषा बहुत रंगी हो जाती है। ऐसी सच्यों और कथा-मालीका प्रयोग ही माखनकाशकी अपनी विशेषता है ही। ये प्रयोग बरतीकी सौबी गण्यसे शीत-शीत है और इनके कारण भाषामें एक अन्तःप्रवाह प्रभावका दिखाई पड़ती है।

—छि० प्र० सि०

साहित्य छहरी—सुरदासकी सहायक रचनाओंमें 'साहित्य छहरी'की भी चर्चा की जाती है परन्तु इसकी प्रामाणिकतामें सन्देह है। इसकी कोई पूर्ण हस्ताक्षरित प्रति नहीं मिली। जो भी हस्तकी हस्ताक्षिण प्रतियाँ कहीं जाती हैं, वे सुरदासके दृष्टिकृत खोले छिप चनोंपर किये गये हस्त-लेख मात्र हैं। 'साहित्य छहरी'के श्रुति रूपांमें सचसे प्राचीन रूप को प्रमुद्रवाक गीतकको मिला है, नगारसके जाट प्रेममें छपा हुआ सन् १८६५का मलहरण है। इसके बाद सन् १८९०ई०में नवलकिशोर प्रेम, कलनक द्वारा इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। तीसरा रूप ब्रह्मविद्यालय प्रेम, बालीपुरका है, जो सबसे पहले सन् १८९२ ई० में प्रकाशित हुआ। चौथा रूप छहरीवा-सरायके पुस्तक अन्धकारसे सर्वप्रथम सन् १९१९ ई० में प्रकाशित हुआ। 'साहित्य छहरी'की प्रतियाँ काशी नरेश महाराजा ईश्वरीनारायण सिंहके आश्रित सरदार कविश्री टीका सहित हैं। यह टीका सरदार कविने स० १९०४ ई० (सन् १८४० ई०) में की थी। कलनकाशकी प्रतिमें उसका उल्लेख हुआ है। कलविद्यालय प्रेमवाली प्रतिमें सरदार कविश्री टीकाके अतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी टिप्पणी भी कुछ पदोंपर मिलती है। अनुमान होता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने इस प्रतिके तैयार करानेमें सरदार कविश्री टीकावाली प्रतिके अनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रतिकी भी सहायता की होगी। ज्योंही हमें उदयविद्यालय प्रेमके स्वामी बाबू रामदीन

सिंहकी प्रकाशनाय दिया था और बाबू रामदीन सिंहने ही कदाचित् उसका सम्पादन किया तथा उसमें 'उपमा' (ग) शीर्षके कुछ और पद सम्मिलित किये। इस प्रकार 'साहित्य छहरी'की दो प्रकारकी सटीक प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं—एक केवल सरदार कविश्री टीका सहित और दूसरी भारतेन्दुकी टिप्पणी सहित। दोनोंमें पदोंके क्रम तथा उनके पाठोंमें किंचित् अन्तर दिखलाई देता है। 'साहित्य छहरी'के सभी पदोंमें सुर, सुरदास, सुरन आदि कवि छापें प्रयुक्त हुई हैं, जिससे यह समझा गया कि यह रचना प्रसिद्ध कवि सुरदासकी ही है। इसके एक पदमें (सं० ११८ अथवा सं० ११५) में कविने अपना परिचय देते हुए अपनी कम्पी प्रशान्ती दी है। इन पदोंमें कविने अपना वास्तविक नाम सुरदामात्र बताया है तथा अपने पूर्वजोंमें कन्दरदरका उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों ने 'साहित्य छहरी'को प्रामाणिक मानते हुए भी इस पदको अप्रामाणिक ठहराया है, क्योंकि इसमें अन्य अविश्वसनीय बातोंके अतिरिक्त उनके मतानुसार यह भी अविश्वसनीय है कि सुरदास कन्दरदरके वंशज प्रसन्न हैं। जो ही, 'साहित्य छहरी' प्रसिद्ध कवि सुरदासकी प्रामाणिक कृति नहीं मान पड़ती। 'साहित्य छहरी'के वर्ण-विषय, उसके दृष्टिकोण, उसकी भाषा-शैली आदिमें आधारपर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि यह रचना किसी अन्य सुर कविश्री है, जिसका वास्तविक नाम कदाचित् सुरजचन्द था। इसका रचनाकाळ १८ वीं शताब्दीके पहले नहीं माना जा सकता।

'साहित्य छहरी'का वर्ण-विषय नायिका-प्रेम, अन्धकार अथवा किसी-न-किसी काव्यात्मक कष्ट और उदाहरण है। इस तथ्यका उल्लेख कलनक प्रायिक पदोंमें हुआ है। इस प्रकार 'साहित्य छहरी'के कविता सूक्ष्म दृष्टिकोण अति-समन्वित न होकर, साहित्यिक है। यदि उसमें भक्ति-भाव माना जा सकता है, तो उसी रूपमें, जिस रूपमें कि वह रीति-कवियोंमें पाया जाता है। परन्तु रीति और अन्धकार अन्ध होते हुए भी इस कोटिकी रचनाओंमें 'साहित्य छहरी'की कोई उल्लेखनीय खान नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि न तो कलनों और उदाहरणोंकी दृष्टिमें उसका कोई महत्त्व है और न भाषा-शैली और काव्य-कलाकी दृष्टिसे। उसमें 'हरसागर'के दृष्टिकृत पदोंकी शैलीके अनुकरणका प्रयत्न अवश्य किया गया है परन्तु 'हरसागर'के दृष्टिकृत पदोंमें जिस उच्च भावार्थकता और सफुट काव्य-कलाके दर्शन होते हैं, उसकी तुलनामें 'साहित्य छहरी'के पद अत्यन्त निम्न कोटिमें सिद्ध होते हैं।

साहित्य जगतमें 'साहित्य छहरी'की चर्चा केवल उसके उन दो पदोंके कारण होती रही, जिनमेंसे एकमें उसके रचनाकाळका उल्लेख है और दूसरेमें उसने रचितिका परिचय दिया गया है। पहला पद "श्रुति पुनि रसनके रन टेपु"से प्रारम्भ होता है। विद्वानोंने इस पदके आधारपर प्रारम्भमें स० १६०० निरुद्धा था। इसी सच्योंकी 'सुरसागर-सारावली' का भी रचनाकाळ अनुमान करके तथा उसके १००२ सच्यक छन्दमें आये हुए "सरसत सरस प्रवीन" अर्थमें यह अर्थ समझकर कि 'मारावली'की रचना

सूरादाने ९७ वर्षकी अवस्था में की होगी, वह अनुमान किया गया था कि सूरादामका जन्म स० १५७० वि० में हुआ होगा परन्तु सूरादामजी खोसोंके फलस्वरूप अब न तो यह माना जाता है कि सूरादामका जन्म स० १५७० वि० में हुआ होगा और व यह कि 'सारावली'की रचना उन्होंने ९७ वर्षकी अवस्था में की होगी । 'साहित्य सङ्घ'के अध्यक्ष पदसे नया सत्या निकलती है, इस विषयमें भी मतभेद है। डा० दीनदत्त गुप्तेके मतानुसार जन्मसे स० १७७७ गृहीत, जन्म स० १९१७ तथा कां० सुश्रीमणि शर्मा-के मतानुसार स० १९०७ निकलता है । इनके अतिरिक्त स० १९७७ भी निकाला जा सकता है। दूसरा यह 'प्रथम ही ग्रंथ बाग्यो' से प्रारम्भ होता है । इसकी सम्बन्धमें पहले ही सफ़्त किया जा चुका है ।

प्रसिद्ध कवि चंद्रावतसे सम्बद्ध हो जानेके कारण 'साहित्य रुहर्त' साहित्यिक शोधका विषय बन गयी है और वह आवश्यक है कि उसने रचनाकार और रचनाकाष्ठके सम्बन्धमें शोध करके निश्चित निर्णय किया जाय तथा उन्हाका ब्यासम्बन्ध पाठ-संशोधनसे आभास नय अच्छा संस्करण प्रस्तुत किया जाय। प्रमुखताक नीरवने १९५१ ई०मे साहित्य सत्सलन, मधुबनमे एक संस्करण प्रकाशित कराया है, जिसकी भूमिकामें उन्होंने इसके सम्बन्धमें भरसकपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। डा० मनमोहन गीतमने एक अन्य छद्मीक संस्करण प्रकाशित कराया है। जटन कम इस रचनाका अध्ययन सुलभ हो गया है।

[प्राध्यापक प्रस्थ—महाराज और वल्लभ सम्प्रदाय : डा०
 दीनदयाल मुनि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जयपुर, खुदादास
 का० अजमेरवागर्मा, हिन्दी परिसर, विद्यविधालय, लखनवा
 दास, खलनिर्गम प्रभुदास मीरठ तथा हरकृष्णदास
 पारीय, साहित्य सम्मेलन, मथुरा खलसीरम : डा० मुन्शीराम
 शर्मा, साहित्य लहरी प्रभुदास मीरठ, साहित्य
 सम्मेलन, मथुरा : साहित्य लहरी डा० मनमोहन गोस्वाम,
 नयी बन्दर, दिल्ली ।]

—अ० ब०

—४०—

साहित्य सागर—विनायक राजकीय विधारीकाल अहने
 'साहित्य सागर'की रचना की, जिसका प्रकाशन सन्
 १९३७ ई.में गया प्रकाश, आगम में हुआ। 'साहित्य-
 सागर'की रचना दो भागोंमें हुई है। प्रथम भागकी
 छह तरंगीमें—प्रथममें राज्यदा वर्णन, द्वितीयमें वास्तव,
 तृतीयमें छन्द-वर्णन, चतुर्थमें गणराज्य प्रकाश, पचममें
 राज्यमें निवेदन तथा षष्ठमें श्रृंगार वर्णनका विवेचन हुआ
 है। दूसरे भागमें अष्टावर्णी तरंगमें राज्यवर्णन, अष्टममें
 पद्यवृत्त वर्णन, नवममें शृंगार-वेद वर्णन, दशममें कथा-
 वर्णन, एकादशमें भोजन-कार वर्णन (पूनीय) और द्वादशमें
 कथाका उत्पत्ति तथा त्रयोविध आध्यात्मिक नायिकाये,
 चतुर्दशमें निरानन्द-परा और परिशिष्टमें दानका
 विवेचन किया गया है।

समय ६०० पृष्ठों का वह विभाग रीति-मय २०००-
छन्दों में पूर्ण है। प्रस्तुत कृषि-विज्ञान आदि विविध-
नाभों का यह एक ही जोड़ है जो कि यह विभाग रीति-
मय परम्परा का अन्तर्गत है। या कहना है। विज्ञान-
विभाग प्रस्तुत कृषि-विज्ञान विभाग-प्रतिपादन

से अधिक महत्त्व कायस्थको मिल गया है। लक्ष्मणों में यौत्सिकात्मक प्रायः अभाव है। कहीं-कहीं तो केवल आदि कृषियों की छाया इतनी प्रगाढ़ हो गयी है कि थोड़े देर-फेर से अन्ध भी प्रायः बड़ी रख दिये गये हैं। इस अन्धकी विशेषताओं में नायिका-विदेहा आध्यात्मिक रूप ही प्रधान है। दान प्रवर्तक की भेदभाव महत्त्व नहीं है। अपने आज्ञाव्यवस्था की प्रवृत्ति और पाण्डित्यप्रदर्शन मूलतः यह दो बातें ही प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण का कारण बनी जा सकती हैं। विषय प्रतिपादन में नवीनता न होने से प्राचीन परिधि में यह अक्षर अग्र्य नुक्र जाने के अतिरिक्त दूसरा महत्त्व सन्देह नहीं है।

—निर्वाह

—नि०ति०

साहित्य-संसार—मतिराम (?) रचित यह ग्रन्थ अज प्राम्य नहीं है। सम्राट् खोज रियोर्ट और 'मतिराम ग्रन्थालय' के विनुरणके आवापपर ही इसका परिचय देना सम्भव है। यह १० पृष्ठोंकी नायिका मेहरपर लिखी गयी पुस्तिका है, जिसमें ३३ छन्द हैं। यह किन्ही समय बतिया राय पुस्तकालयमें था, पर जब वहाँ नहीं था। १ फरवरी, सन् १९५६ ई० में विन्ध्य प्रदेशके सूचना विभाग द्वारा अकाशित दत्तिया पुस्तकालयकी हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूचामें भी इसका नामोलेख नहीं है। इसका प्रतिलिपिका १७८० ई० (सन् १८३७) का है। १० कृष्णमासों मित्र हट १९८१ ई० (सन् १९७४) की रचना मानते हैं। यह 'संसार' आदि के बादकी रचना है और प्रसिद्ध मतिरामके द्वारा इनके लिखे जानेका कोई नुक नहीं जान पड़ता है। आ- वाव पुस्तिका की सामान्य होनेके लते वनपुरगिवाषी द्वितीय मतिराम द्वारा रचित माना जा सकता है, मिनने अन्य ग्रन्थ 'नलकाव पवासिका' और 'छन्दसार सन' वा 'इच्छामुद्रा' है। 'छन्दसार'की भाँति वहाँने 'साहित्य- मार'की भी रचना की हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं; बल्कि कविता ही है। अज इमे वनपुरगिवाषी यक्षगोत्रीय मतिरामकी रचना माननी चाहिए, 'संसार'के रचयिता प्रसिद्ध मतिराम की नहीं।

[सहायक ग्रन्थ—मतिराम ग्रन्थावली : कल्याणेश्वरी
मिश्र, महाकवि मतिराम • भुवनेश्वर मिश्र; मतिराम—कवि
और ज्ञानार्थ • मोहनप्रसाद ।] —अ० मि०

—५० मि०

साहित्यसार २-२० 'कवि कवचम्' ।
साहित्य सुधानिधि-यह ब्रह्मनिधि के समुद्र रचना हैं,
जिनके रचनाकारों के विषयमें पाठनेके कारण मनमें
है। 'हि० मा० ज्ञा० २०' में—'मनस विषु रस वसु मि
अनुभूतार्थ' के आधार पर स० १८९८ वि० (१८०१ ई०)
आना गया है और 'हि० मा० ज्ञा० २०' भाग २ में 'रा
स वसु मिम मनस अनुभूतार्थ' के आधार पर स०
१८९७ वि० (१८३५ ई०) आना गया है। इसी हस्तलि
खित पर आधारित स० स० के अथे भाषा पुराणकारों में
आता है। इसका समुद्र आधार 'ब्रह्मनिधि' है पर कि
०५ आचार्यों—भरत, योग, समुद्र, विद्वानाथ, गोविन्
द, अथर्वदीर्घ तथा भास्करका प्रभाव भी स्पष्ट
है।

इसमें १० नए और ६३६ बरत हैं। पहली तरगम
नया प्रयोग, नया-देन और नया-देन पर मगरों

आधार पर विचार किया गया है। दूसरी तरफ़में अन्ध-स्वरूपनिरूपण है, जो 'कन्द्राचोम' पर आधारित है। अगली तीन तरफ़ोंमें व्यनना, कल्पना, अभिधा और नम्रधरा (व्यनना)के अन्तर्गत गुणीभूत व्यंग्यका निरूपण हुआ है। छठी तरफ़में अक्षरकारिका निरूपण हुआ है। सातवीं तरफ़में गुणोंका विवेचन है। आठवीं तरफ़में नौ रसोंकी चर्चा है। नवीं तरफ़में रीतियोंकी अल्प-त छल्लेमें चर्चा है और दसवीं तरफ़में दीप निरूपण है।

राष्ट्रीय दृष्टिसे यह ग्रन्थ साधारण है पर इसकी यह विशेषता है कि इसमें सभी अर्थोंको साम्प्रस्तुत किया गया है और समस्त विषयोंको संक्षेपमें लिखा गया है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० का० भा० २०; हि० सा० ६० २० (भा० ६)।]

—स०

साहित्यालोचन—प्रथमखण्ड पर दाखल यह छद्मि सर्वप्रथम मन् १९१९ ई० में एस० २० कलकत्ते विद्याविधियोंके आधुनिक आलोचनाके चर्चोंका आरम्भिक ध्यान करानेके लिए पाठ्यक्रममें निर्दिष्ट ग्रन्थोंमें समाहित सामग्रीके आधारपर लिखी गयी थी। इसमें मूल अन्वयार्थोंमें क्रमशः कला, नाट्य, काव्य, कविता, गद्य-काव्य, रस और शैली, तथा साहित्यकी आलोचनाका विवेचन किया गया है। कलकत्ता विवेचन कर्तव्यकी औपचारिक रचना 'जबकि' इन किटोचरके प्रथम अन्वयके आधारपर और साहित्य, काव्य, कविता, गद्य-काव्य, नाटक, उपन्यास, आख्यायिका, निबन्ध, आलोचना तथा शैलीका विवेचन विविध है। दूसरी हस्तलिखित 'दिन इन्फोर्मेशन टू दी स्टडी ऑफ किटोचर'के अनुसार प्रथम विभागात् 'कविता', 'रूपक' (नाटक), 'रस' और 'शैली' तथा 'साहित्यकी आलोचना'का विवेचन करते समय बनावटका भारतीय सिद्धान्तोंकी भी उपस्थित किया गया है। इस प्रकार इस ग्रन्थमें उपर्युक्त सामग्रीका समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट है। अब एक हस्तलिखित संस्करण हो चुके हैं। नूतन संस्करणोंमें उपरोक्त भाषा-शैली और छिपका, परिमार्जन होता गया है। प्रत्येकका साहित्यिक महत्त्व अब भी अमूल्य है। —रा० १० वि०

सिंहारण—प्रसङ्ग 'कन्द्राचोम' नाटकका नाम। मालव गणतन्त्रके राष्ट्रपतिरा पुत्र सिंहारण एक गौर सेनानी और निर्भीक बहादुर है। स्वतन्त्रता और निर्भीकताके अतिरिक्त उसमें बलवान् विनम्रता भी है। लक्ष्यशक्ति शिक्षाके प्रभावसे स्वतन्त्रताके प्रति मजबूत आकर्षण एवं देश-प्रेमकी अद्भुत भावना उसमें विद्यमान है। सिंहारणकी इस पाठ्यका ध्यान रखीं कि हो गया है कि उपर्युक्त नौ छण्ड रत्नक देवमें जर्जर हैं, उनमें बलवान् निरुद्ध होनेमें अब बहुत सिकल नहीं है। वह चाणक्य द्वारा प्रचारित राष्ट्रभाषा की भी अपने बुद्धिमें धारण कर चुका है, स्वीकृत वह माणव या गान्धार एक ही अपनी देश-प्रेमके सीमित न कर ममता आर्यावर्तका कल्याण चाहता है तथा अपनी सारी शक्तिको केन्द्रित कर यमनोंके आक्रमणोंमें राष्ट्रशुद्धि रक्षाके लिए सचेत होता है। वचनद्वये पर्वतमरुकी वषट् सहायता करते यवन-आक्रमणका स्वयं प्रतिरोध करते हुए पायल होता है। पर्वतमरुकी पराजय होनेपर भी सिंहारण निराश नहीं होता, अग्रिष्ठ माणव्ये चाणक्य और कन्द्राचोम

की सहायतासे सेनाका समूह करते मित्ररत्नकी विध्व-विध्वनी कल्पनाके चूर-चूर कर देता है। सिंहारण एक सिद्धांत द्वय-अनुकूल गौर सेनानी है। उसने इस क्षणमें निविचन अनुकूलताके साथ-साथ कर्तव्यकी धृढताका परिचय मिलाता है : 'अतीत सुप्रीके लिए शीघ्र क्यों; अमात यमिन्के लिए अब क्यों और वर्तमानकी मैं अपने अनुकूल बना ही हूँगा।' चाणक्यके प्रति उसकी अद्भुत भासा है। वह कर्तव्यके अन्तर्गत अपने कर्तव्यकी सीमा निर्धारित करता है। कन्द्राचोम अन्वय सुद्ध होनेपर भी वह दोनों में अनवरत हो जानेपर चाणक्यका ही माध देता है। वैसे तो वह कन्द्राचोमके लिए अपने प्राण विवेकन करनेके लिए सदा प्रस्तुत रहता है। निरुद्ध और कन्द्राचोमके हस्त-पुद्धिसे समय सिंहारण सेनाके सहित सहायताके लिए तैयार हो या मित्र मयाधकी सत्य-क्रान्तिमें वह सक्रिय भाग लेनेका अवसर न पा सका। फिर भी वह कन्द्राचोमसे यही निवेदन करता है - 'हैं सद्माद' और समय बाढ़ि माखन न मिलें, पर प्राण लेनेका यही संसर्ग पर्व वे नहीं छोड़ सकते।'।

सिंहारणकी जीवनका मयुरिण पक्ष भी उसने जीवनकी स्वभावकी भाँति कम आकर्षक नहीं है। शुद्धकर्म ही वह गान्धारकी राजकुमारी अजकाने प्रथम-पाममें वैच जाता है। स्वभाव-साध्यके कारण दोनोंकी मैत्री और प्रेम उत्पन्न गहरे होते जाते हैं। समान सिद्धि पक्ष पक्ष ही भावना से परिचायित होनेके कारण दोनों अनन्त मायने पुन पुनरेके निकट आते जाते हैं तथा अन्तमें वैवाहिक बन्धनमें वैच जाते हैं। चाणक्य अपनी दूरदर्शी धृष्टीसिद्धि पक्ष-मोचर हारकी शुद्ध बनालेके लिए सिंहारणकी पचनक प्रशंसा साक्षर बना देता है। —के० प्र० चौ०

सिंहारण—वीर-साहित्यकी जातक परम्पराओं द्वारा सिंहारणका प्रयोग उकाते पर्वाय रूपसे मिलाता है। ऐतिहासिकताके विषयमें अनेक विचार हैं। अतः मतीयका निम्न नही हो सका है। ऐतिहासिक विचार है कि कलासे सम्बन्ध अनेक छोटि-छोटे दीप, जो नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सिंहारण दीप कहा जाता था। जायसीके 'पदमावत'में वर्णित सिंहारण दीप पूर्णतः आधुनिक स्थान है। मात्र अपनी प्रतीकात्मकताके कारण वह भावनेके प्रथमप्रदेशका प्रतिनिधित्व करता है (२० कला)। —रा० कु०

सिंहासन बचीसी—उक्तसाहित्यके औपचारिक आख्या-कर्मोंमें 'सिंहासन बचीसी', 'आविशुद्धात्मिका', 'विनम्र चरित' आदि भागोंमें प्रसिद्ध रचना गद्य और पद्य दोनों रूपमें वर्णित जाती है। हिन्दीमें भी इनके दोनों रूप मिलते हैं। 'सिंहासन बचीसी'का सर्वप्रथम पद्यमय अनुवाद स० १६९० (मन् १६३३ ई०) के कालमें रायचन्द्रने प्रकाशमें किया था। रायचन्द्र महाकवि कहे जाते थे। इसने उपरान्त स० १८०७ वि० (सन् १७५० ई०)से सोमनाथ उपनाय 'सिंहासन बचीसी'का पद्यमय अनुवाद किया। पद्यमय अनुवाद सुन्दर साहित्यिक प्रभावपूर्ण प्रस्तुत किया। आगे बचकर हिन्दी पद्यके प्राचीनक कालमें, कलकत्ताके 'सिंहासन बचीसी'का गद्यानुवाद किया। यही तीन अनुवाद हिन्दीमें प्रसिद्ध हैं। इनमें

सुन्दरकविकृत अनुवाद अपने ढंगकी महत्त्वपूर्ण कृति कही जा सकती है। दोहे, चौपाई, कविच और छंदवाका प्रयोग करके कविने इसे एक स्वतन्त्र रचनाका रूप दे दिया है।
—डॉ० प्र० सि०

सिकंदर-प्रसादकृत नामक 'चन्द्रगुप्त' का पात्र। ग्रीक-सम्राट् सिकंदर साहसी, पराक्रमशाली, वीर-जन्मरी कार्य-कुशल एवं नीति-पटु विजेताके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। उसने ३०६ ई० पूर्वमें भारत पर आक्रमण किया। गान्धारनरेश आभी (आभीक) उससे मिल गया। पुर (पौरसे) ने विरोध किया, पर वह हार गया। उन्की वीरतासे प्रभावित होकर सिकन्दरने पुनः उसे ब्यास और जेलम-के दौआवका क्षत्रप नियुक्त किया। सातव और धुदकोंने मिलकर सिकन्दरको डुरी तरह बाधक किया। वह मकदूनिया छोड़ गया और ३२३ ई० पूर्वमें उसका देहान्त हो गया। वह अपनी अखैय वीरतासे समस्त पश्चिमी एशिया उन्की पादाक्रान्तिकर भारतमें विजयकी इच्छासे प्रवर्णन करता है पर गान्धार नरेश आभीकको अपनी और मित्राक्षर धनन पर आक्रमण करता है पर पर्वतेश्वरको पराजित करके भी उसके साथ नृरोचित व्यवहार करता है। दण्डकुल योद्धा होनेके अतिरिक्त सिकन्दर बुद्धनीतिमें भी पारंगत है। वह चन्द्रगुप्तको भी आभीककी नीति अपनी और मित्राक्षर मगध पर आक्रमण करनेकी चेष्टा करता है पर इसमें उसको सफलता नहीं मिली। वह "अपनी बुद्धनीतिने प्रभावतर्जनें भी विजय चाहता है। अपनी विरोधी सेनाको स्वयं मार्गसे लौटनेकी आज्ञा देकर जीवकके द्वारा वह स्वयं सिन्धु-मगध तकके प्रदेश विजय करना चाहता है।" किन्तु दुर्भाग्यवश उसे सातवके युद्धमें पराजित होना पड़ा है। सिकन्दर केवल सेनाओंको आज्ञा देने वाला शासक ही नहीं, बल्कि आगे बढ़कर प्राणोंकी हथेलीमें लेकर युद्ध करने वाला साहसी योद्धा है। सातवके युद्धमें वह सिंहलीकें हाथों हारी कारण बाधक होता है। सिकंदर वीर पर पराक्रमी होनेके साथ-साथ आन्तरिक गुणोंसे भी युक्त है। वह महारामा एवं शुष्नी पुरुषोंके प्रति कदाकी भावना रखता है और उन्हें सम्मानित करता है। राज्यशासनके आश्रयमें स्वयं आकर उसके प्रति अपनी भव्य निवेदित करता है। चाणक्यके प्रति भी उसके हृदयमें विद्वेग सौहार्दका भाव विद्यमान है। वह भारतीय संस्कृति के नाचार-विचार, यहाँके गिरासियोंके शील-सौमन्य एवं शौर्यमें प्रभावित होकर भारतका अभिमान करता है। वह सुचकण्ठने स्वीकार करता है कि "मैंने भारतमें हार-भु-लित, ध्वजनिष्ठकी आत्माओंको भी देखा और देखा डिमरखनीन को। सम्भवतः प्लेटो और अरस्तू भी होंगे। मैं भारतका अभिमान करता हूँ।" प्रसादने अपनी अति-रहित राष्ट्रप्राप्तिके आश्रयमें सिकन्दर पर आरोप लगाया है कि "हम नृशत्रुने निरीह जनताका नकारण बर किया है।" सम्भवतः ऐसा न करनेपर चन्द्रगुप्तके चरित्रको वह उत्कर्षन प्राप्त होता, जो नाटककारकी अभीष्ट था। इतिहासकारोंने सिकन्दरकी विषय-वाचालीय युक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। चन्द्रगुप्तका प्रतिपक्षी होनेके कारण ही प्रसादने कदापि वह उस पर नृशत्रुता, क्रोध और

क्रूरताका आरोप लगाया है। भारतीय आदर्श वीरोंके प्रति प्रसादकी इस प्रकारकी मनोवृत्ति न्यायोचित नहीं कही जा सकती।
—डॉ० प्र० चौ०

सिद्धांतसर्पचाव्यासी-डॉ० 'नन्ददास'।

सियारामशरण गुप्त-जन्म सन् १८९५ ई० में श्रीमि जिले-के विरगवि नामक स्थानमें हुआ। ये राष्ट्रीय मैथिलीशरण-गुप्तने छोड़े आई थे। कवि, कथाकार और निबन्ध लेखकके रूपमें उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। उनकी रचनाओंमें उनके व्यक्तित्व की सरलता, विनयशीलता, सात्विकता और कल्याण समर्थ प्रतिफलित हुई है।

गुप्तजीना रूपजीवन, पत्नी तथा अन्य आत्मीयोंका असाधारण निबन्ध तथा साहित्यिक जगत् की उपेक्षा आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्वको कल्याण और व्यापार से भर दिया है। व्यक्तिगत जीवन की ये कथन अनु-भूतियाँ साहित्यके विभिन्न रूपोंमें अभिव्यक्त हो उठी हैं। जहाँ तक राजनीतिक जीवनका सम्बन्ध है, वे गांधी जीवन-दर्शनके आन्तरिक पक्षसे अव्यक्त प्रभावित हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनकी विफलताओंने उन्हें और भी विषादपूर्ण बना दिया था।

'मीरे विनय' (संवत् १९०१) उनका प्रारम्भिक काव्य है। 'आचार्य' (संवत् १९०७)में प्राणीय जीवनका एक कथन चित्र उभारा गया है। 'दूरदर्शक' (संवत् १९०७-०८) तक रचनाओंका सङ्कलनमें करिका भावपूर्णन अपनी सीमाओंकी अतिक्रमण कर गयीं तथा स्वसत्तर मार्गों और चतुर्मुख होता दोष पड़ता है। सियारामशरण गुप्तके काव्य-विचारमें एक समग्रता विशिष्ट स्थान है। पर 'विषाद' (संवत् १९०८) की रचनाओंमें वह वैयक्तिक कहानोंसे बराबरसे ऊपर नहीं बढ़ पाया है। 'आर्द्र' (संवत् १९०८)में उसकी कल्याण समग्रता ही जाती है, वह सामाजिक अन्यायियोंकी देखकर क्षुब्ध हो उठता है। 'एक फूल की चाह'में अन्तर्मुख पर कवि जो मार्मिक चोट करता है, वह पाठकोंकी विचलित कर देता है। 'छाबी की चादर' भी इस सङ्कलन की दूसरी विशिष्ट रचना है। फिर तो वह कल्याण सामाजिक स्तरसे आगे बढ़कर युद्ध की सार्वभौमिक कहता है। 'आत्मीयता' (संवत् १९०८) अमरसहीद गुणेश्वर विचारों की आत्मबलिते सम्बद्ध काव्य है। 'पामेय' (संवत् १९१०) की रचनाओंमें सात्विक चिन्ता की है पर काव्यात्मक की कमी है। 'क्षुब्धगी' (संवत् १९१०)में शास्त्राचारिणी सात्विकतासे संच-लित परतीके गीत हैं, जिनमें एक द्विविधित जीवन-दर्शन की अनुल्लूख है। 'बापू' (संवत् १९१४)में बापूके प्रति अनुभूतिमयी अद्भुतभावों नम्रपित हैं। 'उत्सुक' (संवत् १९१७) एक गीति नाट्य है, जिसमें गांधीवादी आदर्शोंके आधारपर नये सामाजिक-निर्माणका संकेत किया गया है। 'दैनिकी' (संवत् १९१९)में सन् १९१५ ई०की युद्ध-विभी-षिकाकी दैनिक कठिनाइयोंका वर्णन किया गया है। 'नकुल' (संवत् २००३) 'महामातर'के जन-वर्चन की एक कथाके आधारपर लिखा गया एक दुष्क-काव्य है। 'नीमा राजा' (संवत् २००३) और 'न्यायिद' (संवत् २००४) की विषय-वस्तु सामाजिक जीवनसे सम्बद्ध है। 'गीता-संवाद'

(ममद २००३) 'गीता' का समझौता अनुवाद है।

हिन्दी उपन्यासलेखकों में गुप्तबीरजी विविष्ट स्थान है। जिस प्रकार एक विशेष साहित्यिकतासे उनका काल्पनिक जगत् स्थान रचता है, उसी तरह उनके उपन्यासोंमें भी इन्द्रकी सरलता, निष्कपटता और निगमशीलता मिलती है। उनके तीनों उपन्यासों—'गोद' (सन् १९३० ई०), 'अन्तिम आकाश' (१९३४ ई०) और 'नारी' (१९३७ ई०) में इन्द्रकी इन्हीं दृष्टियोंके चित्र अंकित हुए हैं।

इन तीनों उपन्यासोंमें उन रूढ़ियों और गिरावर काँठोंपर आधारित किये गये हैं, जो गिरफ्तार व्यक्तियोंके जीवनमें अत्यधिक सकटग्रस्त बना देते हैं। 'गोद' में किशोरी और 'अन्तिम आकाश' के रामकृष्ण पर उस तरहके काष्ठन लगाये जाते हैं। 'गोद' का शोभायाम किशोरीका उदार घर होता है और अन्तमें उसके माँ और चाचीका इन्द्रपरिवर्तन हो जाता है, जो गान्धीवादी सिद्धान्तोंके नेत्र में है। 'अन्तिम आकाश' में बरह जोकरमें मानवीय सूर्य अभी पूर्णतः सुरक्षित है, जब कि सम्भवतः इस तरहके श्रेष्ठतर मूल्योंसे ख़ुश हो गया है। 'नारी' उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें विभिन्न पार्श्वोंकी सहजशीलता और छकाओंका बहुत ही प्रभावोत्पादक उद्घाटन हुआ है। इस उपन्यासकी नारीमें पुराने-नये मूल्योंका जो समन्वय मिला गया है, वह उसे अधिकारमयी बना देता है। इन उपन्यासमें पाशोंपर भी गान्धी-दर्शनका पूर्ण प्रभाव है। मैमलताके उपन्यास मुख्यतः गान्धी दर्शनकी वास्तविक चर्चाओं केन्द्र बन्दते हैं, वहाँ सियालकोट शरणके उपन्यास उनके अन्तर्धानकी।

साहित्यिक अन्य रचना-प्रकारोंमें अपनी आत्मनिष्ठा के पूर्णतः प्रतिफलित न होते देखाकर गुप्तबीरने निर्णय-निर्णयोंका आशय ग्रहण किया। यों तो प्रत्येक साहित्य-विषयमें रचयिताका व्यक्तित्व अनिवार्य होता ही है पर निर्णय-निर्णयोंमें वह अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह व्यक्त होता है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कहा जा सकता है कि निर्णय-निर्णयोंका मूलाधार रचयिताका व्यक्तित्व ही है। उनके 'छूट-सच' (सन् १९९६) निबन्ध-संग्रहमें इसी तरह के निबन्ध संग्रहित हैं। कुछ निबन्धोंमें चिन्तनका विशेष योग दिखाई देता है पर वे भी वैयक्तिक वैयक्तिकतासे बचे हुए हैं। निम्नी निबन्धमें नायकका अच्छा चरित्रावर्णन है तो निम्नीमें रूढ़ियोंके मस्तरण। कभी वे हिमालयकी आभासक शक्ति प्रस्तुत करनेमें सफल होत प्रवृत्त हैं तो कभी कवि-चर्चामें निमग्न हो जाते हैं। कभी वे जीवनके विभिन्न खरीकानों विनोदपूर्ण उद्घाटन करते हैं तो कभी अर्थात् पूर्णतया आभार करते हैं। कुछेक निबन्धोंकी सहायता, केसम-पाठके सादर, अन्यविनोदके सन्निवेश आदि कारण उनके निबन्ध हिन्दी-साहित्यके निर्णय-निर्णयोंकी परम्परा में एक महत्वपूर्ण कड़ीके रूपमें परिगणित होते हैं।

गुप्तबीरने कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनका संग्रह 'माधुरी' में हुआ है। इसमें सन् १९०३ ई० से १९३० ई० तककी छिपी गयी कहानियाँ हैं। उनकी कहानियोंकी भी साहित्यिक उच्चलताका बराबर माप है। इस संग्रहकी प्रायः

सभी कहानियाँ गान्धीवादी दर्शनमें पूर्णतः प्रभावित हैं। कहानियोंके कथानक स्वच्छ तथा आभा-शीली अङ्गनिर्मित हैं। उन्होंने 'पुराण' (ममद १९८९) एक नाटक भी लिखा है, जिसकी परिधि अहिंसा केन्द्रके चतुर्दिग प्रसूती है पर इसमें नाट्ययोग्य गति, बह और उत्तार-चढ़ावका अभाव है। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने एकमे अधिक नाटक नहीं लिखा।

वास्तवमें गुप्तबीर मानवीय सत्कृतिके साहित्यकार हैं। उनके न कल्पनाका उद्देश्य है और न भावोंका आवेग। उनकी रचनाएँ सर्वत्र एक प्रकारके चिन्तन, आस्था-विश्वासों से सटी हैं, जो उनकी अपनी साधना और गान्धीजीके साध्य-साधनकी परिवर्तनात्मक गतिसे अभिगम्य हैं। केन्द्रकी सरल व्यक्तित्वकी तरह ही रचनाओंकी वस्तु और शैली सरल है—कड़ीपर भी वक्रता नहीं, रूढ़िपर नहीं। जिनकी सरल और निष्कपट व्यक्तित्वके प्रति आस्था है, उनके उनकी रचनाएँ विशेष प्रिय होंगी।

(सहायक ग्रन्थ—सियालकोट शरण सप्ताह-जर्नेल [] —४० पृष्ठ)

सियालकोट शरण 'मैमलता'—इनका जन्म बहालिकार राज्य के पलियावर गाँवमें १८७१ ई०में हुआ है। वे सनाथ ब्राह्मण थे। पिताका नाम गौरीराम था। नामसंस्कारके समय इनका नाम बाकाशराम रखा गया। आठ वर्षकी अवस्थामें पिताका देहान्त हो गया। १८७९ ई०में माता भी परलोकवासिनी हुई। इन आपत्तियोंसे उद्दिग्ध हो वे चिन्मूढ़ बने। वहाँ कुछ काल निवास करके अपनी आमा आये और बहालिकार राज्यसमाधारणका शिष्यत्व ग्रहण किया। दोस वर्षतक अष्टम अथवा वासकर १९९० ई०में वे सीतामढी गये। वहाँसे छोड़ते हुए खड़ी बर्ष काशीमें आषणकी अमावस्याकी रात खड़ी सीताराम देवोंने आरार्य युवाकाल साहित्य प्राप्त किया।

'मैमलता' की ३३ कृतियाँ बनायी जाती हैं—'इन्द्र उपासना रहस्य', 'मैमलता पदार्थकी', 'वैतन्य चाँदीसा', 'सीताराम रहस्य दर्पण', 'नाम रहस्यपरी', 'नाम तत्त्व सिद्धान्त', 'आत्मकी स्तुति', 'पदार्थसिद्धि विचार', 'सीताराम नाम रूप वर्णन', 'सीताराम नाम बापक माहात्म्य', 'ज्ञान पचासा', 'मिथिला विभूति प्रकाशिका', 'वैराग्य प्रवेशक बहचरी', 'हिंदीपदेश सारक', 'मैमलता बाराहकी', 'नाम सम्बन्ध बहचरी', 'नाम वैभव प्रकाश चालीसा', 'आत्मकी विनय', 'नाम ब्रह्मसारकी', 'सतगुरु पदार्थ प्रतीक्षा', 'सन्त प्रभागी माहात्म्य', 'अनन्य अतक' 'निजातपरोष दर्पण', 'अपेक्ष मिहान्त', 'पौष्टिक-अर्थ', 'सन्त महिमा', 'उपदेश पेटिका', 'पंच सत्कार', 'अष्टधाम', 'आत्मकी बर्षा', 'सार सिद्धान्त प्रकाश', 'नित्य प्रार्थना' और 'विद्वत्सिद्धि पत्रिका'।

इन ग्रन्थोंके अनुशीलनसे यह विदित होता है कि साधक होनेके साथ ही वे श्रमारी-साहित्यके मर्मवेत्ता भी थे। इनका वह श्रमार्थ-सिद्धान्त रसात्मकताके समावेशमें एक सीमात्मक वाक्य हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—राधामणि रसिक भण्डारायः यगदीशसिंह सिंह [] —४० पृष्ठ]

सींगानी—इनका जन्म वैशाख सुदी ११, सं० १५७२ (व० १५१९ ई०) को भद्रगारातकी रियावा बटवानीके राजा गौर या राजपूतों के शासक जातिके भीमागोत्रीकी पत्नी गौर-बाईके गर्भमें हुआ था। जब वे पाँच-छ वर्षके थे तो इनके पिता अपनी समस्त सत् सम्पत्ति और तीन मी भूमिको देकर राजपूतों के दरबार नामक ग्राममें चले गये और वहाँ ५१ गये। दरबार ग्राममें रहकर इनके पिताने अपने पुत्र-पुत्रियोंके विवाह आदि सत्कार किये। वे सं० १५९८ (व० १५४१ ई०) में २१ वर्षकी अवस्थामें राजसम्राट् नामगढ़ निवासे के यहाँ चिट्टी-पत्री पहुँचानेके कार्यमें पराक्रमवा मानिक बेतनपर नौकर हो गये। कालान्तरमें चौधरीमें जब उन्होंने अन्तर्गत ग्रहण किया, उन समय इनका बेतन तीन रुपया मासिक था। कहा जाता है कि उनकी ईमान-दारी तथा सचाईके कारण राजमाहव इनमें बहुत प्रशंसा रखते थे।

बारपावस्थानमें ही सींगानी जन्मने बिरक्त रहा करते थे। एक बार दरबारमें नामगढ़के माहवर के चौधर सवार अपनी चूड़ीपर जा रहे थे। मार्गमें सेनाका ग्राममें महाप्राण मल्लोरेके शिष्य मनरौरीको उन्होंने भजन करते हुए सुना। भजनमें सींगानीके मर्ममें आहत हुए दिया। भजनमें आये हुए—“अन्ध न कोई अपना” शब्दोंमें समारोहों में सारवा मानो प्रलभ रूपमें उनके हृदयमें अतिवृत्त कर दी। वे जन्मी समय बीड़ेमें उत्तर पड़े और मनरौरीके चरणोंमें गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार कर दिया। तदनन्तर नामगढ़ आकर उन्होंने राज्यकी औरतोंमें त्यागपत्र दे दिया और विपत्तियोंके जगलोंकी ओर चले गये। विपत्तियोंके जगलोंके पक्षान्त वातावरणमें रहकर उन्होंने निर्गुण शक्तियों साधना की तत्परता और एकाग्रताके साथ की। यहाँ उन्होंने योगी साधना करते हुए अनन्तर जादसे सम्पन्न प्राप्त आठ सौ भक्तोंकी रचना की।

सींगानी परम साधक और लक्ष्यकोटिके विचारक थे। उनके पदों और भक्तोंसे स्पष्ट हो जाता है कि वे अन्त-स्थापनाकी ही सारी साधना समझते थे। परमलक्ष्यकी कही बाहर लोभनेके लिए मन्दिर, मसजिद और तीर्थोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन गंगा, यमुना और तिर्थों आदि सारिताओंमें स्नान करनेसे नहीं होते। ब्रह्म निर्गुण निराकार रूपमें हमारे हृदयमें विद्यमान है—“तब विष कमल, कमल विष कलियाँ, नई वाहनेव अविनाशी। बटमें गंगा, घटमें जमुना, नहीं द्वारिका कसी ॥ वर वस्तु बाहर क्यों हैं, वन वन फिर उदासी, करे वन सिंगा, सुनो माई साधो, अमापुरेके वासी ॥” सींगानीने निर्गुणब्रह्मविषयक भारणा कर कबीरकी निराकार, निर्नि-कार, अन्वय और अनादिविषयक ब्रह्म कल्पनासे बहुत कुछ साम्य रखती है। सन्त सींगानी निर्गुण ब्रह्म स्मरे-रें, कुल, गोत्र आदिसे परे है “रूप नाहीं रेंग नहीं, नाहीं है कुलगत रहे। किन देहीकी साहब मेरा, शिखरिख देखो जाते रहे ॥”

सींगानीकी विनयभावना और गहरीनाना की प्रशंसा-पत्राकी और मार्मिक है। उनके कवनों और जलियोंमें

अप्रसुत सींगानी बड़ी बरायें और स्वाभाविक हैं। परन्तु वे कहते हैं कि धानका प्रकाश मिलनेके पूर्व में तो जानता था कि वह (निगा) दूर है परन्तु वह जिनका निरुद्ध है। तुम्हारा हाव मेरी पीठपर है। इसी-प्रकार तेरी नी गहनी रहकर तुझे अत्यधिक नामर्थ और शक्ति मिल गयी है। तुम सेना हो और मैं गहना हूँ। तुममें भावा और भाव-निराकाका टाका लगा है। तुम निराकार, निर्निवार हो फिर भी विविध प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहनते हो और मैं देहधारी होकर मानादिक भावोंमें बोलता हूँ। तुम दृष्टि-शाल और मैं गहनी हूँ। मेरे जीवनमें भावा प्रेम हा है। तुम्हारा विश्वास ही हमारे जीवनका आधार है। जिस दिन वह शरीर वस्त्रकी श्राव होगा, जन्मी निम्न मैं तुमसे समा जाऊँगा। तुम शून्य हो हो मैं वह शक्ति हूँ जो, तुम्हारे चरणों (शून्य)में लपकती है।

सन्त सींगानीके रूपक नामान्य ग्रामीण जीवनमें लिखे गये अत्यन्त मार्मिक हैं। हरिनामकी गैरीका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है—“हवाय प्रथम रूपी ही बर है। उनमें झुरलिकी रानी लगा हो। तदनन्तर अन्ध प्रेमकी रानी लपकती ग्रहण करके उनमें शान्ति की नौकरा कादी पैदा हो। फिर उन दोनों ने दोनोंको लेकर हरिनामकी ऐसी करते रहे”। इसी प्रकार वे अनुभवके विषयमें कहते हैं—“जो दिखाने वाला भावा, सब दरियाव कहाया है। गंगा जल की मोठी मधिया, देसल देस विनाया है ॥”

सन्त सींगानीकी रचनाओं आत्मसुधुपूरी अभिव्यक्तियोंमें ओत-प्रोत हैं। उनके कान्यका माधुर्य साधारणमें साधारण पाठक या श्रोताका मन अपनी ओर खींच लेता है। एक गीतमें वे कहते हैं—“मेरे स्वामीजी अठारोपर दी दीपक अवगत प्रकाश कर रहे हैं। यहाँपर अण्डज श्रुतिका पहला है। अपने झुके हुए मस्तकका फल लेकर मैं उनके द्वार पर खड़ा जाता हूँ। पर भीतने कीरें कह बैठा है, ‘ठहरो’। अब ठहरो सुनते सुनते दवा बिरुज हो गया है। तुम्हारी आशाकी अरेका तुम्हारा रोकना ही अधिक कीमत और मधुर प्रतीत होता है”। इन पंक्तियोंमें कविकी अनुभूतिकी भावकृता और वक्तव्यकी कीमलता प्रमापित है।

सींगानी द्वारा विरचित पदोंकी संख्या ८०० बताई जाती है। इनकी भाषा निम्नार्थ है। कुछ दिन पूर्व इनके कान्यका सदाह “सन्त सींगानी” शीर्षकसे सींगानी साहित्य शोधक मण्डल, लखनौसे प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थके प्रारम्भमें सींगानीकी जीवनी भी दी गयी है।

सींगानी निमाही क्षेत्रमें बने लोचमिय और पूज्य हैं। यहाँकी जनता आज भी उनके भक्तों और पदोंका गान बने प्रेम और श्रद्धाके साथ करती है। प्रसिद्ध है—“मिया क्या अवलिया थीर। जिसकी सुमिरें पाव अमीर ॥” तथा “बहार सिर पर सिंगा अबरा। गुरु मैं उदा करत हूँ सुबरा ॥”

सींगानीने किसी पथ या सम्प्रदायकी स्थापना नहीं की परन्तु सत्तासुधुपूरी पथ माधुर्यमें पूर्ण उनके गीत पथ पर लिनाइ प्रदेशकी जनताके हृदयपर सादी प्रभाव स्थापित किये हुए हैं। सींगानीके अद्भुत भक्तोंकी संख्या हजारोंमें

को आराधना पूजा निम्न प्रकार की जाती है। तुलसीदास ने सीता के चरित्र-चित्रण में आदर्श पक्षोक्ति रूप प्रस्तुत करते हुए उन्हें वात्सल्यपूर्ण भावों से चित्रित किया है। वे सीता को माता, अम्मा, जगज्जननी आदि संबोधनों से विभूषित करते हुए नहीं बल्कि हैं। तुलसीदास ने रामकथा का उत्तर खण्ड अपनी काव्य-रचनाओं में सन्निहित किया। अपने इष्टदेव राम के सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐसी कल्पना करना उचित धर्मविरुद्ध लगता था, विमने राम के चरित्र पर निम्नलिखित भी लाइन आये। इनके अनिष्ट उच्चर-चरित को उल्टा कर एक कारण यह भी माना जा सकता है कि तुलसीदास अपनी सीता माता के चरित्र के विषय में किसी प्रकार के चर्च को करना करना पाप समझते थे, मले हो वह कर्म मर्यादा निरधार हो। तुलसीदास की सीतामन्दली जगज्जननी की रचना में आगे चलकर केवलधाम और मेलापति जैसे दरबारी बनावट के कवियों ने जगरानी, मिथानी और सभाशेरी बनाना सम्मिलित कर दी। सुनते प्रभावशाली रहते थे या स्वाभाविक ही था।

रामकवि में माधुर और रमिकता के समावेश होने पर सीता के व्यक्तित्व में राम से भी अधिक महत्ता का भवेत्त किया जाने लगा। रमिक सम्प्रदाय के अनुसार जगत् मूलन जगत् में ही समाहित है। जानबूझी मधुर उपलब्धि के लिए विष्णुजी ने जगत् की सभी चीजों को आत्म में ही रखा है। राम के लक्षण और चरित्र हैं तथा सीता राम की मधुर लीला के परिचय हैं। रमिक सम्प्रदाय के मते राम और सीता के वैवाहिक जीवन के लिए ही राम प्रसार की लीलाओं की कल्पना कर ली, जैसी कि राम-कृष्ण और गोपी-लक्ष्मण की लीलाओं में वर्णित है। राम-दास ने 'अष्टाव्यास', बालकृष्ण नाटक 'राज अलंकार' 'राम भानु मजरी', रामभिरुदर के 'सीतायन', मधुना-दास ने 'सीत रघुनन्दन', प्रेमनदी के 'सीताराम', बालक रसितारण के 'अवधी माधुर', जगदास ने 'अवध विराट' आदि ग्रन्थों में सीता के विन विराटपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है, उससे न केवल उनकी माता एक लीलायनता को भावत पहुँचाते हैं, बल्कि उनकी मर्यादा के विरुद्ध गतिमूर्त व्यक्तित्व योग-विचारों का विचार करने के लिए जाता है परन्तु सत्य में प्रसूत होते हुए भी रमिक सम्प्रदाय की रचनाओं को वैवाहिक प्रभाव नहीं पड़ा। वे रचनाएँ काव्य-गुणों से भी सर्वथा हीन हैं तथा उनमें चरित्र-चित्रण को ही मूल्य और सुखियुक्त कल्पना नहीं पाई जाती। यही कारण है कि लोक-मानस पर उनका कोई प्रभाव नहीं है और सीता असाधारण रूप में तुलसी द्वारा प्रतिष्ठित अपने जगज्जननी और आदर्श पतिव्रता की रूप में ही प्रसूत है।

आधुनिककाल में सीता के चरित्र-चित्रण में उनके व्यक्तित्व के कल्पन पक्षों और कुछ अधिक ध्यान दिया गया। अजोयबहादुर उपाध्याय 'हरिऔध' ने अपने 'वैदेही वनवास' में इसी पक्ष की विशेष रूप से उल्लेख किया। 'वैदेही वनवास' में सीता के चरित्र-चित्रण में अनेक मनोवैज्ञानिकता का आशय दिया गया है, तथापि उसमें अत्यधिक उल्लेख नगण्य

नहीं है किन्तु 'माधुर मन्त्र' (वैदेहीव्रतमित्र मित्र) तथा 'नाने' (वैदेहीव्रतमित्र मित्र) आदि काव्यों में चरित्र-चित्रण पक्षों पर अधिक मनोवैज्ञानिक है तथा सीता के चरित्र में मानवीयता की अधिकता प्रतीत होती है।

सीता का चरित्र पूर्णतया गनने के लिए नहीं है, अन्तः चरित्र चित्रण में दोनों चरित्रों में समान रूप से विचार प्रकाश है। मधुर रामकथा की सीता का चरित्र एक आदर्श मानवीय चरित्र है (हे राम)।

[महायुक्त ग्रन्थ—रामकथा : डा० कामिनी कुन्ने, तुलसीदास डा० मानप्रसाद गुप्त कल्याणका मानव विवेचन, सीता प्रेम, गीताप्रेस, गीताप्रेस, तुलसी और उनकी कथा : रामचन्द्र दीक्षित।]

—बी० प्र० मि०

सीतायन—इस ग्रन्थ की रचना मिथिलाविद्यापीठ की रामोपासक रामप्रिया प्रसाद ने १९०६ ई० में की थी। सीता-चरित्र की रचना लिखना उनका एक मात्र प्रयत्न काव्य है। 'रामचरितमानस' की रचना में ही मानव जीवन में विचार है—गणकाल, मधुनाल काल, जगन्नाथ काल, रामनाथ काल, तुलसीकाल, रामनाथ काल और चरित्रकाल। इनके अन्तर्गत सीता की वास्तव तथा आधुनिक लीला वर्णित है। साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार सीता-राम का संबंध निम्नलिखित है। वे किसी एक वृत्ति में विद्यमान नहीं होते। अन्तः सीताहरण तथा तत्कालीन कथानक इनमें खान नहीं पा सकते हैं। इसकी रचना 'रामचरितमानस' की रचना पर अनेकों शोध-विचारों के द्वारा ही है किन्तु इनमें न तो वैसा माप लीला है और न तो चरित्र। इतिहासिकता और सत्यनिर्वाह के विचारों के कारण यह रचना अत्यन्त हीन हो गयी है। ग्रन्थकर्ता का विचार है कि 'सीतायन' देने के बाद ही सीता और राम की रचना, जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि है रमिक साधना पर वैवाहिक आध्यात्मिक साहित्य का भी प्रभाव प्रभाव रहा है।

—ड० प्र० मि०

सीताराम (छात्र)—छात्र सीताराम 'भूपे' का जन्म कल्याणकर सुबर्ण के गुरुवार सन् १८७८ ई० (मार्च १९१५) में ('आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास' प्रथम संस्करण, १९३५, पृष्ठ ७७) तथा आचार्य चतुरसेन के अनुसार सन् १८५३ ई० में ('हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास' १९२६, पृष्ठ ४०९) जनोद्धार में हुआ था। हिन्दी, संस्कृत और फारसी के अनिष्ट आधुनिक उद्योग शिक्षा प्राप्त करने के लिये १८७९ ई० में बी० ए० की उपाधि प्राप्त की थी। कलकत्ता की परीक्षा में सीताराम ने पास की थी। उसके कुछ दिनों 'अवध कल्याण' का सम्पादन किया। इसके पश्चात् कलकत्ता के लाल बहादुर में अध्यापन किया, वहीं ने प्रबन्धनाध्यापक के रूप में सीतायन चले गये। सन् १८९५ ई० में वे बिन्ध्य के लिये गये थे। उसके लिये वे उनका सम्बन्ध स्थापित बना रहा। उन्हें रामचरितमानस की उपाधि भी प्राप्त हुई है। जनवरी, १९३७ ई० को उनकी मृत्यु प्रयाग में हुई।

छात्र सीताराम ने संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों तथा नाटकों का आध्यात्मिक अनुवाद किया था। कविता में उनका

उपनाम 'दूध' था। काकिलासने 'मेषवृ' का अनुवाद १८८३ ई० में उन्होंने प्रकाशित कराया। इसने अनन्तर १८८४ ई० में 'कुमारमन्मथ', १८८५ ई० में 'रघुवज' के साथ १ से १५, १८८६ ई० में 'रघुवज' के साथ १ से ८ तथा १८९० ई० में सम्पूर्ण 'रघुवज' का अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसी बीच १८७७ ई० में 'नामानन्द' का भी उन्होंने अनुवाद छपा दिया था। काकिलासने 'भक्तुमहा' का अनुवाद १८९३ ई० में प्रकाशित हुआ। इन अनुवादों के अनन्तर उन्होंने मस्कृत के भी 'सूक्तप्रति', 'उत्तर रामचरित', 'मालती माधव', 'महावीर चरित', 'मालविकाग्निमित्र' के भी अनुवाद कर डाले। उनके इन अनुवादों के सम्मन्धमें रामचन्द्र शुक्लका मत है कि "यद्यपि यद्यथा-के अनुवादमें काका माधवकी मैत्री सकलता नहीं हुई पर उनकी हिन्दी बहुत सीधी-सादी, सरल और आदरपूर्ण है। सम्पूर्ण का माधवमें इस करने काया गया है कि कहीं संस्कृतपद या जटिलता नहीं आये पायी है" ('हिन्दी भाषाविकास इतिहास', पृ० ४५४)।

१० महावीरसाद हिन्दोने १८९८ ई० में उनके काकिलासमन्थी अनुवादोंकी भाषा तथा भावमन्थनी इतिवृत्ति काट ली। 'हिन्दी काकिलासकी आलोचना' के नामसे की थी।

सकलने उपर्युक्त अनुवादोंके अतिरिक्त काका सीताराम ने वेदसाधिका के नाटकोंकी भी हिन्दी अनुवाद किये, एवं 'हितीपदेन' तथा 'प्रनामर्ग्य' दो ग्रन्थ और किये थे पर उनका मुख्य प्रयत्न संस्कृतानुवादसम्बन्धी ही है।

—दे० सु० अ०

सीताराम चतुर्वेदी-जन्म १९०७ ई०में वाराणसीमें हुआ। ४००० तक शिक्षा हुई। काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र पर विशेष रूपसे कार्य किया। रचनाएँ-महायना पण्डित मन्मथनाथ मालवीय (जीवन-वृत्त १९३७), 'अभिनव, नाट्यशास्त्र' (१९५०), 'समीक्षा शास्त्र' (१९५४), 'काकिलास ग्रन्थावली'।

—स०

सुंदर-सुन्दर-गिन्दर नामक अक्षर के दो पुनोंमें बड़ेका नाम सुन्द और छोटेका नाम उपसुन्द था। एक बार इन दोनों भाइयोंने किन्ध्याका पर्वतपर घोर तप किया, जिनसे प्रसन्न होकर ब्रह्माने उन्हें वर दिया कि तुम लोग आपसमें ही लड़कर मर सकते हो परन्तु अन्य कोई तुमको नहीं मार सकता है। बीरे-वीरे सुन्द और उपसुन्द दोनों अन्धाचार करने लगे तो देवताओं ने उनके अपकर्षका उपाय सोचा। उन्होंने किन्ध्या नामक एक अपूर्व सुन्दरी अपना उपाय की। सुन्द उपसुन्द दोनों उसपर मोहित हुए और आपसमें लड़कर समाप्त हो गये। 'सुरमाग'में सुन्द उपसुन्दकी कथा वर्णित है—'देखिने नारि मोहित जो होये। आपकी मर या निमि भी छोड़े।' (दि० ५० सा० पृ० ४२८)। —रा० कु०

सुंदर-सुन्दर-गिन्दर नामकी निवृत्ति मालूम है। इनके जन्म-मरणकी तिथियाँ उपलब्ध नहीं हैं। वे शुक्ल बादशाह काव्यजहाँके दरबारी कवि थे, १९३१ ई०में वतमान थे। एवं साहजिकसे प्रचुर सम्पत्ति एवं सम्मानके अतिरिक्त 'महाकाविराम'भी उपाधि भी प्राप्त हुई थी। हैदराबादके ३८-क

सन्त अकबरशाहने अपने नायिकाभेदविषयक तेलुगु ग्रन्थ 'शृंगार यन्त्री' (रचनाकाल १६७० ई०के लगभग)में इनके 'सुन्दर शृंगार'का उल्लेख किया है। 'सुन्दर शृंगार' शृंगार रस, नायिकाभेद एवं नय-सिखपर इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी रचना १६३१ ई०में हुई थी। वाराणसीके भारत जीवन प्रेसमें यह ग्रन्थ १८९० ई०में प्रकाशित हो चुका है। काशी नामकी प्रचारिणी समाजकी खोज रिपोर्टमें इनकी दो अन्य ग्रन्थोंका उल्लेख है (१) 'वारहमानी' (१९०६-०८ की रिपोर्ट, क्रम मर्यादा २४११), (२) 'सुवकीला' (१९०६-२८ की रिपोर्ट, क्रम मर्यादा ४६९२)। इसमें अतिरिक्त रामचन्द्र शुक्ल (दि० सा० ६०, १९५० ई०, पृ० २९९) तथा रामचन्द्र शुक्ल (दि० सा० ६०, १९३१ ई०, पृ० ४२४)ने इनके 'मिहामय कवीन्दी' नामक एक ग्रन्थका उल्लेख किया है किन्तु वे दोनों ग्रन्थ अप्रकाशित हैं तथा अभी तक इनकी प्रामाणिकताकी परीक्षा नहीं की गयी है।

'सुन्दर शृंगार'में इन्होंने व्यवस्थित और शुद्ध प्रभावभाषा का प्रयोग किया है। अनुग्राम और यमकादि शब्दाकारोंकी प्रचुर प्रयोगसे इन्होंने अपनी रचनाकी चमत्कारपूर्ण भावों का सफल प्रयास किया है। इन्होंने लक्ष्मणों के लिए शोभा तथा हरिफर लक्ष्मोंका तथा जटारणोंके लिए कविच अथवा सैवा छन्दका उपयोग किया है। इनके लक्षण स्पष्ट हैं तथा उदाहरण कवित्वपूर्ण हैं। उदाहरणोंमें इन्होंने कहीं तो कृष्णकी नायक बनाया है और कहीं श्यामकी। इन ग्रन्थमें हान, सार्विक नाम, उदाहरण विमान, आलम्बन विमान (नायक-नायिका भेद), विरहकी वधाएँ आदि शृंगार रससम्बन्धित सभी विषयोंका समावेश किया है। केवल सचारी भाव छोड़ दिये गये हैं। इन्होंने मुख्य रूपसे तो भावप्रसूती 'प्रभात यन्त्री'का अनुकरण किया है किन्तु यन्त्र-यन्त्र अपनी मौलिक सजावटों से भी अतिरिक्त है। नायिकाभेद केवलके रूपमें इन्होंने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अनेक परवर्ती लेखकोंने इनका उल्लेख भी किया है।

[संभाव्य ग्रन्थ—दि० सा० ६०, दि० का० सा० ६०, प्र० सा० ना०: दि० सा० ६० (भा० ६)।]

—रा० सु०

सुंदरदास-सुन्दरदास प्रसिद्ध सन्त दाहूदासकी शिष्य थे। निर्गुण भक्त कवियोंमें वे सर्वोच्च मूल्यरूप व्यक्ति हैं। इनका जन्म सन् १५९६ ई० में जयपुर राज्यकी प्राचीन रामपाली चौमा नगरमें एक खन्हेलवाक वैश्य परिवारमें हुआ था। दाहूदासकी ही इनके रूपसे प्रभावित होकर इनका नाम 'सुन्दर' रखा था। दाहूई एक अन्य शिष्य का नाम भी सुन्दर था, इसलिये उन्हें छोटे सुन्दरदास कहा जाने लगा। कबसे कि दशवर्ष की अवस्था में ही इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। ११वर्षकी अवस्था में वे अध्ययनने लिये काशी आये और १८वर्ष तक वेदान्त, साहित्य और व्याकरण का अध्ययन करते रहे। अध्ययनने संपाप्त फतेहपुर (मिर्जापुर) कोलकर इन्होंने १२वर्ष तक निरन्तर योगाभ्यास किया। फतेहपुर रहते हुए इनकी मैत्री बहूतिका नावा अलिकछाँने की गयी थी। अलिकछाँ स्वयं भी काव्य-प्रेमी था। इन्होंने देशांत भी श्रव किया था, विशेषतः

पत्राव और राजस्थानके सभी स्थानों में वे रम चुके थे। इनकी श्रुत्य सागनेरमें सन् १९८९ ई०में हुई।

सुन्दररास की छोटी-बड़ी कुलधर रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें 'धानमसुद', 'सुन्दर विराट', 'सर्वांगयोग प्रदीपिका', 'पद्मेन्द्र-चरित्र', 'सुप्त म्यापि', 'अद्भुत उपदेश', 'न्याय प्रबोध', 'वेद विचार', 'उक्त-अनुप', 'पंच प्रभाव' और 'धान झूलना' आदि प्रमुख हैं। इन कृतिओं का एक अच्छा मसूरा पुरोहित हरिनारायण धर्मा द्वारा सम्पादित होकर 'सुन्दर ग्रन्थालय' नाम से दो भागों में राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता सन् १९३६ ई०में प्रकाशित हो चुका है।

सुन्दरदान में भारतीय तत्त्वज्ञानके सभी रूपोंके शास्त्रीय ढंग से हिन्दी-भाषामें प्रस्तुत कर दिया है किन्तु यह समझना बलु होगी कि वे पद-वर्णनोंके साक्षानुसार मतदाताओं में एक पक्षित जैसी आत्मा रहते थे। इन्होंने शास्त्रीय तत्त्वज्ञानमें अधिक महत्त्व अनुभव-ज्ञानको देते हुए कहा है—“जाके अनुभव-ज्ञान बाह्य में न बड़ी है।” इनका जीवनके प्रति सामान्य दृष्टिकोण यही था, जो अन्य सम्योका। वे योग मार्गके समर्थक और अद्वैत वेदान्तपर पूर्ण आस्था रखते वाले थे। व्युत्पन्न होनेके कारण इनकी रचनाएँ छन्द-मुक्त आदि की दृष्टिसे निर्दोष अवश्य हैं किन्तु उनका तत्त्व-प्रभावशाली रूप राज्यपालताके कारण दृष्ट-ग गया। इनकी भाषा व्याकरणमय है और इन्होंने अलंकारादिका प्रयोग भी सरलतापूर्वक किया है। शिष्ट-कविताका अनुसरण करते हुए इन्होंने शिष्ट-कालकी रचना भी की है। बहुमत सुन्दररासजीकी रचनाएँ सप्तसंस्कृतके शास्त्रीय संस्कृतके रूपमें मान्य हो सकती हैं।

[निरावक ग्रन्थ—सुन्दर ग्रन्थालयः (सम्पादक) पुरोहित हरिनारायण धर्मा, उत्तरी भारतकी भक्त परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी, सुन्दर-दर्शन मिलीनी नारायण दीक्षित, हिन्दी काव्यमें निर्गुण सम्प्रदाय : पीताम्बर दत्त बबदाह।]

—रा० ५० सि०

सुकरात—यूनानके आदिफालीन विन्नोंमें सुकरातका नाम अत्यन्त आदरके साथ दिया जाता है। सुकरातका समय ४७०-३९९ ई० पू० माना जाता है। उनका जन्म एथेन्सके एक विभूत परिवारमें हुआ था। उनका माता एक मैथिली और पिता यूनिकार था। पैतृक कार्य छोड़कर उन्होंने दर्शनका अध्ययन किया। नागरिकके रूपमें उसने विभिन्न पदोंकी प्रहण करके समझी देना की। सुकरातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। मगबाध मुक्तके समय उनके उपदेशोंको उसने लिखा। कोठल करके लोगोंमें प्रचारित भी नहीं किया। सभी कारण उनके जीवन दर्शनकी व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकारसे की जाती है। कैप्लेके ग्रन्थमें यह एक स्वार्थी व्यक्ति था। सम्ये क्षिप्र अस्तुत्वे उसे उच्च शैक्षिक का दार्शनिक माना है। कोनोफनका सुकरात उसीके समान एक व्यापारी व्यक्ति था। अरिस्टोफनीसकी दृष्टिमें सुकरात एक ऐसा शक्तिशाली था, जो प्रसिद्धा और न करता था। वह अपने विभिन्न विचारोंमें केन्द्रित एक ऐसे विद्यापीठका मुखारूप था, जिसका यूनानके जीवनपर कुप्रभाव पड़ा।

सुकरातकी दार्शनिक चिन्ताधारामें परन्तु एक सामयिक मान्यताओंका प्रतिरोध निरूद्ध है। वह कार्य-कारणके ज्ञान-सम्बन्धोंका समर्थक था। उसने ज्ञानार्जनकी एक नयी पद्धति चलायी, जो प्रज्ञाचरकी पद्धति थी। उसने ज्ञानार्जनके दो रूप निर्धारित किये। प्रथम तो बाह्य ज्ञान, जो लोक व्यवहार पर आधारित था और द्वितीय आन्तरिक, जो उसकी दृष्टिमें कार्य-कारणमूलक ज्ञान था। सुकरातके लिए ज्ञानोपलब्धिके क्षेत्रमें महत्त्वकी बात यह थी कि एक व्यक्ति किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करता है। वह ज्ञानके परिमाण पर विशेष बल नहीं देता था। सुकरातने ज्ञान और सदाचार-में कोई अन्तर नहीं माना है। उसके विचारमें सद्गुण आत्माकी सामान्य सामर्थ्यशक्ति ही प्रतिरूप है। मिलने द्वारा सब कार्योंमें सद्गुण और एकतरता आ जाती है। सद्गुणोंके भी अपने दो रूप निर्धारित किये। प्रथम तो साधारण, जो यत्न और स्वभाव आधार पर निर्भर करता है और द्वितीय दार्शनिक, जो विवेक और अन्तर्ज्ञानका परिणाम है। वह मात्र सुखिवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह प्रत्येक विचारकी व्यावहारिकताकी भी मूल्यांकन करता था।

सुकरात अपने समयकी लोकप्रचारिता विचारधाराका विरोधी था। उसके अनुसार शासन कार्यका संचालन एक अद्भुत कला है, जो विशेषज्ञों ही द्वारा संचालित होनी चाहिए। उसके मान्यकारी विचारोंमें ही फलस्वरूप उसपर आरोप लगाये गये। अन्ततः उसे प्राणदण्ड दिया गया। उसके अन्तिम वाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं “यह सत्य है कि जानूँने मुझे कति पहुँचाई है पर मैं केवल एक व्यक्ति हूँ और इसलिये अज्ञातित दण्डका प्रभाव केवल मुझ पर ही पड़ा है। यदि मैं कारागारने आर्गुस हो जानूँ और एथेन्स दोनोंकी क्षति पहुँचाऊँ। वह अक्षय अपराध होगा।”

सुकरातके व्यक्तित्वमें उच्च व्यक्ति और नागरिकके गुणोंका अद्भुत समन्वय था। अब तक एथेन्सके लोकतन्त्रकी चर्चा चलेगी, तब तक वह भी अनिवार्य रूपसे प्रसिद्ध रहेगा कि कभी व्यवस्थाने सम्येदके कारण ७१ वर्षके सुकरातको मृत्यु दण्ड दिया। विचारकोंके अनुसार सुकरातको प्राणदण्ड देनेके कारण एथेन्सके इतिहास पर जो काव्यिका लगी है उसे वहाँका २५०० वर्षोंका इतिहास भी गौनेमें समर्थक है। सुकरातका उत्कृष्ट प्रसादजीने “बन्धु-गुह” नाटकमें किया है।

—रा० कु०

सुखदा—मेघचन्द्रकृत उपन्यास ‘कर्मभूमि’का पात्र। सुखदा अमरकान्तकी पत्नी है। वह नये कालेकी और छात्र-प्राप्तने वालिन-योगित युवती है। उसने स्वभावमें आराम और ऐश्वर्यके प्रति आकर्षण है। दृष्टिपूर्व आराममें अपने और अमरकान्तमें विचार-साम्य स्थापित नहीं हो पाता किन्तु वह जन्म-जन्मपरम्परे माग लेती है, क्रियाशीलता और कर्मठता प्रकट करती है। अछूनेदार और गरीबोंके लिए सहायताकी योजनाके मन्त्रधर्म आन्दोलन छेड़ती है। वह विराज होना नहीं पानगी। माय हा अमरकान्तकी गीति छहियु की नहीं है। उसके चरित्रमें खना और विचारोंमें दृढ़ है। वह व्यक्तिगत अदर करना सामर्थ्य है

और देश-भेदिका है। —सं० सा० वा० सुप्रदेव मिश्र—ये कविपदा (बिला फर्रुखाबाद) के रहने-वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। मिश्रकव्युओंके अनुसार इनका काल सन् १६३३ से १७३३ ई० तक है। काशीके प्रसिद्ध विद्वान् बालीन्द्राचार्य सरस्वती इनके कान्यकुब्ज थे। इन्होंने काशीमें साहित्य तथा तत्त्वका अध्ययन किया था। कई राजाओंके आभयमें रहकर इन्होंने कान्य-रचना की है। अयोध्याके राजा जगन्नाथराव रतौली, जेधिया देरेंके राज मर्दान्ति, गोरगजेयके मन्त्री फाजिलअली शाह तथा अमेठीके राजा हिन्नात मिश्रने इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इनका अन्तिम समय सुगरमण्डके राजा देवी शिरके यहाँ बीता, जिनमें इन्हें शैलतपुर नामक गाँव कुछ धर्ममें प्राप्त हुआ था। इस गाँवमें इनके ब्रह्मज अथ भी विद्यामान है। इनको 'कविदास' की उपाधि तथा राजमिह गोरसे प्राप्त हुई थी (हि० सा० पु० २० में अक्षरवार गों द्वारा प्रदान बतलाई गयी है)।

इनने अधिकांश ग्रन्थ छन्दों पर हैं। 'अध्यात्म प्रकाश' (सन् १६९८), 'फाजिलअली प्रकाश' (सन् १६७८), 'नन्द-दिवा' 'मर्दान रम्याय' (सन् १६७९), 'दान प्रकाश' (सन् १६९८), 'रम रतापर', 'पिंगल छन्द विचार', 'पिंगल कृत विचार' (सन् १६७३) और 'छन्द विद्याम सार'—ये नौ ग्रन्थ इनके बल्लभ हैं। इनमें 'पिंगल कृत विचार' और 'फाजिलअली प्रकाश' का प्रकाशन क्रमशः गोपीनाथ पाठक, बनारसमें १८९९ ई० में तथा जैन मेम, लखनऊमें १८९८ ई० में हुआ। अगोरथ मिश्रने 'रसार्णव'के प्रकाशित संस्करणकी भी चर्चा की है। 'रम रतापर' पर एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभामें सुरक्षित है। इस ग्रन्थमें मातृदत्त-कृत 'रम अनार'के आधारपर नायिका-भेदका विषय किया गया है। दूसरे ग्रन्थ 'रसार्णव'में अथ रसोंके साध नायिका-भेदका प्रमग दिया गया है और वह ग्रन्थ टीपिया देरेंके राज मर्दान्तिअधी आगामे रचा गया है। इनका 'पिंगल कृत विचार' नामक ग्रन्थ हिन्दीके पिंगल ग्रन्थोंमें महत्त्वपूर्ण है। इन ग्रन्थकी चार हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभामें उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थके चार परिच्छेदोंमें से प्रथममें कविच और छन्द्य है तथा अगलावरणके साथ कवि और आभयशता राजमिहका वर्णन है। द्वितीय परिच्छेदमें छन्दसमन्धी सामान्य नियमोंका विवेचन है। तृतीयमें वगैर कवियोंकी किया गया है और चतुर्थ परिच्छेदमें मायिक छन्दों की। इस ग्रन्थकी विवेचन-लैली रीतके हैं। सुप्रदेव मिश्रका कान्य सरस और गोजयुषसे युक्त है। आकाशिक प्रयोगोंमें वे रीतिकालके अच्छे कवियोंमें गिने जा सकते हैं।

[महायक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० सा० पु० २०, सा० ६, हि० पु० १] —सं० सुप्रसन्नसाराय अँदारी—जन्म १८९५ ई० में हुआ। कई पदों—'पक्षेष्टप्र समाचार', 'सदम प्रचारक', 'पाठकियुक्त' आदि का सम्पादन किया। सात भागोंमें प्रकाशित इनके 'अयोध्या-हिन्दी बोध' की प्रकाश सहाजता हुई। निविध विषयोंपर लिखी इनकी १८ पुस्तकें हैं। —सं० सुखसागर—दे० 'मनुस्मृत्य'।

सुखसागर सरंग—रीतिकालके सुप्रसिद्ध कवि देवका यह सम्भवतः अन्तिम ग्रन्थ है, जो उन्होंने १६९७ ई० के लगभग १४-१५ वर्षीय नितान्त ब्रह्मत्वसामें पिछाहीमें अधिपति अक्षरअली खान्ने मर्मपत्रित किया था। देवने स्वयं इसे 'सम्राट' कहा है—“ श्री दान माहवअली अक्षर खान कारिते देवदत्त कवि रचिते शृंगार सुप्रमाणर तरण सम्राट् ”। लक्ष्मीधर मालवीयजी इसी नामकी एक अपेक्षा-कृत मल्लिख प्रतिलिपि मिली है, जो महाराज जसवन्त सिंह की मर्मपत्रित है। इसमें अनुमान होता है कि इनके भी कविने दो मस्करण किये थे। 'सुखसागर' के बने संस्करणमें लगभग ९०० कविच संयोजे हैं, जिनमेंसे अधिष्ठतर देवके अन्त्यात्म ग्रन्थोंमें निश्चित किये जा सकते हैं। लगभग दो सौ छन्द जेमे हैं, जो कदाचित् संपूर्णतः हैं, बाह बाह नहीं होता, जिनके कारण कुछ अनुपलब्ध ग्रन्थोंकी कल्पना भी की गयी है। लक्ष्मीधर मालवीयजी यह धारणा है कि देवने प्रारम्भमें ही अपने पास स्वरचित पुन छन्द सज्ज ऐसा रखा था, जिनमें छन्द लेकर वे नये ग्रन्थोंमें समाविष्ट कर लेते थे तथा उसमें नये-नये छन्द सम्य-समयपर जोड़ते भी पाते थे। सम्भव है 'सुखसागर तरण' इसी प्रकारके प्रकाशक परिवर्धित रूप हो परन्तु यह धारणा अभी निश्च नहीं मानी जा सकती। 'सुप्रसागर तरण' की हस्तलिखित प्रतियाँ गम्भीरोंके ब्रजराज पुस्तकालयमें तथा मिश्रकव्युओंके पास मिली हैं। १८९४ ई० (सं० १९५४) में अयोध्यासे बाह्यचने इने सम्पादित करके प्रकाशित भी किया था। यह संस्करण अथ अभाव्य है।

इसमें बारह अध्याय हैं। स्वयं इसका लक्षण-ग्रन्थ कैसा है परन्तु लक्षणके छोड़े नहीं दिये गये हैं। शृंगार रस और नायिका-भेदका इसमें आजीपात इतना परिचिस्तार है कि इसने प्रति 'नायिका-भेदके विषयकी' की भावना उत्पन्न होने लगती है, जैसा अंग्रेजने इनके विषयमें कहा भी है। प्रथम अध्यायका मुख्य विषय भी प्रथमी महोत्सव का विषय है। दूसरे अध्यायमें पूर्वराग आदिका वर्णन आरम्भ हो जाता है फिर बह्मपुत्र और अष्टवान भी वर्णित किये जाते हैं, जिसकी सहायिती तीनों अध्यायोंमें होती है। इसमें अष्ट-शिक्ष आदि भी समाविष्ट है। चौथेमें छेकर अन्तिम अध्यायतक नायिका-भेदका ही विविध प्रकारसे परिचिस्तार मिलता है।

[महायक ग्रन्थ—शि० सं०, मि० वि०, हि० का० सा० ३०, री० पु० तथा दे० का०, देवके लक्षण-ग्रन्थोंका पाठ और पाठ-समस्यार (अग्र०)। लक्ष्मीधर मालवीय]

—सं० पु०

सुग्रीव—सुग्रीवके चरित्रमें एक साध अनेक विशेषताओंका समावेश मिलता है। वे सर्वप्रथम प्रसिद्ध बानर, वीर बलिसे अनुज, किन्तिम्भके राजा तथा रामके मित्र एवं सहाय थे। सीताहरणके पश्चात् रामकी सुग्रीवसे मित्रता हुई। उन्होंने बलिका वध किया तथा द्वारा सुग्रीवकी पत्नी हुई। राम-रावण युद्धमें सुग्रीवने रामकी सहायता की थी। राम-कथा काल्पनिक अतिरिक्त भी सुग्रीवके अक्षरपद्धि चर्चा अन्य ग्रन्थोंमें भी मिलती है (हि० सा० पु० १४७७, 'रत्नसूत्र' ११०)। —रा० कु०

सुजान-चरित-सूदन कविने अपने काव्यदाना सुजान-मिह (सुरजमल) के आरम्भमें 'सुजान-चरित' अन्तर्गत् रचना की है। इस पुस्तकमें सुजान मिहने बीजन्मसे १७४० ई० से १७७३ ई० तककी घटनाओंका वर्णन है। उन इस काव्यकी रचना १७५३ ई० के आरम्भमें हुई होगी। 'सुजान-चरित' राधाकृष्ण दान, दाना सम्पादित नागरी प्रचारिणी मण्डा काशीसे १९२३ ई० में प्रकाशित हुआ है।

'सुजान-चरित' के प्रारम्भमें सूदनने १७५० कविगोत्रे नामों का उल्लेख किया है। १७५० के पदवात् सुरजमल के कथना वर्णन, उनके द्वारा लड़ी गयीं नाग दानाओंका विस्तृत वर्णन किया है। इन अर्थमें सुजान मिहने सम्पूर्ण कथनका विवरण प्राप्य है। सुदामी तैयार, सैन्धु-प्रमाण जाटिका घुड़मातुर, म विजय दन काव्यमें लिखा है। कविने वीररत्ना भव्यता कविता विवृत किया है। नाथ ही इत्यर्थ-द्वारा, धामल आदि रम्यता का रस भव्य हुआ है। चरित-चित्रणों चरित-नायक के चरित्र, धैर्य और प्रवीणता सुन्दर वर्णन करनेसे माध हो प्रतिपक्षियोंका जो उत्साह हो उत्तम चित्रण किया है। सूदनने 'सुजान-चरित' में १०३ प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है। छन्दोंके रूप और नाम-परिवर्तन करनेकी प्रवृत्ति द्वारा सूदनने अपने पाण्डित्य पर आचार्यत्वका परिचय दिया है। छन्दोंमें दोष परिवर्तन द्वारा इन कविने अपनी रचनाकी रोचक कान्तिसे नवल चेष्टा की है। विविध वस्तुओं, नामों आदिवा लम्बी छविवा, लघुकाव्य तथा मादालम्भका विषय स्वर्णोपर प्रयोग हुआ है, वे अश नीरम हो गये हैं। सूदनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक प्रभावका है पर उनमें प्रकाश, मारवादी, वैभवता, पूर्वा तथा फारसीका प्रयोग प्रचुर मात्रा में है। साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टियोंमें इनका एक प्रयुक्त साधन है।

[प्राप्य अर्थ—वि० बी० ; हि० सा० २० ; हि० सा० (मा० २), मि० वि० १] —श्री० श्री० सुदर्शन-सुदर्शन (१८९६ ई०) हिन्दीके प्रसिद्ध कहानी-कार हैं, पद्यवि इन्होंने कथनान्त और नाटक की लिखे हैं। काल्पनिक नाम बद्रीनाथ हैं। लम्ब प्रकाशने विभागीय नामक स्थानमें हुआ था। श्री० २० तक शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचन्दकी भाँति सुदर्शनका साहित्यिक जीवन भी उर्ध्व प्रारम्भ हुआ। उर्ध्वने ही वे हिन्दीमें आये और सीधे ही द्वापति प्राप्त कर ली। १९०० ई०की 'सालनवी' में उनकी सर्वप्रथम कहानी प्रकाशित हुई। उनकी रचनाएँ इन प्रकार हैं—'रामकृष्ण' (१९१० ई०), 'पुष्पलता' (कहानी १९११ ई०), 'सुप्रभात' (कहानी १९१३ ई०), 'सजवा' (नाटक, १९१३ ई०), 'परिवर्तन' (कहानी १९०६ ई०), 'सुदर्शन सुधा' (कहानी १९०७ ई०), 'दीर्घाया' (कहानी, १९०७ ई०), 'मूलवती' (कहानी १९०७ ई०), 'सुदर्शन जोर कस्तम' (१९०९ ई०), 'आकरो मखिस्ट' (प्रवृत्त, १९२७ ई०), 'नात कहानियाँ' (१९३३ ई०), 'विजय वाटिका' (१९३३ ई०), 'सुदर्शन इत्य' (कहानी १९३४ ई०), 'गल-मजरी' (१९३४ ई०), 'चार कहानियाँ' १९३८ ई०), 'पलक' (कहानी, १९३९ ई०), 'रामकुमार नाम' (१९३९ ई०), 'अनुशीला सुकदवा' (कहानी,

१९४०), 'सुदर्शन' (१९३९ ई०) और 'मागवनी' (उप-न्यास)। 'प्रमोद', 'नानि' और 'जटपट टाट' भी इनके कहानी-मञ्च में गये जाते हैं।

जिन समय सुदर्शनने कहाँ-कहाँ रचना प्रारम्भ की, उन समय का वो 'मादे दाने देन' का अत्यन्त व्यक्त चित्रण और ओ-ओ वादकी मानने लाज किम गति-निः एक, यन्मीर नदना या मनोमन्त्र पदवर्तन' उन्नीकी कानिनीका प्रवर था या 'अनिमिनीके विरह और मासिक-कर्मकी रम्य, और एक-दूसरे-दोनों की व्याख्याओं का मन्त्र मन्त्र गतिने सुन्दर किने एक नायिक परिचितिने पदवर्तन' छोटे-बाली कहानिमें प्रचार था। प्रेमचन्दकी भाँति सुदर्शनने इन दोनों पद-निर्देशों की रचना पदवि करण की और कहानिमें विरहने साथ-साथ अपनी औरने भी व्याख्या प्रस्तुत की। इनकी कहानियोंके कथानक मार्गाभिन्न नायकने किने गये हैं और उनमें उनकी सुन्दर वर्णनका उचितता प्रवीणता मात होता है। पद्यवि वे अर्थमन्त्र बालीमन्त्र प्रमाण वे तो था उनमें मन्त्रिणा नदी में। उन्नीके कहानियोंमें कथानक नायकने कीन्तने हैं। नदी, बालू विविधोंमें जलमने भी प्रमाण मिले। कथानकमें सुदर्शनकी सार वस्तु है अपने सौम्य वस्तु गतिने और पाठकना मन रमाये रहने हैं। शाल और मन्त्रा रूपमें प्रकाशित होगी पुँ कथा किनी सारपर एक दन परिवर्तित होकर आनन्दसे छवि करणी है। कथोपपन्न और चरित्र-चित्रकी दृष्टिने भी उन्नी कहानियाँ लम्ब हैं। वे स्वयं भी व्याख्या करते हैं कि निम्न साथ ही अपने पात्रों की आत्म-विशेषका अवसर प्रदान करते हैं। सुदर्शनकी कहानियोंकी भाषा स्वाभाविक और साहित्यपूर्ण है। उन्नी रचना-शैलीने एक विशिष्टता है, जो सुन्दर शब्दानी या रचना है।

सुदर्शनका नक्षत्र कथा पद्यवि पौराणिक कथानकपर आधारित है तो भी उसमें वर्तमानपर सुन्दर प्रभाव पड़ना है किन्तु वस्तु-चित्रण और चरित्र-चित्रणकी दृष्टिने सुदर्शन विशिष्टता है। 'आकरो मखिस्ट' में दो मूर्त वैवाहिकीमें मखिस्टने रूपमें विशिष्ट किया गया है। सुदर्शन और एक-दूसरे विरहमें द्वारा व्याख्या तथा निने प्रकर कथा जाना है और पदका वस्तुप्रयोग किया जाना है, इन लिपिका सुदर्शनने कथानक मञ्चक बताया है। उन्नीने एक-चरित्र नामक एककी भी लिखा है। सुदर्शन कुछ दिन दिल्ली बुनियामें भी काम कर चुके हैं।

—श्री० सा० सा० सुदामा—कृष्ण-कामर्षी सुदामाका उल्लेख कृष्णने दाल लका और सहपाठीने रूपमें प्राप्त होता है किन्तु मायने सुन्दरान् श्रुतिने शिष्य स्व रूपने सहपाठी सुदामाका ही चरित्र लखन हो सका। सुदामा, कृष्णने देते निर-नक्षत्र हैं; किन्तु दारिकापीथ रूपने प्रेम, औदार्य और नक्षत्र-नक्षत्रका उल्लेख रूपमें काम होता है (व० सा० प० ४८४२-४८४३)। ईश्वरमायकी परिपोषक होनेके कारण सुदामा वीरचित्त वंशकी तथा प्रदीप्त रश्मि हो गयी। सुदामा, सुदामाके पञ्चदश व्यापारिण रूपने विष्णुविष्णु सुदामाका चरित्र इन्द्रकी निम्नपदने

अमर्षमें साम्प्रदायिक भक्त कवियोंके जीवन अधिक कौमुदिय न हो सका। आळम, नरोत्तम, गोपाळ, काशीराम, महाराज दास, धीर, राखन, आनन्ददास आदि सम्प्रदायसूक्त-कवियोंके ही द्वारा यह प्रसंग वर्णित हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग पर काव्य-रचना करनेवाले सभी कविोंने सुदामाके दारिद्र्यशी गतिरनना और कृष्णकी मंत्रीके आदर्शपरिचयके आतिथिक किन्नी अन्य सम्प्रदाय समावेश नहीं दिया है।

दीर्घाव दशमों नैथिल्यरग्न सुते 'दापर' ५० २०५-२०० के अन्तर्गत सुदामाके चरितोंमें अतिभाषनाके साथ ही साधिवान और समानवादी विचारोंका आधिक रूपमें व्यवसाय हुवे है। कदाचित् इसीलिए कविने सुदामाको दारिका गमनके लिए उगत माल भिखाया है, उसका कृष्णने साक्षात्कार नहीं दिया। —रा० कु०

सुदामाचरित-सुदामाचरितप्रधानजनकी कथा 'भागवत' दशम स्कन्धके अध्याय ८१।८२ में वर्णित है। सुदामा सदीपक शुनके आश्रममें कृष्णके मरवाही मरवा थे। वे अत्यन्त धीन, दरिद्र और दुर्लभ ज्ञातन थे। कृष्ण जब दारिकामें शायम करने लगे तो उनकी धनी मुखरुजने उनमें आनन्द किया कि वे अपने वैकुण्ठसम्पन्न सखा कृष्णके पास भाकर अपने दारिद्र्यका परिहार करें। कर्त्तव्य अत्यन्त आग्रहपर भागवान्को भेंट देनेके लिए तपसुल देकर वे इनके पास गये। जगन्नाथ कृष्णने सुदामाको सन प्रकारसे समुद्र करके इनके दारिद्र्यको दूर कर दिया। सुदामा और कृष्णकी मंत्रीके रूप आदर्शनाके आधारपर भारतीय मायाओंमें अनेक रचनाने हुईं। अष्टछापके कवियों में सरासरी 'परसागर'के दशम स्कन्ध (पद ३० ४०५४-४०५४) में सुदामाकी कथा वर्णित की है। इसके आतिथिक पद मध्या ४०५४ में ऊर्ध्वमें सन्पूर्ण सुदामा चरित की प्रशंसा कर दिया है। अष्टछापके एक अन्य कवि मन्द-शास्त्र 'सुदामा चरित'का भी उल्लेख मिला है। डा० दीनदयाल शुक्ला अनुमान है कि यह रचना नन्ददास-कृत 'सन्पूर्ण माया मागवत'का, जो अर आशय है, अक्ष है (दे। 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय' भाग १ १० ३४०)। इस रचनामें दोहा और चौपाई छन्दोंका प्रयोग हुआ है। नन्ददासने समकालीन कवि नरोत्तम (संवत् १९०२)कृत 'सुदामा चरित' इस परम्पराकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना है। यह पत्र मण्डित दण्टकाव्य है, जो ग्रीहा, कविच और सैवा छन्दोंमें रचा गया है। कथामगलन, माञ्जरी विधान, भाव, माया, छन्द आदि सभी दृष्टियोंमें नरोत्तमकृत 'सुदामा चरित' भेद रचना है तथा परवर्ती सुदामा-चरित-सम्पन्नी रचनाओंकी हमने प्रमुख प्रेरणा मिली। बहद्दुरदास के समकालीन आलम कवि (संवत् १९८६ के लगभग) ने उसीशैलीमें एक 'सुदामा चरित'की रचना की। यह ६० पद्योंकी छोटी सी रचना है, जो रचना मायामें लिखी गयी है। कृष्ण और सुदामाविषयक अभिव्यक्तियोंमें साम्प्रदायिकताका भावस नहीं मिला है। इसी शैलीमें काशीराम (संवत् १७३१) द्वारा प्रथमभाषामें रचित 'सुदामा चरित' भी प्राप्त हुआ है। सुदामाचरितोंकी रचनाकी दृष्टिमें अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी विशेष महत्त्वपूर्ण है। अठारहवीं शताब्दी यथाविषयक रचनाओंमें मारन कविजुन

'सुदामा चरित', खड्डन कविकृत 'सुदामा चरित' (मवत् १७९९), वीरकृत 'सुदामा चरित' उल्लेखनीय है। १९वीं शताब्दी सुदामाचरितोंमें गोपाळ कविकृत 'सुदामा चरित' (मवत् १८५३), प्राणनाथकृत 'सुदामा चरित' (मवत् १८६३) और बाळकृष्ण फकीरकृत 'सुदामा चरित' (मवत् १८९०) महत्त्वपूर्ण हैं। २०वीं शताब्दी में सुदामा चरितोंकी रचना होती रही। इस शताब्दी रचनाओंमें निहालके लखर कविकृत 'सुदामा चरित' (संवत् १९००), महाराज दासकृत 'सुदामा चरित' (संवत् १९१९) और कैथी लिपिमें भूषकरुत 'सुदामा चरित' प्राप्त हैं।

सुदामा दारिद्र्य-अवनवी कथा साम्प्रदायिक कृष्ण साहित्यमें समाहित न हो सकी। हरदाम और नन्ददास-कृत 'सुदामा चरित' अवश्य इस सत्यके अपवाद कहें जा सकते हैं। वस्तुतः बल्लभ, निम्नार्क, चेतन्य, राधावल्लभ और दारिद्र्यी सम्प्रदायोंकी उपासनाप्रवृत्तिमें उत्तरोत्तर प्रजन-लीलाओं और मायुर्भावयुक्त अभिवृद्धिके कारण दारिका-वासी कृष्णकी ऐश्वर्यपूर्ण जीर्णत्व साम्प्रदायिक साहित्यमें स्वीकृत नहीं हो सकी तथा जीर्णत्व सम्प्रदायसूक्त कवियों द्वारा ही अधिक प्रचारित हुई। उत्कलित सुदामाचरितोंकी विषयवस्तुने केवल दो प्रयोगन दृष्टिगत होते हैं। प्रथम तो सुदामाके दारिद्र्यके अतिरेकका निरूपण तथा दूसरे कृष्णकी ग्रीष्मा आदर्शिकरण। सूक्ष्म नाट्यप्रसंग होते हुए भी रोचि-युक्तके राजकीय ऐश्वर्य पर जोरके दारिद्र्यकी युगपद अभिव्यक्ति कदाचित् इस प्रसंगके द्वारा समने अधिक माया में सम्भव थी। इसीलिए उस युगमें सुदामाचरितोंकी रचना को प्रेरणा मिली।

सुदामाचरितोंकी भाषा प्रायः प्रथमभाषा ही रही परन्तु आळम और गोपाळ कवियों रचनाओंकी भाषा खूबसूरती से प्रचुर मात्रामें प्रभावित है। सुदामाचरितोंके अन्तर्गत दोहा, चौपाई, सैवा, गरिक्त आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है। पर-शैलीमें इस प्रसंगकी उद्घाटनका भेद केवल सरदासकी ही प्राप्त है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्य भाग २, ना० ४० स० की खोज रिपोर्टें १९०५, १९-१४, २५-३०, ३२-३४, ३८-४०, २९-३०; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्की दोब रिपोर्टें, इतिहास एवं अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ १]

—रा० कु०

सुधांशु—३० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'।

सुधाकर द्विवेदी—जन्म सन् १८६० ई० में काशीके समीप खलुर्दी ग्राममें हुआ था। आठ वर्षकी अवस्था तक आपकी शिक्षाका कोई समुचित प्रमाण न हो सका था। आप जबसुत प्रविष्टाके शास्त्र में। देरसे शिक्षा आरम्भ होने पर भी आपने खीन ही संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजीमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। पणित और कोटिपमें आपकी विशेष गति थी। 'सुधाकर शर्मा गणिते सुदृष्टसिद्ध' कहा गया है। अपने जीवन-कालमें आपको विभिन्न पदोंपर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सन् १८८३ ई० में काशीके प्रसिद्ध संस्कृत कालेजमें पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त हुए। सन् १८८९ ई० में नापदेव शास्त्रीके अवकाश ग्रहण करने पर आपकी नियुक्ति संस्कृत कालेजके गणित-अध्यापकके पद पर हुई। १६ फरवरी, सन् १८८७ ई० में महाराजी

विवेकरीत्याके सुवर्णी-महोत्सवमें आपकी 'महामहोपाध्याय' की उपाधि प्राप्त हो चुकी थी। इन्त कारेनके गणितके अध्यापन पथ १००० दफने इन्फेन्टर विरुक्त होनेपर आप कोन्त कावेयमें भी गणितका अध्यापन करने लगे। सार्वजनिक कार्योंमें आप सक्रिय सहयोग देते थे। इसीलिए हिन्दू कावेयकी प्रथम-प्रतिष्ठा, प्रान्तीय पाठ्य-पुस्तक-निर्धारणी-नमिति, ना० प्रचारिणी-मया तथा हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके आप सम्मानित उदस्य थे। कुछही स्मारक समाने तो आप मयापति थे।

सत्कृतके प्रकाश पण्डित होनेपर भी आप हिन्दीके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। मच्छन भाषामें गणित, ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयोंपर लिखे गये आपके ग्रन्थोंकी कुल मर्यादा २१ से अधिक है। हिन्दीमें भी आपने कम नहीं लिखा है। 'बल्लभ कलत्र' (१८८१ ई०), 'चर्रासि कलत्र' (१८८१ ई०), 'समीकरण नीमासा' (भाग १, २), 'गति विधा' आपकी प्रसिद्ध गणितकी पुस्तकें हैं। 'कुछही धुवाकर' (कुछही सगर्भ पर कुण्डलिया), 'सदुभासति' १०० खण्ड (प्रियसंनके साथ सम्पादित) 'राजू दयाल सख' (मम्पा विरत), महाराज बद्ध प्रभाव विहकृत 'रामायण'का सुवृण, 'हिन्दी वैज्ञानिक कोष', 'हिन्दी भाषाका व्याकरण', 'आषा बोन' (भाग १, २) 'राधाकृष्ण-दानश्रीका', 'रामकहानी' आदि आपकी हिन्दीमें रचित और सम्पादित साहित्य-कृतियाँ हैं। दुरसीवासकी 'विनयपत्रिका' और 'मानस'के वाचकावका आपने सत्कृतमें अनुवाद भी किया था। कुछ दिनोंतक आपने 'मानस पत्रिका' नामक एक पत्रिकाका सम्पादन भी किया था, जिसमें 'रामचरित मानस'के सन्तुषमें उठाई जानेवाली जगामोंका समाधान किया जाता था।

आप विचारोंसे उदार और सुधारवादी थे। आप नम्र नही, कर्मके आधारपर वर्ण-विभेदके पक्षमें थे। विभावने जीनेवाले लोगोंकी जातिसे विहिष्कृत होते देखकर आपको चलायि होवी थी। ३० अगस्त, १९१० ई० की आपके समापतित्वमें काशीमें एक विराड् सभा हुई थी, जिसमें आपने जीवन्ती स्वरमें माझ विभावत-गमनके कारण जाति-व्युत्त लोगोंकी पुन जातिमें देनेके लिए अपील की थी। १९१० ई०में काशीमें आपका स्वर्गवास हो गया।

आप मरद और सुगैय हिन्दीके पक्षपाती थे। आपका गद्य परिनायित, प्रसन्न और प्रभावमय है। हिन्दीका भीभाव्य था कि उसे उनमें विरासते प्रारम्भिक युगमें ही वैज्ञानिक विषयोंपर हिन्दीमें लेखने और लिखनेमें पूर्ण समर्थ सुभाकर दिनेदीके रूपमें एक प्रकण्ट पण्डित उपलब्ध हुआ था।

—रा० च० नि०

सुधानिधि-आचार्य और कवि तोषवीका लिखा हुआ यह रत्नेद, भावनेरत्नम्भी ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ मारन जीवन प्रेनने सन् १८९२में रामकृष्ण वर्मा द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है। इनमें १८३ छंद और १६० छन्द हैं। इनके रचनाकारके सम्बन्धमें शुद्ध जीने नं० ३०९१ अर्थात् मर १८७५ ई० लिखा है किन्तु अयोध्यानरेशके पुस्तकालनमें प्राप्त प्रतिके अनुसार सिद्धमयुक्तोंने यह लिखा है—'मरद नोहने नाम की इरानमें बंदि। शुक्र भाषा की श्रुमा

रन्वी ग्रन्थ करि प्रीति ॥५५५॥'—के आधारपर सन् १६३५ निश्चित किया है। इस तरहने इनके रचनाकारके तीन वर्षका अन्तर पद जाता है पर सिद्धमयुक्तों द्वारा निश्चित काल ही ठीक प्रतीय होता है। 'सुधानिधि' रत्न विवेचनका एक अच्छा ग्रन्थ है। इतमें नव रत्नों, भावों, भावोदय, भावबालि, भावशरदत्ता, रासभान, रत्नोदय, कृति तथा नायिकाभेदका वर्णन किया गया है। म्खा-सुखे नेद, हाववर्णन तथा विविध दृष्टान्तोंके मनोहारी वर्णन हैं। म्पारितर रत्नों तथा संचारिणोंके विवेचन कम है पर उदाहरण अच्छे हैं। दोहा छन्दका प्रयोग प्रायः स्रज्य देनेके लिए और कविच, सवैया, छप्पय, दोहा आदि छन्दोंका प्रयोग देखनेके उदाहरणके लिए किया है। इस ग्रन्थमें रत्ने नम्रद मिले भी वातकी छेउछने छोड़ा नहीं है और उदाहरणों की मानिकताके कारण भाषापरल कुछ दबा-दबाता लगता है।

[महावक ग्रन्थ— हि० का० ३०, हि० सा० ३०।] —४० नो० श्री० सुनीता-वैनेन्द्र कुमार की प्रमुक्त औपन्यासिक कृतियोंमें एक, सिमका प्रकाशन सन् १९३५में हुआ। वैनेन्द्र की उपन्यास कलाका प्रौढतम रूप इसी उपन्यासमें निजता है। इस उपन्यासमें तीन चरित्रों—सुनीता, हरि प्रसन्न तथा श्रीमन्त की प्रमुक्तता है। उपन्यास की कथाका आधार इन्ही पात्र पात्रियोंके निकोलात्मक चरित्रों की प्रमुक्ति है। उपन्यासमें न्यायनके विरान्तने सामान्यतर दो दार्शनिक चरित्रोंका समावेश तथा उनका आग्रह भी कमजोर पड़ता जाता है। कुछ स्वरोंपर वातावरणकी प्रभावता होनेके कारण उनका महत्त्व अवश्य है। परिणाम यह हुआ है कि न केवल यह उपन्यास ही घटनाप्रधान नहीं रह गया है, बरन् इन्में उनका आग्रह भी है। पात्रोंका व्यक्तित्व उन्ही चरित्रोंके आग्रहमें विकसित होता है, जो कथा-विकास का भी आधार है। 'सुनीता'की प्रस्तावनामें लिखने लिखा है—'पुस्तकमें मैंने कहानी और कथी कथी नहीं की है। कहानी सुनाना मेरा खेदक्य भी नहीं है। बात तीन बार व्यक्तियोंसे ही मेरा मन्य चल गया है। इस निष्पत्तिके छोटे से छोटे रूपमें लेकर इन अपना चित्र बना सकते हैं और उसमें नम्रके दर्शन या सकते हैं। उत्तरे द्वारा इन स्वयंके दर्शन करा भी सकते हैं। जो म्हाण्डमें है, वही पिण्डमें भी है। इसलिए अपने चित्रके लिए बड़े कल्पना की उत्तरत मुझे नहीं लगती। थोड़ेमें समझारा फोंन न दियाई जा सकते हैं।'

'सुनीता'की कथाका आरम्भ एक ऐसे दम्पत्यकी परि-सिद्धिसे उपसिद्धिक गये होता है, जिनके चरित्र रहस्यात्मक सुझावे निर्दिष्ट होने हैं। सुनीता और श्रीमन्तके विभावकी नम्रद दूर की गद्य व्यतीत दो जुने हैं परन्तु वे अतीतक निरुत्पन्न हैं। उन्में जीवनम कनीकनी नीरम्पताकी प्रतीतिका वही कारा है। श्रीमन्त म्दुषा अपने मित्र हरिप्रमन्तका म्पारन और कथा करता है। वह उसे पुराने पनेदर पक्ष भी लिखता है, जो लीट मरता है। एक घर वह उसे प्रथममें देखा भी है परन्तु नीरके म्पारन वह नहीं कर पाता। म्गदने उसे म्गदरीन

रूपसे मेंदू प्रथमजनने दिव्योंमें हो जाती है। यह खूबे धर ले आता है। हरिमयन सुनोताने परचित्त होता है और पति प्रतीका चित्र भी बनाता है। शोकान्त उमे चौपहर रखता चाहता है और सुनीताको भी अपना उद्देश्य बता देता है। एक बार शोकान्तके बाहर जानेपर हरिमयन सुनीताके पास आता है और अपने दलके काचित्तकारी युवकों का नेतृत्व करनेकी प्रार्थना करता है। यह आधी रातके समय उसने साथ निर्यन वनमें सीटिंगमें जाती है। वहाँ सुन सनेलोने बता चला है कि पुष्पिमें सुनना हो जानेके कारण सीटिंग नही हुई। हरिमयन यहाँ प्राण देनेपर उठता दो जाता है। उसके सुनने यह सुनकर कि वह उमे चाहता है, सुनीता अपने सामने निरावरण हो जाती है। हरिमयन रुजित होता है और दोनों जीत आते हैं। शोकान्तकी भी दल दोनोंके रातकी जलनेकी बात साहस हो जाती है। सुनीता उमे हरिके मनकी टॉन्गटोक स्थितिने विषयमें बताती है। वे दोनों ठेका अनुभव करते हैं, जैसे इन घटनाके कारण वे परस्पर अधिक निकट आ गये हैं। इन प्रकारने दल प्रभावशाली उपन्यासकी कथा समाप्त होती है।

—प्र० ना० २०

सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या-अन्त १८९० ई०में शिवपुर (जिला हनुमानगढ़) हुआ। मिश्रा (एम० ए०, ए०० डि०) बनारस, एन्ड एम० ऐरिन्के विद्वत्निवासियोंमें हुई। भारतवर्षके आधा-पैदानियोंने आपका नाम दीर्घस्व रखा बना है। हिन्दीकी राष्ट्रभाषा माननेवाले हिन्दीतर विचारोंमें आप प्रसूत रहे हैं। हिन्दीमें आपकी दो रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं—“अष्टसम्भार” (निबन्ध सङ्कलन) तथा “राखत्या भाषा”।

—न०

सुभद्रा कुमारी (चौहान)-अन्त म० १९०४ ई० (संवत् १९६१ वि०) में प्रयागके निहालपुर गृहस्थमें हुआ था। आर्य समाज-जीवन प्रयाग ही बीता। फ्रांसवैद परत के फाजमें आपने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा समाप्त करनेके बाद नवलपुरके सुप्रसिद्ध वकील डा० लक्ष्मण मिहरे साथ आपका विवाह हो गया। वास्तविकतासे ही साहित्यमें रुचि थी। प्रथम काव्य रचना आपने १५ वर्षकी आयुमें ही लिखी थी। राष्ट्रीय आन्दोलनमें बराबर सक्रिय भाग लेती रही। कई बार जेल गयी। काफी दिनों तक भय प्रभावित करनेवाली कोसेस सरहता रही और ग्राहिल्य एवं राजनीतिक जीवनमें समाग रूपमें भाग लेकर कला देना की एक आवश्यकता की रूपमें अपना कर्तव्य निभाती रही। १९४८ ई० में अंग्रेजों के आदेशोंमें आपका स्वर्णवास हो गया।

औद्योगिक सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्यतः कविनी थी। उनकी कविताओंमें दो अग्रचिन्तों विशेष रूपसे महत्त्व की हैं—एक तो राष्ट्रीय भावनाओं और दूसरी घरेलू जीवन की। आपकी राष्ट्रीय कविताओंमें समासमयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृतिकी गहरी छाप है। सुभद्रा जीने अपनी राष्ट्रीय रचनाओंमें निज प्रतिक्रियाके साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय भावनाओंकी समसामयिक राजनीतिक जीवनके साप्ताहिक सन्दर्भों को ध्यान में रखते उनकी प्रतिक्रिया विशेष परिचय मिलता है। सुभद्रा-

जीकी काव्य-शैलीकी विशेषता यह थी कि वह किसी भी जटिलके जटिल भावको सम्पूर्ण सरलताके साथ रखती थी। भाव और अभिव्यक्ति, दोनोंको एक दूसरेमें ऐसा पिरोकर रखती थी कि कदा भी उनका गैलीमें राष्ट्रीय भावना आरोपके समान नहीं लगता। बुन्देलखण्डमें लोक-शैलीमें भावों को बोलके केन्द्र के लक्ष्यमें छोड़ती रानी बैठी रोमांचक कथा लिखना—उनकी प्रथिमा और एडि दोनोंका परिचय देता है। यही कारण था कि राष्ट्रीय आन्दोलनके दिनोंमें वरधि “श्रीमती रानी” काव्यकी अनेकी सरकारने जप्त कर लिया था फिर भी वह हिन्दी भाषाभाषी जनताको कण्ठस्थ हो गया था। “बुन्देले हरलीके छुट्टे हमने सुनी कटापी थी, खुब लड़ी मर्यानी वह तो शांतिवादी रानी थी”—“श्रीमती रानी” काव्यकी इन पक्तियोंने देशमें राष्ट्रीयताका जागरण किया और युवकोंकी काफ़ी प्रेरणा दी। यह सरलता उनके घरेलू या सहाय जीवनके सम्बन्ध रखनेवाली रचनाओंमें भी मिलती है। “बीणा बज सी बड़ी तुलु गये नेत्र और कुछ भाषा ध्यान, मुझे की थी देर मिला गया, उत्सवका व्यापार सामान” या “म वचनकी कुला रही थी गोक उठी विविधा मेरी”—या “क्षेत्रके सुन्दर प्रभासका मैंने नव विकास देखा, जीवनकी आदक लकीमें जीवनका हकास देखा”—आदि कविताओंमें हमें यह स्पष्ट बता चलता है कि सुभद्राजी में गम्भीरने गम्भीर विषयोंकी भी सरल रूपमें प्रस्तुत करने की अभ्यस झमता थी। लेकिन इस सरलतामें सुभद्राजी की रचनाएँ अपनी सरलता नहीं होती। भावमयता, मरुता और हृदयस्पर्शी सरलता दोनोंके योगसे वह अपनी रचनाओंकी बड़ा सुन्दर बना देती थी। उनकी कविताओंमें सरलत्व “विपरीत” और “युक्त” चोपकसे प्रकाशित हुए हैं।

काव्यके अतिरिक्त भीमती सुभद्रा कुमारी चौहानकी दूसरी साहित्यिक विधा कहानी थी। कहानियोंमें भी बड़ी सरल शैली और जीवनके यथार्थता आदक लकी सामान्य चित्रण इनकी विशेषता थी। राष्ट्रीय भावनाएँ और आदर्श और वधाओंके सर्वस्वर्षी सचपीपर आधारित कहानियाँ समासमयिक राष्ट्रकी मानसिक स्थिति का पूर्ण परिचय देती हैं। सुभद्राजीकी कविताओं और कहानियोंमें इस युगकी छायावादी प्रवृत्तिकी बड़ी निर्यक शक्ति देखनेको मिलती है। बड़ी स्वच्छलकी, बड़ी आदर्शवाद, बड़ी यथार्थ भाव आधारित रूपमें आपकी रचनाओंमें वैसा ही वर्तमान है किन्तु उनका सह-सम्बन्ध सुभद्राजी ने राष्ट्रीय और सहज जीवनके पक्षोंसे स्थापित किया है। उस छायावादी वातावरणसे समासमयिक ऐतिहासिक साहित्यके लिए हमना भी निकाल लेना सुभद्राजीकी प्रथिमा और सरल सुदृढा परिचायक है। कहानियोंकी घटनेसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। आपकी कहानियों पर हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओर से दो बार “संस्तरिका” पुरस्कार, मिला था। आपकी कहानियोंके सप्रदाय का नाम है—“विपरीत मोती” और “छमायिनी”।

कहानियोंके अतिरिक्त सुभद्राजीने अच्छे निबन्ध भी लिखे हैं। निबन्धोंमें भी आपने व्यक्तित्व शैलीमें ही अनेक प्रयोग पर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की है। वस्तुतः सुभद्राजी

का व्यक्तित्व इतना व्यक्तित्व था कि उसकी छाँव में उसे उनके काव्य पर है, कहाँ-योंपर है, ठीक उसी प्रकार निर्वन्धोंपर भी है। निर्वन्धोंका वैश्व कोई स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है किन्तु उसकी समस्त कृतियोंकी सफेदतायें उनकी सगति हैं। इन निर्वन्धोंकी पदसे उनकी रचना-प्रक्रिया और सोचनेके दृग्का परिचय मिलता है, साथ ही उनकी मौखिक कृतियोंकी समझनेका परिश्रेय स्पष्ट हो जाता है।

शैलीकारके रूपमें सुमित्राजीकी शैलीमें सरलता विशेष गुण है। भाषा भी रोजके बोलचालकी और उसके साथ उनकी शिल्प भी अत्यन्त सहज और सुलभ पद्धतिका समर्थन करता हुआ चलता है। नारी इन्द्रकी कोमलता और उसके मासिक भाव-पक्षोंकी नितान्त स्वाभाविक रूपमें प्रस्तुत करना सुमित्राजीकी शैलीका मुख्य आधार है। शिल्पके लिए इनकी रचनाओंमें आरोपित आग्रह नहीं भी नहीं मिलता। गद्य भी इसी प्रकार सरल और आसानीसे समझा जाने-वाला है।

—ड० का० व०

सुमन—प्रेमचन्दकृत उपन्यास 'निगलन'की पात्र। सुन्दर चंचल, काव्य-व्यासने पाक्षित-योगिता, अमिमांसी, सबसे बचन कर रहनेकी इच्छा रखने वाली सुमन दूरीया कृष्णचन्द्रकी बही छकी है। पिताकी आर्थिक कठिनाइयोंके कारण पनापरने साथ उसका अनमेल विवाह होता है। गमावरका जीवन दरिद्रता और कठिनाइयोंमें पूर्ण जीवन है। सुमनने जीवन सुखने काव्ता छोड़ा है। उसने इन्द्रियोंके आनन्दभोगकी शिक्षा पायी है, न कि कुशल दृष्टिणी बननेकी। यही कारण है कि वह वनावासके कारण अपनी इन्द्रियोंकी पुन न कर पाती थी। अपने सौन्दर्य और उच्चकुलके कारण वह दूसरोंपर आधिपत्य अमाना चाहती है किन्तु पतिकी दरिद्रताके कारण उसे इन्द्रिय सुख प्राप्त करनेका अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। मौलिके कुसंग, पतिकी कठोरता और पत्रसिंहकी अहङ्कृतिकारण वह वैष्णव-जीवन व्यतीत करनेके लिए मजबूर हो जाती है। वह समझती है मान-भार्या बनने होती है, धर्म या फर्सव-पाकनसे नहीं। वह अन्ध्र गलत भिन्नका परिणाम है। वैष्णव बनकर भी अपने अपना करीर नहीं बैचा। सदनसिंहके प्रति उसके हृदयमें निःस्वार्थ प्रेम सन्तप होता है। अन्ती तक उसकी आत्माका पूर्ण महार नहीं हुआ। वह अपनी कुनेटाओंके कारण आगमें फूट पड़ी थी, वह बीच-बीच कर उसमें आत्म-परिष्कारकी मागना उत्पन्न होती है। वैष्णव-जीवन छोड़ते समय उसका पुनर्जनन होता है और उस समय उसके चरित्रमें मध्यम और त्यागकी शक्ति दृष्टिगोचर होती है। प्रेमचन्दने उसके भीतरका मनुष्य मरने नहीं दिया। थोड़े समयके बाद उसने सुत्तपर शुद्धान्तरणकी मिसल आया छा गयी। वह समाजका श्मशर प्रतीत होने लगी। अब वह आत्मिक स्वाध्याय-कामकी ओर झुकती है। वह अपने पतिकी समा कर देती है। सेवा-भार्या वर अपने जीवनका छटन बनाती है। वह प्रेम और पवित्रताकी नाशास्त्र श्रुति बन जाती है। 'सेवा सदन'की स्थापनाने उसके जीवनका प्रगत प्रारम्भ होता है।

—ए० म० वा

सुमित्रा—रुद्रमण की नागकी रूपमें प्रसिद्ध होते हुए भी

सुमित्रा राम-कथा की प्राय मूल पात्र है। इनके चरित्रका कथा-विकासमें विशेष महत्त्व नहीं है और न उसमें वारि-निक जटिलताओं की कोई सम्भावनाएँ हैं। यही कारण है कि राम-कथासम्बन्धी अनेक प्रकरणोंमें उनका नामोल्लेख तक नहीं मिलता। रुद्रमण और शत्रुघ्न की भावाके रूपमें सुमित्रा की प्रसिद्धिमें अतिरिक्त राम-चन-गमनके अवसरपर सप्तजीके पुत्रके साथ अपने पुत्रकी सङ्ग में देना उनकी चरित्रिक उदारताका प्रमाण है। बालीकिने कहा है कि वे कौशल्या और वैकुण्ठी दोनोंकी प्रिय थीं। यद्यपि उन्हें अपने पति दशरथ की सपेक्षाओं पर सिरकारोंके मौन सकेतोंका सामना करना पड़ा है फिर भी वे अन्त तक उनकी धृष्टि नहीं रहीं। बालीकिने उपरान्त सुमित्राके चरित्रमें राम कथाने कवियोंने कोई उल्लेखनीय विकास नहीं दिखाया। 'रामचरितमानस'में इनके चरित्रमें परम्परागत औदार्यके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताओंका भी कथन किया गया है, यद्यपि मानसकार भी उन्हें अधिक सुन्दर पात्र नहीं बना सके। मानसकार रुद्रमणके प्रमाण की अनुमति मागनेपर उनके पुत्र-प्रेमके साथ उनके साहसका भी परिचय देता है। यही नहीं, राम-कथाके अन्य अनुकूल पात्रों की अंतिम मुकुटिका की सुमित्रा भी राम की गत है। वन-गमनके अवसरपर वे रुद्रमणकी राम की सेवा-भक्ति का जो उदाहरण देती हैं, हमने इनके आध्यात्मिक-चित्तनका भी प्रमाण मिलता है। वस्तुतः सुमित्राके चरित्रके बहाने तुलसीदासने दिखाया है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता राम-भक्तिमें ही है तथा जिस माताने राम-भक्त पुत्र पैदा न किया, उसका जीवन पशु-मुच्य है। इसीलिए अपने पुत्रकी रामके साथ वन सेननेमें वे नर्वका अनुग्रह करती हैं। 'यानस' की अपेक्षा 'गीतावली'में सुमित्राके चरित्रमें भाव-सुन्दर वास्तव्य की अभिव्यञ्जना अधिक हुई है। विद्या-विज्ञाने माधव बन जानेके अवसरपर वे राम-रुद्रमणके कुशल छेदने के लिए अत्यन्त चिन्तित होती हैं। दूसरी ओर वह उन्हें रुद्रमणके शक्ति छगनका समाचार मिलता है, तब वे शत्रुघ्नकी रण-क्षेत्रमें जानेकी प्रोत्साहित करते हुए एक वरमाताके दर्पे और जीवको प्रवृत्त करती हैं। आधुनिक युगमें वैश्वीकरण होने साकेतमें सुमित्राके चरित्रमें इसी दर्शका चित्रण करते हुए उन्हें रुद्रमण और शत्रुघ्न की भावाके सच्चे रूपमें प्रस्तुत किया है। परन्तु साकेतकार इनके चरित्रिक विकास की उच्च सम्भावनाओंका निर्देश नहीं कर सका है, किन्तु उसने कथनीके चरित्रमें दिखाया है, इसी कारण कुछ आलोचकोंकी उसकी उर्मिकाविवरण कल्पनामें अपरिपक्वताके दर्शन होते हैं। वास्तुकृष्णशर्मा 'जीवन'ने 'उर्मिका' नामक टण्टकाणमें सुमित्राके चरित्र-चित्रणकी ओर थोड़े ध्यान नहीं दिया।

[नहायक ग्रन्थ—रामकथा 'टा० काविल मुल्ले, हिन्दी परिषद, विनयवालय, इलाहाबाद, गुरुसिद्धान्त टा० नातामगद उम, हिन्दी परिषद, विनयवालय, इलाहाबाद]

—ड० प्र० सि०

सुमित्राकुमारी सिंहवा—सुमित्राकुमारी सिन्हाका जन्म फेब्रुअरी १९१५ ई०में एक सुशिक्षित एवं कर्म-प्रेमी परिवारमें हुआ। इनके पिता विभिन्न देशोंका भ्रमण

अपने मँहले भारंके कहनेपर कलेज छोड़ दिया परन्तु अपनी कोमल प्रकृतिके कारण वह सक्रिय रूपमें सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग नहीं ले सका। अपने नये जीवनमें एकाग्र चिन्तन और गम्भीर अध्ययनके द्वारा उसने शिक्षा की कमीकी पूरा भरनेका प्रयत्न किया परन्तु गीतर और वादका अन्वेषण उसकी 'युवन'की कविताओंमें फिर भी स्पष्ट रूपमें सुपरित होता है। १९३२ ई० में 'युवन' के प्रकाशन के माघ कविकी काव्य साधनाका नया पक्ष उद्घाटित होता है, जो प्रकृति और मानव-जीवनके प्रति नवीन उन्मेषके साथ मानवके प्रति उसकी मगल कामना और नवीन कला-चेतनाकी सूचना देता है। सन् १९३२ ई० में कवि काकाकार बड़ा गया और वहीं उसकी युवावस्थाके सर्वश्रेष्ठ वर्ष (सन् ३० से सन् ४० तक) वागमय सितियों ज्ञान-साधनामें पद्य-प्रशिक्षणके साथ व्यतीत हुए। वहीं उसने 'ज्योत्स्ना' जैसे मय कल्पकी सृष्टि की, जो उसमें केन्द्रीय रचना माली जा सकती है। गान्धीवादी और मार्क्सवादी विचारधाराले देकर नवीन जीवन-तन्त्रके सन्तुष्टमें कवि का अन्त सपर्य ही इन्हीं दिनोंकी चीन है। 'युवावस्था' से 'प्रान्या' तक इस सर्वश्रेष्ठ गुरु वर्ष धुवावी होती है। अपने कालाकार-निवासके समयमें कवि प्रयाग और छलनलके साहित्यिक जीवनमें निकट सम्पर्क बना सका था और राजनीतिक-सांसारिक क्षेत्रोंकी नवीनतम प्रवृत्तियोंकी उसे व्यापक रूपसे जानकारी थी। सन् ४० में कवि पन्त काकाकारके स्वप्न-निकसे बाहर आये। सन् ४१ में प्रायः एक वर्ष उन्हें अस्वस्थता रचना पदा और १९४२ ई० में 'भारत छोड़ो' आन्दोलनके तनस्य बातावरणमें उन्होंने 'लोकानन्द' नामके एक व्यापक सङ्कलित पीठकी योजना बनायी। इस योजनाकी कार्यान्वित करनेकी आकाङ्क्षा कविने अन्तर्मुखी व्यवस्थाकर सङ्कलित-केन्द्रित सम्पर्क स्थापित किया और १९४३ ई० में व्यवस्थाकर की टोपीके साथ दो-तीन महीने भारत भ्रमण भी किया। सन् ४४ ई० में कविने व्यवस्थाकरके 'कल्याण' विवेक विद्य गीत भी लिखे और इसी मद्रास-भ्रमणमें वह पड़ोसी वर योगी बरविन्द और उनकी दार्शनिक एवं साधनात्मक प्रवृत्तियोंसे परिचित हुआ। कविने सन् १९४५ से सन् १९५५ तक के अपने जीवन-कालको 'महामानवताका स्वप्न-काल' कहा है। 'स्वर्णवृत्ति' से 'उत्तरा' तकके स्रष्टु काव्यमें कवि की अविनिवार्य (चेतनावादी) काव्यभूमिके विशुद्ध दर्शन होते हैं। सन् १९४६ ई०में प्रयाग लैन्डर कवि एक बार फिर नयी सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंके उत्पन्न की शिक्षामें प्रयत्नशील हुआ और उनमें 'लोकानन्द' की योजनाकी पूर्ण करना चाहा परन्तु साहित्यिक क्षेत्रकी गुरुत्वपूर्णके कारण कविकी इस प्रयत्नमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। सन् १९५० ई०में वह आज इण्डिया रेडियोके परमार्थदाताके पदपर नियुक्त हो गया और सन् १९५० ई० की अवसरक वह रेडियोसे प्रत्यक्ष रूपमें सम्पर्क रहा। इस कार्य-कालमें 'रजत शिखर', 'शिल्पी', 'जीर्ण' और 'अतिमा' के नामसे उसके काव्य-रूपक तथा समग्र प्रकाशित हुए। इनमें कुछ मिला कर १६ काव्यरूपक हैं। 'अतिमा'में रूपकोंके अतिरिक्त सन् १९५४ ई०में स्रष्टु रचनायें भी सङ्कलित हैं। कविक

नवीनतम मद्राह 'कला और बड़ा चर्चा' सन् ५८ की रचनाओंका समग्र है, जिसे '६१'में 'अकादमी गुरस्कार' दिया गया। इन रचनाओंका रूपविधान पिछली समस्त रचनाओंसे भिन्न है।

पन्त की प्रकाशित रचनाएँ इस प्रकार हैं—काव्य—'उच्छ्वास' (१९२० ई०), 'अग्नि' (१९२०), 'चीन' (१९२७), 'पल्लव' (१९२८), 'युवन' (१९३०), 'युवावस्था' (१९३६), 'युवावस्था' (१९३९), 'प्रान्या' (१९४०), 'स्वर्ण-वृत्ति' (१९४७), 'स्वर्णवृत्ति' (१९४७), 'युगपथ' (१९४८), 'उत्तरा' (१९४९), 'रजत शिखर' (रूपक १९५१), 'शिल्पी' (रूपक १९५२), 'अतिमा' (१९५५), 'जीर्ण' (१९५७), 'जीर्ण' (रूपक १९५७), 'कला और बड़ा चर्चा' (१९५९), नाटक—'ज्योत्स्ना' (१९३५), 'हानी—'कवि कहानियाँ' (१९३६), समीक्षात्मक गद्य—'युगपथ' (१९४९), आत्मकथा—'छात्र वर्ष-रक्त-रक्त' (१९६०), सचयन—'आधुनिक कवि' (१९४१), 'पल्लव' (१९५०), 'रजत-रक्त' (१९५८), 'विदग्धा' (१९५९), अनुवाद—'मधुसूत' (१९३८)।

पन्तका सम्पूर्ण इतिवृत्त हिन्दी साहित्यकी आधुनिक-चेतनाका प्रतीक है, जो इतिवृत्त जीवनमूल्योंके निर्माण-की ओर अग्रसर है और जिसने पारंपरिक विद्या और आध्यात्मिक साधनाकी ही धनमात्र उद्घृष्ट नहीं समझा है। यह श्रेयकी बात है कि युगपथके नैतिक, सामाजिक और वैदिक प्रवृत्तियोंके साथ पन्तका काव्य आध्यात्मिक-चेतनाके साथ भी समानांतर रूपसे चलता है और इन प्रकार उनका जीवन-चिन्तन धार्मिक या रहस्यमय और परिपूर्ण बन जाता है। उन्होंने प्रकृति, नारी, सौन्दर्य और मानव-जीवनकी ओर देखनेकी मध्यमार्गीय जीवनप्रति की अपरिमित परिष्कार दिया है और राष्ट्र-जाति रणधर्मके ऊपर उठकर अधिक मानवकी कल्याण कामनाको उसी तरह सुपरित किया है; जिस तरह हिन्दीकी नवयुगीन सभ्यता और अर्थोंके मानवकी गहरीप्राप्ती के लक्ष्यमें जीवन की थी। उत्तर रचनाओंमें कवि परास्पर सदाके आरोहण-अवरोहणके आध्यात्मिक सद्गुणोंकी काव्यका नामा पहनाकर नयी आध्यात्मिकतामें निर्माणकी ओर भी अग्रसर हुआ है परन्तु इस चेतनावादी भूमिकी छोड़ भी दे दो भी पन्तका नृ-वाह अन्तर्द्वीप चेतनासे सम्पन्न सार्वभौम मानवताका मगलधर्म है। यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग की साधना काव्य-चेतनाकी विषयवस्तु और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियोंसे कहीं अधिक प्रशस्त और दोष-व्यर्थ-भूमि पन्तके अविश्व-कर्ममें प्राप्त हुई है। आधुनिक हिन्दी काव्यकी व्यापकता, भाषा-साधना तथा नवीन दृष्टि अदाय कर उन्होंने उड़ीसोकी काव्यशक्ति का जो सर्वदल और परिष्कार किया है, वह स्वयं अपनेमें एक सुन्दर अहस्वपूर्ण देव कही जा सकती है। यही नहीं, उनकी गद्य-रचनायें भी अनादिक आधुनिक चिन्तन और श्रेष्ठ अविश्व-चिन्तासे युक्त हैं। काव्यके अतिरिक्त गद्य-लेखमें पन्त का योगदान नाटककार, कहानीकार, समीक्षक, निबन्धकार और संपादकत्वके रूपमें रहेगा। उनका 'ज्योत्स्ना' (१९३५) रूपक श्रेष्ठ प्रतीक-नाटक है, जिसमें कवि-व्यवसा

रय विरले कुहली पावोंमें मूर्तिमान् हुई है। 'वीच कदा-
मिया' नाममें उनका एक कदाली-संस्करण भी प्रकाशित
हो चुका है। 'साठ वर्ष—एक रेखांकन' में उन्होंने
अपनी जीवन कलाओं की मार्मिक दृश्यमें प्रस्तुत किया है।
पन्तके काल्पनिकतियोंके परिचय नगरपाल ग्रन्थ है।
समीक्षणक निम्नो और भूमिकाओंका सम्बन्ध 'गद्य पद्य'
के नाममें प्रकाशित है और इस श्रेणीकी अनेक रचनाएँ
अकामवाणी-धाराओं और स्फुट विवरणोंके रूपमें
विपरीत हैं। साहित्यकी अनेक दिशाओंको छूनेका
प्रमाण पन्तके मूलगत कवि-व्यक्तित्वका ही प्रसार
है क्योंकि काल्य ही उनके अन्तर्मुखी रूपमें प्रोढ़ व्य-
क्तित्व है।

—रा० रा० य०

सुरेन्द्रसिंह (धावा)—निजामावादके निवासी थे। यहाँ वे
मिदमन्थरावके सहज थे। वे यन्त्रके अच्छे ज्ञेयक थे।
कहा जाता है कि उन्होंने कुछ कविच भी रचे हैं, जो
'सुरती सिद्ध' में संगृहीत हैं। समान-सुधारके कारण
वे विशेष कवि ठहरे थे। कवितामें इन्हें बहुत प्रेम था।
इसके स्थानपर बहुत कवि-योद्धियों द्वारा कटरी थी, जिनमें
अनेक कवि भाग लेते थे। इन कवियोंमें अजीव्यासिंह
कपाध्याय 'हरिऔध' आदि भी थे। वे इस योद्धीय
कविता छुनते और मनस्फूर्तिपूर्वक पढ़ते थे। इस
प्रकार अनेक नये कवियोंने इनसे प्रेरणा ग्रहण की और
मीमांसन पाया।

—प्र० ना० ट०

सुरती सिद्ध—ये आमारदा रत्नैवाले काल्पजुष नामक
थे। इनका जन्मकाल १६८३ ई० माना जाता है। इनकी
पिताका नाम मिहमणि और काल्प-पुत्रका नाम 'गनेल'
था। वे सिद्धीके बादशाह सुहम्नदशाह, जोधपुरके दीवान
अमर सिंह, बीकानेरके राजा बीरावर सिंह तथा नमस्छा
छाँके आश्रयमें रहे। इनके शिष्योंमें जयपुरके शिष्यदास
और अजीव्यासिंह जी 'प्रीतम' ('सदयक धर्मसी'के लेखक)
महत्त्वपूर्ण हैं।

सुरती सिद्धके विन्यक्तिकृत ग्रन्थ कहे जाते हैं—
'काल्य सिद्धान्त', 'अककार-भाषा', 'रस भाषा', 'सरस रस',
'रसभाषक चन्द्रिका', 'रस रत्नाकर', 'अमरसार', 'रसक-
नाथ', 'गद शिष्ट', 'प्रयोगचन्द्रोदय नाटक', 'मरु-विनोद',
'वैताल पंचोली', 'रासलीला', 'दासलीला'। इनमें 'काल्य-
सिद्धान्त' महत्त्वपूर्ण रचना है। इसकी दृष्टिक्रिष्ट प्रति
सवाई महेन्द्र पुस्तकालय औरछा, टीकमगढ़में उपलब्ध
है। इसमें काल्य-भाषाके सभी अंगोंपर विचार किया गया
है। साथ ही कवि-शिष्टाका विषय भी इसमें आ गया है।
अन्य अर्थोंमें अककार, रस, अमर तथा गद-सिद्ध आदि
विभिन्न रीतिवाली विषयोंका सतत रूपसे भी विवेचन
किया गया है। कुछ ग्रन्थ भक्तिपरक हैं और इनके 'अक-
नाथ' नामक ग्रन्थके आधारपर इन्हें नल्लससम्प्रदायमें
भी माना जा सकता है।

वे टीकाकारके रूपमें भी प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने 'विहारी
सतसई' की 'अमरचन्द्रिका' नामक टीका और 'कविप्रिया'
तथा 'रसिप्रिया' की टीकाएँ लिखी हैं। इन टीकाओंमें
रत्नके काल्यशास्त्रके व्यापक ज्ञान तथा इनकी मार्मिक
शैली परिचय मिलता है। 'अककार भाषा' का रचना-

काल १७०९ ई० तथा 'अमरचन्द्रिका' का १७३० ई०
दिया गया है। इनके आधारपर इनका समय १८ वीं
शताब्दीका उत्तरार्ध माना जा सकता है।

[महावक ग्रन्थ—हि० सा० १०, हि० का० सा० १०,
हि० सा० २० ई० (सा० ६), हि० मू० (मूर्तिमान्)]। —स०
सूत—पुराणवक्तके अर्थमें सूतका प्रयोग हुआ है। इन
रूपमें सूत पुराणकाओंकी परम्पराकी भी सम्मिलित
महा मानी जा सकती है किन्तु सूतोंमें कीमती सबसे
अधिक प्रसिद्ध हुए। कीमती महर्षि व्यासके शिष्य कहे
जाते हैं। परम्पराने देखे प्रसिद्धि है कि महर्षि सूतने
वैमिषारण्यमें कार्पवीकी समस्त पुराण छुनते थे (हे०
सू० सा० पृ० २२७)।

—रा० कु०

सूतान्—सूतने 'सुजान-चरित'में अपना परिचय इस प्रकार
दिया है—“सूता पुर सुभवाता, माधुर कुल कथयति
वर। पिता वल्लभ सुवाम, सुहृन् आनन्द सख्य कवि ॥”
(छ०-१०, पृ० ४), अर्थात् सुहृन् समुद्रानिवासी माधुर
जीने थे। इनके पिताका नाम वल्लभ था। भरतपुराणीय
चरनसिंहके पुत्र महाराज सुजानसिंह (वरजमठ) इनकी
आश्रयदाता थे। सूतने सुहृन्मठकी प्रशंसा में 'सुजान-
चरित' (हि०) ग्रन्थके रचना की है। इसमें सुजानसिंहके
जीवनकाल १७७५ ई०से १७७६ ई० तककी घटनाओंका
वर्णन है, अतः इससे आधारपर सूतनेके विद्यमान होने और
रचनाकालका अनुमान लगाया जा सकता है। अपनी
इन रचनाके आधारपर सूतन की-काल्य-धाराके प्रमुख
कवियोंमें माने जाते हैं और इनकी रचनाका साहित्यिक
तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टियोंसे महत्त्व स्वीकार किया
जाता है।

[साहित्यक ग्रन्थ—हि० की०; हि० सा०, हि० सा०
१०।]

—टी० टी०

सुरदास १—वर्ग, साहित्य और समाजके सम्बन्धमें अत्यधिक
सुरदासका ज्ञान व केवल हिन्दी-भाषी क्षेत्र, बल्कि सम्पूर्ण
भारतमें मध्ययुगकी महत्त्व विमूर्तिपूर्वमें अग्रगण्य है।
यह सुरदासकी लोकप्रियता और महत्त्वका ही प्रमाण है
कि 'सुरदास' नाम किसी भी अन्य अन्तर्गत के
कह सा हो गया है। मध्ययुगमें इस नामके कई सत्त कवि
और गायक हो गये हैं। अपने विषयमें मध्ययुगके ये
सत्त कवि इतने उत्तरीय थे कि उनका जीवन-चर
निर्विचल रूपसे पुनर्निर्मित करना अन्वयमयाव है परन्तु
इतना कहा जा सकता है कि 'सुरदास'के रचयिता सुरदास
इन नामके व्यक्तियोंमें सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्त्व
यह और उन्होंने कारण कहा-निर्दिष्ट यह नाम सर्वप्रथम
अर्थमें लोक साहित्य अधिधर्मके रूपमें प्रयुक्त होने लगा।
ये सुरदास विद्वत्कलाय द्वारा रचयित अष्टछापके अग्रणी
अन्तर्गत थे और मुहम्मदामें उनकी वाणीका आधार बहुत
कुछ निदान्त वाक्यके रूपमें होता है।

सुरदासका जन्म कब हुआ, इस विषयमें पहले उनसे
संश्लेषित रचनाओं, 'साहित्य खजुरी' (हि०) और 'सुरमागर
सारसली' (हि०)के आधारपर अनुमान लगाया गया था और
अनेक वर्षों तक यह शैलदाया जाता रहा कि उनका
जन्म सन् १५४० वि० (सू० १८८४ ई०) में हुआ था

परन्तु विद्वानोंने इस अनुग्रहको आधारकी पूर्ण रूपसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया तथा पुष्टि-आश्रय में प्रचलित इस अनुग्रहको आधार पर कि सुरदास श्रीमद्भक्तमार्चारी १० दिन छोटे थे, यह निश्चित किया कि सुरदासका जन्म वैशाख शुक्ल ५, संवत् १५३५ वि० (मन् १४०८ ई०) को हुआ था। इस साम्प्रदायिक अनुग्रहको प्रकाशमें लाने तथा उसे अन्य प्रमाणोंसे पुष्ट करनेका श्रेय डा० दीनदयाल शुक्ला (दि० 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय') है। जब तक इन विषयों कोई अन्यथा प्रमाण न मिले, हम सुरदासकी जन्म-तिथिको यही मान सकते हैं।

सुरदासके विषयमें आज जो भी श्रात है, उसका आधार मुख्यतया 'चौरासी वैष्णवकी वार्ता' ही है। जन्मे अति-रिक्त पुष्टिमार्गमें प्रचलित अनुग्रहियों को गोस्वामी हरिराम द्वारा किये गये उपर्युक्त वार्ता के परिवर्द्धनों तथा जन्मपर लिखी गयी 'भामप्रकाश' नामकी टीका और गोस्वामी यदुनाथ द्वारा लिखित 'बल्लभ दिनबन' के रूपमें प्राप्त होगी है—सुरदासके जीवनवृत्तकी कुछ घटनाओंकी सूचना देती है। नामदासके 'अकमाल' पर लिखित प्रियादासकी टीका, कवि भियासिंहके 'मक विनोद', भुवनासकी 'अकनमावली' तथा जागरदासकी 'वदमसमाला' में भी सुरदाससम्बन्धी अनेक रोचक अनुग्रहियों प्राप्त होगी हैं परन्तु विद्वानोंने उन्हें विश्वसनीय नहीं माना है। 'चौरासी वैष्णवकी वार्ता'में शक्त होता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट् अकबरने सुरदाससे भेंट की थी परन्तु यह आश्चर्यकी बात है कि उस समयके किसी फारसी इतिहासकारने 'सुरदास' के रचयिता महान् भक्त कवि सुरदासका कोई उल्लेख नहीं किया। इसी युगके अन्य महान् भक्त कवि तुलसीदासका भी मुगलकालीन इतिहासकारोंने उल्लेख नहीं किया। अकबरकालीन प्रसिद्ध इतिहासज्ञानों—'आदिले अकबरी', 'अहिमते-अबुलफज्ज' और 'मुमतासुलुसगरी' में सुरदास नामके दो व्यक्तियोंका उल्लेख हुआ है परन्तु ये दोनों प्रसिद्ध भक्त कवि सुरदास से भिन्न हैं। 'आदिले अकबरी' और 'मुमतासुलुसगरी' में अकबर दरबारके रामदास नामक गवैसाके पुत्र सुरदासका उल्लेख है। ये सुरदास अपने पिताके साथ अकबरके दरबार में जाया करते थे। 'अहिमते-अबुलफज्ज' में भिन्न सुरदासका उल्लेख है, ये काशीमें रहते थे, अबुलफज्जने उनके नाम एक पत्र लिखकर उन्हें आशान्वित किया था कि काशी के उस करोड़ीने स्थानपर जो उन्हें भेजे देता है, वहाँ करोड़ी उन्हें की आशासे नियुक्त किया जायगा। यद्यपि ये सुरदास मदनमोहन नामके एक अन्य भक्त थे।

गोस्वामी हरिरामके 'भामप्रकाश' के अनुसार सुरदासका जन्म दिल्लीके पास सीहरी नामके गाँवमें एक अत्यन्त निर्बल सारस्वत ब्राह्मण परिवारमें हुआ था। उनके तीन बड़े भाई थे। सुरदास जन्मे ही अन्ध थे किन्तु सज्जन बनाने की धनमें अद्भुत शक्ति थी। ६ वर्ष की अवसामें ही उन्होंने अपनी सज्जन बताने की विधासे माता-पिताको चकित कर दिया था किन्तु इसीसे बाद वे घर छोड़कर चार कोप दूर एक गाँवमें दाखल के कितारे रहने लगे थे। सज्जन बताने की विधाके कारण शीघ्र ही उनकी स्थािति हो गयी। गान-

विषयमें भी वे प्रारम्भमें ही प्रवीण थे। शीघ्र ही उनके अनेक सेवक हो गये और वे 'स्वामी' के रूपमें पूजे जाने लगे। १८ वर्ष की अवसामें उन्हें 'गुन' विरक्ति हो गयी और वे यह स्थान छोड़कर मथुराके विभाम वाटपर चले गये किन्तु मथुरामें वे नहीं ठहरे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका मातात्म्य बंद जानेके कारण मथुराके चौबे लोगोंकी हानि पहुँचेगी। जतः वे आगरा और मथुराके बीच यमुनाने किनारे गुम्फाघर आकर रहने लगे।

'चौरासी वैष्णवकी वार्ता' में सुरदास जीवनवृत्त एक घाटपर हुई बल्लभमार्चारीसे उनकी भेंटके साथ प्रारम्भ होता है। गुम्फाघर भी उनके अनेक सेवक उनके साथ रहते थे तथा 'स्वामी' के रूपमें उनकी स्थािति दूर-दूर तक फैल गयी थी। यद्यपि इसी कारण एक बार भूलभ्रमे जाते समय बल्लभमार्चारीने उनके भेंट की उन्हें पुष्टिमार्गमें दीक्षित किया। 'वार्ता' में बल्लभमार्चारी और सुरदासके प्रथम भेंटका भी रोचक वर्णन दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि सुरदास उस समय तक कृष्णकी आनन्दमय मन्त्रालयमें परिचित नहीं थे और वे वैष्णव-भावनासे प्रेरित होकर प्रसिद्धपावन हरिकी ईश्वरपूजा-वाचकी अर्थमें अनुरक्त थे और इसी भावके प्रियवर्णन पर रचकर गाने थे। बल्लभमार्चारीने उनका "विधियावा" (ईश्वर प्रकट करना) सुनाया और उन्हें भगवद्गीतासे परिचित कराया। इस विवरणने आगरापर कमी-कमी यह कहा जाता है कि सुरदासने विनयके पदोंकी रचना बल्लभमार्चारीसे भेंट होनेके पहले ही कर ली होगी परन्तु यह विचार प्रथमपूर्व है (वे० 'सुरदास')। बल्लभमार्चारी द्वारा 'श्रीमद्भगवत्' में वर्णित कृष्णकी लीलाका ज्ञान प्राप्त करनेके उपरान्त सुरदासने अपने पदोंमें उसका वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया। 'वार्ता' में कहा गया है कि उन्होंने 'भगवत्' के द्वादश स्कन्धोंपर पद-रचना की। उन्होंने 'सहायवि' पर रचै, जो 'सागर' कहलाये। बल्लभमार्चारी के सप्तनि वरदासके 'माहात्म्यशानपूर्वक प्रेमभक्ति' पूर्णरूपमें सिद्ध हो गयी। बल्लभमार्चारीने उन्हें गौकुलमें श्रीनाथजीके सन्तिपर कीर्तनकारके रूपमें नियुक्त किया और वे आनन्द बढी रहे।

सुरदासकी पद-रचना और गान-विधाकी स्थािति प्रथम वैशाखपति अकबरने अपने मित्रनेकी इच्छा की। गोस्वामी हरिरामके अनुसार प्रसिद्ध सपीनकर सामन्तके शासनमें अकबर और सुरदासकी भेंट मथुरामें हुई। सुरदासका अधिकपूर्ण पद-गानन सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए किन्तु उन्होंने सुरदासने प्रार्थना की कि वे उनका वक्षान कर्त्त परन्तु सुरदासने "नाहिंन रत्नो ननमें और" से प्रारम्भ होनेवाला पद गाकर यह सूचित कर दिया कि वे केवल कृष्णके यशका वर्णन कर सकते हैं, किसी अन्यका नहीं। इसी समयमें 'वार्ता' में पहले बार बताया गया है कि सुरदास अन्ध थे। उपर्युक्त पदके अन्तमें "सुर देखे दसों को प मल खेनन प्यान" शब्द सुनकर अकबरने पूछा था कि तुम्हारे लीनवती दिखाई नहीं देते, प्यासे कैसे मरते हैं। हरिरामने लिखा है कि अकबरने सुरदासके दो-चार गाँव तथा बहुत सा द्रव्य देना चाहा परन्तु उन्होंने अस्वीकार

कर दिया और केवल यह होगा कि सुझने फिर कभी मिलनेका प्रयत्न न करना। हरिरामने आगे लिखा है कि अक्षर ने आगरा जाकर सूरदास की पदोंकी सलाह की और उन्हें फारसीमें छिपाकर बाँचा। इन्त्यके काव्य में अनेक कवीवर सूरदासकी छाप लगाकर अक्षरके पास पद लाते छने। सूरदासके प्रामाणिक पदोंकी जीव प्रास पदोंको पानीमें टाककर की गयी। जो पद सूरदासने थे, वे पानीमें डालनेपर भी सूखे बने रहे। 'बाता'में सूरदासने जीवनीकी किस्ती अन्य घटनाका उल्लेख नहीं है, केवल हस्तान बताया गया है कि वे गगनवृत्तोंकी अपने पदोंके द्वारा सज्जित भावपूर्ण सन्देश देते रहते थे। कभी-कभी वे शीनाथजीके मन्दिरमें जननीताम्रिषजीके मन्दिर की चके जाते थे किन्तु हरिरामने कुछ अन्य व्यक्तारपूर्ण रोचक प्रसंगका उल्लेख किया है, भिन्ने केवल यह प्रकट होता है कि सूरदास परम गगनवीर थे और उनके समसामयिक भक्त कुम्भदास, परमानन्ददास आदि उनका बहुत आदर करते थे। 'बाता'में सूरदासके गोपीकनासका प्रसंग अत्यन्त रोचक है। शीनाथजीके बहुत दिनों तक सेवा करनेके उपरान्त अब सूरदासकी क्षात हुआ कि गगनवाजी इच्छा उन्हें ठठा लेनेकी है तो वे शीनाथजीके मन्दिरसे परासीलीके चन्द्र सरोवरपर आकर बैठ गये और दूरसे सायने ही कहाने वाली शीनाथजीकी जवाफा आन करने लगे। परासीली वह स्थान है, जहाँपर कहा जाता है कि श्रीकृष्णने रास-लीला की थी। इन समय सूरदासको आचार्य बल्लभ, शीनाथजी और गोसाईं विठ्ठलनाथका एक साथ स्मरण हो आया। कवर गोसाईं विठ्ठलनाथने शीनाथजीकी आरती करते समय सूरदासको अनुपस्थित पाकर जान लिया कि सूरदासका अन्त समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने सेवकोंसे कहा कि, "पुष्टिमार्गका अज्ञान" जा रहा है, जिसे भी ठेका ही के के। आरतीके उपरान्त गोसाईं रामदास, कुम्भदास, गोविन्ददास और चतुर्गुदासने साथ सूरदासके निम्न उर्द्वेने और सूरदासको, जो अन्त पके हुए थे, बैठाने दोगे हुए देखा। सूरदासने गोसाईंजीका साक्षात् भगवान्की रूपमें अभिनन्दन किया और उनकी भक्तलत्तलासी प्रशंसा की। चतुर्गुदासने इन समय धनकी कि सूरदासने गगनवृत्त की बहुत गाया; परन्तु आचार्य बल्लभका वक्षगान नहीं किया। सूरदासने बताया कि उनके निम्न आचार्यजी और गगनवाजी कोई अक्षर नहीं है—को भगवत्पद है, वही आचार्यजीका भी पद है। उसके प्रति अपना आनन्द उन्होंने "मरोसो छ इन करन केरो" बाण पद गाकर प्रकट किया। इसी पदमें सूरदासने अपनेको "द्विषि आनरो" भी बताया। गोसाईं विठ्ठलनाथने पहले उनके "विचारी धृष्टि" और फिर "नैमो धृष्टिके सम्मन्धमें प्रदल किया तो उन्होंने क्रमशः "दक्षि बलि बलि की" कुमरि राधिका मन्द सुवन आलों रति मानी" तथा "खमन नैन रूप रस मति" वाले दो पद गाकर दक्षिण किया कि उनका मन और आत्मा पूर्णरूपमें रामानाममें लीन है। इसने वह सूरदासने शरीर त्याग दिया।

सूरदासके जन्म-तिथि तथा उनके जीवनीकी कुछ अन्य

अनुसंधानोंके काव्य-निर्णयका भी प्रयत्न किया गया है। इस आधारपर कि गजमाष्टर में होनेके समय बल्लभाचार्य गौरीपर विराजमान थे, यह अनुमान किया गया है कि उनका विवाह ही मुन्ना या कर्णोकि महाचारीका गौरीपर बैठना ब्रजित है। बल्लभाचार्यका विवाह सन् १५६०-६१ (सन् १५०३-१५०४ ई०)में हुआ था, अतः वह घटना इसके बादकी है। बल्लभ दिग्विन्दकी अनुसार यह घटना सन् १५६७ वि०के (सन् १५१० ई०) आसपासकी है। इस प्रकार सूरदास ३०-३२ वर्षकी अवस्थामें पुष्टिमार्गमें दीक्षित हुए होने। 'चौरासी वैष्णवकी बाता'से स्पष्ट होता है कि सूरदासकी गोसाईं विठ्ठलनाथका वंश वतनमा प्राप्त हुआ था। गोसाईंजी स० १५०८ वि०में (सन् १५०१ ई०) लायी रूपसे गोकुलमें रहने लगे थे। उनका देहावसान स० १५४० वि० (सन् १५८५ ई०)में हुआ। 'बाता'में सूचित होता है कि सूरदासका देहावसान गोसाईंजीके सायने ही हो गया था। सूरदासने गोसाईंजीके लक्ष्मणका एकाप लक्ष्मण सकेत करते हुए स्वयंके विस वैभवपूर्ण जीवनीका वर्णन किया है, उससे निश्चित होता है कि गोसाईंजीको सूरदासके जीवनकालमें ही उमाद अक्षरकी गौरसे वह सुविधा और सहायता प्राप्त हो चुकी थी, निम्नका उल्लेख स० १५६७ (सन् १५०७ ई०) तथा स० १५६८ वि० के (सन् १५८१ ई०) छाड़ी फरमानोंमें हुआ है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि सूरदास स० १५६८ (सन् १५८१ ई०) या करीब कम स० १५७४ वि० के (सन् १५७७ ई०) बाद तक जीवित रहे होंगे। यदि तीरफर कहा जा सकता है कि वे स० १५७० वि० अपना सन् १५८२-८३ ई० के आसपास गोपीकनासी हुए होंगे। इन तिथियोंके आधारपर भी उनका जन्म स० १५३५ वि० के (सन् १४७८ ई०) आसपास पड़ता है क्योंकि वे ३०-३२ वर्षकी अवस्थामें पुष्टिमार्गमें दीक्षित हुए थे। 'चौरासी वैष्णवकी बाता'में अक्षर और सूरदासकी मेटका वर्णन हुआ है। गोसाईं हरिरामके अनुमान वह मेट ताननेने करावी थी। तानसेन स० १५२१ (सन् १५१४ ई०) में अक्षरके दरबारमें आये थे। अक्षरके राज्य-काव्यकी राजनीतिक घटनाओंपर विचार करते हुए वह अनुमान किया जा सकता है कि वे स० १५३०-३१ (सन् १५७५-७६ ई०)के पहले सूरदासके मेट नहीं कर पाये होंगे क्योंकि स० १५३०में (सन् १४७५ ई०) उन्होंने फतेहपुर सीकरीमें ब्रजलक्ष्मणा बनवाया था तथा स० १५३३ (सन् १५७६ ई०) तक वे उत्तरी भारतके साम्राज्यकी पूर्ण रूपमें अपने अजीब केरो से उमड़ित करनेमें व्यस्त रहे थे। गोसाईं विठ्ठलनाथसे भी अक्षरने इसी समयके आमपाम मेट की थी।

सूरदासकी जीवनीके सम्मन्धमें कुछ बाताँपर काफ़ी विवाद और मतभेद है। सबसे पहली बात उनके नामके सम्मन्धमें है। 'सूरदास'में निम्न नामका सर्वाधिक प्रयोग मिलता है, वह सूरदास अथवा बल्लभ संक्षिप्त रूप सूर ही है। सूर और सूरदासके साथ अनेक पदोंमें त्याग, मनु और त्यागीका प्रयोग भी हुआ है परन्तु सूर-त्याग, सूरदास-त्यागी, सूर-मनु अथवा सूरदास-मनुकी कविता छाप न

मानकर सर या सुरदास छापके साथ स्वाम, प्रभु या स्वामी का समास समझना चाहिये। कुछ पदोंमें सुरज और सुरदास नामोंका भी प्रयोग मिलता है परन्तु ये पदोंके सम्बन्धमें निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे सुरदासके प्रामाणिक पद हैं अथवा नहीं। 'साहित्य कवरी'के जिस पदमें उसके रचयिताने अपनी वसनाली दी है, उसमें उसने अपना असली नाम सुरजचन्द बताया है परन्तु उस रचना अथवा कवने कम कम पदको प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जाती। निष्कर्षतः 'सुरसागर'के रचयिताका वास्तविक नाम सुरदास ही माना जा सकता है।

सुरदासकी जातिके सम्बन्धमें भी बहुत वाद-विवाद हुआ है। 'साहित्य कवरी'के वर्ण्यक्त पदके अनुसार कुछ सम्बन्ध-सक्त सुरदासकी यष्ट या ब्रह्मभट्ट माना जाता रहा। भार-तेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने इस विषयमें प्रमत्तता प्रकट की थी कि सुरदास अर्थात् चन्दबरदाईके वज्रय थे किन्तु बादमें अधिकतर पुष्टिमायोंके जोतोंके आधारपर यह प्रसिद्ध हुआ कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे। बहुत कुछ इसी आधारपर 'साहित्य कवरी'का बहालकीयाका यह प्रामाणिक माना गया। 'बौरासी वैष्णवकी वार्ता'में मूलतः सुरदासकी जातिके विषयमें कोई उल्लेख नहीं था परन्तु गीताई हरिराय द्वारा बढ़ाये गये 'वार्ता'के अन्तमें उन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। उनके सारस्वत ब्राह्मण होनेके प्रमाण पुष्टिमायोंके अन्य वार्ता साहित्यसे भी मिले गये हैं। अतः अधिकतर यही माना जाने लगा है कि सुरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, यद्यपि कुछ विद्वानोंकी इस विषयमें अब भी संशय है। डा० मुञ्जोराम शर्माने यह लिख करलेका प्रयत्न किया है कि सुरदास ब्रह्मभट्ट ही थे। यह सम्भव है कि ब्रह्मभट्ट होनेके जाते ही वे भरपरदास कविनामकोके बसव होनेके कारण सरस्वती पुत्र और सारस्वत नामने विस्मृत हो गये हों। अन्त-माध्यमे सुरदासके ब्राह्मण होनेका कोई संकेत नहीं मिलता बल्कि इसके विपरीत अनेक पदोंमें उन्होंने ब्राह्मणोंकी हानताका उल्लेख किया है। इन विषयमें और ब्राह्मणोंके अग्र-मग तथा महारामोंके पीढ़ाके प्रमाण प्रद्व्य हैं। ये दोनों प्रसंग 'भागवत'से स्वतन्त्र सरावट द्वारा कल्पित हुए जान पड़ते हैं। इनमें सुरदासने वही निर्ममता-पूर्वक ब्राह्मणत्वके प्रति निरादरका भाव प्रकट किया है। अग्रामिल तथा सुदामाके प्रसंगोंमें भी उनकी उच्च जातिका उल्लेख करते हुए सुरदास ब्राह्मणत्वके साथ कोई ममता नहीं प्रकट की। इसने अतिरिक्त सम्पूर्ण 'सुरसागर'में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता, जिससे हमारा भ्रमिष्ट भी आमत मिल नके कि सर ब्राह्मण जातिके सम्बन्धमें कोई आत्मीयताका भाव रखते थे। वस्तुतः जातिके सम्बन्धमें वे पूर्ण रूपसे उदासीन थे। दानदीनके एक पदमें उन्होंने स्पष्ट रूपमें कहा है कि 'कृष्णभक्तिने निज उन्होंने अपनी जाति दी छोड़ दी थी। वे मन्त्रे अयोमें हरिभक्तोंकी जातिके थे, किन्तु अन्य जातिने उनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

गीता प्रभेदका विषय सुरदासके अन्धकारसे सम्बन्धित है। ग्यस्तान्य रूपसे यह प्रसिद्ध रहा है कि सुरदास 'ग्यस्तान्य' थे और उन्होंने समान्यकी ठुपाने दिव्य दृष्टि पायी थी, जिनके आधारपर उन्होंने कृष्ण जीका भक्त

देखा जैसा वर्णन किया। गीताई हरिरायने भी सुरदासको ग्यस्तान्य बताया है परन्तु उनसे ग्यस्तान्य होनेका कोई स्पष्ट उल्लेख उनके पदोंमें नहीं मिलता। 'बौरासी वार्ता'के मूल रूपमें भी इसका कोई संकेत नहीं। जैसा पीछे कहा जा चुका है, उनके अन्य होनेका उल्लेख केवल अक्षरकी भ्रंशके प्रमाणों द्वारा है। 'सुरसागर'के लगभग ७८ पदोंमें कभी प्रत्यक्ष रूपसे और कभी प्रकाशान्तरसे सुरदास अपनी हानता और तुच्छताका वर्णन करते हुए अपनेको अन्ध कहा है। सुरदासके सम्बन्धमें जो भी किन्नरनिर्वा प्रचलित है, उन समय के उनके अन्य होनेका उल्लेख हुआ है। उनके कुर्रोंमें गिरने और स्वयं कृष्णके द्वारा उद्धार पाने एवं दधि प्राप्त करने तथा पुत्र कृष्णसे अन्य होनेका बरदान गीतनेकी घटना लोकविश्रुत है। विस्मयका सुरदासके विषयमें भी यह चमत्कारपूर्ण घटना कही-सुनी जाती है। इसके अतिरिक्त कवि भिमासिंहने तथा महाराज रघुनाथसिंहने भी कुछ चमत्कारपूर्ण घटनाओंका उल्लेख किया है, जिनसे उनकी दिव्य दृष्टि सम्बन्धताकी सूचना मिलती है। नामा-दासने भी अपने 'अक्षमाल'में उन्हें दिव्य दृष्टिमन्त्र बताया है। निश्चय ही सुरदास एक महा-पुरुष और भक्त होनेके जाते असाधारण दृष्टि रखते थे किन्तु उन्होंने अपने कव्यमें बाधा लगाते जैसे माना क्यों, रत्नों और व्यापारोंका वर्णन किया है, उससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने अवश्य ही कभी अपने कर्म-बन्धनोंमें उन्हें देखा होगा। उनका कव्य उनकी निरीक्षण-क्षमिकी असाधारण सूक्ष्मता प्रकट करता है क्योंकि लोकप्रसिद्ध उनके माहात्म्यके प्रति हतना अस्मत्त रहा है कि वह उन्हें ग्यस्तान्य भावनेमें ही उनका गौरव समझता है, इसलिए हम सम्बन्धमें कोई साक्षी नहीं मिलता कि वे किन परिस्थितियोंमें दधिबिहीन हो गये थे। हो सकता है कि वे बुद्धावस्थाके निकट दधि-बिहीन हो गये हों परन्तु इसकी कोई स्पष्ट सूचना उनके पदोंमें नहीं मिलती। भिनयके पदोंमें बुद्धावस्थाकी सुरदासके वर्णनके अन्तर्गत बन्धु-बिहीन होनेका जो उल्लेख हुआ है, उसे आत्मफलय नहीं माना जा सकता, वह तो सात्विक जीवनके एक तत्त्वके स्वरूप कहा गया है।

सुरदासकी सर्वसम्पन्न प्रामाणिक रचना 'सुरसागर' है। एक प्रकारसे 'सुरसागर', जैसा कि उसके नामसे सूचित होता है, उनकी सम्पूर्ण रचनाओंका सकलम कहा जा सकता है (दे० 'सुरसागर')। 'सुरसागर'के अतिरिक्त 'साहित्य कवरी' और 'सुरसागर सारावट' को भी कुछ निदा-रुनी प्रामाणिक रचनाएँ मानने हैं परन्तु इनकी प्रामाणिकता मन्दिर है (दे० 'सुरसागर सारावट') और 'साहित्य कवरी'। सुरदासने नामने कुछ अन्य तथाकथित रचनाएँ भी प्रसिद्ध हुई हैं परन्तु ये या तो 'सुरसागर'के ही अथवा अथवा अन्य कविगौरव रचनाएँ हैं। 'सुरसागर'के अध्ययन से सिद्ध होता है कि रूपाकी अनेक गद्यांशोंका वर्णन चित्र रूपमें हुआ है, जैसे सहज ही रूपा काव्य जैसे रातन्त्र रूपमें हुआ भी माना जा सकता है। प्रायः ऐसी ही गद्यांशोंकी वृत्तु रूप प्रसिद्धि भी मिल गयी है। इनमेंसे कुछ अन्धविश्रुत रूपमें गद्यांश सुद्धि रूपमें प्राप्त हो

है। उपाहरणके लिए 'नागलीला', जिसमें काव्यिकदमनका वर्णन हुआ है, 'गोवर्धन खेला', जिसमें गोवर्धनधारण और इन्द्रके धरणागमनका वर्णन है, 'प्राण प्यारी', जिसमें प्रेमा-कृष्णके विनाशका वर्णन है और 'सूर बचनी', जिसमें प्रेमाके उच्चावर्तका पञ्चमी श्लोकेमें वर्णन हुआ है, सुदृष्ट रूपमें प्राप्त है। हस्तलिखित रूपमें 'न्यालो' के नामसे राधा कृष्ण विवाहसम्बन्धी प्रसंग, 'सूरसागर सार' नामसे रामकथा और रामसक्तिमन्त्रकी प्रसंग तथा 'भूरवासनीके दृष्टि' नामसे कृष्ण-शैलीके पद धृक् प्रस्थोंमें मिले हैं। हमने अतिरिक्त 'पद सग्रह', 'दशम रत्न', 'भावत', 'सुरमा', 'सुरदामजीके पद' आदि नामोंसे 'सूरसागर'के पदोंके विविध सग्रह धृक् रूपमें प्राप्त हुए हैं। वे सभी 'सूरसागर'के अंग हैं। वस्तुतः 'सूरसागर'के छोटे बड़े हस्त-लिखित रूपोंके अतिरिक्त उनमें प्रेमी भक्तान् ससय-मनव-पर अपनी अपनी रगिके अनुसार 'सूरसागर'के अंगोंको धृक् रूपमें लिखते-लिखते रहे हैं। 'सूरसागर'का वैयक्तिक रीतिरे नम्यप्रति प्रामाणिक प्रकरण निष्कल जानेके बाद ही कहा जा सकता है कि उनके नामसे प्रचलित सग्रह और तथाकथित ग्रन्थ कदाचित् प्रमाथित हैं।

सूरसागरके कान्यमें लगेके बहुभूत, अनुभवमन्त्र, द्विकेसल और चित्तमन्त्राल् व्यक्तिके अतिरिक्त प्रसंग मिलता है। इनका दृश्य गोप बालकोंकी भाँति सरल और निष्पाप, मग्न गोपियोंकी भाँति सद्यः प्रवेष्टक, प्रेम प्रवण और माहुरपूर्ण तथा मन्द और वद्योदासी अति सरल-विद्याली, रस-कादर और आत्म-विविधकी भावनामें अनुप्राणित थे। साथ ही इनमें कृष्ण वैभो गम्भीरता और विदग्धता तथा राधा जैनी वचन-चातुरी और आत्मोत्कर्षपूर्ण प्रेम-विभक्तता भी थी। कान्यमें प्रयुक्त पानोंके विविध भावोंसे पूर्ण चरित्रोंका निर्माण करने हुए वस्तुतः उन्होंने अपने महान् व्यक्तिकर्षकी ही अभिव्यक्ति की है। उनकी प्रेम-व्यक्ति के मरप, वासपद और माहुर भावोंका विवचन जिन अमल्य सचारी भावों, अनगिनत कृष्ण-प्रसंगों बाद गगन-माहुरिक और सामाजिक-के अनन्त मौन्य विधोंके आश्रयमें हुआ है, उनके अन्तरालमें उनकी गम्भीर वैराग्य-वृत्ति तथा अत्यन्त दीनतापूर्ण आत्म-विवेकमय भक्ति-भावनाकी अन्तर्धारा सतत प्रवहमान रही है परन्तु इनकी स्वाभाविक विनोदवृत्ति तथा हास्य-प्रियताके कारण उनका वैराग्य और दीन्य उनके चित्तको अधिक रूपाभियुक्त और मलिन नहीं बना सका। आत्म-दीनताकी वरम अनुभूतिके बीच भी वे छलजल व्यक्त कर सके। उनकी गोपियों निरद्वयी हृदयविदारक वेदनाकी भी हास-परिहासके नीचे बसा सकी। कथन और हासका जैना एकाग्र रूप सूखे कान्यमें मिलता है, अमल्य हुआ है। सुरने मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियोंको, रूपाता है, निशेध कर दिया है। वह जो उनकी विशेषता है ही परन्तु उनकी सतसे मकी विशेषता कदाचित् यह है कि मानवीय भावोंको वे सबह रूपमें उस स्तरपर उठा सके, जहाँ उनमें रोक-रोकताका सकेस मिलते हुए भी उनकी स्वाभाविक समशीलता अक्षुण्ण हो नहीं बनी रहती, बल्कि शिक्षण आनन्दकी ज्वनना करती है। सुरका कान्य

पत्र भाष ही लोक और परलोककी प्रतिगमित करता है। सुरकी रचना परिभाषा और गुण दीनोंमें महान् कवियों के बीच अनुकूल है। आरम्भमिन्ननके रूपमें इतने विमल कान्यका सर्वत्र सुर ही कर सतते वे कवित्व उनके स्वात्ममें सम्पूर्ण युगजीवनकी आभा समाई हुई थी। उनके स्वानुभूतिमूलक गीतिप्रदोंकी शैलीके कारण प्रायः यह समझ लिया गया है कि वे अपने चारों ओरके सामाजिक जीवनके प्रति पूर्ण रूपमें सजग नहीं थे परन्तु प्रचारित पूर्वाग्रहोंने मुक्त होकर यदि देखा जाय तो मीकाकर किया जायगा कि सुरके कान्यमें युगजीवनकी प्रबुद्ध आत्माका जैसा स्पन्दन मिलता है, वैसा किसी दूसरे कवि में नहीं मिलेगा। यह अवश्य है कि उन्होंने उपदेश अधिक नहीं दिये, मित्राणांका प्रतिपादन पण्डितोंकी भाषामें नहीं किया, व्यावहारिक अर्थात् सासारिक जीवन के आदर्शोंका प्रचार करनेवाले सुधारकका शाना नहीं धारण किया परन्तु मनुष्यकी आन्तरिक सत्ताका आदर्शिक रूप गदनेमें उन्होंने जिस व्यवहारशुद्धिका प्रयोग किया है, उससे प्रमाणित होता है कि वे किसी मनोवीरने पीछे नहीं थे। इनका प्रभाव सच्चे कान्या-समिति उपदेशकी भाँति सीधे हृदयपर पड़ता है। वे निरे भक्त नहीं थे, सच्चे कवि थे—देखे ब्रह्म कवि, जो सौन्दर्यके ही माध्यमसे प्रत्येक अन्वेषण कर उसे सूर्य रूप देनेमें समर्थ होते हैं। युगजीवनका प्रतिगमित देते हुए उसमें लोभित सत्यके सौन्दर्यका आभास देनेकी शक्ति महाकविमें ही होती है, निरे भक्त, उपदेशक और समाज सुधारकमें नहीं।

[महायक ग्रन्थ—सूरदास टा० ब्रह्मदेव वर्मा, हिन्दी परिपद, प्रयाग विश्वविद्यालय, सूर साहित्य १. डा० इन्दारामदास द्विवेदी, सूर और उनका साहित्य डा० हरिवंशदास वर्मा, भारतीय साधना और सूरदास १. डा० सुनीलाम वर्मा ॥

—ज०—

सूरदास २—प्रेमचन्दकृत 'रताभूमि' उपन्यासका खिलौनी सूरदास इन्सान नहीं, करिखा है। निर्भीक, धुनका पड़ा, सयनिष्ठ, न्यायप्रिय, निरद्वय, शान्त, सेवा-स्वाय-शरीरकार-रत सूरदास की राख दृष्टि रन्ध्र की किन्तु अन्तर्दृष्टि दुखी हुई थी। वह दृष्टिभाव और मानवीयता दुर्बलताओंसे समन्वित होते हुए भी अनुप्राणपूर्ण हृदयवाला और सच्चे अर्थोंमें वैरागी है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रहका साक्षात् रूप है। वह अक्षर-शून्य, दीन-दुखियोंकी सहायता करने वाला, कृष्ण-मित्र सभीको एक दृष्टिमें देखने वाला और 'मीता'के निष्काय करने और क्लृप्त-प्रसक्त व्यावहारिक रूप है। इसीलिय उसने कृष्ण-मित्र सभी उनकी साधुता और दार्शनिकताके कारण है। समस्ताराके लिए उसका एक-एक शब्द मित्राणांके अर्थोंमें भी मारी है। उनमें प्रत्येकी की भावना नहीं, वैमनस नहीं। वह रोक लेखने भावा था, सच्चे और पवित्र हृदयसे लेक टोककर बसा गया। उसकी छोटकी पद-गुण्योका स्थान बन गयी। उसकी मनुष्य पर काले तककी अपेक्षा हीन-वर्णपर वह एक सज्जन मानाव्यवाहिका जफतोस था। वास्तवमें सूरदासकी मीनिक

हारमें भी आर्थिक निबन्धका औरत या और सबसे बड़ी निबन्ध तो यह थी कि उसकी मृत्युके पञ्चवचन अवसत्तामरिचोंकी शक्ति अनुदिन स्थायित्व होती गयी।

—७० सा० बा०

सुरसागर—सुरदासकी सर्वमान्य प्रामाणिक कृति 'सुरसागर' की है, परन्तु यह खेदका विषय है कि 'सुरसागर'का कोई सुस्पष्टादित प्रामाणिक संस्करण अभी तक नहीं निकल सका है। सन् १९१८ ई० में छपी हुई प्रतियाँ आगरा, मथुरा और दिल्लीने १५वीं शताब्दीमें प्रकाशित हुई थीं। सन् १८९८ वि० (मृ १८५३ ई०) में कलकत्तासे प्रकाशित 'रायचन्द्रप्रभ' में भी 'सुरसागर'का प्रकाशन हुआ था। इसका पुनर्मुद्रण 'सुरसागर रायचन्द्रप्रभ' के नामसे नवलकिशोर प्रेस, लखनऊने हुआ। नवलकिशोर प्रेसका पहला संस्करण सन् १९०० वि० में (सन् १८६३) लोपोमें मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ था। वही मन् १९३१ वि० (मृ १८७९ ई०) में इसे हुए द्वापरे प्रकाशित किया गया। सन् १९५३ वि० में (मृ १८९३ ई०) श्री बेंकटेश्वर प्रेस, लखनऊने 'सुरसागर'का पहला मस्तरन प्रकाशित हुआ—कीर्णक था 'सुरसागर रचित श्रीमद्भागवत वारोंकी सन्ध्याका उचित राग-रागनिर्णयों अनुवाद।' उपर्युक्त मुद्रित प्रतियोंमें 'सुरसागर'की दो रूप प्राप्त होते हैं—एक ठीका क्रमबद्ध रूप है, जिनमें मंगलाचरणके बाद प्रारम्भमें ही श्रीकृष्णकी लीलालोक वर्णन किया गया है तथा अन्तमें अवनका तथा विनयसन्ध्या की पद संकलित किये गये हैं। नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सुरसागर' लीलाक्रमबद्ध के रूपका है। दूसरा रूप द्वयसंस्कृती क्रमका है, जिसमें प्रारम्भमें विनयके पद देकर 'श्रीमद्भागवत'के द्वयसंस्कृतीके आधारपर पदोंका विभाजन किया गया है। इनमें द्वयसंस्कृती—पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्धमें श्रीकृष्णकी लीलासन्ध्या पदोंकी दी गयी है। 'सुरसागर'की हस्तलिखित प्रतियोंमें भी उपर्युक्त दो रूप प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त प्रतियोंके आधारपर कहा जा सकता है कि लीलाक्रमबद्धकी प्रतियाँ कदाचित् अधिक प्राचीन हैं। जयपुरके पोथीखानामें प्राप्त सन् १६३० वि० की (मृ १५७३ ई०) प्रति अमलवि प्राचीनतम कही जा सकती है। मथुरा, बाणद्वारा, कोटा, झारखण्ड, कुचामन, बूढ़ी, बीकानेर, उदयपुर आदि अनेक स्थानोंमें प्राप्त प्रतियाँ १७ वीं या १८ वीं शताब्दीकी हैं और वे लीला-क्रमका रूप उपस्थित करती हैं। द्वयसंस्कृती क्रमकी प्रतियाँ इनकी तुलनामें बादकी हैं। इनमें काशीकी प्रति सन् १७५३ (सन् १९५३ ई०)की प्राचीनतम कही जा सकती है। पेरिस और लन्दनमें प्राप्त प्रतियाँ १८ वीं शताब्दीकी हैं तथा लन्दन, अहमदनगर (मथुरा), कोटवा (अजमेर) तथा कलकत्तामें प्राप्त प्रतियाँ १९ वीं शताब्दीकी हैं। इस प्रकार प्राचीनता तथा सन्ध्याकी दृष्टिसे ठीका क्रमबद्ध प्रतियोंकी अधिक विनयसन्ध्या माना जा सकता है परन्तु 'सुरसागर'का प्रचलित रूप द्वयसंस्कृती ही रहा है क्योंकि नवलकिशोर प्रेसवाला संस्करण १९ वीं शताब्दीके बाद प्रकाशित नहीं हुआ, केवल बेंकटेश्वर प्रेसके संस्करणका ही पुनर्मुद्रण होता रहा। बेंकटेश्वर प्रेसवाला संस्करण 'सुर-

सागर'की किन् हस्तलिखित प्रति अथवा किन हस्तलिखित प्रतियोंकी आधारपर तैयार किया गया था, इसकी कोई सूचना नहीं मिलती। बेंकटेश्वर प्रेसका संस्करण भी गत बीसों वर्षोंमें दुर्लभ हो रहा था क्योंकि सम्पत्ता पुनर्मुद्रण तक गया था। सन्ध्या अवसत्तामरिच 'रत्नाकर'ने 'सुरसागर'के सम्पादन और प्रकाशनका सुस्पष्ट प्रयत्न वर्तमान शताब्दीके तृतीय दशकमें प्रारम्भ किया था। उन्होंने 'सुरसागर'की अनेक हस्तलिखित प्रतियोंकी पढ़न किया और उनके आधारपर स्वयम्ने नानने प्रचलित अधिनाधिक पदोंका सन्दर्भन करना प्रारम्भ किया। स० १९९० वि० में (मृ १९३३ ई०) 'रत्नाकर'कीने प्रथम सम्पादकत्वने नागरी प्रचारिणी सभा, काशीने 'सुरसागर'का प्रकाशन छोटे-छोटे लघुकीर्णके रूपमें प्रारम्भ हुआ। इन रूपमें प्रकाशित पदोंके पाठान्तर की प्राक्-निर्णयोंमें दिये जा रहे थे परन्तु १९३२ पर्यन्त प्रकाशनके बाद यह कार्य रुक गया। 'रत्नाकर'कीका देहावसान हो गया था, अतः अनेक वर्षोंतक उनके द्वारा संकलित की हुई सामग्री नागरी प्रचारिणी सभा ने अग्रयुक्त पकी रही। कई वर्ष बाद उक्त सामग्रीका उपयोग कर कलकत्ताके वाजपेयीके सम्पादकत्वमें 'सुरसागर' की सन्ध्यामें प्रकाशित किया गया। पहला दण्ड स० २००५ वि० (सन् १९५८ ई०) तथा दूसरा दण्ड स० २००७ वि० (सन् १९५० ई०) में प्रकाशित हुआ। इन संस्करणों में पाठान्तर नहीं दिये गये। 'रत्नाकर'कीका उद्देश्य 'सुरसागर'के पदोंकी सन्ध्यामें अधिकाधिक शुद्धि करना था क्योंकि यह समझा जाता था कि अनेक ही सन्ध्या द्वारा रचित सभा काय पदोंकी किम्वदन्तीमें अति-धोषाई हो, उनके पदोंको सन्ध्या प्राप्त पदोंसे कहीं अधिक हीनी चाहिये। स्पष्ट ही रूपमें पाठान्तेरचनके सिद्धान्तोंका कोई विचार नहीं किया गया था। वाजपेयीकी द्वारा सम्पादित 'सुरसागर'की भी यही स्थिति है। इसका रूप द्वयसंस्कृती है क्योंकि इसमें पदोंकी प्रामाणिकतापर वैधानिक ढंगने कोई विचार नहीं किया गया है, इसमें अनेक पद अन्य कवियोंके सम्मिश्रित हो गये हैं। कुछ पद सुरदास, मदनमोहन, परमानन्ददास, कुम्भनदास, शिवहरिच और हरिराम व्यासके स्पष्ट रूपमें दृष्टि किये गये हैं। यह भी सम्भव है कि सुरदासद्वारा रचित अनेक पद, जो प्रुद्धि-मार्गीय कीर्तनसङ्ग्रहोंमें उपर्युक्त होने हैं, सभाके संस्करणमें सम्मिश्रित न हो सके हों। इनके सम्पादनमें कीर्तन-सङ्ग्रहोंका उपयोग नहीं हुआ किन्तु अनेक सुधियाँ होती हुये भी 'सुरसागर'का यही संस्करण इस समय उपलब्ध है और इसीके आधारपर सूक्ष्म रचनापर विचार किया जा सकता है।

'सुरसागर'नामने सुचित होता है कि यह सारी सम्पूर्ण रचनाका संकलन है। 'वीरानी वैष्णवकी वार्ता'में सुरदास की वार्ताके प्रसंग में के अनुसार 'सुरदासजीने सहस्राधिक पद किये हैं बाको स्मरण टै वह सो सब गगतमें प्रसिद्ध अने' अर्थात् सुरदासने हजार (हजारों) की सङ्ख्यामें पद रचे थे, जहाँकी 'सुरसागर'में संकलित किया गया है। वार्ता प्रमाण में उल्लेख है कि 'वह सुरदासजीने सम्पूर्ण भागवत रचनीया नहीं पाये जो पद निम्न नी भागवतप्रमाण

स्वप्न में द्वादश स्वप्न पर्यंत (तारी) बिजो"। इसमें यह चर्चित होता है कि सुरदासने अपनी रचना 'भागवत' के आधार पर की थी। इसी संकेत के कारण 'सुरसागर' को 'भागवत' का अनुवाद कहा जाने लगा। इस सम्बन्ध में 'सुरसागर' के अन्धेता अब भी पूर्णरूपसे इस स्पष्ट निश्चय पर नहीं पहुँच सके हैं कि 'सुरसागर' का वास्तविक स्वरूप क्या है। कभी सुरदासकी स्फुट पंक्तों का रचविद्या मानकर 'सुरसागर' उनके पंक्तों का सङ्कलन कह दिया जाता है, कभी इसे श्रीनाथजी के कीर्तनों का संग्रह कहा जाता है, क्योंकि सुरदासने विषय में प्रशिक्ष है कि वे श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन की सेवा में नियुक्त हुए थे। 'सुरसागर' का उपलब्ध संस्करण द्वादशस्वप्नी रूपका है, अतः यह ग्रन्थ अब भी किसी न किसी रूपसे चल्ता है कि 'सुरसागर', 'श्रीमद्भागवत' का भाषानुवाद या छान्दानुवाद है परन्तु 'सुरसागर' का निष्पन्न भावसे सूक्ष्म अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट होता है कि 'सुरसागर' का मुख्य वर्ण-विषय अथर्वस्वप्न श्रीकृष्ण की लीला का गायन है और यह गायन श्रीकृष्ण के जन्मसे प्रारम्भ होकर उनके अवनतासकी विविध लीलाओं का वर्णन करते हुए उनके मरुता-गमन तथा हारका-गमन और फिर कुण्डलधर्म अवनतासिधेसे मृत करने तक की समस्त कलाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है। ये पंक्तों ऐश्वर्य में रचे जाने के कारण विविध प्रसंगों में पढ़ी की वृत्ति होनेकी निश्चय ही इसमें अनेक सम्भावनाएँ रही हैं और इसी कारण उसका आकार बढता रहा है तथा विविध लीलाओंकी पुनरावृत्तियाँ भी होनी रही हैं। 'सुरसागर' के द्वादशस्वप्नी रूप में भी श्रीकृष्णकी लीला ही, जो अथर्व स्वप्न में ही गयी है, 'सुरसागर' का मुख्य अथः प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त विनयके पद भी 'सुरसागर' का एक प्रमुख अंग है, जिनकी संख्या समझे संस्करणों में २२३ है। सुरकी रचनाका लीला मुख्य अथः राम-कलासम्बन्धी पदों का है। इसमें मनाके मन्त्रधर्मों में २५६ पद मिलते हैं। 'सुरसागर' के दोष अष्टमें, जिसकी पद संख्या अत्यन्त न्यून है, 'भागवत' के विविध स्कंधों में प्राप्त भक्ति भावसम्बन्धी कलाओंका वर्णन हुआ है।

इस प्रकार 'सुरसागर'की सुरदासकी रचनाका संकलन कहा जा सकता है। श्रीकृष्णकी लीलाके गायन में भी अनेक ऐसे प्रसंग आये हैं, जो कलाकी दृष्टिसे अपनेमें परिपूर्ण और स्वतन्त्र रूपमें पढ़े जा सकते हैं। वे प्रसंग सम्बन्धित लीला के नामने प्रथक रूपमें पुस्तककार प्रकाशित हो होते रहे हैं परन्तु ध्यानसे देखने पर यह असंदिग्ध रूपमें प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रसंग भी वस्तुतः श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण लीलाके अभिन्न अंग ही हैं। उनका पूर्ण रसास्वादन पूर्वापर क्रमसे आधार पर ही किया जा सकता है। इसके नाथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि सुरदासने कृष्ण-लीलाका गायन यद्यपि 'श्रीमद्भागवत' में वर्णित कृष्ण-लीलाके आधार पर किया परन्तु यह आधार उन्होंने केवल सृष्ट रूपों ही ग्रहण किया। विविध प्रसंगों के निवरणों में उनकी मौलिक कल्पना स्पष्ट प्रकट हो जाती है, साथ ही उन्होंने ऐसे अनेक नवीन प्रसंगोंकी उद्घाटना की, जिनका 'भागवत' में संकेत भी नहीं मिलता। अतः 'सुरसागर'की किसी प्रकार

भाष्यतत्त्वा अनुवाद, छायाानुवाद या भाषानुवाद नहीं कहा जा सकता। श्रीकृष्णकी लीला में ही नहीं, रामचरित-सम्बन्धी पदों में भी सुरदासकी मौलिकता अत्यन्त प्रकट है। 'श्रीमद्भागवत' का अनुसरण कृष्ण और रामकी कथाओंके अतिरिक्त अन्य कथाओंके वर्णन में अवश्य किया गया है परन्तु इन कथाओंके वर्णन में न तो कान्यका लीला मिलता है और न भक्ति-भावनाकी यह उद्घाटना, जो कृष्ण-लीलाके गायन में प्राप्त होती है।

'सुरसागर'के विनय-भावनासम्बन्धी पद द्वादशस्वप्नी क्रमवाची प्रतियों में प्रारम्भ में तथा लीलाक्रमवाली प्रतियों में अन्त में पाये जाते हैं। सामान्यतया इन पदोंकी प्रामा-थिकताके विषय में समझ नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि इनमें कुछ पद वास्तव में प्रक्षिप्त हुए होंगे। बैंकटेश्वर प्रेसके संस्करण में इनकी संख्या १११ थी किन्तु संयोजी संस्करण में यह २२३ है। इन पदोंके सम्बन्ध में प्रायः यह धारणा रही है कि इनकी रचना सुरदासने बल-भाचार्य द्वारा प्रेषित मार्ग में दीक्षित होनेके पहले ही की। इस धारणाका आधार सुरदासकी 'पार्श्व' का यह प्रसंग है, जिनमें बलभाचार्य द्वारा उनका "विधियाना" (द्वैन्द) सुनानेका संकेत किया गया है परन्तु इन पदों में व्यक्त विचारोंकी श्रद्धा, अनुभवकी गम्भीरता, स्थिर मनसिधता और सम्पूर्ण जीवनपर दार्शनिक मैत्री दृष्टिसे विरहित होता है कि इनकी रचना पार्श्व केव और अनुमान प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही होना सम्भव है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि इन पदोंकी रचना सुरदासने कृष्ण-लीलाके वर्णन करते समय ही समय-समयपर स्फुट रूप में की होगी। यद्यपि कृष्ण-लीलाके वर्णन में उन्होंने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भावों में अपनी सत्कीर्तता प्रकट की है परन्तु द्वैन्द भाव इन भावोंका विरोधी नहीं है। वस्तुतः द्वैन्द भक्तिका मूल भाव है, प्रत्येक भाव अनुभूति के चरम स्थिति में मूल समन्वित हो जाता है, जैसा कि सुरके सभी भावोंके विरहसम्बन्धी पदोंसे स्पष्ट चर्चित होता है। प्रकृति अर्थात् आत्मसमर्पणकी भावना द्वैन्द-प्रभाव विनयके पदों में अत्यन्त प्रत्यक्ष और अपने श्रुत रूप में प्राप्त होती है। अतः वे पद सुरदासकी वैयक्तिक भक्ति-भावनाके सूक्ष्मताका परिचय देते हैं। इन पदों में सुरदासकी अमारताका अनुभूतिपूर्ण वर्णन करते हुए वैराग्य की भावना छट की गयी है तथा भक्तिकी अनिवार्य आवश्यकता प्रमाणित की गयी है। सचिन्ता आवश्यकताकी प्रमाणित करनेके लिए भगवान्की असीम कृपाश्रुता और अन्तःसंस्कारका लोदाहरण वर्णन हुआ है और यनको भक्ति में पद रहनेके लिए उद्बोधन दिया गया है। इसी उद्बोधनसे सत्सपकी भक्ति तथा हरिबिस्मयीकी निन्दा की गयी है। भक्तिके कल्याणोंकी भी यत्र यत्र उल्लेख है, जिनमें माय-स्वरूप सर्वप्रमुख है परन्तु वस्तुतः कृष्ण मूल उद्घरण प्रेमभावन है, जो इन पदों में द्वैन्दमनसिधन होकर दास्य रसिके रूपमें प्रकट हुआ है। यद्यपि विनयने पदोंकी ऐसी व्यवधिप्रधान आत्मनः शैली है, विनयने व्यक्ता है कि कवि सत्पदके सर्व दोषोंका आरोप अपने ऊपर कर रहा है वस्तु वास्तव में उसकी दृष्टिसे समधिगन

व्यापकता है। उसने सामान्य जीवनपर दीप्त आलोचनात्मक दृष्टि डालते हुए उसकी सुधारका दिशा-निर्देश किया है। कभी-कभी लोक-समग्रको नाममात्र इन पदोंमें डलनी अधिक सुखर हो गयी है कि कविता दृष्टिकोण भक्ति प्रभावका अधिकोण हो गया है। इन पदोंके आधारपर हम सुरदासके समयके सम्भव भेजोंके समाकली स्थिति और उसने जीवनदर्शका यथार्थ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। विनयके पदोंमें वररुत उस युगके लोकचित्रका ही प्रतिबिम्ब दिया गया है। उस लोकचित्रको श्रुत रूप देनेके लिए जो विवरण दिये गये हैं, वे अधिकतर सामान्य लोक-जीवनके ही विवरण हैं। ऐंछीके कारण कभी कभी उन्हें मृदासके आत्मकथनोंके रूपमें मान लेनेकी शृंखला भी गयी है परन्तु इस निष्कर्षमें अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता है। प्रसागरका कुछ कथन ऐसे अवश्य हो गये हैं, जिनमें सुरदासके व्यक्तिगत जीवनकी कुछ सुखान्तर भिन्न आती है। ऐंछीकी दृष्टिसे वे पर आत्मसिद्धिपूर्ण गीति रचनका भेद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ पदोंमें उदाहरणमयता अवश्य आ गयी है परन्तु अधिकांश पदोंमें गीति-काव्यके उपयुक्त तीन भावत्मकता झरझर मिलती है। पर ऐंछीमें रचे होनेके कारण संगीतका लय तो मिलता ही है, प्रत्येक पदमें किसी एक ही भावका अनुभूतिपूर्ण चित्रण होनेके कारण नायक-सकल ही सुरक्षित है। कुछ पदोंमें शान्त रसका भव लानी भाव देखा जा सकता है परन्तु अधिकांश पर दीन्यप्रधान है। सत्परी रूपमें कभी कहीं सम्पूर्ण पदमें भी बड़ी प्रसन्नता दिखाने दे जाती है परन्तु वास्तवमें उसकी द्वारा भी व्यञ्जना दीन्यकी ही होती है। दीन्यभाव सत्कीन्यकी भाव है, उसमें भावविस्तारको स्थान नहीं मिल पाता। जहाँ ऐसा जगता है कि कविके ऊपर सत्कारके लक्ष्य धारणा एक भारी बोझ बना हुआ है और वह भी आत्मलगावले प्रसा है, जैसे जगम और जगमाह उसकी मनमें रच ही न गया हो। अभावान् की कृपाका विश्वास उसे अन्वय है परन्तु वह उनके सम्मुख एक नायकके रूपमें ही खड़ा है। इन पदोंकी भाषा-शैली प्रौढ़ है, भाषा में तत्सम, तद्वत् सम्बोधा मिश्रण अधिक है तथा वार्तिक सम्बोधनोंकी प्रधानता है। जहाँ भावकी तीन अनुभूति और धनिष्ठ आत्मीयता प्रकट की गयी है, भाषा अधिक सरल और ठेठ कल्याणकी परिपूर्ण है। काव्य-सौष्ठवकी ओर कविका कोई प्रयास नहीं दिखाई देता। मलकारोंका प्रयोग सहज रूपमें भावोंके स्पष्टीकरण के लिए हुआ है।

'सुरसागर'के सुट पदोंमें राम कथासम्बन्धी पद भी सम्बन्धपूर्ण हैं। इनमें राम-जनन, बाण-कैलि, वनुरंग, कैट प्रमग, पुरमधु-भजन, भरत-भक्ति, सीता-हरणपर राम-विद्याप, हनुमान् द्वारा सीताकी खोज, हनुमान् सीता सवाह, रावण मन्दोदरी मन्त्र, कर्मणके शक्ति रूपनेपर राम-विलाप, हनुमान्का सजीवनी जन्मा, सीताकी जगिन परीक्षा और रामका अयोध्या प्रवेश—ये वार्तिक सरल हैं, जिनपर सुरदासका ध्यान गया है। कर्मकाण्डसम्बन्धी प्रसंगोंके पद अपेक्षाकृत सबसे अधिक हैं। इनमें रावण-मन्दोदरी सवाह, दशमणके शक्ति रूपनेपर राम-विलाप

तथा हनुमान्के सजीवनी छाने और सार्धमें अयोध्या-छिन्नोत्थि मंड करनेके सम्बन्धमें सबसे अधिक विस्तार दिया गया है। मन्दोदरी और रावणके सवादमें सीताके उद्धार पर सुरदासने अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। सीता-उद्धारपर विशेष ध्यान देनेके कारण ही कर्मकाण्डके बाद कर्मकाण्डका विस्तार सबसे अधिक है। हनुमान् और सीताकी मंडने प्रमगमें कथन भावोंको व्यक्त करनेमें सुरदासने अधिक तन्मयता दिखायी है। राम-कथासम्बन्धी पद-रचनामें भी सुरदासकी रचि कथन, कीमत् भावोंके प्रति ही अधिक दिखाई देती है। उन्होंने रामके शीर्ष, प्रेरण, वैद्य और पराक्रमका उसकी तन्मयतासे वर्णन नहीं किया, बितनी तन्मयता और आत्मीयताके साथ सीता और कर्मणके सम्बन्धमें उनकी वेदना, व्याकुलता और व्यथिता विवक्षित किया है कि वह सीतासने राम मर्मादाका सदैव पावन करते हैं। अन्य भावोंके चरित्र-सम्बन्धी छन्दोंमें सुरदासने मानवीय स्वाभाविकताके चित्रणपर विशेष वक्त दिया है किन्तु उनका कोई पात्र आदर्शते गिरने नहीं पाया है। राम-कथासम्बन्धी पदोंकी भाषा-भारा सामान्यतया विनयके पदोंके समान है। उसमें दीन्यकी ही प्रधानता है।

'सुरसागर'की कृष्ण-लीला विभिन्न प्रसंगोंसे सम्बद्ध सुट-पदसमूह तथा विविध शैलीयोंके रूपमें रचे गये कर्मकाण्ड जैसे अछोटे निमित्त हुए हैं। सुट-पद और पदसमूह कृष्णके लीला, नायक और लीलाका कर्मके विविध दिन-चर्यामें सम्बद्ध हैं। इनके द्वारा कृष्ण-लीलाकी सामान्य रूपरेखाका निर्माण होता है, जिसने अन्तर्गत उनकी विशेष शीर्ष वर्णित है। कर्मकाण्ड, साधन-लीला, दीन्यलीला, यमुना-विहार, जल-लीला, मित्र-लीला, अनुराग-समय, क्षणिक-समय, कलि-समय, नैनन समय, फाव, दौली, हिण्डोक आदि विशेष प्रसंग सहित पदसमूहके रूपमें वर्णित है। इसी प्रकार पूतना, कामाक्षी, कल्याण, मत्ता-सुर, कल्याण, वेनुक, इच्छु, रूपम, वैशी, मौसा, आदिके लक्ष्यसम्बन्धी पद भी पदसमूहके रूपमें प्राप्त होते हैं। वे पदसमूह एक-एक रूपमें भी आत्माव है परन्तु उनका वास्तविक महत्त्व सम्पूर्ण कृष्ण-लीलाके लक्ष्यमें ही प्रकट होता है। जिन प्रसंगोंकी दृष्टकाव्य जैसे एकात्म-कता प्राप्त हुई है, उनमें उल्लेख कथन और वनकाजुन उद्धार, जवाहर, वन-वस्तु हरण, लीला, राधा-कृष्णका प्रथम मिलन, कावेरी-मन लीला, राधाका पुनरागमन, नीरहरण, पनवट प्रस्ताव, वन-पानी लीला, गोवर्धन लीला, दान लीला, रास लीला, मान लीला तथा दम्पति विहार, मधुम मान लीला, नदी मान लीला, क्षणिकता समय, हिण्डोक लीला, वसन्त लीला, उदय-मन-आगमन और अमर-लीला तथा कुरुक्षेत्र मिलन 'सुरसागर'में वर्णित कृष्ण-लीलाके वृहत् योति-प्रत्यक्ष प्रस्तुतियों के कर्त्तव्य हैं। जिनके द्वारा कृष्ण-लीलाका वर्णन एक सम्यक् प्रत्यक्ष रूप प्राप्त करता है। कृष्ण लीलाका वह प्रथम महाभारत और कृष्णलक्ष्मीके हेतुका सदैवमें वर्णन करते हुए कृष्ण-जनके अन्तर्गत-प्रसंगोंके चित्रणसे विविध प्रारम्भ होता है। मुख्य रूपमें कृष्ण-लीलाकी दो भावार्थ प्रवाहित होती

देती जाती है—एकमें कृष्णके बने विस्मयकारी महार-
कायोका वर्णन है, जिसका प्रारम्भ पूनमाचलसे और अन्त
तक और उससे सहयोगियोंके सहारमें होता है। इस
पारामें कृष्णका चरित्र अतिरूपिष्ठतासे स्पष्ट करता है
किन्तु उनकी प्रतीति प्रजासिंहोंके एक विशेष ढंगमें
फ़ाई गयी है, जिनमें उनके मनमें कृष्णके प्रति आतक
और गौरवकी भावना आग्रह रोषर उनके मानवीय
प्रेमसम्बन्धोंके महज भावोंके ज दशा सके। अजय
कृष्णके सहाय-कार्य लोकाचौतुकके रूपमें विधित्त किये
गये हैं। मधुरा और हारिकाके प्रवासमें भी कृष्ण द्वारा
सम्पन्न महार-कायोका वर्णन आ दुशा है परन्तु उस वर्णन-
में परदासने किमी प्रकारसे भाग-सम्पन्नता नष्ट दिखायी
बर्णित प्रजासिंहोंके सम भोजने पूर्णतया उलझन है। कृष्णकी
सहाय और उदारमन्यकी लोकाभोगों जो उनका अजारी
रूप प्रस्तुत हुआ है, उनके द्वारा उनकी आनन्द-प्रियाओंकी
समक्षता प्राप्त होती है और अजयसिंहोंके प्रेमसम्बन्धमें
राहत्यामकता और अलौकिकताकी व्यञ्जना होती है।

हृन्मन्त्रिकाकी दूसरा पारामें कृष्णके शुक वगैरालक्ष-
रूपकी अभिव्यक्ति हुई है। इनमें कृष्णकी वे संपूर्ण लोका-
जा जाती है, जिनके सुरु-लोकायें वह मज्जे हैं और जो
समुत्त 'सूरसागर'की लक्ष्मण-साम-भगवत्पिता निर्माण करती
है। कृष्णकी इन लोकाभोगोंका भावार्थक विकास प्रसूतनया
तीन दिशाओंमें होता है : एक ओर उनके द्वारा यक्षोदा,
सन्त तथा प्रबुद्ध अन्य वयस्क जन्म-नारियोंके हृदयमें कृष्णके
प्रति अनुकम्पारसिद्धि निष्ठा-वृद्धि होती है, दूसरी ओर
कृष्णके मज्जाओंके हृदयमें उनके प्रति प्रेम-रसिका उदय
और विकास होता है तथा तीसरी ओर प्रबुद्ध कुमारी,
किशोरी और नवोद्योग गौरवियोंके मनमें मधुर अथवा कान्ता
रसिका उदय और उत्तरोत्तर विनाश होता है। विविध
लोकोंके द्वारा सूरदासने कृष्णके प्रति प्रेमके इन तीनों
कार्योंको जो आर्यतत्त्व सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विनय
निया है, वह जहाँ उनकी उच्च भक्ति-भावनाको प्रमाणित
करता है, वहाँ उनके कान्य-धीनलक्ष्मी की उनसे अमलित्व
प्रमाण मिलता है। कृष्णके समीप समयके लोका-विनोद
तथा विविध मनमय दारुण वृत्त—दोनोंका विनय करनेमें
सूरदासने असंख्य शैलिक प्रसंगोंकी उद्गाधना कर तथा
मानव मनमें उदय होनेवाले अमलित्व मनोरागोंका विनय-
मय विनय कर अपनी कान्य-प्रतिमल्ल की परिचय दिया
है; उससे उनके सम्बन्धमें 'न मृते न अभिव्यक्ति' की उक्ति
चरितार्थ होती है। यदि महाकाव्यकी प्राचीन परिभाषाओं
प्रमाण गये उनमें वाद्य लक्षणोंका विचार न किया जाय
तो सूरदासने इस गीति-प्रवन्धकी महाकाव्य कहा जा
सकता है। इनमें नायक, नायिका, प्रतिनायक, सखा,
स्त्री अनेक पात्र, प्रधान कथा तथा अनेक प्राथमिक कथार्थ,
कथाकी प्रसन्नता, कथानयनका आरम्भ, विकास, मध्य,
चरम सीमा और उन्मत्त निर्विकल परिणाममें अन्त, वाद्य-
प्रकृतिके विनय आदि प्रवन्ध-काव्यके लक्षण उभे सहा-
काव्यकी कोटितक पहचानमें समर्थ हैं। इस काव्यकी
विरहण विनोदता यह है कि इसमें कथावस्तुका निर्माण
करनेवाले विविध कथानयन युक्त व्यक्तिगत रसोंके गुण भी

सम्पूर्ण काव्यके अभिन्न अंग हैं तथा एक दूसरेपर निर्भर
हैं। इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि गीति लोकोमें
रचे जानेके कारण इसमें गीति और प्रवन्धके परस्पर
विरोधी लम्बेवाले उत्पन्न सम्बन्ध होकर व्यकृति हो गये
हैं (२० 'सूरसागर' : प्रवेशक वमो)। —अ. ३०

सूरसागर सारावली (सूर सारावली)—सूरदासकी
कृतियोंकी प्रामाणिकताके विवेचनमें 'सूरसागर सारावली'की
चर्चा समी विद्वानोंमें की है परन्तु इस सम्बन्धमें अब भी
मतभेद है कि इन रचनाओंके 'सूरसागर'के रचयिता सूरदास
की प्रामाणिक कृति माना जाय अथवा नहीं। इसकी प्रामा-
णिकतामें सन्देह होनेका मज्जे परका कारण यह है कि
इनकी कोई हस्ताक्षरित पोथी आज तक नहीं मिली। सूर-
साहित्यके प्रविष्ट कदाच प्रभुध्यायक मीतल इन्ने सूरकी
प्रामाणिक रचना मानते हैं। उन्होंने पता लगाया है कि
'सारावली'की प्राचीनतम प्रति, जो मुद्रित रूपमें ही प्राप्त है,
सं० १८८० ई० (सन् १८२३ ई०) के गुजराती अनुवादके
रूपमें मिलती है। इसमें विहित होता है कि 'सारावली'की
परम्परा १५वीं सताब्दी ई०की पूर्वाक्षेप तक जाती है। उसने
पूर्व 'सारावली'का कदा कोई उल्लेख नहीं किया। 'सारावली'
वैभवकी चर्चाओं के अन्तर्गत मूलकी 'वार्ता'में भी इसका
उल्लेख नहीं हुआ। वार्ताओंमें परिवर्तन और उनकी व्याख्या
करनेवाले पुष्टिगर्भके प्रसिद्ध विद्वान् गोपाई हरिराजने भी,
जो सूरदासके लगभग १०० वर्ष बाद हुए थे, 'सारावली'का
कोई उल्लेख नहीं किया। हिन्दीमें 'सारावली'का प्राचीनतम
संस्करण सन् १८५८ ई० में (सन् १८०१ ई०) प्रकाशित
'रागलक्ष्मण'में छपे 'सूरसागर'के साथ मिला है। इसीका
पुनर्मुद्रित रूप सन् १९०० ई० में (सन् १८६३ ई०)
प्रकाशित लक्ष्मणेश्वर प्रेसके 'सूरसागर'के प्रथम संस्करणमें
मिलता है। 'सारावली'का तीसरा मुद्रित रूप सन् १९५३
ई० में (सन् १८९६ ई०) श्री वैदिकेश्वर प्रेस, बम्बई
प्रकाशित 'सूरसागर'के प्रथम संस्करणमें प्राप्त होता है।
इन्ने अन्तर श्री वैदिकेश्वर प्रेसमें 'सूरसागर'के पुनर्मुद्रणोंके
साथ 'सारावली'का प्रकाशन कराकर होता रहा। उल्लेखित
तीनों रूपोंमें 'सारावली'का पाठ सुष्ठु समान है, केवल
परवर्ती संस्करणोंमें अन्तर्गत तत्सम रूपमें करके सुव्यवस्था-
की प्रवृत्ति करती हुई विचारों देखी है।

जैसा कि इनके शीर्षक तथा उसने लीखे गये
तथा छपा पहरेके सूचीषण एवं अन्तमें लिखे गये 'सूर-
सागरस्य सारावली समाप्त' आदिसे दृष्टित होता है,
'सारावली'का उद्देश्य 'सूरसागर'का सार देना ही रहा
है। वह वात 'सारावली'में प्राप्त इस कवचसे भी
प्रमाणित होती है—'श्री वल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला
मेद वरायो (छन्द ११०२) ता दिन मैं हरि लीला गार्द
एक उदय एद नन्द। ताको सार सूर सारावली मान्यत
अति आनन्द' (छन्द ११०३)। हरि लीला-गायनकी सार-
लक्ष्मी होनेके कारण ही इसे 'सूरसागर'का सूचीषण कहा
गया है। निश्चय ही 'सूरसागर'की 'सारावली'की
रूपमें ही रची गयी। नव उभे पर आधारित है और उसने
अनेक छन्दों और पद्योंकी 'सारावली'में ज्यों का त्यों
प्रयुक्त किया गया है परन्तु जैसा होते हुए भी 'सूरसागर'

वे दृष्टे गये। पर क्रुद्धन्वने पाठन-योग्यता भार स्वयं लेकते हुए वे अपने मार्गमें विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियोंसे जगज्जगत् में इनके दार्शनिकने अच्छी सहायता पहुँचायी।

सन् १९१६ ई० में 'निराला' की व्यक्तिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना 'जुगुपी की कली' लिखी गयी। यह उनकी प्रथम रचनाओंमें सबसे पहली रचना है। यह उस कविकी रचना है, जिसने 'सरस्वती' और 'महादेव' की फाहलेंसे हिन्दी बीबी, इन पत्रिकाओंमें एक-एक वाक्यको सज्जन, गाला और अश्लील-व्याकरणके सहारे समझनेका प्रयास किया। इस समय वे महाप्रदरुमें ही थे। 'रवीन्द्र कविता कानन' के छिन्नका समय गयी है। सन् १९१६ ई० में इनका 'हिन्दी-व्याकरण' गुरुनाथक व्याकरण 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ।

एक सामान्य विवादपर महाप्रदरुकी चौकरी लोचकर वे घर बापस चले आये। कलकत्तासे प्रकाशित होनेवाले रामकृष्ण मिशनके पत्र 'समन्वय' में वे सन् १९२० में चले गये। 'समन्वय' के सम्पादन-कार्यमें उनके दार्शनिक विचारोंके कुछ होनाका बहुत ही अच्छा अवसर मिला। इस काममें जो दार्शनिक चेतना उनकी प्राप्ति हुई, उससे उनकी काव्यशक्ति और भी समृद्ध हुई। सन् १९२२-२४ ई० में महादेव बाबूने उन्हें 'महाबाळ' के सम्पादन-कार्यक्रममें जुटा लिया। फिर तो 'महाबाळ' में उनकी रचनाएँ चलेसे निकलने लगीं। इनकी काव्य-प्रतिभाकी प्रकाशमें से आनेका सर्वाधिक भेद 'महाबाळ' की ही है। 'महाबाळ' में भी वे २-३ वर्षों तक ही रह गये। इस कालकी लिखी गयी अधिकांश कविताएँ 'परिमल' में संगृहीत हैं।

सन् १९२७ ई० ई० तक वे बरार जलस्य रहे। फिर स्वेच्छासे गया पुस्तक-भाषाका सम्पादन तथा 'सूचामें' सम्पादकीयका सेशन करने लगे। सन् १९३० से '४२ तक उनकी अधिकांश समय छद्मनरुमें ही बीता। यह समय उनके योगार्थिक सन्तुष्टा का काल था।

इस समय औपिकीयार्थिकने किए उन्हें जनताके लिए लिखना पड़ता था। सामान्य जनसंख्या-साहित्यके अभिन्न अनुकूल होती है। उनके कहानी संग्रह 'छिन्ने', 'बसुती बमर', 'सुकुल की गीरी' (१९४१ ई०) और 'छिन्ने की कहानियाँ तथा 'अमरा', 'लकड़ा', 'प्रभासती', (१९४६ ई०) 'मिरास' हत्यादि उपन्यास उनके अर्थ-सज्जनके कलसुख प्रणीत हुए। वे समय-समयपर फुटक लेख भी लिखते रहे। इन लेखोंका संग्रह 'प्रजन पत्र' के नामसे सही समय प्रकाशित हुआ।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे जनसंघिक कारण अपने धरातलसे उतरकर सामान्य मूर्तिपर आ गये। उनके सामान्यतः प्रयोग चलेते रहे। सन् १९३६ ई० से नये स्वर-ताल युक्त उनके गीतोंका संग्रह 'गीतिका' नामसे प्रकाशित हुआ। दो वर्ष बाद अर्थात् सन् १९३८ ई० में उनका 'नवा मिका' काव्य-संग्रह प्रकाशमें आया। यह संग्रह मन् १९०० ई० में प्रकाशित 'नवा मिका' संग्रहसे निकलकर निकल है। सन् १९३८ ई० में ही उनके अन्तर्मुखी प्रत्यक्ष-काव्य 'प्रसन्नता' का भी प्रकाशन हुआ।

हिन्दीकाव्य-क्षेत्रमें 'निराला' का पदार्पण युक्त वृत्तने साध होता है। वे इस वृत्तने प्रथम प्रयत्नकर्ता हैं। वास्तवमें 'निराला' की उदात्त भाव-धाराकी छन्दके बन्धन बाँध नहीं सकते थे। गिनी-गिनाई भावों और अन्यायप्रतापोंने बँधे घाटोंके बीच समझा जागृतास नहीं और सन्नता था। ऐसी स्थितियों में काव्याभिव्यक्ति के लिए युक्त वृत्तकी अनिवार्यता स्वतः मित्र है। उन्होंने 'परिमल' की भूमिकामें लिखा है—“मनुष्योंकी सुक्तिरी तरह कविताकी भी सुक्ति होती है। मनुष्योंकी सुक्ति कर्मके बन्धनसे सुदुःखकारा पाना है और कविताकी सुक्ति छन्दोंके शासनसे शक्य हो जाना है। जिस तरह युक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरोंके प्रतिकूल आचरण नहीं करता, वैसे ही समस्त कार्य औरोंकी प्रशंसा करनेके लिए होते हैं फिर भी स्वतन्त्र। इसी तरह कविताका भी हाथ है।”

‘निराला’ और ‘कला’ शब्दोंक निबन्धमें उन्होंने लिखा है—“भाषाकी सुक्ति छन्दोंकी भी सुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छन्द तीनों स्वच्छन्द हैं।” रीतिकाण्डी कृत्रिम छन्दोंपर रचनाके विरुद्ध वह नवीन छन्दप्रणीत काव्यकी पहली विद्रोह-वाणी है।

भाव-व्यननाप्रति छन्द युक्त छन्द कीम और परंपरा दोनों प्रकारकी सामाजिक-व्यक्ति के लिए समान रूपसे समर्थ हैं, यद्यपि 'निराला' का कहना है कि, “यह कविता की ही सुकु-भारता नहीं, कविताका पुष्प गर्भ है।” किन्तु 'जुगुपी की कली' जैसी उन्मुख कोटि की शृंगारिक रचना इसी रूपमें लिखी गयी है।

'निराला' द्वारा प्रस्तुत युक्त छन्दका आधार कविच छन्द है। इसमें कविकी सावाहुरीकरणोंमें प्रसारकी सुखी छन्द है। भाषाकी पूर्णताके साथ वृत्त की समाप्त हो जाता है। जान तो युक्त वृत्त काव्य-रचनाका मुख्य छन्द हो गया है पर अपनी विशिष्ट नादवीजनके कारण 'निराला'ने इसमें प्रभावपूर्ण संशोधनकार्यका दावा है। 'निराला'का, 'आमो फिर एक बार', 'महाप्रदरु अधिमिक्षी शिवागीता पत्र' आदि रचनाएँ इसी छन्दमें लिखी गयी हैं। 'पंचवटी प्रथम'—गीति-नाट्यके लिए इसमें अधिक उपयुक्त और कोई छन्द नहीं हो सकता था। वे समस्त रचनाएँ 'परिमल' के प्रतीय खण्डमें संगृहीत हैं।

'परिमल' के द्वितीय खण्डकी रचनाएँ स्वच्छन्द छन्दमें लिखी गयी हैं, जिसे 'निराला' सुकगीत कहते हैं। इन गीतोंमें सुकगीत आग्रह तो है पर भाषाओंका नहीं। एतन्ने 'आँव', 'उन्मुक्त' और 'परिवर्तन' भी इसी छन्दमें लिखे गये हैं। 'परिमल'के प्रथम खण्डमें सामाजिक सुताप कविताएँ हैं। युक्त वृत्तात्मक कविताएँ आरनामप्रधान हैं तो सुकगीत विषयप्रधान और भाषिक छन्दम निराला गयी कविताओंमें भाषा और कल्पनाप्रधान प्रभावना देरी जा सकती है। उनकी वह-वस्तुस्थिति की प्रतिमाना परिचय प्राप्त करने में मिथने हमना है—विशेष रूपमें व्यंग्य-वादी साम्यवादी प्रति तीव्र विद्रोह तथा निम्नवर्गके प्रति गहरा सहानुभूति वनने प्रारम्भमें दिखाई देती है।

छात्रावली कवियोंने मुक्त प्रगीतोंकी रचना की। वे प्रगीत गेय तो होते हैं पर वे सामान्यगोपिन गाय

१९०१ ई० की जन्म हुआ। पञ्चायत एवं आपसकीट विवादविचारणोंमें सञ्चय शिक्षा प्राप्त की। पञ्चायत विद्वत्-विचारलयसे संस्कृतमें एम० ए०, टी० फिलिप्पी उपाधि प्राप्त की तथा आपसकीटमें ए० ए० डि० की। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें संस्कृत-पाली विभागके अध्यक्ष रहे। अब तक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदिमें मौखिक वा अनूदित पचाससे अधिक पुस्तकें निकल चुकी हैं। 'साहित्य भीमसा' (१९४३ ई०), 'हिन्दी साहित्यका विवेचनात्मक इतिहास' (१९३० ई०), 'महात्मा गान्धी : ए किडिल स्टडी' (१९५० ई०), 'दि पठड कोनेण्ड इन संस्कृत लिटरेचर' (१९५१ ई०) आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाओंसे उन्होंने कतिपय अनुवाद भी किये हैं। हिन्दी साहित्यकी दृष्टिसे उनकी महत्त्वपूर्ण कार्य 'हिन्दी साहित्यका विवेचनात्मक इतिहास' है। इसमें रामचन्द्र शुक्ले उपराज की गृही शोध-सामग्री का नियोजन तो हुआ ही है, साथ ही अंग्रेजी-साहित्यसे यथ-तज्ञ तुलनाकी भी चेष्टा की गयी है। इस इतिहासमें भाषाका अन्वेषण कभी कभी मूल कथको आच्छादित करता प्रतीत होता है। 'साहित्य भीमसा'में कान्य-शालीय समस्याओंको विचारधियोंके छिप उपस्थित किया गया है।

—दे० ए० अ०

सेनापति—इस कविकी जन्म-तिथि अथवा सृष्टि-तिथि दोनों ही अज्ञात हैं। इनकी कृति 'कविच रत्नाकर' का रचनाकाल लगभग १७०६ वि० (सन् १६५९ ई०) है। यह ग्रन्थ कवि की ग्रीव कृति है। इसमें अनेक छन्दोंसे प्रतीत होता है कि कवि अपनी जीवन-यात्राके अन्तिम चरणमें थे। अतः यदि इस रचनाकी समाप्तिसे समय कविकी आयु ६०-६५ वर्ष मान ली जाय तो उसका जन्म-काल सन् १५८४-८८ ई० के आस-पास माना जा सकता है और सृष्टि भी सप्तदश शताब्दी ईस्वीके अन्तिम चरणके लगभग हुई होगी।

सेनापतिके जीवनके सम्बन्धमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। 'कविच रत्नाकर'की प्रथमी तरंगके पाँचवें छन्दसे प्राप्त होता है कि इनके पितामहका नाम परशुराम दीक्षित था। यथाधिक करनेके कारण ये जन-जीवनमें प्रथमापाय बने थे। यथाको धारण करनेवाले शिवजीके समान ही गंगाधर नामक इनके पिता भी उच्चप्रतिष्ठ व्यक्ति थे। पिता गंगाधरने गंगा तटपर बसी हुई 'अनूप' (नगरी) को पाया था—'गंगा तीर बसति अनूप मिलि पार्य है'। इस पंक्तिसे आधारपर यह करवना की जा सकती है कि अनूप नगरी (अनूपशहर) इनके पिताकी किसी व्यक्तिने प्राप्त हुई थी।

जनश्रुति अनूपशहर (जिला गुरुदशहर) की सेनापति का निवासस्थान मानती आ रही है। इस प्रसिद्धिके प्रकाश में उपर्युक्त पंक्तिका अभिप्रेतार्थ स्पष्टकर बड़ी मानना आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी राजाने इनके पिताको अनूपशहर दिया होगा किन्तु इस प्रकारकी रायका प्रमत्तपूर्ण है। गुरुदशहर गजेन्द्रिय (पृ० १४८) से प्राप्त होता है कि सन् १६१० ई० में अनूपसिंह बटुगुजरे बड़ी पीरताके साथ एक चोतेका सामना करके मुगल सम्राट्

वर्धाभीरवी प्राप्त रक्षा की थी और फत्तरूप 'अनौराज सिं-दखन'की उपाधिके साथ ही अनुपजन्मका परवाना भी प्राप्त किया था। यह धृष्टा 'कविच रत्नाकर'के रचनाकालमें २९ वर्ष पूर्व की है। अतः करवना की त्राम्पनी है कि अनूपसिंह बटुगुजरेने वर्धाभीरवे अनूपशहर प्राप्त करनेके कुछ समय बाद ही उसे सेनापतिने पिता गंगाधर-को दे दिया होगा, लेकिन यह करवना भी अनगत है। गुरुदशहर गजेन्द्रियके अनुसार अनूपसिंहकी सम्पत्ति उनसे पाँच पीढ़ी बाद, इनके वंशज अवलमिहने तारासिं तथा मावो सिंह नामके दो बेटोंमें विभक्त हुई थी और इन परिवारेमें तारासिंहकी अनूपशहर मिला था। इस इतिवृत्तके प्रकाशमें यह मानना सम्भव जान पड़ता है कि सेनापतिने पिताने किसीसे अनूपशहरकी आगरी दानस्वरूप प्राप्त की होगी।

अनूपशहर सेनापतिका जन्म-स्थान था। यदि यह जनश्रुति विराधार नहीं है तो 'गंगा तीर बसति अनूप मिलि पार्य है' का बड़ी अर्थ देना पड़ेगा कि गया तटपर हमनेवाले अनूपशहरकी बिहनेमें अपने निवास-स्थानके रूपमें प्राप्त किया था। हमने विपरीत यदि उपर्युक्त जनश्रुति निर्मूल है, तब तो उक्त पंक्तिका बड़ी अर्थ करना पड़ेगा कि किसी पिता गंगाधरने गंगा-तटपर बसी हुई (किसी) अनुपम जगह को पाया था अथवा निवास स्थानके रूपमें पाया था।

'कविच रत्नाकर'की प्रथमी तरंगकी छन्द ५६ वा पदकी पंक्ति है—'सूर बड़ी वीर जहानगी की उज्ज्यागी लाक, चित्त की दरत बैन बैनकि मुनारि के'। 'सूर बड़ी वीरके पाठ्यकारको देखते हुए इस पंक्तिमें मुरबकी, बड़ीर अथवा वीरवक नामक किसी राजाकी प्रशंसा मानी जायगी। जो मन्त्रा है कि इस प्रकार का उल्लेख कोई सरलक रचा हो। निगन्तुओंका अनुमान है कि सेनापतिका जन्म-स्थान किसी मुन्तखानी दरबारसे था। 'कविच रत्नाकर'की पाँचवी तरंगके छन्द ३३ की अन्तिम पंक्ति—'जाति बरदानि तति पाटें वग-लेच्छनके, पादक महेच्छनके कारे की कदाह'—के आधारपर ही सम्भवतः इस प्रकारका अनुमान जिना गंगा है पर ऐसे कवन व्यक्तिगत न दीनरके नामात्मक हैं। अथवा किसी दूसरेकी सम्प्रतिष्ठ बरदे थी के जा सकते हैं।

सेनापति प्रथमतया रामचन्द्र ही थे। 'कविच रत्नाकर' के तीसरे अङ्कान्तर्गतसम्पत्ती छन्दमें इस बातका संकेत मिलता है। छन्दके चौथे तरंगमें रामचन्द्रित नारायण, अन्वय भी रामका वर्णन किये गये उत्तरादे नाम मिलता है। कुछ स्वलोचक रूप तथा शिवराज लिने गये छन्द में मिलने है। 'शिवसिंह सती'के अनुपार में नारायण, 'मन्यास' के सिवा था और उन्ने नाम ने छन्दान्तर में रचते थे। पञ्चम तरंगके छन्द २१ के 'परशुराम' सेनापति की वंशजा की गयी जान पड़ती है—'परशुराम काटन ही मरुल जनम भरि, बृहन्मन मरुल'—जिनके निमित्त। रामा जन-रत्न की मोना मन्त्रा—'मन्त्रा नरे सुजन की कुजन की दमिने'—

सेनापतिने सार्वभौमिकी पर बल

म्यजना उनको कान्यमें यज्ञ-सम देती जाती है। वे आत्म-सम्मानको ही विशेष महत्त्व देते थे—सकलपत्र होनेपर भी दुर्जनोंसे याचना करना उन्हें अच्छा था। निराप्य करने वाले व्यक्तिसे प्रति वे काष्ठमें अधिक शुष्क वन सज्जने थे। सासारिक आकर्षणोंके कारण वेथें को देना तथा उनकी प्राप्ति के लिए लालाशित रहना—उनके स्वभावके प्रतिकूल था (१० पौर्वी तरंग, छन्द ४)। अपने विरुद्ध कान्यकी महत्ता घोषित करनेके लिए उन्होंने जगह-जगह नवोक्तियों की हैं। उनकी बाणीकी मर्यादा इतनी है कि उससे विविध प्रकारके अर्थ वरस निकलते चले जाते हैं। अति-भावनाके क्षेत्रमें भी यह स्वाभिमानी प्रकृति खींच रही है। यदि कर्मा-नुसार ही समारमें मोक्ष प्राप्ति सम्भव है और आराध्य देवकी कृपाका उदये कोई सव्य नहीं है, तो कवि अपनेको ही सचिकृता क्यों न जान सें—“अपने करन करिहो ही निषहीगो, तोष हो ही करवाह, अरुतार तुम कामे के ?” (तरंग ५, छन्द २१)।

सेनापतिका रचनाकाल अधिकतर तथा रीतिकाल के सविस्तरमें पड़ता है। फलस्वरूप यदि और रीति परम्पराओंकी हस्तगत उनके कान्यमें प्रचुरतासे परिच्छिन्न होती है। अधिक तथा वैराग्यसम्पन्नी रचनाओंके वे उही जस्ताहसे प्रस्तुत करते हैं, जिस जस्ताहसे वे श्वांगिक रचनाओंका प्रणयन करते हैं, कान्यकी गहरी साधन-तन्त्राका मोह हीनों प्रकारकी रचनाओंकी प्रभावित करता है। कर्ण-विषयकी देवतां हृदय उनकी स्वभाव आभी रचना अधिक की और तथा आभी रीतिकी और सुकवी जान पड़ती है किन्तु उनकी अलंकारमिश्रिताकी अभिव्यक्ति समस्त रचनामें साधन व्याप्त है। फलतः वे रीतिकाशील प्रवृत्तियोंके अधिक निकट जान पड़ते हैं। यह अर्थ है कि उन्होंने रीतिकाशकी सुनिश्चित परम्पराके अनुरूप हस्तगत-व्यापारकी हैली में अपने छन्दोंकी गहरी प्रभाव है।

कान्य-रूपकी इष्टिमें भी सेनापति रीतिकाशके अधिक निकट पड़ते हैं। उनकी प्रथम सृष्ट छन्दोंका समूह है। चौथी तरंगमें यद्यपि रामचरितका विस्तार किया गया है किन्तु कविने प्रारम्भमें ही कथा-रसकी प्रणयन कर दिया है और रामचरितने कुछ प्रमुख स्थलोंपर ही रचनाई प्रस्तुत की है। रामचरितकी व्यापकतामें भी कविने प्रथम रूपसे रामके जीवन और उनकी लक्ष्मण-रत्नपर ही विशेष ध्यान दिया है। सीता-स्वयंवर, परशुराम तैलीयग, सीताहरण, राम-रामग युद्ध आदि अभावगण पराक्रमपूर्ण व्यापारोंका बहुत ही जगह-जगह विमल तीव्रता तरंगमें मिलता है। कविने ‘जस्ताह’की मार्मिक स्पष्टता करनेके लिए उपयुक्त स्थानोंके विशेष रूपसे जुना है। रामके प्रति अन्ध-भक्ति भावनासे होने हुए भी अपने प्रतिपक्षी रामा की महत्ताकी वदना नहीं है। अपने रामाकी भी एक नरत्न बोद्धाके रूपमें निश्चित किया है। प्रतिपक्षीकी नदानीकी समकालीन नाल्यके औद्योगिक वृत्तोंकी महत्ता और भी बड़ जागी है। ‘रामा की अभिव्यक्ति नगद्विषयक ‘रति’ तथा ‘रति’ मन्त्रक विशेष प्रभाव कमिस्त है। रामके प्रति प्रायः कवि जानना तथा सज्जती नदानीके

अनेकानेक मार्मिक चित्र कविकी कृतिमें बहुतायतमें मिलते हैं। श्वांग-रसकी इष्टिमें औचित्य रतिमात्रसे भी कवि अधिक प्रभावित है। उसके दूसरी तरंग (श्वांग वर्णन) ‘मन्मथन विमान’ तथा तीसरी तरंग (सुतु-वर्णन) ‘उद्योग विमान’के अन्तर्गत रसों का सकनी है। आत्मन-विमानमें स्वभावतः नायक-नायिका मेरका विस्तार स्वाधिक है। यद्यपि छन्दोंके अन्तर्गत कर्षक नहीं दिये गये हैं, फिर भी उनसे स्पष्ट है कि कवि नव-सन्धि, सन्धिवा तथा सुखा आदिके वर्णन प्रस्तुत कर रहा है। कविने मान-रत्नवादी सीमाई बहुत अधिक व्यापक गते ही न की, उससे जिस सीमित क्षेत्रको जुना, अपने सम्पूर्ण निर्वाहके लिए सामान्य कवियोंने अधिक प्रचुर प्रतिभाका परिचय करने दिया है। उसके भाव-विमर्शमें परम्परागत प्रणालियोंका अन्वयप्रत्यय नहीं है। साथ ही नीतिशक्तता की चेष्टा अग्रह नहीं है कि दुराह कल्पनाओंमें कवि की भाव-प्राप्ति अस्वस्थ था। इतिहास उसने सदीय और विद्योगके वर्णनोंमें सरस प्रवाह और प्रसादिकता है, स्वेय तथा अनुप्रास आदिक अतिशय आनन्द उसे कुछ अर्थोंमें ऊँचित कर दे, यह बात की दूसरी है।

सेनापति की मौलिकताका अत्यन्त उदाहरण उनकी अनु-सम्पन्नी रचनाएँ हैं। इनका मुख्य तीव्र प्रकृतिके विविध व्यापारोंके सूक्ष्म निरीक्षणपर आधारित है। साहित्यिक प्रणालीमें बार-बार दोहराई गयी विष्टि-विष्टाई भावोंके अनु-कल्पपर ही इनकी रचना नहीं की गयी है। भारतीय लक्ष्यधुमें जाका, गरमी और वरसात के ही प्रधान चीन प्रचुर हैं। कविने इन तीनोंका ही यथातथ्य चित्रण नहीं किया, वरन् इन तीनोंकी सन्धियोंकी ओर भी ध्यान दिया है, उसी उनकी रचनाओंमें एक आदित्य आकर्षण है।

प्रभावप्राप्ति के अन्तर्गत साहित्यिक तथा मौलिक रूपोंसे सेनापति का विविध परिचय था, उनके विरुद्ध छन्दोंके सम-स्तारका बहुत बड़ा श्रेय कविने व्यापारिकारकी है। ऐसे स्थलोंपर अन्य रीतिकारोंने प्रायः सस्कृतिगिष्ठ शब्दावलीका अनुरूप ग्रहण किया है किन्तु अप्रसक्त सस्कृतिगिष्ठ शब्दावलीके प्रयोगसे आपाकी प्रभाविकता तथा गति-शीलताकी वृत्ति पहुँचती है। सेनापति के अग्र तथा समग्र श्रेय और यमक बहुत करने प्रभावप्राप्ति व्यापारगण विशेषताओंके आधारपर निर्मित हैं। इन्हींके ही वनमें अधिक विरुद्ध कल्पना करनी पड़ती है और न अर्थ जानने के लिए मरहून कोशिकी दूरमें जाना पड़ता है। कई बार अर्थोंके अभिव्यक्ति और उद्घाटनके आधारपर ही अर्थोंमें दोहरे अर्थ निकाले गये हैं। हस्तक प्रयोगोंमें व्यंग्यार्थ निहित रहता ही है। अन कविने हस्तक व्यंग्य-वर्णन हो गये हैं। दिग्ध छन्दोंके दोनों अर्थ अभिव्यक्ति (प्रस्तुत) माने जाते हैं किन्तु कुछ स्थलोंपर ऐसी प्रत्यय भाषाका प्रयोग किया गया है कि अपने मार्मिक व्यंग्य-वर्णन की टोनी है। राम तथा सुदृश्य वर्णन करणा हुआ कवि कहता है—“अब त्रिषि पूर्वी सुखक मया करी, यह दिग्ध-वर रही वनराज न चलन है”। रतिगो राम, मन प्रत्य-से मयक तथा देवमयमें सुकुटमिष्ट होने हुए भी अद्वानी नहीं है, जब कि उसने अर्थोंसे सुकुट दिन वरनेवाला

मेष्ठ सूर्य सर प्रकाशने पूर्ण होता हुआ भी श्रीमन्मन्त्रमूर्ति उत्तरायण चला जाता है। यहाँपर राम प्रस्तुत (उपमेय) है तथा सूर्य अग्रगुप्त (उपमान) है। दोनोंको तुलना करनेपर राम उपमेयमें सूर्य उपमानकी अपेक्षा उत्तरायण जानेका—जोर्गते लिए कष्टकर होनेका—दुर्गुण नहीं है। अतः उद्गुप्त पक्षमें अतिरिक्त ध्वनि है। यागार्थी न्यवकताका येमा चमत्कार कुछ अन्य स्थलीपर भी पाया जाता है।

[महायक ग्रन्थ—कविचर रत्नाकर (यूमिका) सं० समाशंसर शुक्ल १]

—उ० अ० गु० मेव्युक्त—मित्रन्दरका प्रमुद्र मेनापति था, जो उसके बाद गंधीपर बैठा। मधुसूताकाशावस करनेसे ३५० ई० पू० भारत-पर आक्रमण किया था किन्तु उस समयने युद्ध कास्त बन्धुगुप्त ने उसे पराजित कर दिया। सेवकस ने अन्तमें सन्धि कर ली तथा उसे बन्धुखिलान से डेहरा दिहात तक का प्रदेश दे दिया। सेव्यकस ने अपनी पुत्री हेलेनका कष्टयुक्तने साथ विवाह कर दिया (दे० कष्टयुक्त)।

—रा० कु० सेवक—ये ठाकुर अमनोवासेके योग्य थे और काशीके रत्न हरिकृष्णके आश्रयमें रहते थे। इनका जन्म १८१५ ई० में और मृत्यु १८८१ ई० में हुई। उन्होंने नायिका-मेघ विषय-पर एक 'हाथिपत्र' नामक ग्रन्थ लिखा है। इनका बड़े छन्दमें 'नन्द-पिण्ड' नामक एक छोटा ग्रन्थ भी है। इनके सवैया चमत्कारणमें प्रयुक्त है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ४०] —स० सेवकजी (श्रीमोदरदास)—सेवक (श्रीमोदरदास) हि० हरिवंशकी बाणीका समोदायन करनेवाके परम भक्त कवि थे। इनका जन्मस्थान मध्यप्रदेशका गढ़ा नामक गाँव है, जहाँ सन् १५०० (सन् १५५० ई०)के आन-वास इनका जन्म हुआ। भगवत सुविन, कष्टयुक्त और मियादासने सेवकजीका चरित्र बड़े विस्तारमें लिखा है। भगवत सुविन ने लिखा है कि सेवकजी उमिन क्षुचिते भक्त थे और दैनिक कार्य-कलापमें अन्धकार पाते ही हरिवंशमें ज्ञान ही जाते थे। भगवत्कृष्णमें इन्होंने गुरुका अभाव दृष्टकृत था। इनकी हल्का येने गुरुकी प्राप्ति करनेकी भी जो सच्चा मार्ग बता सके। सबीयने भगवत्कृष्णने कुछ सत्य-भट्टाया भ्रमण करते गढ़ामें पहुँचे। उनके मुखमें हित हरिवंशका नाम सुनकर उन्हें इन्होंने अपना गुरु बनाया निश्चय किया। स्वयंमें इन्होंने हित हरिवंशके दर्शन हुए और जगने ही उन्होंने दीक्षा मन्त्र ग्रहण किया।

सेवकजीकी बाणीको राधानन्दजीय सत्यदासने बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है। उनकी बाणी हित चौखीकी मूलक बाणी मानी जाती है। "चौखी नर सेवक बाणी, इस सग निम्न पदस सुखदात्री"के अनुसार दोनोंकी एक साथ की लिखा और छाया लागी है। हित चौखीके अर्थको समझनेके लिए 'मेवक बाणी' टीका, भाष्य, व्याख्या सब कुछ है। रत्नचरम सत्यदासके सेवक मङ्गलामाओंने 'सेवक बाणी' पर माहात्म्य लिखा है। सम्पूर्ण 'सेवक बाणी' सोलह प्रकरणोंमें विभाजित है। इन प्रकरणोंमें नैदानिक मानवाने के साथ व्यावहारिक उपदेशकी भी प्रवृत्ति है। कविमुक्तने भी इन्होंने देवगुण कान्ये धर्मा और फलके बाणी प्रकरणोंमें

अनेक उपबाणी पाठें मिलती हैं।

हित धर्मने सच्चे अनुयायियोंमें सेवकजीका स्थान शून्यन कीटिका है। परधर्मसे दूर रहकर "स्वयंमें निधन भय"का उपदेश सेवकजीने बारम्बार दिया है।

सेवकजी सक्त कीटिके बाणीकार थे। जिस उच्च धार्मिक और आध्यात्मिक चराचरपर अवसित होकर वे अपनी बाणी द्वारा मान-न्ययना करनेमें जैन हुए थे, वह कान्यका सामाजिक चराचर नहीं कहा जा सकता। फिर भी मन्त्र आत्मात्मिकिक जन अपनी हार्दिकता और प्राप्तिचरताके साथ बाहर जाती है, तब अनेकानेक आलंकारिक उपकरण स्वयं प्रकट कर लेती है। उसे अनलक्ष्य करनेका कोई हास्य नहीं कर सकता। 'सेवक बाणी'की प्रविशुद्धताका कारण उसमें न्यास सहजता और प्रखरता ही है।

'सेवक बाणी'में मन्त्रमात्रकी सुन्दरपद्धतिमिश्रित पादा दृष्टित होती है। कहीं कहीं अवधीका भी प्रभाव परिलक्षित होता है। बाधा छन्दमें सेवकजीने अप्रभञ्जकी प्रकृतिका अनुसरण किया है। कहीं-कहीं संस्कृतके छन्दोंका हिन्दीमें उसी रूपसे प्रयोग किया है, जैसे रासोकारने किया है। 'सेवक बाणी' कलाकी दृष्टिमें भी अच्छी रचना है।

[सहायक ग्रन्थ—राधाचरण सत्यदास—सिद्धान्त और माहित्य : ३०। विनयेन्द्र स्वात्मक, गोष्पामी हितहरिवंश और उनका सत्यदास-कलितान्तरण मौलामी।] —वि० ल्या० सेवादास—इस नामके कई कवियोंका पता लगा है। प्रथम और द्वितीय वैचारिक खोज-रिपोर्टोंमें एक येने सेवादासकी सूचना मिली है, जो मल्लनाथके शिष्य थे और निनका समय या १० वीं शताब्दी कर्तारक। इनमें इस कविकी तीन रचनाएँ बताई गयी हैं—(१) 'सेवादासकी बाणी', (२) 'परमार्थ रमणी' और (३) 'परमेश्वरी चारासो'। इसी प्रकार पञ्जाबके हल्लिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोज-रिपोर्ट (सं० १५) में एक ऐसे सेवादासकी चर्चा की गयी है, जो निरञ्जन यत्नलक्ष्मी और दीनबाना (जौपुर)के स्वामी हरिदासने शिष्य तथा सन् १५४० ई० के लगभग (१) 'शुद्ध मन्त्र योग', (२) 'कुण्डलिन्या', (३) 'नाम माहात्म्य योग', (४) 'चर' और (५) 'सेवादास प्रत्यक्षा' नामक ग्रन्थोंमें रचविता है।

एवोय वैचारिक खोज-रिपोर्टोंमें 'कल्या विरह प्रकाश' नामक ग्रन्थके रचनाकार एक ऐसे सेवादासका पता लगाया है, जिन्होंने एक ग्रन्थकी रचना अष्टाध्यायों की रहकर की थी। इस कृतिका रचनाकार है सन् १७६४ ई०। 'सृष्टि-पुराण' सक्क एक गद्य-सिद्धान्त ग्रन्थके रचविता भी कोई सेवादास कहे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त हिन्दीके हल्लिखित ग्रन्थोंके पन्द्रहवें खोज-विवरणसे एक अन्य सेवादासकी सूचना मिली है, जिसका रचनाकार सन् १७८२ ई० का और जिसने 'अल्लेखल नृते छपय', 'रघुनाथ अठकार', 'नन्द-दिग्वर्धन' और 'सद्वर्ण' जैसे ऐतिहासिक ग्रन्थोंकी रचना की थी। वे अल्लेखलके शिष्य थे। इनमें सभी ग्रन्थोंकी हल्लिखित प्रतियाँ मौक्तुक (मथुरा)के मायाभक्त यासिकके यहाँ सुरक्षित पाई गयी हैं। 'अल्लेखल नृते छपय' नामक ग्रन्थमें कविने औक्कम्पकी खोया-भासुतीका बड़ा दो

से उसका उद्धार करनेकी बात सोची। विठ्ठलदासने इस बातकी कोशिशकी कि सुमनकी कोई काम भिन्न काम साधक वह थापिण्ड दृष्टिसे आत्मनिर्भर रहकर सम्मानके साथ अपना जीवन-वापस कर सके किन्तु इन दृष्टिसे उन्हें निराश होना पड़ा। पणसिंहने भी रमेशदास, प्रमत्तराव, भगतदास, रत्नदास आदि की सहायतासे वेदवाच्यके उद्धारके लिए आन्दोलन चलाया। इसी बीचमें अपने बड़े भाई भद्रसिंहकी कैशनरखा, नचक-विप और शिक्षा-विशुद्ध पुत्र उदयसिंह बीमर-काष्ठकी दुर्घटनाओंके बन्दी-भूत हो सुमनके यहाँ पहुँचता है किन्तु उदयसिंहके प्रति उसने श्रद्धासे प्रेमकी अपेक्षासे कमजोर प्रतिक्रिया है और वह उसका जीवन नष्ट करना नहीं चाहती। पणसिंह अपने प्रतीनेका जीवन सुधारनेके लिए वेदवाच्यमन्त्री प्रभा सिंहालेके लिए और भी कठिण हो जाते हैं। कहीं एकलव्या प्राप्त होते न देखकर विठ्ठलदास अपने साहसके बलपर सुमनकी विषयभूमिमें के जाता है।

उपर उमलायने सुमनके छोटी बहन शान्ताका विवाह उदय सिंहसे करना कर दिया। उदय सिंहका पिता कविवादी था। उसे जब पता चला कि शान्ताकी बहन सुमन वैश्य है तो वह बराबर बापस के आया। सुमन का पिता जब गेलसे कीटकर आया तो विधिविधि आदि जीवन व्यतीत करने लगा। बराबर और जानेपर जब उसे सुमनके वैश्य-जीवनका हाल मालूम हुआ तो जीवन और सज्जने बीच सन्तर्पण करता हुआ वह अपने गणमें बूचकर जीवन-कीड़ा समाप्त कर देता है। सुमनके वैश्य बननेका उदररागिल अपनी अलक्ष्यता और निर्दयतापर समझकर गंगापर गंगागन्ध नाली छोड़ गन्धर नाल-परिष्कारकी चेष्टा करता है। एक बार जब सुमन गणमें बूचने जा रही थी तो उसने उसके कर्णोपर गिरकर कथा-वाचनवा की। बासुदेवें जब उसमें रुच्य मालूम कर ली गयी। पणसिंह भी विठ्ठलदास शान्ताकी भी सुमनके साथ विषयभूमिमें के आये, निरक्षर प्रतिक्रियावादिबोले तथा औरपुत्र मचाया। यहाँ प्रेममन्त्रने मृत्तिलिपिबोली पर भी व्यर्थ प्रहार किया है। उदय सिंह शान्ताकी यहाँ से बारात वापस के आनेका पहलसे ही निरीधी था। अनेक व्याख्यान इन और देव करनेके बाद वह वेदवाच्यमन्त्री विनीची की हो गया था और उनका उद्धार भी करना चाहता था। उसमें भी कुछ-पण्डित मार्गका उदय हुआ। शान्ताकी केवल सुमन जब आश्रम छोड़कर जावती नहीं पर नर रही थी तो उसने उन्हें रोकर शान्तासे विचार कर लिया किन्तु जेठे ही दिनोंमें वे दोनों सुमन से वतसोन रहने लगे। मल्लाहोंकी जब सुमनके वैश्य होनेकी बात मालूम हुई तो उन्होंने उदयका बहिष्कार करना आरम्भ कर दिया। इन बातोंसे सुमनकी मर्मान्तक पीड़ा होती थी। शान्ताके पुत्र होनेपर जब उदयके माता-पिता आये तो सुमनकी उदयकी कुटी भी छोड़ देती रहीं।

कुटी छोड़कर जब उसे चारों ओर अन्धकार की अन्धकार दिखाई दे रहा था, उस समय वैश्वरूपे उसने हृदयकी प्रकाश प्रदान की। यह निर्भय हो गयी। इस सफलता पर

कर उसमें आत्म-विचार और सविस्तर आत्म-प्राप्ति हो गयी। वह अपने साधु पतिव्रती कुटीमें पहुँचकर सेना-भारों ग्रहण करती है, जिससे वह अपना ही नहीं, समस्त पतिव्रत की वासिका उद्धार कर सकती थी। वह उसके जीवनका प्रभात था—सुखान्ता, शान्तिमय और उत्साहपूर्ण। उसने सेवा सुमन संचालित किया। एक बार पणसिंह अपनी यहाँ सुमद्रा सहित उधारे निकले। सुमद्रा तो आश्रम देखने आयी किन्तु पणसिंह आत्ममग्निके कारण न आ सके। सुमन जीव गिरकर भी ऊपर उठी। उसके जीवनमें पवित्रताकी ज्योति जलमगाये लगी। —क० सा० बा०

सोफिया—प्रेममन्दकृत वपन्यास 'रत्नमूर्ति'की पात्र। धार्मिक, स्वच्छन्दता, देवोपम त्याग, उन्नत हृदय, सिद्धान्तप्रिय, आनन्दर आनन्देवाली, प्रत्यक्षारिणी, आदर्शवादिनी और विचारशील सोफिया वास्तवमें प्रेम-जीविनी है। वह विनयके प्रेमकी अपने जीवनका बरदान समझती है—जैसे उसे जीवनका ऊपर भिन्न था ही। साथ ही वह विनयके कर्तव्य-पथमें वापस बनना नहीं चाहती। सोफिया प्रेमकी वन्यके रूपमें देखती है। विनयके प्रेमके बन्धुमूल बौद्ध ही वह डार्लके साथ प्रेमामय और विनयनापूर्ण जीवन व्यतीत करती है। अपने अभिनयकी वह बरतार वैदिक और आधुनिक पवन समझती रही। इस दुस्सह समाजवादी वह जाह्नवीके कारण सज्ज कर लेती है। सोफिया सदैव इस बातके लिए सज्ज रहती है कि वह जाह्नवीकी शक्ति को नियुक्त कर दे। अन्तमें उसकी आत्माकी पवित्रता—ने जाह्नवीको सुख की कर लिया। विनयके प्रति उसकी कठोरतासे माताकी व्याप-वापना आग्रह कर दी। इस भी पथ सम्पन्न- दोनोंकी बीचमें खाल बना हुआ था। विनयकी सुखके बाद उसे ऐसा लगा, जैसे मर नर-रत्नकी गर्मी वैज्ञानिक मरुतापर बहिर्गत कर दिया गया हो। उसके बाद प्रेमसुखरूपकी स्थाति मात्र लोभिये हुए वह गणमें हृदयक प्राप्ति कर देती है। बासुदेवें विनयकी खोज करने जीवनमें कोई वधि न रह गयी थी। पिताकी व्याप-साधिका और माताकी साध्याधिकाकी प्रति ही, उसे पहलसे ही कोई आकर्षण नहीं था। —क० सा० बा०

सोमनाथ—सोमनाथ भिन्न विष्णुप्रतिमाके व्यक्ति थे। इनका दूसरा नाम सोमनाथ भी है। वे गंगापर भिक्षाके अलुच और लोकात्त भिक्षाके पुत्र थे। इनका वस शिरोरा वनके माधुर माला तथा मसिद्ध नरोत्तम भिक्षाके परिचार-में हुआ था। कहा जाता है कि वे अमरपुर नरेश महाराज रामसिंहके मन्त्र-पुत्र थे। इनके जन्मस्थान और वासके विषयमें कुछ निश्चित रूपसे पता नहीं चलता किन्तु इनकी कुलपति इनका कविताकाव सन् १७३९ से सन् १७५२ ई० उद्धारता है। सोमनाथ भरतपुरके महाराज बरनसिंहके छोटे पुत्र प्रतापसिंहके आश्रित कवि थे और जैसा कि इस दोहे—“कवी कुँवर प्रताप ने समा मय्य सुप्रभा। सोमनाथ इनको सरस पीपी देव बनाय।”—से पता चलता है कि उन्होंने आग्रह पर इन्होंने अपने प्रसिद्ध रीतिग्रन्थ 'रसगीतमयि' (१०)की रचना सन् १७५७ ई० में की। यह कव्यशास्त्र पर एक पूर्ण ग्रन्थ है। इस दृष्ट

से १९४२ ई० तक दैनिक राष्ट्रीय एवं 'अभिकार' का सम्बन्धने सम्पादन करते रहे। श्वर विगत २-४ वर्षोंसे 'वाल्मज' के सम्पादनका अवैतनिक कार्य करते आ रहे हैं। वे माहिल-सेवाको व्यवसाय नहीं मानते। जीवन-साथीनार्थ जर्मनीकी बंद 'बेर्लिन' का व्यवसाय अपनाया है।

सन् १९४१ ई०में आपकी प्रथम रचना 'मैत्री' प्रकाशित हुई, जिसमें स्वदेश प्रेमके आदर्शों प्रशंसा और छन्दोंकी देकोंमें पुनरुक्ति द्वारा प्रभाव पैदा करनेवाली छैलीछे छोटी है। 'मैत्री'के अभिवानगीत भी प्रथमप्रकाश है। सन् १९४२ ई०में 'वाल्मज' प्रकाशित हुई। इसमें भारतीय सङ्कृतिसे प्रति गौरव-भाव लक्षणीय है। 'वाल्मज' पर लिखित सुन्दर एवं नूतन कल्पनापूर्ण व्यस्तुत विधानों वाली इसी नामकी कथात्मक कविता पर सुसज्जता कायम रह गयी है। सन् १९४३ ई०में 'कुण्डल' प्रथम-काल्य प्रकाश-में आया, जिसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं सत्काशीन जीवन कथा अन्धक विषय हुआ है। भाषा सरल, सरल, मधुर, प्रवाहमयी एवं सुन्दर है। अशोक और तिष्ण-रक्षिताके वर्णन प्रभावपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक हैं। आपकी राष्ट्रीय वैतनायथात रचनाएँ हैं—'पूजा गीत' (१९४५ ई०), 'विपान' (१९४५ ई०), 'सुताधार' (१९४५ ई०), 'वाल्मज' (१९४५ ई०), 'चित्रा' (१९४५ ई०) तथा 'पूजा-गीत' का प्रथम स्रष्टा, जो बापूके ७०वें जन्मदिवस पर उन्हें समर्पित किया गया था। प्रसुप्त भारतीय भाषाओंमें गान्धीसमन्वी सुन्दर रचनाओंमें से एक सन् १९४५ ई० में 'गान्धी अभि-नन्दन श्रवण' का सम्पादन किया। सन् १९४६ ई० में 'जय गान्धी' नामसे कविश्री राष्ट्रीय रचनाओंका प्रथम प्रकाशन हुआ। इन्हींमें वाल्मज-विषयका भी सुन्दर एवं प्रसुप्त साहित्य लिखा है। सन् १९४४ ई०में 'बोझी' और 'हरना' तथा 'विपुल' का प्रकाशन हुआ। सन् १९४५ ई० में 'सात कदमियाँ' निकली। सन् १९४६ ई० में 'बच्चोंके बापू' प्रकाशित हुई। इनके अतिरिक्त 'वेतना', 'दूध-बताका', 'काल भारतीय', 'मिश्र भारतीय', 'हैंसी ईमानों', 'मिहक-बाबा', 'पूर्वी' एवं 'मैत्रिक' नामक रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

'पूजाके स्वर' द्वारा कविने जनतामें नवजागरणकी भाँति फुँटी है और युगकविका महनीन कार्य किया है। कवि गान्धीवादी विचारवादीका पूर्ण अनुयायी बनकर आया है। 'मैत्री'में जय-प्रेम-श्रीका पुकार है। विवेकीय कवि-भाषन अन्धकविता, लोकप्रसूती, अभिनिर्वाण एवं भावसाधनी है। उसमें भाव-विचारोंके स्पष्ट एवं ठोठकर कान्यका स्पष्ट-भरक रूप के लेती हैं। इनकी रचनाओंमें स्वस मान्यकी अभिव्यक्ति हुई है। विद्याके खानपर खान एवं सुद उल्लसकी सरलता तथा प्रेमसत्तिके खान पर सेवा-यत्निका सीरा इनके काल्यकी विशिष्टता है। इनकी राष्ट्रीयता मैथिलीकरण युक्त, मादलाल एवं 'जबोव' ने मिश्र है, जो अधिसारमय गान्धीवादी रचनीय कालिके भाषपर सचिव होकर उनके काल्यको जस साहित्यका सम्पूर्ण एवं मनोमय रूप प्रदान करती हैं। इनमें वर्तमान और अतीतके गौरवके प्रति समान दृष्टि है। इनमें गौर-पूजाके रचनात्मक भाव उद्धारते रहे हैं। —जी० सि० ६०

सोहनी महिवाल-मंजाबकी लोककवित्त 'सुखान्त गीत' कथा। सोहनी विनाश भिन्नसेके पद गौरके कुण्डलकी लक्ष्मी थी। लम्बे रूपगुणपर रीखर महिवाल नामक राजकुमार सोहनीको प्राप्त करनेके लिए विनाशके दूसरे भिन्नसेपर सूनी रमाकर बैद गया। सोहनी प्रति दिन पढ़ते बनेकी सहायतासे विनाश तैरकर राजकुमार महि-वालके पास जाता करती थी। एक दिन लम्बी भार्गाने देन लिया। लम्बे चुपकेने पक्का पड़ा उठाकर उसने खानपर मिट्टीका कच्चा पड़ा रख दिया। सोहनी प्रेमकी भाषनामें कधी हुई कन्बे बड़ेके सहाय विनाश पार करने लगी। बीचमें वषा झूट गया और बह लहरोंमें समा गयी। 'महिवाल' का अर्थ है मैथिलीकरवादा। कहते हैं, सोहनी की प्राप्त करनेके लिए राजकुमारने मस भी पचायी थी, इमीलिए कमाने बह महिवाल ही गया। —यू० प० सौभरि—एक कवि। इनकी कथा सुन्दरने राजा परिक्षित-की सुनाई थी। एक बार कवि यमुना नदीने तटपर गये, वहाँ मच्छीने अपने परिवारसहित क्रीड़ा करते देख उनके मनमें भी गृहस्थ रोनेकी भावना लगी। वे राजा मायाता के धाम गये और कन्याकी माँग की। राजाने कहा कि वे अन्त पुरमें जाकर स्वयं ही पचास पुत्रियोंमेंसे प्रियकी प्यार कर लें। सुनिने अपनी हृद कायाकी तपोरत्नमें सुन्दर लपमें परिणत कर लिया और लम्बोंने सभी कन्याओंमें विवाह कर लिया। इनसे लम्बे पौत्र की पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत कालक सुदपूर्वक रहते हुए भी लम्बे अदृष्टिके भावना वाली रही। उनके मनमें विचार आया कि विषयभोगसे वास्तविक सुख नहीं मिल सकती। वे तपमें निरत हुए और सन स्वाय गदा। उनकी पत्नियों भी लम्बोंकी सहा-यामिनी हुई और सभीकी मुक्ति मिली।

इन कथाके माध्यमसे सांसारिक भोगसे निरक्षिका उप-देश तथा भक्ति भावनाका प्रतिपादन किया गया है (१० सू० पद ४५२)। —जी० ७०

सुखान्तगुप्त १—जयशंकर प्रसादकुल नाटक, जो १९२६ ई० में प्रकाशित हुआ। 'सुखान्तगुप्त' नाटककी रचना गुप्त-की हालीगुप्त अवस्थाकी ठेकर हुई है। उस समय बाहरसे बरत लम्बोंके आक्रमण हो रहे थे और श्वर राजपरिवारमें परस्परिक विद्वेप फैला हुआ था। माछला पर लक्ष्मीने नेप छा गये थे। समस्त मौराष्ट्र मच्छीने पदाक्रान्त कर दिया था। पौत्र लम्बोंके इस नाटकमें मुख्य कथा सुखान्तगुप्त सम्बन्ध रखती है। अपनी महत्वाकांक्षी भावक अनन्त-देवी पुरगुप्तके लिए राजसिंहासन चाहती है। वह प्रपञ्च-शक्ति और अद्वारके साथ मिलकर अनेक पदयन्त्र रचती है। नाटकमें अनेक उन्मान-पतन आते हैं पर अन्तमें लक्ष्मी लम्बोंके पराजित कर देता है और गुप्त साम्राज्य अपने मार पुरगुप्तके हाथों सीप देता है। 'सुखान्तगुप्त' का मुख्य आकर्षण उत्कृष्ट दृश्य है। वह दृश्य और सचप दो भूमियों पर विवित है। राजनीतिक मयमें राजपरिवारका अपना आन्तरिक लक्ष्य है। एक, हृष्ट, मगोलीके आक्रमण है। गुप्त साम्राज्य बने सदासे पिर गया हो, सहाद कुमारगुप्त अपनी विनाशितामें खोने हैं। जैसे अबउर पर लक्ष्मी एक लक्ष्मीकी भाँति उदित होता है और अन्तमें दसुमोंकी

परास्त करता है। नाटकमें एक दूसरा दृश्य भी है, जिससे पात्रोंके आन्तरिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक पात्रोंमें इस प्रकारके अन्तर्दृष्टिको निबोवना उन्हें निष्पाप होनेसे बचा लेती है। वे एक मानवीय भूमिका पा जाते हैं। स्कन्द और देवसेनाकी प्रेमकथा इसी आन्तरिक दृष्टिसे सम्पन्नित है। नाटकके आरम्भमें ही स्कन्दमें एक निश्चित भाव दिखाई देता है। वह कहता है—“अधिकार सुख कितना भादक और सारहीन है।” वह हूणों और खकों पर विजय प्राप्त करने भी अपनी भिन्नवस्तु देखनेवालों नहीं पाता। जैसे राणा होकर भी वह रिक्त है। भुरगुप्तके स्मिन् राज्य सौंपकर वह वैराग्य भावनाका परिचय देता है। देवसेना प्रसादकी अरिजलट्टिमें भावनाकी दृष्टिसे सर्वोत्तम कही जा सकती है। प्रेमका जो आदर्श उसमें विद्यित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन दो मुख्य दृष्टिको अतिरिक्त चौथी और प्रामाणिक विवेक है। गुप्त युगमें समाजतन बर्गकी पुनर्भावना प्राप्त हुआ। प्रामाण्य, चौथीकी संकुचित मनोवृत्ति नाटकमें प्रदर्शित है। अन्तर्दृष्टिमें विनयाका अरिज अविद्यय परिवर्तनशील है। प्रभोभर्तृसे विरि यह नारी अनेक बार प्रेम करती है।

‘स्कन्दगुप्त’की रचनामें प्रभादके दो खरेख सामने आते हैं। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक भावनामें परिचायित होनेके कारण उन्होंने छक्क हूणों पर सत्त्वकी विजय घोषित की है। वह एक प्रकारकी सांस्कृतिक विजय है, जो ‘चन्द्रगुप्त’ नाटकमें भी विद्यमान है। गुप्त साम्राज्य जब हारोन्मुख अवस्थामें था, तब अवसर पर स्कन्दके रूपमें एक वीर नायकका प्रतिष्ठापन प्रसादकी राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। ‘स्कन्दगुप्त’ नाटकका अन्तर्दृष्ट उम्मा प्रमुष्ट आकर्षण है। देवसेना अपनी आदर्शवादितामें इस बरतीका पात्र नहीं प्रतीत होती। प्रेम और मनीत उम्मे जीवनके दो प्रमुष्ट अंग हैं। प्रेममें जो त्याग वह करती है, उससे उम्मा औरन वह जाता है। ‘स्कन्दगुप्त’के सभी अरिज अपना एक व्यक्तित्व रखते हैं। उनका अपना विशिष्ट स्वरूप है—अच्छा या बुरा जो भी हो। शिष्यकी शिक्षामें प्रसादने सफलता प्राप्त की है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक, राजनीतिक बहसामोंकी पारिवारिक और व्यक्तित्व बहसामोंसे सम्पन्न कर दिया है। दोनोंका मेळ हो गया है। समस्त वस्तु-विन्यास ही भूमियों पर लब्ध दिखाई देता है, जो अरिजोंकी आकर्षक बनाता है। ‘स्कन्दगुप्त’में पटनाव्यापार पर्याप्त गतिने आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। प्रजन है कि वह नाटक सुजात है अथवा दुःजात। राजनीतिन जीवनमें प्रमुष्टके लिए एक निकटतम राज्य छोड़कर भी नाटकका नायक अन्त व्यक्तित्व जीवनमें रिक्त है क्योंकि वह देवसेनाकी नहीं पाता। ‘स्कन्दगुप्त’ नाटककी रचना जीवनकी स्वाभाविक गतिविधिको ज्ञानमें रचरच की गयी है, इसलिए उने किसी विशेष नर्तमें नहीं रखा जा सकता।

—जे० द्वा०

स्कंदगुप्त २—प्रतापके नाटक ‘स्कन्दगुप्त’ (६०) का नायक, गुप्तकाल (२०६ ई०-४०० ई० तक) अतीत भारतके नर्य विज्ञानका काल माना जाता है। उस समय एक आर्य-साम्राज्यका विकास मध्य एशियामें होकर अपना-सुझाया

थादि सुदूरपूर्वी क्षेत्रों तक हो चुका था। स्कन्दगुप्त इसी गुप्त वंशका वैदीयमान नर्यन था किन्तु उसके राज्या-रोहणके पूर्व ही साम्राज्यमें आन्तरिक कलह पर विपटन होना आरम्भ हो गया था। स्कन्दगुप्त विरुद्धादित्यका शासनकाल वस्तुतः निर्वाणोन्मुख दीपनिखात्री अन्तिम ज्योतिषी अर्थात् शक्तिशाली गुप्त साम्राज्यके पतनका काल है। स्कन्दगुप्त प्रभादके नाटकका धीरोदात्त नायक है। उसमें गम्भीरता, वैयर्थीकता, शक्ति-शील-सौन्दर्य एवं विनम्रताका स्पष्टीय सार्वभ्य पाया जाता है। प्रभादने प्रस्तुत नाटकने कथावस्तुके निर्माणके लिए क्रोममके मूर्ति-लेख, इन्दीके ताम्रपत्र, ‘कथासिन्धु’ तथा ‘राज-तरंगिणी’, ‘गाथा सप्तशती’, ‘कलकदावर्धन’ कथा, ‘प्रवन्-कोष’, ‘सिन्धुका इतिहास’, अष्टपत्नी ‘सुक्ति सुतावली’ एवं कालिदासकी कथाको आधार बनाया है। स्कन्दके विहाद, पिछरी और जलमण्डके लेखोंमें भी स्कन्दके चरित्र एवं उसने महत्त्वपूर्ण कार्योंका पता चलता है फिर भी इस नाटकके लिए जो ऐतिहासिक सामग्री ली गयी है, वह बहुत कम है। अतः इसे ‘पूर्ण ऐतिहासिक’ न मानकर ‘अर्ध-ऐतिहासिक’ या ‘स्वच्छन्द ऐतिहासिक’ मानना अधिक समीचीन होगा। ‘स्कन्दगुप्त’ नाटककी कहानी उसके नायक स्कन्दगुप्तने अनाटक कर्मठ व्यक्तित्वकी गौरव गाथा है, जन्म-दुर्लभताओं, शक्ति प्रदर्शन, प्रेम, त्याग आदि अन्तर्दृष्टिको विकासकी कहानी है। स्कन्दगुप्तने चरित्रमें “मादक-कारने पाश्चात्य व्यक्तित्व वैविध्य और भारतीय सामाजिकरूप का सुन्दर सम्मेलन किया है।”

स्कन्दगुप्त नाटकका सबसे अधिक शक्तिशाली पात्र है। वह अकीकिक प्रतिभासम्पन्न, सबको आश्चर्योंका भुवसरता एवं उदात्त चरित्रसे सम्पन्न है। उसीने नामपर नाटकका नामकरण हुआ है। उसमें कुलश्रीकी उत्तमताकी साथ ज्ञान प्रकृति, वृद्ध सत्त्व एवं गम्भीर भावनाओंका अद्भुत योग है। वह गुप्त-कुलका अभिमान एवं आर्य चन्द्रगुप्तकी अनुपम प्रतिकृति है। भावचन्द्रेष्ट दम्पत्यमात्रों दृष्टिमें “बदार वीर हृदय, देवीपथ सौन्दर्य, इन आर्वागतका एक मात्र आशासक, इस भुवराजका विशाल मन्दक कैली वक्रलिपियोंने अक्षित है। अन्तःकरणमें तीव्र अभिमानके साथ विराग है। अर्द्धोंमें एक औषधपूर्ण क्योति है।” प्रारम्भमें स्कन्दगुप्त विरक्त और विचारमग्न दिखाई देता है। अधिकार सुष्टकी वह विनमर और मादक समझता है। उसमें निष्ठिता और वैराग्यकी भावना प्रभूत भाषा में है। विचारोंकी सम्मोहातके कारण वह ज्ञान प्रकृति का है, गुप्त साम्राज्यके उत्तराधिकार-नियमोंमें भी उसमें चिन्ताका आधिपत्य होता है। अपने भावी जीवनमें उग्र परिस्थितियोंसे संपर्क करनेके कारण जब वह अन्तम प्रेम की क्षील छायाका भी अभाव पाता है, तब उसकी विरक्ति और अधिक बढ़ जाती है। उसने जीवनकी हज्जो अधिक विरक्ति परक चिन्ता नाटकने नायक होनेमें एक प्रदन चिह्न उपस्थित करती है। फिर भी स्कन्दगुप्तने यह अतिरिक्त शिरण-भाषना उसके व्यक्तित्वको शिष्य प्रदान कर देवीय बनातेमें सहायक निष्ठ होती है। स्कन्दका जीवन महत्त्वकायोंके प्रेरित न होकर अनात्मक कर्म-

प्राप्तिके रूपमें गतिशील होता है। वह स्वयंकी मात्रात्मकता का एक सैनिक समझता है। भास्वर्में राज्याधिकारके अवसरपर गोविन्द युग्मे कहता है—“इस समय मैं एक सैनिक बन चुकूँगा, सज्जा नहीं।” उसने इन्होंने सदैव आदर्शों एवं यथार्थ अवस्थाके कर्म न्यायोंके बीच संचरित किया रहता है फिर भी वह कभी आदर्शका माय नहीं छोड़ता। जिस समय भद्रार्थके कुत्सर्जोंके कारण विदेशी आक्रमणकारी सफलता प्राप्त करते हैं और कुम्भारिके रणक्षेत्र में स्वन्दकी सेना पराजित होती है, उस समय स्वन्दयुग्म विष्णु होकर अनामगन्धी बात सोचने लगता है। उसे न तो अपने व लोको चिन्ता होती है और न मत्सरके आशेषों की ही वष परवाह करता है। उसे तो बड़ी ज्वालित गले झलती है कि “यह ठीकरा इन्हीं मित्रपर फूटने की वा, कार्य सत्तात्मिका नाम दम्भी औरोंमें देवता वा।” “यह नोति और सत्ताचारोंका महान् अभय वृक्ष युग्म मात्रात्मक ह्रासना रहे और कोई भी इसका उपश्रुक्त रहक हो।” स्वन्दयुग्मे इस कथनमें समझा उठार और अनासक्त राष्ट्रप्रेम व्यक्त हुआ है। उसका निश्चित राष्ट्रप्रेम परमुखापेक्षी नहीं है अन्यथा अशुक्त पराक्रमने अजिन राज्यको वह अपने छोटे भाई परमुग्मद्वी देवकी कामना न करता। धृष्ट मुखिने प्रेरित मन्त्रे कर्मयोगीन्त्री अति वह न तो किमति धातुता रजता है और न कर्मकी कोई व्यक्तिगत लालसा है। वैराग्यमें मन्त्रित कर्त्तव्यभावनामें प्रेरित होकर वह आत्म-विदेशानुते साथ वह एक मन्त्रपर भद्रार्थमें कहता है—“भद्रार्थ! यदि कोई मायी न मिला तो मात्रात्म्यके लिए नहीं, जन्मभूमिने उद्धारके लिए मैं अनेक श्रुत करूँगा।” स्वन्दयुग्म यदि कौरा आदर्शवादी धर्मन राष्ट्रकी समस्याओंकी सुलझायेने सफल हो जाता तो वह अपने कर्मक कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्वमें एक प्रगल्भिष्ट रूपा होता। स्वन्दयुग्मेका आदर्श मन्त्र यह समस्याओंकी तीव्र रूपमें न हलसकर और अधिक भास्वर हो उठते हैं। वह सर्वसाग, भद्रार्थ, अनन्त देवीके अवलम्ब काथोरी जाता वैयङ्गिके आश्रय केमगान द्वारा दण्डित करता है। नाटककारने स्वन्दके चरित्रमें निष्ठित कर्त्तव्यनिष्ठाने अतिरिक्त प्रणय-भावके मधुर पक्षका चित्रण भी बड़ी कुशलतासे माय किया है। वह बीसवीं शताब्दीका वैसा ही विनयिके सौन्दर्यमें आच्छा होता है। समझा प्रणय मात्री न होकर सागर की भी गम्भीरता एवं विस्तारता छिपाये हुए है। विजया द्वारा भद्रार्थकी पति रूपमें वर्ण करनेके कथनमें सुनकर वह धुम्भ हो उठता है और स्वाभाविक आवेगमें बह पड़ता है—“परन्तु विजया तुमने यह क्या किया।” इस स्वन्दके अग ही जानेपर स्वन्द-युग्मे जीवनमें देवमेनाका प्रवेश होता है। उमझानमें युधु के मुखमें पटी देवमेना समके जीव सञ्चित सौन्दर्यका ध्यान करती है और स्वन्द छिपा हुआ मुनवा है। शृंगीरे धर्मनकार्यमें रत हो जानेमें उसे एक दीर्घ समय तक देवमेनामें मिलनेका अवकाश नहीं मिला। युगमिलन होनेपर स्वन्दकी साहित्यिक प्रणय-भावना इन चरणोंमें सुगर हो उठती है—“जीवनके मीध दिन, कर्म के अवसादमें बचे हुए इस दुर्लभ मीध पर धूमके

गुँह देखकर काट लेंगे। इस जन्मकी वनत भी, इस अमरवतीमें सोचें, इस स्वर्गकी लक्ष्मी तुम चले जाओ—ऐसा मैं किन गुँहमें करूँ।” स्वन्दयुग्मे चरित्रकी विविधताओंपर नाट्यके अन्य पात्रों द्वारा प्रकाश पड़ता है। मातृयुग्म “मन्त्रि” अक्षरद्वय स्वन्दयुग्म कहता है। श्री कल्याणपरक वाणीमें उसका आवाहन करता है। रामा उसने कोरीकर चरित्रकी स्मृतिमें प्रणय करती हुई कहती है—“वरी स्वन्द, रमयिनीका रहक, वाद्यकोंका विम्वार, हृदयका आशय और आर्यावर्तकी छत्र छाया।” इस प्रकार कोरीकर उदात्त चरित्रने सम्पन्न, कर्त्तव्यनिष्ठ एवं देश-प्रेमकी भावनामें यण्डित स्वन्दयुग्म सनकी आशाका केन्द्र प्रोत्सवलिप्त भुवताग निष्ठ होता है।—के० प्र० चौ० स्वामिसंगार्ह—दे० ‘मन्त्रदास’।

स्वन्द—रामनरेश विपरीतज्ञ तीमरा आरम्भक दण्ड-काव्य है। इसका प्रकाशन १९०९में हुआ था। ‘मिलन’ (२०) और ‘पवित्र’ (२०)में अति इसकी कहानी भी एक प्रेमकहानी है। इसका नायक ‘कर्मन्’ प्रारम्भमें अपनी प्रियामें अत्यधिक अनुरक्त है। बादमें अपनी प्रिया द्वारा ही उद्वेगित होनेपर उसे अपने कर्त्तव्यका बोध होता है और वह शत्रुओं द्वारा आक्रान्त स्वदेशकी रक्षा करनेके लिए निकल पड़ता है। इस काव्यमें भी ममय-ममयपर तथाप्रमय प्रकृतिने कल्पना-रचित मनोरम चित्रोंकी प्रदर्शनी मजार्थ गयी है। चरित्र-चित्रणकी दृष्टिने नायक वनत का चरित्र विषयता और राष्ट्र-प्रेमकी केन्द्र चकनेवाले अन्तर्द्वन्द्वके कारण सजीव हो उठा है।—२० प्र०

स्वर्णकिरण—(१९०३ ई०) सुमित्राशान्दन पन्तका आठवाँ काव्य मकलन है। इसमें १८ रचनाएँ समुचित हैं। इन रचनाओंमें अन्तिम दो रचनाओं ‘स्वर्णोदय’ और ‘अजीत-वन’ का आधुनिक हिन्दी काव्यमें अपना निश्चित स्थान है। दोनों लम्बी रचनाएँ हैं। ‘स्वर्णोदय’ मानव-विशुद्धि के जन्म, विकास, प्रीतिर और अवसानकी सम्पूर्ण जीवन्-गाथा है। इसे उत्तर रचनाओंमें बड़ी स्थान प्राप्त होना चाहिये, जो किशोर रचनाओंमें ‘परिचर्चन’ की प्राप्त है। ‘अजीतवन’ में १९ प्रगीत हैं, जिनमें कविकाश मनोवि-गता करने का मकल है। इन प्रगीतोंमें रामकथाने माध्यम से चेतनासादकी प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। जेठ रचनाओंकी इस कर्म बगोमें रत्न सजते हैं। सच तो यह है कि वह मन्त्रन उत्तर रचनामें व्यक्तिगत अन्य सकलनोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर रूपमें प्रतिनिधित्व करता है। सुविशेषकी दृष्टिमें मकलनकी रचनाओंकी चेतना-वादी (अकिन्वादी), प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी और व्यय रचनाओंके शीर्षक से सजते हैं परन्तु सभी रचनाओंमें कविनी नूतन जीवन दृष्टि, समझ नया अध्यात्मवाद और नवीन जीवनवेत्तका दृष्टिगत होता है। छन्दोंकी भूमि प्रयोगात्मक न होकर भी नवी भावामिम्बननाम समर्थ है।

चेतनावादी रचनाओंकी शीर्षमणि ‘श्री अकिन्व दर्शन’ शीर्षक रचना है। इस रचनामें कवि योगी अकिन्वके महात्माकारमें उत्पन्न व्यक्तिगत प्रभावकी कर्म चेतनाका रूप दे देता है। उन्हें दिव्य जीवनका दृग मानकर कवि

सन, मन, प्राण, इन्द्रिय समर्पित करना है। उसके अनुसार शुभ-शुभांगे पूजन-आराधन, जप-तप और आत्म अभिविन्दन। साधना और वाणीसे ज्ञानार्थ हो उठे है। वह उनमें मजबूती दैत्यकी नल्पना करता है और उन्हें महाविषाक्त ज्योति-स्तम्भ मानकर उनकी प्रशस्ति पाता है।

मन्त्रालको द्वन्द्वी मोटि प्रहसिवादी रचनाकारको हो, जहाँ कविता प्रकृतिकवना 'पल्लव', 'पुष्प' और 'आन्ना'को तीन सम्पन्नक भूमिपेको हो। प्रकृति नवी आध्यात्मिक भूमि पर सत्त्वय कर्तनी हो। प्रकृत-प्राज्ञिक सौन्दर्य उत्तरे डिष्ट आत्मिक सौन्दर्यका प्रतिनिधि और अभिव्यक्ति सनातनधर्मा तथा जीवन-सम्पत्तिका प्रतीक बन जाइए हैं इन रचनाओंमें न गहरे ऐतिहासिक रसोंको महत्त्वा हो, न जगत्प्राप्ति आत्माप्राप्ति प्रकृतेयता मात्र, न विजयप्राप्तक वस्तुत्वको, यो वैदिक वैष्णवका प्रभाव और हो। हस्तके विचित्रता इन प्राज्ञिक रचनाओंमें जाय नही पड्यो मेल्याई नष्ट हो गयी है और प्रकृति तथा मानव एक हो हैसो चेतना से जीवितता कवितामयी भूमिमा मात्र जान पडने है। इन रचनाओंको छप्पापड्यो और जाय-व्यपनर कविता वैदिक मानवपद, प्रकृतिक उपलब्धनको चरणोंका प्रभाव भी लक्षित है। कवि शारदा 'पल्लव'को प्रचार करवना और माधुर्य सौन्दर्य भूमिको और लैलाय हो, मित्रने शारदाके और आध्यात्मिक चेतनाका प्रतीक होिएप ही इन रचनाओंमें पर्वत मानवता आ गयी है। 'हिमाली' शीर्षक रचना होत सत्त्विक लक्ष्मीके प्रकृति-कविता लही जा लक्ष्मी हो ज्योति हनने हिमालयका वस्तुसौन्दर्य कविनी चेतनासे भाव-सौन्दर्य और आत्मसात्विक स्वभावका प्रति-रूप बन गया है। 'पुष्प', 'कन्दोरा', 'मल्लपुष्प' इत्यादि रचनाएँ प्राज्ञिक मनमानीको हट्ट कर नवी अभिव्यक्ति वाय-जगदसी सृष्टि कर्तनी हैं, जहाँ सजी दुन्दर, अभिहित तथा आत्मसात्विक स्वभाव बनकायी हैं। प्रकृतिपूजक रचनाएँ कोष्ठापड्योके नदतामयी और पवित्र बसाइए काष्ठ नेहर्षको प्रति हैं, जिन्हें कविने अपनी नीचता चेतनसे सम्बद्ध किया है। 'कोरेने प्रति' रचना कविने उस सम्पन्न-भावकी नीर नष्ट करती है, जो मित्रनीयसे भी सम्पन्नपद कर लवता है। इत रचनामें कविने प्रकृतमयी कामवादी, मूल कथा है, जो समस्त दुःखोंका कारण है और कालवृत्त नै समुद्रमयी और मरुतलका पाठ पड्यो है।

‘लोकेश्वर’ को कहिने ‘जीवन नन्द्य’ उपदेशक दिया है। मानव जीवनके विरुद्धमान आशानोंमें मिलन जीवनकी अभिव्यञ्जना पाया ही रचनामें कविता छिपेय है। इन्तोंद कवि बारपत्त के रूपमें और उसके विपरीत ही जीवनका ज्ञानका ज्ञान। नरालन दधी कनक और पौनी विपरीते पक्षया है और वर्तमान जीवन जेतमके उन धारप्रवृत्तियों रूपान्तरित ज्ञान है, जो विषय वस्तुनिर्वाहमें ज्ञानकी अभिव्यञ्जना करार परोदा हुआ है। यह ज्ञानी रचना आधुनिक विद्वानों विचारकी प्रौढता प्रतीतिवत्क ज्ञानों है। ज्ञानी रचनाओंमें इन्का न्याय सर्वज्ञ है। प्रौढ जीवनमार्ग, नराली प्रौढता और दार्शनिक ज्ञानों समर्थ, सामान्य न्याय और इन्का विचार रचनामें प्रकाश मिले है। ज्ञानी रचना जीवनमार्ग के

हत्या-प्रकाशने पर विद्वत् विश्व अन्धकार दुर्लभ है। दोष-धीन में अज्ञानानुसृत नाम-परिवर्तने में प्राकृतिक ऋतु-परिवर्तन-प्रतीक रचना हत्या मूर्त में मित्रा गया है। रचनके अन्तर्गत प्रौढ और बृद्धके नन्त-प्रवाहने में अत्यधिक जीवनके परिष्काराने की ओरवापस की किरणें हैं, जिनमें लक्ष्य जन्मिन् प्रौढ विचारका प्रतिष्ठापन है। जन्म-कालकी लक्ष्मण विजिविधानी अष्टात्तानोमुख नर अन्तर्गत नवि अश्वत्थने श्वेत-पर्वतजने सुन्दर शीर्षी प्रस्तुत करा है। जीवनके चरम लक्ष्य और इष्टांशों गन्तव्यी इष्टांशों विधेयकला अनुसृत उद्घाटन हस्त रचनाने विधानी।

—टा. २० म

सर्वार्थसिद्धि—(१९४७ ई०) सुमित्रानन्दन पन्ना साप्ताहिक
कव्य-मञ्चन है। मकलिन रचनाओंकी सराफा ८० है।
इसके अन्तर्गत 'आर्यवर्ण' शीर्षकने ४४ रचनाएं और कवि
द्वारा १९४७ ई०में अनुदित 'मन्मथिका गीत' है जो
अनेक 'नामनी' रूपका। 'रत्नाम्रीका गीत' स्वामी शिवका-
जलकृत 'जाग ऊपर हूँ मन्मथिनी'का रूपान्तर है।

‘सुप्रबुद्धि’ कवि-मालसमी स्वरं चेतनाका प्रदीप है, जो उनकी चेतनाके उत्पत्तिमें नूतनता का अद्भुत सामर्थ्यके अन्तर्द्वारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। स्वरं यही अक्षर-व्यवस्थाकी दिव्यता और महार्वांगकी शिष्ट-मिष्ट रचना है। अपनी अपनी भाषाके अनुसूच कविने भी प्रतीक गढ़े हैं और अपनी भाषा-शैलीके भी नाम-उत्पत्ति किया हुआ बनाया जाता है परन्तु ‘सुप्रबुद्धि’ कवि और इन रचनाओंमें कविके शीर्षमें वैदिक रचना और ग्रीक कवियों को व्यवधान पड़ गया है। वह निरोद्धि नहीं हो पाया। फिर भी श्रिम दाम्य-आषाका उपयोग इन उत्तर रचनाओंमें मिलता है, वह आदमाल और आषामाल है।

‘सर्वभूतिषो रक्षतःकोटौ कश्चिद्विदोऽपि विशास्त्रियः परमते है । प्रथमं तौ ये कृपात्मकं वा स्वशासनं रक्षन्तौ है; त्विदं कतिपयमाश्रित्य और वैयक्तिक मूल्यों की सुरक्षा पर प्रकाश डाला है ।’ परिणाम में क्याण गदा है कि मारी डेहमे कर्मणिग नही होगी; ननने कर्मणिग होगी है और प्रथम पक्षों की पावक ननने में नमर है । कर्मणिग साधनीको धनका पनि प्रकाश इनी ननने मनुष्यने जीवन-शाल देता है ।’ पक्षों में हृदयस सम्पको ही कर्मिण कर्ताकिना ननने कर करनीके पक्षीकर्मको कर्मान के कर्तव्ये सपनन है । धनाने में कतिपये पक्षिकनी रगेने ये शीघ्रके कर्मन्तु में वेद कुर आनीपनी दिक्षा कर्तु की सहज नान्नीक अन्दा और अन्विधानों पर निर्भर है; अने इन प्रवातने कर्ता है कि वह सु-सूचारी नगर नात्र है । ‘साम्रज्यं नह आत्मन्ध और धनुन्धको आगमन्ध के ही हो बेहरे निह कर्ता है ।’ अन्दाह में ननुपनने कर्म-साधनीको पक्षिक दाना कर डनी शक्ति काहा साधिन की गदी है और ‘लोदन्धन्तु में नात्र-वाधक के संवात में ननुपननी कर्तव्यने बनरतने भी वहा कर्ता ननने है । इन प्रकारकी अन्य की कर्ते कर्तात्मक रक्षनर्तु दन रक्षन्तुको शोभा है और सनने कतिपये कर्तनी नवी अन्त्याने ह्य रक्षका नन निनने है ।

अथ पुनः नवनवमैरे इत्युक्ते श्रुतिं चैव वाच्यं रचयामहे-

सो है यद्यपि उनकी सख्या अधिक नहीं है। 'ज्योतिषर', 'निर्गल', 'अस्तवीणा', 'अविच्छिन्न', 'कुण्डल', 'आर्त', 'अन्तर्गाम' आदि रचनाएँ इसी कीटिकी हैं। इन रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ 'प्रणाम' और 'मातृवैतना' छंदों के रचनाएँ हैं। पहली रचनासे कविने प्रेरणा-स्रोतका पता चला है तो दूसरी रचना अरविन्द-दर्शनकी स्पर्शमय मातृवैतनाको काव्योपम उपमानों में जोषनेका प्रयत्न है। दोनों रचनाएँ कविकी नयी मान-दिशाकी शीतल हैं। तीसरी कीटिकी रचनाएँ प्रकृतिसम्बन्धी रचनाएँ हैं, जो कविकी प्रकृतिवैतनाका नया संस्करण प्रस्तुत करती हैं। अन्तर्मनस्विकाओं की प्रति प्रकृति-मेघ धनाली काव्यवैतनाका अर्धित भाग रहा है। इस स्पर्शसूत्र में उनका समस्त काव्य-विकास प्रगट है। प्रायः कवे जोषके माधु कवोंने प्रकृति-की ओर नयी भावसूत्रसे देखा है और नवे प्रतीकों तथा ध्वन्यर्थों में कवे नौवा है। अरविन्दवादी काव्य में सन्तत और धृष्ट, चोदनी और मेघ जगो अन्धकार चेतनाके प्रतीक बन गये हैं। 'सावन', 'फ़ोहलकी दहली' और 'शाकज' जैसी नयी अतिव्यंजनवाली रचनाएँ भी यहाँ मिलेंगी, जिनमें कवि दार्शनिक अन्वेषण और कविता-की सूत्रकी पीछे छेड़ कर पक्षरत प्रकृतल हो जाता है और कलाकारकी भाँति कवे परिपक्वसे प्रकृतिकी अन्वेषण बना देता है। नौवी कीटिकी रचनाएँ सजोषकण्य सातव्यका अभिनन्दन अथवा अभ्यन्दन हैं। सज्जनकी एक कविताका उत्कृष्ट कर्णा अनुचित नहीं होगा। यह कविता 'छन्दम' शीर्षक है। कविके आत्मवृत्त में छन्दमके प्रति कवने सदाय आग्रह प्रवृत्त-भावका उत्कृष्ट मिश्रण है और उनके सेवाधर्मकी कवने आदर्श माना है। इस रचनामें इसी सत्यने बणी पायी है। —१०० २० अ०

हंस-हजारी का महाकाव्य सन् १९१० ई० में बनारससे हुआ। इसके सहायक प्रेरकत्वं ये हैं। कवने सहायकत्व में यह पश्चिमी हिन्दीकी प्रगति में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई। सन् १९११ ई० में प्रेरकत्वने इसका 'काशी विशेषांक' वने प्रथमसे निकाला। वे सन् १९१० से सन् १९१३ ई० तक इसके सम्पादक रहे। उनके बाद मैनेज और शिवरानी देवीने इसका सम्पादन प्रारम्भ किया। इसके निरोधकों में 'प्रियचन्द्र-चरित अन्त', 'यकाकी नाटक अन्त' (१९१८), 'रक्षाचित्र अन्त', 'कदानी अन्त', 'प्रमति अन्त' तथा 'शान्ति अन्त' विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। मैनेज और शिवरानी देवीने बाद इसने संपादक शिवरानी सिंह चौहान और शीतल राम फिर अमृत राम और फिर नरोत्तम नाथ रहे।

शुद्ध विनोद बाद सन् १९५५ ई० में उसका गृह्य पत्रण रूप मानने आया, जिसमें वाक्यरूप और अमृत रूपने संपादकत्व में आधुनिक साहित्य और रूपसे सम्पन्न नवीन मूल्योपर विचार किया गया।

—ह० दे० बा०

X हजारीप्रसाद द्विवेदी-बादर हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दीके नौवासीन साहित्यकारों में हैं। वे उत्तरप्रदेशके मिर्जापुर, बनारस जिल्ला, आलोक, पित्तक तथा शीतक हैं। प्रारम्भिक इन सभी क्षेत्रों अपनी प्रतिभा और विविध

कार्यत्वके कारण विशेष यशसे सगी हुए हैं। उनका व्यक्तिगत गरिमायम, चित्रवृत्ति बदर और दृष्टिकोण व्यापक हैं। उनकी प्रत्येक रचनापर उनके इस व्यक्तित्वकी छाप देखी जा सकती है।

उनका जन्म सन् १९०७ ई० (आषाढ शुक्ल ११, स० १९१४) में बलिया जिल्लाके 'दुबेका छपरा' गाँवके एक प्रतिष्ठित सरस्वतीय ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। उनके प्रपिता-महने काशीमें कई वर्षों तक रहकर ज्योतिषका गम्भीर अध्ययन किया था। द्विवेदीजीकी माता भी प्रसिद्ध पण्डित कुलकी कन्या थी। इस तरह बालक द्विवेदीजीके स्वरूपके अध्ययनका संस्कार विरासतमें ही छिद्र गया था।

अपनी पारिवारिक परम्पराके अनुसार कवने सज्जन पदना आरम्भ किया और सन् १९१० ई० में काशी हिन्दी विश्वविद्यालयके ज्योतिषाचार्य तथा इष्टरकी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। उसी वर्ष वे प्राध्यापक होकर शान्ति निकेतन चले गये। सन् १९४० से १९५० ई० तक वे बर्होवर हिन्दी भवनके बाह्येष्टरके परवर काम करते रहे। शान्ति निकेतनमें रवीन्द्रनाथ टैगोरके बर्णित सम्पर्कमें आनेपर नये मानवतावादके प्रति उनके मनमें गति आरम्भकी प्रतिष्ठा हुई, वह उनके भावी विकासमें बहुत सहायक बनी। क्रिश्चियन सेन, विपुलेष्टर भट्टाचार्य और बनारसीदास चन्द्र-वैदीकी सन्निकटतासे भी उनकी साहित्यिक प्रतिभामिथि अधिक सक्रियता पायी। शान्ति निकेतनमें द्विवेदीजीकी अध्ययन-चिन्तनका विर्षा अन्वकाश मिला। सातवमें बर्होके ज्ञान्त और अध्ययनपूर्ण वातावरणमें ही द्विवेदीजीके आस्था-विश्वास, जीवन-दर्शन आदिका निर्माण हुआ, जो उनके साहित्यमें सर्वत्र प्रतिफलित हुआ है।

सन् १९५० ई० में काशी हिन्दी विश्वविद्यालयके सहायकीय कुलपतिके अनुरोध और आमन्त्रणपर वे हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर होकर बर्हो चले गये। इतने एक वर्ष पूर्व सन् १९४९ ई०में कुलपति विश्वविद्यालयके उनकी हिन्दीकी महत्त्वपूर्ण सेवाओंके कारण उन्हें कि० लिट० की सम्पादित उपाधि (ऑनरिस काजा) प्रदान की थी। सन् १९५५ ई०में वे प्रथम 'आधिकारिक लेनेल कलीचय'के सदस्य चुने गये। सन् १९५७ ई०में भारत सरकारने उनकी विद्वत्ता और साहित्यिक सेवाओंके ध्यानमें रखते हुए उन्हें 'पद्मश्री' की उपाधिसे अलङ्कृत किया। १९५८ ई०में वे लेखक नुक इत्येके पररत बनाये गये। वे कई वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी समाले उपमहापति, खीन विभागके निर्देशक तथा 'नगरी प्रचारिणी पत्रिका'के सम्पादक रहे हैं। सन् १९६० ई०में पद्मश्री विश्वविद्यालय के कुलपतिके आमन्त्रणपर वे बर्होके हिन्दी विभागके अध्यक्ष और प्रोफेसर होकर बर्होचले गये। सम्प्रति वे इन्हीं पदपर हैं।

यद्यपि मूलतः द्विवेदीजी आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी परम्पराके आलोचक हैं फिर भी साहित्यमें एक अविच्छिन्न विकास-परम्परामें, देरदेर पर नुक देकर द्विवेदीजीने हिन्दी समीक्षक नयी दिशा दी। साहित्यके दम नैरन्तर्यका विशेष ध्यान रखते हुए भी वे लोक-वैतनाकी कभी अपनी दृष्टिसे कोल्ल नहीं होने देते। वे अनुपमकी श्रेष्ठताके

विशाली है और उन्मोदिके साहित्यमें इसकी प्रतिष्ठाकी वे अनिवार्य मानते हैं। सरकारजन्य छद्म सीमाओंमें बँधकर साहित्य कैसा नहीं उठ सकता। अपेक्षित ऊँचाई प्राप्त करनेके लिए उसे मनुष्यकी विराट् एकता और शिबी-विषाकी आग्रह करना होगा। द्विवेदीजीने चाहे काल विशेषके सम्बन्धमें लिखा हो, चाहे कवि विशेषके सम्बन्धमें, उन्होंने अपनी आलोचनाओंमें यह बारबार ध्यान रखा है कि आलोच्य युग या कविने किन केवलकर मानवीय मूल्योंकी रक्षा की है। कोई चाहे तो उन्हें मूल्यवान्वाणी आलोचक कह सकता है पर वे आहत मूल्योंकी अविनाशमें विश्वास नहीं करते। उनकी दृष्टिमें मूल्य बारबार विकसम-शोष होता है, अपने पूर्ववर्ती और पाश्चात्य चिन्तनका मिश्रण होता है। सस्कृत, अथर्ववेद आदिमें गम्भीर अन्वेष्टा होनेके कारण वे साहित्यकी क्षुब्ध परम्पराका आलोचन करते हुए विकसमशील मूल्योंका सार्व हो आकलन कर देते हैं।

‘हिन्दी साहित्यकी भूमिका’ (६०) उनके निबन्धोंकी सुविधायी पुस्तक है, जिसमें साहित्यकी एक अवस्थिति परम्परा तथा उसके प्रतिष्ठित क्रिया प्रतिक्रियाओंके रूपमें देखा गया है। नवीन शिक्षा-विद्रोहकी दृष्टिमें इस पुस्तकका ऐतिहासिक महत्त्व है। अपने कथकक व्यक्तित्व, पर कूक मस्ती और क्रांतिकारी विचारधाराके कारण करीबने उन्हें विरोध आह्वान किया। ‘काल’ पुस्तकमें उन्होंने जिस सांस्कृतिक परम्परा, मननमयिक वातावरण और नवीन मूल्यसु-विचारका उद्घाटन किया है, वह उनकी उपरिस्तिष्ठ आलोचनात्मक दृष्टिमें स्वका मेकमी है। ‘हिन्दी साहित्य का आधिकार’ में द्विवेदीजीने नवीन व्यवस्था सामग्रीके आधार पर जो शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे हिन्दी-साहित्यके इतिहासके पुनःपरिगणना मान्यपक्षका महत्त्व ही का रहा है। ‘नाथ सम्प्रदाय’ में हिन्दी और भारतीकी उपलब्धियों पर गम्भीर विचार व्यक्त किये गये हैं। ‘बुर-साहित्य’ उनकी आरम्भिक आलोचनात्मक कृति है, जो आलोचनात्मक उदगी नहीं है, जितनी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक समीक्षामय निबन्ध विविध निबन्ध-संग्रहोंमें संग्रहित हैं, जो साहित्यके विभिन्न पक्षोंका गम्भीर उद्घाटन करते हैं।

द्विवेदीजी बड़ा विद्वान्धारक अनुसन्धानात्मक विषय लिख सकते हैं, बड़ा श्रेष्ठ निर्णय-निबन्धोंकी रचना भी कर सकते हैं। उनके निर्णय-निबन्ध हिन्दी विषय-साहित्यकी मूल्यवान् उपलब्धि हैं। द्विवेदीजीके व्यक्तित्वमें विद्वत्ता और सरसताका, पाठित्व और विद्वत्ताका, गम्भीरता और विनोदमयताका, प्राचीनता और नवीनताका जो विलुप्त संयोग मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन विरोधाभासी तत्वोंके निर्मित उनका व्यक्तित्व ही उनके निबन्ध निबन्धोंमें प्रतिफलित हुआ है। अपने निबन्धोंमें वे बहुत ही सहज लगते, मनोपचारिक रूपमें, ‘नाथसु क्यों बसते हैं’, ‘आम फिर बीरा गये’, ‘अच्छोकरे फूल’, ‘पक चुका और पक मैना’, ‘कृष्ण’ आदिकी रचना करते हैं, जिससे पाठकोंका आनन्दस्व प्राप्त करनेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। पर उनके निबन्धोंका पूर्ण रसास्वादन

करनेके लिए जगर-जगर मिलते हुए सांस्कृतिक-साहित्यिक सन्दर्भोंको जानना नुह आवश्यक है। इन सन्दर्भोंमें उनकी ऐतिहासिक चेतनाको देखा जा सकता है किन्तु सम्पूर्ण निबन्ध पढ़नेके बाद पाठक नये मानवतावादी मूल्योंकी उपलब्धि भी करता चलता है। उनमें अतीतके मूल्योंके प्रति सहज सम्भव है किन्तु नवीनके प्रति कम उत्साह नहीं है।

‘वाणमट्टकी आत्मकथा’ द्विवेदीजीका अपने दण्डका अन्वयान्तर उपन्यास है, जो अपने कथ्य तथा दौलतके कारण पाठकों द्वारा विशेष रूपमें ममाद्य हुआ है। यह हिन्दी उपन्यास साहित्यकी विशिष्ट उपलब्धि है। इन उपन्यासमें उनके विस्तृत और गम्भीर अध्ययन तथा कारुणिकी प्रसिद्धाका विलुप्त मिश्रण हुआ है। इसके नायकमें अपने जीवन दर्शनके विविध पक्षोंको उद्घाटित करते हुए उन्होंने इसे वैचारिक दृष्टिमें भी विशिष्ट ऊँचाई प्रदान की है। दुर्घलात्त मित्र विद्याल कथकर वाणमट्ट की विवित दिया गया है, वह वदन अध्ययन तथा वाणमट्ट केतिहासिक वैचारिक अन्वेष्टा रहना है। कहना न होगा कि द्विवेदीजीके व्यक्तित्वके निर्माणमें इन ऐतिहासिक चेतनाका बहुत महत्त्वपूर्ण योग रहा है। यही कारण है कि वे समाज और मनुष्यके विविध आयामों-को, उसके सम्पूर्ण परिवेश को, एक भावव्यक्तिक इकाई (आलोचनिक मूर्ति) में एकजुटापूर्वक रीतिमें समर्थ हो पड़े हैं।

इन उपन्यासोंमें कुछ पात्र, चरित्र और प्रसंग इतिहा-साक्षि हैं और कुछ काल्पनिक। वाण, दुर्ग, कुमार हण, वाणका दुर्गहृदयके रूपमें अटकते फिरेला, दुर्ग द्वारा विरक्त और सम्मानित होना आदि उचितान द्वारा अनुमोदित हैं। विधुगिका, नहिनी, सुचरिता, महामाया, वाणमट्ट-यह तथा इनमें सम्बद्ध चरित्रोंके कल्पना-मय हैं। इतिहास और कल्पनाके समुचित विनियोग द्वारा वे एकमेने उपन्यास को भी रूप-रंग दिया है, वह बहुत ही आकर्षक बन पाया है। इस ऐतिहासिक उपन्यासमें मानव-मूल्यकी नये मानवतावादी मूल्यकी—प्रतिष्ठा करना भी देखना बहुत उद्देश्य रहा है। जिनको लोक ‘गण’ वा कुछ प्रजा समझता है, वे भीतरसे जितने महान् हैं इने वाणमट्ट और विधुगिका (विधुगिका) में देखा जा सकता है। लोक-चेतना वा लोक-व्यक्तिके अन्तर्गत विद्वत्समयी वाणीमें महामाया द्वारा बगलवा गया है। यह देखना अपना भी विस्मय है। द्विवेदीजी प्रेमकी ऐक्यते अत्यन्त न करते हुए भी उसे जिस ऊँचाई पर प्रतिष्ठित करते हैं, वह सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। प्रेयसे उच्चतर नोयान पर पहुँचने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है। विधुगिकाकी नारीत्व प्राप्त हुआ तपस्वतीकी अग्निमें गहने पर। वाणमट्टकी प्रतिष्ठाकी चार चौद लगा प्रेमका उन्मत्त-नात्मक स्वरूप समझने पर। सुचरिताकी अनोपितको उपलब्धि दुर्ग प्रेमके वास्तविक स्वरूपकी निष्कृति पर। शैलीकी दृष्टिसे यह पारम्परिक चन्द्रदातावादी (वैदिक-रामायणिक) रचना है। वाणमट्टकी दौलतकी आधार मानने के कारण देखनेको वर्णनकी विस्तृत और सखित प्रकृति

अपनायी पद्यों है पर बीच-बीचमें उसकी अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति भी जागरूक रही है, जिससे कभी अलङ्कृति शैली-की झुलझुलमा बहुत कुछ परित्यक्त हो जाता है। उनका दृष्टा उपन्यास 'वार्चस्वलेख', 'कल्पना' रचिकायें वाराणसिक प्रकाशित हो रीखी हैं।

कृतियाँ—'सुर माहिल्य' (१९३६ ई०) 'हिन्दी साहित्य की युगिका' (१९४० ई०), 'प्राचीन भारतमें कलात्मक विनोद' (१९४० ई०), 'करीर' (१९४२ ई०) 'वाष्पमय की नामकथा' (उपन्यास, १९४४ ई०), 'अञ्जुके फूल' (सि० १९४८ ई०), 'वाष्प सम्प्रदाय' (१९५० ई०), 'कल्पदा' (सि० १९५२ ई०), 'हिन्दी साहित्य' (१९५२ ई०), 'वाष्प सिद्धांती बानिनी' (सम्पादित १९५७ ई०), 'विचार प्रवाह' (सि० १९५९ ई०) 'नेत्रदूत : एक पुरानी कहानी' (१९५७ ई०), 'रुन्देष्टारसक्त' (संपद १९६० ई०), 'विचार विमर्श' (सि०), 'हृषीकेश रासी' (सं०) — व० सि०

हनुमन्नाटक १—संस्कृत का यह नाटक महानाटक नामसे प्रसिद्ध है। इसके दो संस्करण प्राप्त हुए हैं। प्रथम संस्करण में रचयिता दामोदर मिश्र हैं। संभवतः यही प्राचीनतम संस्करण है। इसमें अंकों की संख्या १४ है। इसका कथानक रामायणकी आधारपर है। इस नाटककी अनेक विशेषताएँ हैं। प्रथम विशेषता यह है कि इसमें आरम्भमें नाटककार ने कौन प्रस्तावना यहाँ दी है। दूसरी विशेषता यह है कि नाटकमें काहीर प्राकृतका प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें पञ्चात्मकअर्थोंका बाहुल्य तथा व्यापक अर्थोंकी स्पष्टता है। चौथी विशेषता यह है कि इसमें पात्रोंकी संख्या बहुत है। अन्तिम विशेषता यह है कि इसमें विदूषकका अभाव है। इसके रचयिता दामोदर मिश्रकी सम्प्रथम कहा जाता है कि ये राजा लोगके यहाँ रहते थे। जब इनका समय ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीका पूर्व भाग लगभग आधिए।

संस्कृत 'हनुमन्नाटक'के द्वितीय संस्करणके रचयिता मधुसूदनदास हैं। इस संस्करणमें अंकोंकी संख्या ९ है। हिन्दीमें रामायण हनुमान्की उपासनामें अनेक रचनारूप हैं। लामो रामायणमें हनुमान्की स्तुति किन्हीं। गौलामी मुसुदासजीने अनेक खलोपर उनकी कन्दना की। 'हनुमानवाक्' कर्णोंने हनुमान्कीपर किया है। इसी प्रकार रामायण पाठके सन् १९९६ में 'हनुमन्कारि' लिखा। ऐतिहासिक कवि अमरनाथ खोत्रीने 'हनुमत् पचीसी' तथा मनियारसिंहने 'हनुमत् छप्पीसी' नामक रचनारूप की। साथ ही इसी कालके सुमान कविने 'हनुमान नखशिख पंचक' तथा 'हनुमान पचीसी' नामसे रचनारूप की।

इसके 'हनुमन्नाटक'के हिन्दीमें दो अनुवाद हुए— (१) द्वयपामय 'भाषा हनुमन्नाटक', (२) कलमर मिश्र 'हनुमन्नाटक',

एव ही अनुवादोंके अतिरिक्त दोनों एक और 'हनुमान-नाटक' रचना प्राप्त हुई है, जिसके रचयिता ऐतिहासिक एव रचित होने जाते हैं।

द्वयपामय 'भाषा हनुमन्नाटक'की रचना सन् १६८०

(१६८३ ई०)में की। इसकी भाषा परिभाषित है। इस नाटकमें कविने कविता और सवैयोंमें सवादोंकी रचना की, जो अत्यन्त प्रभावशाली हैं। द्वयपामयके पिताका नाम कृष्ण-दास था। वे पञ्जाबके निवासी थे। राम और हनुमान्के सवादका स्रोतना अन्ध आद्वारण निम्नलिखित पक्तियोंमें प्राप्त होता है—“एहो हनु कसी श्री रघुवीर कछु सुधि है भिजकी छिति सौँही। है प्रभु एक कलक विना सुवैत तहूँ रामन बागकी छौँही ॥ जीवति है ? कहिनेईकी नाथ, छु नवों न मरी हम तें बिजुराही ? प्राण वसै पदपकजमें नम जावत है पर पावत नाही ॥”

इसी प्रकार अन्वयशैलीकी सीताजीके प्रति शब्दा और शक्ति निम्नलिखित पक्तियोंमें झलकती है—“जानकीकी मुद्रा न मिलीकी तोते कुम्हल, न जानत हौं, कीर पाँव छुवै रघुराजे। हाथ जो निहारै नैन कृद्विही हमारे, ताते कलम न देखे, बोल कसी सतमाइके ॥ पौवनकी परिये की आते दास कछमन, पाँवें पद्विजानत है रूपन के पाँव के। बिजुआ है पर, अर क्षमर है पर सुप, मूर है तैरे राम जानत बराह के ॥”

दूसरा अनुवाद कलमर मिश्रका है। वे कवि केशवदासके बड़े भाई थे। इनका जन्म सन् १६०० (१५४३ ई०)के आस पास माना जाता है। वे भीछाके सत्ताव्य भाषण थे। इनके पिताका नाम पण्डित काशीनाथ था। इनकी प्रसिद्ध रचना 'नखशिख शृंगार' है। सन् १८९१ (१८३४ ई०)में गौपालकविने इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी। गौपाल कविने ही कलमर रचित तीन अन्य ग्रन्थोंकी रचना की है—'कलमरी व्याकरण', 'हनुमन्नाटक' तथा 'गोवर्धन-सप्तसई दीप्त'।

—सि० छि० सि०

हनुमन्नाटक २—द्वयपाम पञ्चावीने सन् १६२३ ई० में 'हनुमन्नाटक' नामक काव्य नाटकका प्रथम नैपा। नाटककारका पूरा नाम द्वयपाम अज्ञा था। किन्तु पञ्जाब विश्वविद्यालय, काहीरके पुस्तकालयमें इनका एक काव्य-ग्रन्थ 'सुदामाचरित' देखा था। इनका एक दूसरा काव्य-ग्रन्थ, जो पुष्किल प्रसिद्ध रूपमें था, टी० ए० बी० कालेज, काहीरके अनुसन्धान विभागमें था। इनका नाम था 'नमिणी मणक'। कवितामें द्वयपामने अपना उपनाम 'राम' रखा है।

'हनुमन्नाटक' संस्कृत 'हनुमन्नाटक'का शुद्ध अनुवाद नहीं है, छायावाचक इस सके ही कहेंगे। दोनोंमें साम्य इनका ही है कि रसूल रूपमें एक, कथा एवं पात्र एक ही हैं। यही तो वैयर्थ्य बहुत है—१. हिन्दी 'हनुमन्नाटक'में ११८३ छन्द हैं। इनमेंमें शुद्ध अनुरित छन्द केवल ३८ है ('हिन्दी नाटक-चक्र' और विकास' - डा० दशरथ जोषा, प्र० १० पृ० १५४)। २. मूल नाटकमें परशुरामजी धनुष मग होते ही आ जाते हैं किन्तु हिन्दी नाटकमें वे विवाहोपरान्त आते हैं। ३. संस्कृत नाटककारने ईश्वरी वरदानप्राप्ति और राम वनगमन प्रसंगकी कोई महत्त्व नहीं दिया है और पूरे प्रसंगकी तीन दृश्योंमें म्याप्त कर दिया है ('हनुमन्नाटक', ग्रन्थमें सुदित, पृ० स० ३-४, ५), हिन्दी नाटकमें इस प्रसंगका अव्यधिक विस्तार है और ८९ दृश्योंमें यह कथा कही गयी है ('हनुमन्नाटक' - द्वयपाम, पंकेत-वर

प्रकाशन, अक्टूबर के समी छन्द)। ४. सस्कृत-नाटकमें राम-सीताकी मुद्राभारतका घोर शृंगारिक चित्रण है ('हनु-मन्नाटक', सस्कृत, २-१० से ३० तक), जब कि हृदयरामने इस पूरे प्रसंगको छोड़ दिया है, केवल एक पक्षमें इसकी सूचना भर दे दी है। वह पक्ष है—'राम संभाव जुष्टो पुरमें, सिय राम मिले मन आनन्द भारी' (२-४)। ५. सस्कृत नाटकमें राम-भरतका चित्रकूपर मिलन-ग्रमण नहीं है। हिन्दी नाटककारने इसको बहुत निरस्त दिया है ('हनुमन्नाटक' हृदयराम, २-१८ से ४९ तक)। वही नहीं, राम भरतको राजनीतिभी शिक्षा भी देते हैं ('हनुमन्नाटक' हृदयराम, २-४१ से ४३ तक)। ६. सस्कृत नाटककारने बाणरामा प्रसंग छोड़ दिया है। हृदयरामने इस प्रसंगको हृदयकी पूरी आशुकरतासे समोया है। फलतः यह पूरा प्रसंग नाटकमें कुम्भरतय खल्लोंमेंसे एक है। हृदयरामकी धूर्पणखा एक सुन्दर सुबकी है; जो वही कम्पट है। रामके असाधारण सौन्दर्यको सुनकर वह दौड़ पड़ती है। जन समग्र वनकी कैली दशा थी—'वैरी शिव जागो तकि तिमि पाछे काग्यो, जैसे पारो जाय जाग्यो देख सुन्दर स्वयंपकी। लाग्यो टग मरी डेर डेर गिर परी, राम देखे जिह भरि देख रही मुख रूपको॥' (३-६९)। नाटककारने राम-धूर्पणका उवाच अत्यन्त स्वाभाविक षण मासिक बनाया है, जो अत्यन्त मौलिक भी है। ७. सस्कृत नाटकमें हनुमान्की ममूद्र लौकिक दुर्गन्ध सीताजीके पास पहुँच जाते हैं, इसर हिन्दी नाटकमें वास्कीकिसा अगुगयन किया गया है। हनुमान्की पर्यंत, सूरितालीमें खोजते हैं, अग्रासे और घर-द्वार देखते हैं, राधण-रमिवास्तमें मन्दोहराको देखकर उलझ पड़ते हैं किन्तु निकट ही रामको देखकर वे समझ जाते हैं कि यह सीता नहीं हो सकती। ८. सस्कृत नाटकमें प्रकाशना है, हिन्दीमें नहीं है।

'रामायण महाभाष्य' एक अन्य जनभावना नाटकमें समान इस नाटककी शैली प्रवर्णात्मक है। नाटकमें पात्र ती कथोपपन्न करते ही हैं परन्तु साथ ही कवि भी उपस्थित है और कथा कहता है, वर्णन करता है एवं पात्रोंका प्रवेश निष्क्रमण कराता है बहुतमे स्थानोंपर लिखा मिलता है 'कविकी सति' या 'कविका वचन'। वही देखकर कुछ आलोचकोंने घोषणा कर दी है कि यह दश देते अन्य जन-भाषा नाटक, नाटक नहीं है। उनका प्रधान तर्क है कि यह शैली प्रवर्णात्मक है, जिसमें कवि स्वयं कथा कह रहा है किन्तु यह शैली हृदयरामकी ममूद्र नाटकमें ही मिली है। मूक नाटकमें भी कवि स्वयं कथा कहता है (१-५, ६, ७, सम्पूर्ण दूसरा अंक), वर्णन करता है (२-३ से १० तक) एवं पात्र प्रवेश कराता है (१-२८, २९, ३०, ३१)। हृदयरामने इसी शैलीको विस्तारने अपना किया है। प्रवर्णात्मक शैली अपनानेका दूसरा कारण है, नाटकीय जन-नाट्य शैली, जो रामलीलाओंके माध्यमसे जनतामें प्रवेश कर रही थी। सस्कृत नाटकमें भी पद्यी प्रधानता है। हृदयरामने गद्यमें बहिष्कृत ही कर दिया है। यह भी जन-नाट्य शैलीका प्रमाण था। आगे अने-बाजे प्रवर्णाभा नाटककारोंने नहीं एक और प्रचलित जन नाटकीको और ध्यान दिया, वही उन्हें 'रामायण महाभाष्य'

और 'हनुमन्नाटक'से भी प्रेरणा मिली। —गो० ना० ति० हनुमान्—रामकथाके उत्तरार्द्धमें हनुमान्का महत्त्व शेष पात्रोंसे कहीं अधिक है। हनुमान्की उत्पत्ति-विषयक धार-नालोंमें प्रायः विद्वानोंमें वैमत्य है। राम-कथानो कृषि-रूपकमें वदित करनेवाले पाश्चात्य विद्वान् राम-वाक्योका मत है कि हनुमान् वर्षाके देवता हैं। उन्होंने हनुमान् और इन्द्रको प्रायः पर्यायवाची सिद्ध करते हुए अपने मतकी पुष्टि की है। इन्द्रके एक वैदिक पर्याय 'शिवावर्त'का उल्लेख करते हुए निश्चितिके स्र 'शिवे हनु नायिके वा'का संकेत किया गया है। वही नहीं, हनुमानके अन्य नामोंमें मारुति, वास्त सुत आदि नाम इन्द्रके मरुत-सर्वोका स्मरण दिखाते हैं। इन्द्र एवं हनुमान्को परस्पर स्वर्षका उल्लेख पौराणिक कथाओंसे भी हो जाता है—अर्थात् इन्द्रके वपुसे हनुमान्की हनु (तुम्ही)के डेरे होनेका उल्लेख मिलता है। दिनेशचन्द्र सेनका मत है कि 'वल्मीकि-रामायण'के पूर्व हनुमान्के वीरतासम्बन्धी अनेक आख्यान प्रचलित रहे होंगे—वास्कीकिने स्वेच्छया उनका प्रयोग किया होगा। बा० कामिक मुक्तो इन सबके विपरीत अपना मत लेते हैं कि हनुमान् इन्द्रिक देवता 'भागमन्द' वर्षा-कालिके रूपान्तरण है।

हनुमान् अपने पराक्रमको शिव 'वास्कीकि-रामायण'के द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी वीरताका उल्लेख काव्यनिक धोखनाओंमें सम्मिलित करते वास्कीकिने हतनी रमणीयतासे किया है कि वे दैवी-शक्तिसम्पन्न दास होने लगते हैं। वे स्वतः अपने पराक्रमसे राक्षसों अहमम्भताओंपर अनेक बार प्रहार करते हैं। इससे अतिरिक्त 'महाभारत'में भी हनुमान्के पराक्रमका उल्लेख रामोपाख्यान तथा महा-भारत मुद्रमें हुआ है। पौराणिक कालमें वीरताके साथ-साथ जनमें कलात्मक दुरुचियोंकी भी समाधि करनेका प्रयत्न किया गया और 'हनुमान् संहिता'में उनकी कवि-रूपमें स्तुति की गयी। वही कारण है कि सस्कृतकी अलित साहित्यमें उनके द्वारा प्रणीत 'हनुमन्नाटक'का भी उल्लेख होता है किन्तु यह किंवदन्तीमात्र है। अथवा रामायणकी प्रसिद्धा ही जानेपर हनुमान्की विष्णुकी पार्श्व-रूपमें चित्रित किया गया है। वही नहीं, 'हनुमान् संहिता', 'सौर रामायण' तथा 'बाण्ड रामायण'में क्रमशः ध्वज, मन्द, हनुमान्के परस्पर साधने उनके गौरवशाली व्यक्तित्वकी सूचना मिलती है।

हिन्दी-साहित्यमें राम-काल्यकी परम्परासे मन्वद 'हनुमन्नाटकीय'का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना १६ वां शती विकनीके लगभग हुई थी। ठीक इन्हीके पश्चात् महराष्ट्रमत्स्यकी 'हनुमन्नाटकी' कथाका उल्लेख मिलता है। इन्हीके नमकालीन कवि कुन्दरामने भी 'हनुमान् चरित' नामक एक छन्द-काल्यकी रचना की। इन तीनों रचनाओंका वर्ण-विषय वस्तुतः हनुमान्की अलौकिक शक्तिका विवरण करना ही है। अन्तु इनमें हनुमान्के चरित्रकी मौलिक विशेषता जैसा जनमीचीन होगा।

ठीक इन्हीं रचनाओंके समानांतर हिन्दी-साहित्यमें अलित का आन्दोलन चल पड़ा। अलित साहित्यमें वीरता एवं परा-क्रमके साथ-साथ इनका व्यक्तित्व मक अन्तर्यके रूपमें प्रायः

हुआ। हिन्दीमें सरदाने अपने राम-कथासम्बन्धी स्फुट पदोंमें हनुमान्के अतुलित बलकी सराहना करते हुए स्वयं रामके वीर सपठमें उनके एकमात्र समर्थ सहायक होनेका वक्तव्य किया है। सीताहरण तथा लक्ष्मणके शांति स्मरणपर वे रामकी जो सहायता करते हैं तथा उन्हें आवश्यकता देते हैं, उनमें हनुमान्के प्रति व्यक्त किये गये इस औन-विश्रामके प्रथम अभिव्यक्ति हुई है कि वे सभीके सङ्कटके साथी हैं। तुलसीदासने भी इसी रूपमें इनका चरित्र-चित्रण किया है।

तुलसीदासकी रचनाओंमें सूचित होगा है कि हनुमान् उनके बादि इष्टदेव थे, जिनका उन्हें अपने धार्मिक जीवनकी निम्नपापमें एकमात्र आश्रय मिला था। निम्नी हनुमान् मन्दिरमें रहकर कराभिर तुलसीने भीड़ मोंगकर अपनी वाक्यवसा वितायी थी। 'हनुमान बाहुक'में तुलसी-दासने अपने वीर शारीरिक बलके समग्र करने सङ्कट निवारणकी प्रार्थना की थी। तुलसीके कव्यमें हनुमान् एक प्रभुत पात्र हैं तथा रामके सबसे निकटमें मेवक होनेके नाते तुलसीके विश्वसनीय आश्रय हैं। अतः उन्हें केन्द्र बनाकर तुलसीने 'हनुमान बाहुक'के अतिरिक्त कदा पाठा हैं 'हनुमान बाहोला', 'हनुमान सौध', 'बजरंग बाण' रचनाएँ प्रस्तुत कीं। 'रामचरितमानस'में हनुमान्का चरित्र पुनः वाच्यीकित समान ही महत्वपूर्ण बन गया। वे 'बादमीकि-रामायण'के समान मात्र साहस, पराक्रम, अमल्य शौर्यके लिए ही स्तुत्य नहीं हुए, अपितु रामके भक्त और सत्ताके रूपमें तुलसीने उनके बार इनकी प्रशंसा की है। हनुमान्की वीरताका उल्लेख पद्योंमें 'रामचरित्र'में भी हुआ है किन्तु उसमें हनुमान्का अन्ध अधिक का गये हैं। हनुमान्के इस जीवनकी चरित्रका विकास आगे नहीं हो सका। आधुनिक कालमें हनुमान्के शौर्य एवं पराक्रमकी केवल केवल एक ही काव्य 'जब हनुमान्' रत्नामराज्य पाण्डेय द्वारा लिखा गया है। प्रभुत काव्यमें हनुमान्-चरित्रके वे ही बल का पाये हैं, जो लक्ष्मण कमारमरणाकी गति दे सकते हैं।

[सहायक प्रथम-रामकथा - डा० कामिक गुप्ते, हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, तुलसीदास - डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय, इलाहाबाद]

—बी० प्र० सिंह

हनुमानप्रसाद पीछार-विद्या समाप्त करनेके बाद १९२९ ई०में आपने गोरखपुरमें 'कल्याण' नामक पत्रिकाका प्रकाशन प्रारम्भ किया और गीता प्रेस, गोरखपुरकी स्थापना की। पीछारजीका मुख्य जीवन था हिन्दू धर्म-ग्रन्थोंकी आधुनिक रूपमें प्रस्तुत करना और संस्कृतमें उपलब्ध साहित्य को छात्रीनीमी हिन्दीमें अन्वित करके सामान्य जनतातक पहुँचाना। इसमें स्पष्ट नहीं कि आपको इस कठिन परिश्रमसे उत्तर भारतमें हमारे पौराणिक और धार्मिक अर्थोंकी व्यापकता और उसका प्रसार अभिव्यक्ति रूपमें हुआ।

पीछारजीका कार्य कई प्रकारका है। आपने कुछ अनुवाद भी किये हैं और कुछ मौखिक ग्रन्थ भी किये हैं किन्तु इन सबसे अधिक आपका कार्य उस विशिष्ट प्रकारके

सम्पादनकी प्रस्तुत करना है, जो दर्शनकी भाषा और जनताके बीच वीनीका निर्वाह कर सके। उपनिषदोंके अनुवादोंमें, वहाँ हमें एक प्रकारकी भाषा मिलती है, वहाँ पुराणोंके प्रकारमें दूसरी विषयकी भाषा न मिलकर एकही स्तरकी भाषा मिलती है। पुराण और उपनिषदोंकी विवेचनामें इस साधारण स्तरकी प्रयोगमें लक्ष्मण प्रेमणीयताकी इतना व्यापक बनाना—यह आपके सम्पादन, निर्देशनकी स्मरते नहीं सफलता है।

अधेनीमें भी आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं और 'कल्याण-कल्पतरु'के नामसे एक मासिक पत्र भी निष्काशते रहे हैं, जिसमें हिन्दू धर्मके विभिन्न पक्षों पर विचार विनिमय एवं लक्ष्मण सत्य स्थापना होती है। —ड० का० २०

हनुमान बाहुक—यह रचना तुलसीदासकी है। इसमें कुछ मिलाकर ४४ छन्द हैं। प्रारम्भमें ही छन्द्य तथा एक ब्रह्मना है, येन सभी छन्द कविच (बनाछरी) अथवा सर्वथा (मद्यगमन) हैं। यह रचना भी 'कवितावली'के अन्तमें संकलित छन्दोंकी अंतिम कविके जीवनकी एक विशेष घटनासे सम्बन्ध रखती है। जीवनके अन्तिम वर्षोंमें यह बात-व्यापारों पीठित रहा करता था, सम्भवतः परिचित होकर उसीने बाहु पीठा और सदनपर शरीरके प्राप्ति-सम-स्र अगोचरी पीठाका रूप धारण किया था। इसके बाद शरीर अर्थात् वरतोरीके जैसे जैसे निष्कल आये थे, जिसकी वेदना अलगा हो गयी थी। इन्हीं सबके समनके लिए हनुमान् तथा लक्ष्मण रामसे की गयी प्रार्थनाएँ 'बाहुक'के छन्दोंमें सङ्गृहीत हैं।

रचनाके प्रारम्भके १९ छन्दों तक हनुमान्की विद्या-वलीका नाम किया गया है और सदनपर १५ छन्दों तक उनसे बाहु-पीठाके समनके लिए प्रार्थना की गयी है। ३६वें तथा ३७वें छन्दोंमें इसीसे लिए रामसे प्रार्थना की गयी है। ३८ वें छन्दमें बाहु-पीठाके साथ-साथ पाद-पीठा, पैद-पीठा, गुण-पीठा तथा समस्त शरीरकी पीठाका उल्लेख किया गया है, जिसका समन ३९ वें छन्दमें रामलक्ष्मणके स्मरणसे बताया गया है। ४०-४२ वें छन्दोंमें वरतोरीके कीर्तनसे साथ जानेके लिए रामसे प्रार्थना की गयी है। ४३ तथा ४४वें छन्दोंमें एक साथ राम, हनुमान् तथा शिवसे रोग सिन्धुका शोध-वच कर टाकनेके लिए अन्तिम बार प्रार्थना की गयी है किन्तु इस रोगके समनका कोई उल्लेख 'बाहुक'के छन्दोंमें नहीं हुआ है।

इन छन्दोंमें हनुमान् और रामका स्मरण कविके जीवनके प्रारम्भसे ही अपने रहस्यके रूपमें किया है। हनुमान्के लिए उसने कहा है कि वह बच बचननमें टुकटोंके लिए दर-दर फिरता था, हनुमान्ने ही उसका भार संभाल तथा पाछन किया (छन्द २९, ३०)। ४० वें छन्दमें उसने कहा है "बचननमें वह राम नाम केता हुआ टुकडे सँगता खाता फिरता था किन्तु फिर लोकरीतिमें पचकर वह रामकी पवित्र शीतिश सन्मन् मोहवश अचानक तोड़ हुआ। इस समय वह रोते जाचरणीमें पड़ गया किन्तु हनुमान्ने उन जाचरणीमें उसका उद्धार किया और पुनः कविके रामके करीब छाया प्राप्तकी किन्तु सदनपर 'गुहाई' हो जानेपर उसने पुनः कृतान्तावध रामकी झुका दिया और

हत्तीका फल वह मुगत रहा है। इसी कारण बरतोरके बहाने रामना नमन करने छरीरसे भू-भूटकर निकल रहा है।^{११} ४१ हैं छन्दमें लने अपना वह अनुयाय स्पष्ट व्यक्त किया है। इन छन्दमें पीछाकी एक सल अभिव्यक्ति हुई है और इनके कविने जीवनके कुछ अन्धकारपूर्ण कक्षोंपर आभूत प्रकाश पड़ा है, इसलिए 'बाहुक'के इन छन्दोंका कविनी रचनाओंमें एक अपना स्थान है।

—ना० प्र० सु०

हम्मीर-हठ-हम्मीर-हठ काव्यके रचयिता कन्नडोल्लर भालयेयी (१७९८-१८७५ ई०) है। इन्होंने अपने आश्रय-दाता पटियाल नरेश नरेन्द्रसिंह (१८४५-६७ ई०)के आदेशसे इसकी रचना फाल्गुन कृष्णा ४, रविवार सं० १९०१ (१७४५ ई०)को की थी (छ० ३५-३६)। यह पुस्तक विषयायप्रसाद मित्र द्वारा सम्पादित कइरी हुकविषी, बनारससे छप चुकी है (पृथ्वी संस्करण, १९३३ ई०)। इनमें ४०१ छन्दोंमें रणयन्मौरके राज हम्मीर और अलाउद्दीनके युद्धका वर्णन किया गया है। सेनाकी तैयारी, जातक, युद्ध, जीहर आदिका वर्णन करनेमें कन्नडोल्लरकी पर्याप्त भावनें सफलता मिली है। इस काव्यके वाक्य हम्मीर तथा उनकी माताका चरित्र-चित्रण करनेमें इन्होंने पर्याप्त सफलता मिली है। प्रतिभापक अलाउद्दीनके नृपसत्ता भरवानेमें परम्परागत प्रसंगका अनुसरण किया गया है। परन्तु, उसके चरित्रका सन्तुलित चित्रण नहीं हो सका है। इनमें वीर-रसकी प्रधानता है। प्राथमिक रूप में शृंगार, रौद्र तथा वीरसत् रसोंका भी सुन्दर निर्वाह हुआ है। अनुप्रास, उपमा, कर्तव्य, रूपक, सन्देह आदि अकारोंके सावधानिक प्रयोगसे इन रचनामें काव्य-सौष्ठव का समावेश हो गया है। 'हम्मीर-हठ'में नौका, लौटा, चौपाई, नवैया, झुलना, ज्विज, गियगी, गुजगप्रवास, छप्पय, पदरी, नौका तथा नौताद्वय छन्दोंका प्रयोग हुआ है।

'हम्मीर-हठ'की चौकीपर लुलसिष्ठ 'रामचरितमाला' (छ० १०-१०४, ११६-११५, ११४-११५, ७६१), नृपय (छ० ११५) तथा बीभद्राजके 'हम्मीर रासो' (छ० ३३-३४, ३५-३६)की स्पष्ट छाप वर्तमान है। विषयालुसार अन्धा का प्रयोग हुआ है। सत्यगीत नायक, भोज और प्रवाद-नवी पदावलीके अनितिक इतने शिष्टीने आरत (आरम्भ) विरचन (वृत्तान्त), फारसीके अदाव (अदाव), दिगम्ब (दिना) आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। जब बनावने, छुट कोटि लडन लगे, लुट पाई निधि रंक आदि शब्दोंकी यह बनावणीके प्रयोगसे यह रचना अविन मजीब हो गयी है। इस प्रकार 'हम्मीर-हठ' साहित्य और इतिहास दोनों दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण दृष्टि है। और-काल्य वारामें इज्जत एक अच्छा स्थान है।

[मद्रास ग्रन्थ-लि० वि०. हि०. ला० १०; हि०. न०.]

—टी० टी०

हम्मीर रासो—हिन्दीमें जयजति प्राप्त हम्मीरविषयक साहित्यमें प्राचीनतम कर्नाचर 'प्राकृत विष्णुम्'में सज्जित हम्मीर-विषयक छन्द है। ये विविध दृष्टिसे उदाहरणके रूपमें उन्में उद्धृत हुए हैं और स्पष्टाने प्र० हैं। ये सप्त-

छन्द एक ही भाषा और शैलीमें ऐसे हुए हैं और इनमेंसे कोई दो भी ऐसे नहीं हैं, जिनमें परस्पर किन्हीं प्रकारकी पुनरावृत्ति मिलती हो। इसलिए ये समस्त छन्द किसी एक ही प्रसंगजनक रचनाके हाथ होते हैं। कर्नाची दृष्टिसे नीचे मिली सुविधि रचनाएँ प्रतीत होने हैं। सम्भव नहीं कि ये किसी 'हम्मीर' रासोके छन्द हों। वस्तुतः रासो काव्योक्त्य उत्पन्न एक छन्द-वैविध्य था, जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अष्टुर्हनामका 'सन्देश-रासक' है। 'प्राकृत विष्णुम्'में इस एक ही रचनासे सात विविध दृष्टिोंके उदाहरण किये गये हैं, इसलिए अवश्य ही उक्त रचनामें अन्य कुछ प्रकारके वृत्त अवश्य ही रहे होंगे। ऐसी दृष्टा-में यह हम्मीरविषयक रचना रासो-परम्पराकी हाथ होती है। एक प्राचीन 'हम्मीर रासो' सार्वभरका प्रसिद्ध रहा है। सार्वभरके वितामह राववदेव हम्मीरके आश्रित थे। इसलिए सार्वभरका सत्य हम्मीरके लगभग पचास वर्ष बाद माना जा सकता है। इन छन्दोंमें एक साथ दो बातें मिलती हैं, जो इतिहास-सम्मत नहीं हैं, यथा हम्मीरकी सुरास्त्रा विषय। इसलिए ये छन्द हम्मीरकी सनकापीन किसी रचनाके नहीं माने जा सकते हैं। असम्भव नहीं कि हम्मीरके निधनके कुछ समय पीछे इस प्रकारके औपचार्य कार्य उन्में सम्भवमें प्रसिद्ध हो गये हों और साक्षर या अन्य किसी कविने अपने मनमें प्रचलित किन्दमियोंका भी अन्वय ऐसे हुए इस अर्ध-ऐतिहासिक काव्यकी रचना की हो। राहुक साहाय्यमने इन छन्दोंकी जबरजस्ती दृष्टि माना है किन्तु बाव या अवल हम्मीरका यह सामग्य है, जो उसके साथ इन छन्दोंमें विलिप्त कुछ छन्दोंमें सम्मिलित होता है। इस बाव या जबरजस्ती और हम्मीरका नवाद एक छन्दमें आता है, जिसमें हम्मीरकी सम्पन्न किया गया है। इनमें यह ओंति हुई हात होती है।

हिन्दीमें दूसरी प्राचीन रचना, जिसमें हम्मीरकी कथा संक्षेपमें ही आती है, मल्ला 'हम्मीरका कविच' है। यह पुरानी राजस्थानीमें केवल २१ छन्दोंमें रचित है, 'कविच' काव्य 'छन्द'का पर्याय है। यह अलाउद्दीन और हम्मीरके युद्धका एक अनि संक्षिप्त वृत्त प्रस्तुत करती है। इनमें कहा गया है कि सविना (जुहम्मर) शाह मंगोल अलाउद्दीनकी सेवासे विष्कापिन किये जाने पर हम्मीरकी शरणमें आया है। अलाउद्दीन हम्मीरके पात उठे कपने नहीं ज रखनेके लिए आदेश देता है, साथ ही वह हम्मीरसे उठगी कल्पा भी इसके दृष्टान्तरूप सामता है। हम्मीर इसे अस्वीकार करता है और उसी प्रकार उसने उसकी मरहटी वेगमको विजबानेके लिये कहाया है। इस पर अलाउद्दीन क्रोधमन कर देता है। इन युद्धमें जन्म नामक हम्मीरका एक सामन उठगी मोरने मजी वीरतामें युद्ध करता हुआ मारा जाता है। जब हम्मीरकी जीतनेकी कीर्ति गद्या नहीं दिखार पवदी है तो जीहर होता है। महिला मंगोल और हम्मीर भी लम्बे हुए मरते हैं। यह रचना भी काफी प्राचीन प्रतीत होती है। अगे जिस 'हम्मीर' के चन्दोंका चरित्र दिया जा रहा है, उनमें इनसे हीन कविच उद्धृत है। इसलिए इन्का रचनाका उक्त पूर्वका रोना चरित्र।

हम्मीरविषयक तीसरी प्राचीन हिन्दी रचना आनन्द 'हम्मीर के चरपरी' है। यह भी पुरानी राक्सालीमें लिखी गयी है और सन् १५३८ (१५८१ ई०) की कृति है। यह चरपरी-दोहोंमें है, केवल कहीं-कहीं एक दो अन्य प्रकारके भी वृत्त आये हैं। हम्मीरमें वषट्पुत्र तीन कविच भी हैं, जो 'हम्मीरका कविच'में पाये जाते हैं। इसमें हम्मीर और अलावदीनके बीच हुए युद्धोंका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें कुल १२१ चरपरी हैं। यह विवरण प्राप्त करना ही विस्तृत है, जितना अन्यत्र छरि के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हम्मीर महाकाव्य'में मिलता है, जिसकी रचना सन् १५६० (१५०१ ई०) के लगभग हुई मानी जाती है। इस रचनाके अनुसार हम्मीरके साथ प्रथम सपर्य अलावदीनके सेनापति छत्रगुप्त होता है, जब हम्मीर उसके द्वारा अलावदीनकी सेनासे निकाले गये थे अनारों महिमा और गान्धकी छरण देगा है। इस आक्रमणमें जब छत्रगुप्त भी सफल रहता है, अलावदीन स्वयं हम्मीरपर आक्रमण करता है, जिसमें हम्मीर मारा जाता है। इसमें गवके पतनका कारण रणभक्त और रायपाळ नामक हम्मीरके दो प्रधानोंका अलावदीनसे या मित्रता नष्टाया गया है। अन्यत्र छरि के महाकाव्यमें हम्मीरके दो प्रधानों बर्न सिंह और भीमसिंहके जो इतिहासप्रसिद्ध हथके हैं, वे इसमें नहीं आते हैं, इसलिए इसकी रचनामें 'हम्मीर महाकाव्य'का प्रभाव नहीं उल्लिखित होता है। जाना इसमें भी हम्मीरकी ओरसे उल्टी प्रकार युद्ध करता हुआ मारा जाता है, जिस प्रकार वह 'हम्मीर'का कविच'में। इसमें हम्मीरका विषय जैष्ठ अष्टमी खनिवार सन् ११७१ (१११५ ई०)को बताया गया है, जो अवश्य असुद्ध है।

हम्मीरविषयक हिन्दीकी चौथी प्राचीन कृति भवेद्य रचित 'हम्मीर रातो' है। इसमें हम्मीर, अलावदीनके युद्ध के अतिरिक्त हम्मीरके पूर्व-पुरवर्षोंकी भी कथाएँ संक्षेपमें आती हैं किन्तु वे 'हम्मीर महाकाव्य' तथा इतिहासोंमें मिलनेवाले विवरणोंसे प्रमाणित नहीं हैं। युद्धका कारण इसमें भी हम्मीरका महिमा मगोछकी छरण देना है, जो स्वयं अलावदीनके द्वारा उनकी एक वैभवंसे अनुचित सम्मन्धके कारण निकालित किया जाता है। इसमें हम्मीर के साथ युद्धमें उसका छाणगदका सामन्त रणवीर सम्मिलित होता है, इसलिए बादशाह छाणगद पर भी आक्रमण करता है, जिसमें रणवीर मारा जाता है। तदनन्तर वह पुनः हम्मीरपर आक्रमण करता है। गवका पतन सुरजन नामक गवके कोठारीके बादशाहसे या मित्रके कारण होता है। गवमें जोहर होता है और हम्मीर तथा महिमा मगोछ बचते हुए भाग जाते हैं। इस रचनामें अलावदीन दक्षिण सेटु-रूप तक जाग्रत और वहीं शिव लिंगका स्पर्श कर ससुरमें दूर पड़ता है और प्राण-विस्मयन करता है। प्रकट है कि यह रचना इतिहाससे बहुत दूर जा पड़ी है। इसका समय अनुमानसे विष्णुजी अठारवीं शतीका मध्य माना जा सकता है।

हम्मीरविषयक पाँचवी हिन्दी रचना बीबरान की 'हम्मीर रातो' है। इसे कविने संवत् १७८५ में रचा

था। यह पूर्णरूपेण महेच्छकी कृतिका अनुसरण करती है, यहाँ तक कि कहीं-कहीं उसीकी पंक्तियाँ तक ले ली गयी हैं। इसमें छाणगदके युद्धके अतिरिक्त अलावदीन और हम्मीरके सपर्यके प्रसंगमें नरु हारणोंका भी एक युद्ध वर्णित है। छत्र वैविध्य इस रचनामें व्यष्ट है, इसलिए महेच्छकी रचनाकी तुलनामें यह रातोकी छन्द-परम्पराका अधिक निर्वाह करती है।

हम्मीरविषयक छठी हिन्दी रचना व्यालुह 'हम्मीर हठ' है और इसीके बादकी एक रचना हमी नामकी चन्द्रसेखर चानपेयी की है। इन रचनाओंमें पूर्ववर्ती कृतियोंका पूरा उपयोग किया गया है और कोई नवीनता नहीं है। हम्मीरकी ऊपर उल्लिखित रचनाओंमें, इस प्रकार, मछ, तथा सामकी कृतियाँ प्राकृत पैगम्बर के छन्दोंके अतिरिक्त स्वयं प्राचीन हैं और उनके एक सुसम्पादित संस्करण की आवश्यकता है।—भा० प्र० शु० हयग्रीव—'भागवत'में हयग्रीव नामक एक अक्षरका उल्लेख मिलता है। वह अत्यन्त वषट्परी था। प्रक्रमनाल उपस्थित होनेपर अक्षरके मुखमें बेदोंकी सुरा ले गया। बेदोंका उद्धार करनेके क्षिप विष्णुने मच्छवतार धारण किया और इसका वच कर बाका। इस प्रकार हयग्रीवकी भगवान् के हाथमें मारे जानेके कारण मोक्ष मिला। 'भागवत'में हयग्रीव विस्तृत कथा प्रक्रमनालके उपस्थित होनेके प्रसंगमें मिलती है।

—श्री० प्र० सिंह
हरद्यालु सिंह—अन्य महद्गुदावाद, जिहा सीताधुर (उत्तर प्रदेश) में १८९३ ई० में हुआ था। पिता माताधीन और माता महादेवी थीं। १९१२ ई०में महद्गुदावादसे हाईस्कूल पास करनेके बाद कानपुरमें दो वर्षोंतक इन्टरमीडियटमें पढ़े। कानपुर, मथुरा, इम्बियन प्रेम, प्रभाव, सेण्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल इन्हीं और गोरखपुरमें नौकरी करनेके पदवा १९४८ ई०में महद्गुदावाद छोड़ आये। अकाशित कृतियाँ ५२ और अनकाशित ४० हैं, जिसमें मुख्य हैं—'टीकाई'—'रुखर' (१, २, ४ सर्ग), 'कुमारसम्भव' (१ सर्ग), 'दूतकाव्य'। सम्पादित पद्य आलोचनात्मक—'विषदार्शन', 'मतिराम मकरन्द', 'भूषण-भारती', 'विहारी विभव', 'पूर्ण सुभाकर', 'सीगमय समर', 'सुरसुक्तावली'। पद्यानुवाद—'बेगोसहार', 'माताकाव्य', 'रुखर', 'भास्के तीन नाटक', 'सम्पदासदस्ता'। सङ्कलित नाटकोंके सङ्क्षिप्त रूपान्तर—'नाटक निचय', 'नाटक दर्शन', 'नाटक निरूपण', 'आसम्पदावली'। निबन्ध—'निबन्ध निरूपण', 'निबन्ध परिचय', 'निबन्ध निचय'। अनकाशित ग्रन्थ—'रीति रसस्य', 'रीति रस', 'राति रसकर'। नौकरी—'दैन्यदर्शन' (प्रकाशन-१९४० ई० दे०), 'रावण-महाकाव्य' (प्रकाशन १९५० ई०)। 'दैन्यदर्शन' और 'रावण' १८ तथा १७ वर्षोंके प्राचीन लक्ष्योंमें युक्त महाकाव्य हैं। दोनोंकी भाषा मिश्रित मज और लक्ष्य दैन्योका चरयोत्कर्ष है। कविने सुयोगे उपेक्षित दैन्यो पद्य रक्षकोंकी अपन के कान्ठोंका चरितमार्थक दनाया है। आधुनिककालमें प्रख्याता महाकाव्यकी परम्पराकी पुनर्जीवित नया प्रकृति उत्पन्न भेद हरद्यालु सिद्ध है।

हरदेव वाहरी-जन्म १९०७ ई० में मण्डा जिले में हुआ। शिक्षा ५०० ए०, ५५० ओ० एल०, पी०एच० डी०, टी० डिग्री पनाव तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। अनेक वर्षोंतक प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दी विभाग में प्राध्यापक रहे। सम्प्रति कुल्लुखे विश्वविद्यालय में हैं। डॉ० वाहरीका मुख्य कार्यक्षेत्र भाषा-विज्ञान रहा है। हिन्दीके भाषा वैज्ञानिकोंमें आपका नाम प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय है। आपके दो शोध-ग्रन्थ भाषा-विज्ञानके विषयोंमें सम्पन्न हैं। इपर आपने कोश-कार्यों में भी कृति दिखायी है। प्रकाशित कृतियाँ—'हिन्दीकी कान्य मैथिलीका विकास' (१९४७ ई०), 'प्राकृत और उसका साहित्य' (१९५२ ई०), 'प्रवाद साहित्य कोश' (१९५७ ई०), 'हिन्दी रोमाण्टिस' (अग्रेजोंमें)। —स०

हरदोश—औरछा राज्यके एक राजा हरदोशने मुन्देलखण्डके इतिहासमें प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनके बड़े भाईका नाम सुसारमिह था। एक बार लौटते मुन्देल खरनेके कारण शाहजहाँने इन्हें दक्षिणका राज्य दे दिया। परिणामस्वरूप वे वहाँ चले गये। हरदोश अत्यधिक न्यायी और जनप्रिय थे। सुसारमिहने इनके दक्षिणसे लौटनेपर अपनी पत्नी और इनके मन्त्रियोंके बीच झगडा प्रकट की और अपने हाथोंसे ही इन्हें विष दे दिया किन्तु हरदोशकी मृत्युके पश्चात् इन्हें वास्तविकता घात हुई और दसके लिए उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ। रानी सारभाकी भक्ति प्रेमचन्दकी यह कहानी भी श्री हरदोशकी चरित्रगत विशेषताओंपर आधारित है (२० मानसोदर भाग ९ 'हरदोश')। —स० प्र० मि०

हरिजीव—२० अयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिजीव'। हरिकृष्ण जीहर—जन्म काशीमें १८८० ई०में हुआ। बारह वर्षकी अवस्थामें पताली कुल्लु। प्रेमकी अग्रगण्य पुण्याने उन्हें स्वयं 'प्रेमी' बना दिया। कथु-नायकोंके प्रति स्नेहालु, मित्रोंके प्रति जलुरक, स्वदेशातुराग, अनुपम भावने प्रति सौहार्द—वही उनके अन्तर मनका निवास है। ५० भाषाजाल चतुर्वेदीके साथ 'प्लानमूमि'में प्रकाशके रूपमें साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ। फिर कवितार्ये लिखने लगे और उसने बाद नाट्य रचनाकी और प्रवृत्ति हुई। लाहौर में प्रकाश और प्रकाशक रहे। सन् १९३३-३४ ई० में साहित्यिक कार्य किया। स्वाधीनता आन्दोलनमें भी भाग लेते रहे। लाहौरसे 'आरती' पत्रिकाका प्रकाशन। सन् १९४६ में लाहौरमें और सन्के बाद बनारसमें फिल्म-क्षेत्रमें कार्य। उसने बाद आकाशवाणी आरम्भमें हिन्दी दिग्दर्शक रहे। आनकल फिर बनारसमें फिल्म-क्षेत्रमें कार्य कर रहे हैं।

* हरिकृष्ण 'प्रेमी'—जन्म सन् १९०८ ई० में गुना, ग्वाल्दियर में। परिवार राष्ट्रभक्त। वृषभसे ही राष्ट्रीयताके संस्कार। दो वर्षकी अवस्था में माताकी मृत्यु। प्रेमकी अग्रगण्य पुण्याने उन्हें स्वयं 'प्रेमी' बना दिया। कथु-नायकोंके प्रति स्नेहालु, मित्रोंके प्रति जलुरक, स्वदेशातुराग, अनुपम भावने प्रति सौहार्द—वही उनके अन्तर मनका निवास है। ५० भाषाजाल चतुर्वेदीके साथ 'प्लानमूमि'में प्रकाशके रूपमें साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ। फिर कवितार्ये लिखने लगे और उसने बाद नाट्य रचनाकी और प्रवृत्ति हुई। लाहौर में प्रकाश और प्रकाशक रहे। सन् १९३३-३४ ई० में साहित्यिक कार्य किया। स्वाधीनता आन्दोलनमें भी भाग लेते रहे। लाहौरसे 'आरती' पत्रिकाका प्रकाशन। सन् १९४६ में लाहौरमें और सन्के बाद बनारसमें फिल्म-क्षेत्रमें कार्य। उसने बाद आकाशवाणी आरम्भमें हिन्दी दिग्दर्शक रहे। आनकल फिर बनारसमें फिल्म-क्षेत्रमें कार्य कर रहे हैं।

* निधन - २२ जनवरी ७२-१८५४

'प्रेमी'जीकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना 'स्वर्ण विद्याल' (१९३० ई०) नीति-नाटक है। उसमें प्रेम और राष्ट्रीयताकी भावनाओंकी वही रसात्मक अभिव्यक्ति है। पहले ऐतिहासिक नाटक 'रक्षा-नन्धन' (१९३४ ई०) में गुजरातके महादुर शाहके आक्रमणके अवसरपर चित्तौड़की रक्षाके लिए रानी कर्मवती द्वारा मुगल सम्राट् कुमायूँकी राखी भेजनेका प्रसंग है। इस रचनाका मूल उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम भावमन्यकी भावना जानाना है। 'शिवा साधना' (१९३७ ई०) में शिवाजीकी औरगजेवजी साम्राज्याधिक एवं शानाशाही नीतिने विरोधी तथा बर्ष निरपेक्षता और राष्ट्रीय भावनाके मन्त्र-पत्रके रूपमें चित्रित किया गया है। 'प्रतिबोध' (१९३७ ई०) में छत्रमाल द्वारा मुन्देलखण्डकी शक्तियोंकी पराजय करके औरगजेवने टाकर लेनेका प्रसंग है। 'आशुषि' (१९४० ई०) में दणधमोरके हम्मोदेव द्वारा शरणागत रक्षकोंके लिए अलाउद्दीन दिल्लीने सवर्ण और आत्म बलिदानकी कथा है। 'स्वप्रदय' (१९४० ई०) में दाराशू प्रतापवर्धन बर्ष निरपेक्षताके आदर्शके खण्डित होनेका दुःख व्यक्त है। 'मिह' (१९४५ ई०), 'नवीन सहा', 'भारतके खिलाड़ी' में युद्ध-क्षेत्रमें परस्पर एक दूसरेका विरोध करते हुए भी वे व्यक्तिोंके मित्रता विवाहका आश्रय है। 'विपदान' (१९४५ ई०) में मेवाड़की राजकुमारीका स्वयंवर-रक्षाके लिए आत्मघातका प्रसंग है। 'उद्धार', 'मन साधना', 'प्रकाशस्तम्भ', 'मोहितनन्दन', 'विद्या' और 'सौम्य' सृष्टिमें भी मध्यकालीन कथा-प्रसंग ही लिये गये हैं। 'सपथ' और 'सवर्ण प्रवर्तन' आदिमनुषीन इतिहास पर आधारित हैं। 'संस्कृत'का कथा-प्रसंग अनेको राज्यके प्रारम्भिक कालमें उसकी 'विजय वैन प्रकाश' साम्राज्य विस्तारकी नीतिको स्पष्ट करनेके लिए किया गया है। 'पानाल विजय' (१९३६ ई०) 'प्रेमी'जीका एकमात्र गौराणिक नाटक है।

'प्रेमी'जीके सामाजिक नाटक की छिद्रे हैं। 'वन्दन' (१९४० ई०) में सबद्वारे और पूँजीपतिके सवर्णका चित्रण है। समस्याका हल गान्धीजीकी हृदय-परिवर्तनकी नीति पर आधारित है। 'छाया' (१९४१ ई०) में एक साहित्य-कारके आर्थिक सवर्णका चित्रण है। 'ममता'में दाम्पत्य जीवनकी समस्याओंका उद्घाटन है। 'प्रेमी'जीकी यकाकी रचना 'विजय'में भी इसी समस्याकी छिदा गया है। 'प्रेमी'जीके दो एककी सजह 'मन्दिर' (१९४२ ई०) और 'नादलोके पार' (१९४२ ई०) भी प्रकाशित हुए हैं। पहले सजहकी सभी रचनायें 'नवी सहा' देखर नये सजहमें भी हैं। 'नादलोके पार', 'कर या कोर', 'गान्धी मन्दिर', 'नया समाज', 'वह मेरी अन्य भूमि' और 'पश्चात्ताप' प्रकाशितोंमें आन्ध्रक सामाजिक समस्याओंका चित्रण है। 'वह भी एक दोल है', 'प्रेम अन्धा है', 'रूप विद्या', 'मादम्यिका नाम' और 'निहुर न्याय' ऐतिहासिक एककी हैं। इनमें प्रेमके आदर्शवादी और विद्रोही स्वरूपकी प्रस्तुत किया गया है।

'प्रेमी'जीके इकर नीति-नाटककी शैलीके कई प्रयोग किये हैं। 'सोहनी महीपाल', 'सुखी पुत्र', 'मिर्बा साहिब', 'वीर रक्षा' और 'दुहायदी'। वे सभी पनादमें प्रसिद्ध

प्रेम-भावकों पर आधारित रेडियोके लिए लिखित मशीत-रूपक है। प्रेम्मेने एकनिष्ठ और बिरोधी रूपको इनमें भी उपस्थित किया गया है। 'देवदासी' सगीत-रूपकमें भी काव्यनिष्ठ कथाको लेकर प्रेमकी मनुष्यका स्वाभाविक गुणमें दिखाया गया है। 'मीरावर्धन'में व्यक्तित्व जीवनकी कठोरताओंमें प्रेरित होकर गिरिधर गोपालकी यादगुटी उपमाओंमें आश्रय लेने वाली मीराकी जीवन-कथा है।

'मैत्री-जीना कविता-संग्रह 'आँखोंमें' (१९२० ई०) प्रेमके विरह-विदग्ध वेदनामय स्वरूपकी अभिव्यक्ति है। 'बादू-गरनी' (१९३२ ई०) में कबीरकी 'भावा महाठगिनी' के मोहक प्रभावका वर्णन एवं रहस्यवादीक अनुपस्थितियोंकी व्याख्या है। 'अनन्तके पथपर' (१९३२ ई०) रहस्यवादीक की ओर बनीत रूपमें उपस्थित करता है। 'अनित गान' (१९४० ई०) में कवि अनन्त जीना लेकर राष्ट्रीय भावनाके धौत गा छटा है। 'रूप नश्वर' में गवळ और गीति-छेलेके समितित विधानमें सौम्यदके मोहक प्रभावकी वाणी मिली है। 'प्रतिभा' में प्रेमीका प्रभाव-निवेदन बड़ा सुचार हो छटा है। 'बनबानके बोल' में गान्धीजी और उनके जीवन-दर्शनपर लिखित रचनाएँ हैं। 'रूप रेखा' में गवळके रूप-का मशक प्रयोग और 'प्रेमी' के हृदयकी आकृति पुकार है। 'प्रेमी'कोने मुक्त छन्दमें भी कुछ रचनाएँ की हैं। 'कलना है मर्यादा', 'वैदिकी विदा' और 'बहनका विवाह'—ये सभी सम्प्रदायगत हैं और इनमें 'प्रेमीजी'के बिरोधी दृष्टिकोण, नवीन मान्यताओं और नूतन आदर्शोंकी बड़ी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है।

'प्रेमी'जीना हिन्दी-नाटककारोंमें अपना विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन इतिहासमें कथा प्रभावोंके लेकर उन्होंने हमें राष्ट्रीय जागरण, बर्धनियेक्षित तथा विस्व-बन्धुत्वके महान् मन्त्र देते हैं। उनके नाटकोंमें स्वच्छन्दतावादी ईशिका बड़ा मर्यादित और अनुशासनपूर्ण उपयोग है, इसीलिए उनके नाटक रामचन्द्र दृष्टिते भक्ता हैं। उनके सामाजिक नाटकोंमें वर्तमान जीवनकी गिम्मतताओंके प्रति तीव्र आलोचन और बिरोधका स्वर सुननेकी मिळता है। हिन्दी मनस्वाका विश्वण करते हुए वे बसका हक अवश्य देते हैं और इस सम्बन्धमें गान्धीजीके जीवन-दर्शनका अनुसरण विशेष प्रभाव है।

—वि० मि०

हरिचरनदास—ये टीकाकार हैं। इन्होंने अमरुत सिंहके 'भाषाभूषण' की तथा 'निहारी सतसई' की टीकाएँ की हैं। 'सतसई' की 'हरिप्रकाश' नामक अपनी टीका १७७७ ई० की है। अतः इसीके आसपास इनका समय स्वीकार किया जा सकता है।

—स०

हरिदास स्वामी—वैष्णव भक्तिप्रभवाओंमें उच्चोदितके विरक्त महात्मा तथा मगीतवाक्यके आचार्यके रूपमें स्वामी हरिदासजी बहुत अधिक स्थापित हैं। स्वामीके जन्म-स्थान, जन्म समय और जातिने विषयमें निम्नार्थ महावचनियों तथा विष्णु स्वामी सम्प्रदायवालोंमें विरोध है। निम्नार्थ सम्प्रदायवालोंका मत है कि हरिदासका जन्म बुन्देलखण्डमें एक शील दूर राजगढ़ गाँवमें गंगाधर, पद्मलक्ष्मी नामके घर स० १४२७ ई० (सन् १४९० ई०)में हुआ। यथापरके ग्रंथका नाम आधुनिक स्वामी था। उन्होंने स्वामी हरिदासजी

की निम्नार्थ सम्प्रदायकी दीक्षा ग्रहण की थी किन्तु विष्णु स्वामी सम्प्रदायके गोस्वामी स्वामी हरिदासजी हरिदासपुर (अलीगढ़) गाँवका निवासी, सारस्वत ब्राह्मण और आधुनिक-वीरका पुत्र मानते हैं। 'निबन्धन सिद्धान्त' ग्रन्थके आधार पर स्वामी हरिदास तथा अष्टाचार्योंके सम्बन्धमें बहुत सी जानकारी उपलब्ध होती है किन्तु विष्णु स्वामी सम्प्रदायवाले इस ग्रन्थकी जाकी रचना ठहराते हैं। स्वामी हरिदास के पदोंके अनुजीवनमें यह स्पष्ट विदित होता है कि उनकी यक्ति आधुनिक भावकी है और 'जुगल लपानना'की उन्होंने खोजार किया है, विष्णु स्वामी सम्प्रदायकी वाक्य-भावकी उपासना उन्हें भाव नहीं है। 'निकुन लीला'के पद और राधाकृष्णका नित्य विहार वर्णन उन्होंने निम्नार्थ और राधाकृष्णकी विचारधाराके अनुकूल ही किया है। उन्हें ललित सदाका अवतार माना जाता है। भगवत रामजीने अपनेकी हरिदास स्वामीका गिन्य बतलते हुए स्वतन्त्र सम्प्रदायका अनुवादी कहा है—'आचारज ललित मरी, रसिक हमारो छाप। नित्य किशोर उपासना, जुगल मनसो बाप। माहीं इतारन हरि, नहीं विगिष्टा हैत। बँधे नहीं मत्तबाधमें, ईश्वर इच्छा हैत ॥' स्वामी हरिदासकी भावना इन्हीं शीतोंके अनुरूप थी। सदा भावकी उपासनाके कारण उनका सम्प्रदाय सदा सम्प्रदायके नामसे भी प्रसिद्ध हुआ है। गौतमी जाफरी (इटी)से विदा होनेके कारण इनकी गिन्य परम्पराका स्थान 'उट्टी मस्थान'के नामसे भी प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान् उनके सम्प्रदायको हरिदासी सम्प्रदायके नामसे भी अभिविष्ट करते हैं। इस प्रकार ये तीन नाम स्वामीजीके सम्प्रदायके अवस्थित हैं।

स्वामी हरिदासजीने सुवासस्थाने गुरुस्थान करके बुन्देलखण्डमें कला-पुनर्विदित निमित्तनेकी अपनी साधनास्थली बनाया था। समस्त समस्त सुख-सुखके उपकरणोंका त्याग कर कामरी और कलकाली अपनी सम्पत्ति भाग लिखा था। उनके इच्छेवन्त विग्रह 'बंकि बिहारी'के नामसे विख्यात है। अपनी गान-विद्याके लिए वे अपने समयमें ही भारत-वर्षमें विख्यात हो गये थे। तानमेन बैना सुप्रसिद्ध गायक उनका शिष्य था। ग्रुपद्वी रचना करने उन्होंने अपना स्थान अवर बना लिया था। सत्ताद् अरुबर भी उनकी सगीत विधाने प्रयासित था।

स्वामी हरिदासजीने अपने सिद्धान्तोंकी स्वतन्त्र रूपसे नहीं लिखा। स्वाम-ध्यानाकी निकुन हारावर्धनके लिए जो पद वे बयाते थे, उन्होंने सिद्धान्तोंका भी समनवेष्टा है। उनकी रचनाओंका सङ्ग्रह 'केलिमाळ' नामक पुस्तक में कर दिया गया है। 'केलिमाळ'में १०८ पद हैं। १८ सिद्धान्तके प्रद अन्तमें सङ्गठित हैं।

स्वामी हरिदासजीकी बानी बड़ी मरप और मशीतमर है। भवभावनाका जन्म रूप इनके पदोंमें देखा जाता है। राधा-कृष्णकी लीलाओंके वर्णनमें पुनरावृत्ति अधिक है। आधुनिकविज्ञान मन मोहन रूप उनके पदोंमें सर्वत्र व्याप्त है। उनका निधन म्वत् १६३० (सन् १७७५ ई०) के मशीत माना गया है।

[विदासक अन्त—निम्नार्थ काएरी : विदास दारः

सिद्धान्त रत्नाकर : विधेदेवर शरण; केळिमाळ, हिन्दी साहित्यका इतिहास : पृ० रामचन्द्र शुक्ल ।]—वि० त्या० हरिनाथ—इस नामके दो कवियोंका उल्लेख मिलता है। एक हरिनाथ मद्रास कन्नौजवाले असनीवाले और दूसरे हरिनाथ 'नाथ' गुजराती नानाण काशीवाले। 'सिधिरिह' स्तोत्र'में प्रथम हरिनाथको सन् १६०७ ई०में विद्यमान बताया गया है। इनके नरहरिका पुत्र और बादशाह शाह-जहाँका कृपापात्र भी कहा गया है। उनके अतिरिक्त भी इनका सहायक तत्कारण अनेक रामायण महाकाव्योंमें हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, गाँव, लक्षों नगरी और नावा प्रकारके वस्त्राभूषण आदि देकर किया था। ये लुकावि, गुण्य और फलक थे। कहते हैं कि आगेके राजा सवाई मानसिंहके यहाँ २ लाखों निदाई पाकर लौटते समय उन्होंने एक नागर-पुत्रको, प्रसन्नमें एक दोहा सुनकर सदन ही वह पत्र दान कर दिया था। इसी प्रकार ये जीवन भर अपनी और अपने पिताकी अपार कविता सम्पत्ति छुटते रहे। इनके सुन्दर छन्द ही मिलते हैं, किसी अन्य विवेकका उल्लेख नहीं मिलता। पुत्रकर छन्दोंकी भी वेदनेपर कविने बहुतों काव्य-नौसलका पता लगाता है।

दूसरे हरिनाथ 'नाथ' नाममें काव्य-रचना करते थे। इनोंने सन् १७११ ई०में 'अलकार दर्पण' नामक एक अल-कार-ग्रन्थकी रचना की। यद्यपि यह ग्रन्थ छोटा-सा ही है, पर इतमें आये हुए छन्दोंके एक-एक पदमें अनेक उदाहरणों की भरमार है। कवि पहले कई शीतोंमें छन्दोंकी दीर्घक विर-जन सबके उदाहरण बनादरी (कवियों)में प्रस्तुत करता है। वैसे इनका कवित्व साधारण कौटिका ही है।

[सहायक ग्रन्थ—जो० वि० (पृ० १) वि० वि०, वि० स० क०-कौ० भा० १।]

—पृ० वि०

हरिरामरायण—इस नामके दो कवि हुए—हरिरामरायण भिख और हरिरामरायण। हरिरामरायण वैरी, बिखा मधुराके रहनेवाले थे। दोनोंमें इनकी दो रचनाएँ मिली हैं—'वार-नाथी' और 'गोवर्धन-लीला'। प्रथम रचनामें भगवा अपने पतिकी अत्यन्त मालके पिछोके होने वाले दुःखोंका वर्णन कर पढ़नेवाले आनेसे रोके हैं। 'गोवर्धन-लीला' एक प्रगल्भग्रन्थ रचना है। इतमें श्रीकृष्ण शत्रु-पूजाका निवेद्य कर नन्द-गोपादिकोंसे गोवर्धन पुनर्वाते हैं। कवित्वकी दृष्टिसे दोनों ही रचनाएँ साधारण हैं।

दूसरे हरिरामरायण भी जातिके मद्रास थे और कुन्देर (मसपुर) रियासतसे निवासी थे। इतमें 'माधवात्मक-कामन्दला', 'पैताल पचीसे' और 'रत्नमयी मंगल' नामक तीन रचनाएँ की। इतमें 'माधवात्मककामन्दला' कथा-प्रगल्भग्रन्थ रचना है, जिसका निर्माण सन् १७५५ ई०में हुआ। 'पैताल पचीसे' में भी कथामयताका ही भावस्थ है। 'रत्नमयी मंगल' में रत्नमयीहरिका वर्णन किया गया है। प्रथमकी अपेक्षा इन कवि में काव्य-गारिमा अधिक है, वैसे यह भी साधारण मेलीका कवि हैं।

[सहायक ग्रन्थ—जो० वि० (पृ० १९०५, जै० १५, १७), वि० वि०।]

—पृ० वि०

हरिमाळ उपाध्याय—जन्म १८९० ई० में (वैद्य इत्यात्मनी स० १९४५) उज्जैन जिल्लेके भीरमा गाँवमें

हुआ। हरिमाळ उपाध्यायने हिन्दी-सेवासे सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया और पहले पहले 'जीवन्मर' मासिक-पत्रके प्रकाशन द्वारा हिन्दी-पत्रकारिता जगतमें प्रवेश किया। सन् १९११ ई० में वे 'जीवन्मर'के सम्पादक बने। पहले-पहले ही उन्होंने इससे सम्पादनका कार्य आरम्भ किया।

'जीवन्मर'में अनेक विद्वानोंके विविध विषयोंमें सन्दर्भ पहले बार ऐदमाला निवली, विमने हिन्दी भाषाकी स्वाभाविक प्रगति हुई। इसका श्रेय हरिमाळकी उल्लाह और रचनाकी है। सन् १९१५ ई०में वे महावीरप्रसाद द्विवेदीके सान्निध्यमें आये। हरिमाळकी स्वयं लिखे हैं— "जीवन्मर"की सेवाओंमें मुझे आचार्य द्विवेदीकी सेवामें पहुँचाया।" द्विवेदीजीने साप 'भारतीय'में कार्य करनेके उद्देश्य हरिमाळकी 'प्रताप', 'हिन्दी नवजीवन' (सन् १९२१ ई०), 'प्रभा'के सम्पादनमें योग दिया और स्वयं 'भारत भव' (सन् १९२२ ई०) नामक पत्र निकालनेकी योजना बनायी किन्तु वह पत्र अधिक दिन नहीं चला सका।

हरिमाळ उपाध्यायकी हिन्दी-साहित्यकी विशेष देन उनके द्वारा बहुसंख्य पुस्तकोंका रचाना है। कई मौलिक रचनाओंके अतिरिक्त उन्होंने अवाहलकाव्यकी 'मेरी कान्ती' और पद्यमि 'वीरगंगा' द्वारा लिखित 'कामेलका इतिहास का हिन्दीमें अनुवाद किया है। येली महत्त्वपूर्ण पुस्तकका हिन्दी अनुवाद सायद ही और मिलेने किता ही। हरिमाळकी प्रयास हैं 'भारत-काव्य' का नाम दिया है, वह भाग-सभी हिन्दी ऐक्य जगहसे हिन्दीमें अनुवाद करने साहित्यकी अभिवृद्धि करते हैं। अनुवाद करनेमें भी उन्होंने इस बातका सदा ध्यान रखा है कि पुस्तककी भाषा ऐक्यकी भाषा और उसके व्यक्तित्वके अनुरूप हो। अनुवाद पढ़नेसे वह प्रतीत नहीं होता कि इन पुस्तकका अनुवाद पढ़ रहे हैं, बरौ अनुवाद हीना है नाभी स्वयं नूत्र ऐदमकी ही वाणी और विचारधारा अतिरिक्त रूपसे लगी नूत्र लौतने वह रही है। इस प्रकार हरिमाळकी वे अपने साथी जनश्रमकोंके अर्थोंका अनुवाद करने हिन्दी साहित्यकी व्यापकता प्रदान की है।

हरिमाळकी अनेक पुस्तकों काज हिन्दी-साहित्य जगहसे प्राप्त हो चुकी हैं। उनके नाम ये हैं—'शापकी आत्ममर्त्य', 'स्वतन्त्रताकी ओर', 'सर्वोदयकी दुनिया', 'मेवाली जनताकाव्य', 'साधनाके पथपर', 'मानव धर्म', 'जनन', 'विश्वकी विभूति', 'पुण्य सत्तार', 'मिन्दरी अरोंक', 'हिमाळ मुनाषका केने कने', 'द्वारदल' (कविता-संग्रह), 'स्वाधीनताका वलिदान' और 'द्वारा कर्म और युगधर्म'। इन रचनाओंमें हिन्दी साहित्य निश्चय ही समृद्ध हुआ है। हरिमाळकी रचनाएँ भाव, भाषा और शैलीकी दृष्टिसे बड़ी आकर्षक हैं। इनमें रस है, मधुरता और उच्चरता है; इनमें सब और अतिशायी सुगन्ध है, धर्मकी समन्वयबुद्धि है और ऐक्यकी सतत साधना और प्रेरणा है।

—पृ० २०

हरिराम—दे० 'व्यास हरिराम'।

हरिराय-वनका जन्म आश्विन कृष्ण ५, विक्रम सं० १६४७ ई० और देहावसान सं० १७७२ ई०में हुआ। ये गोस्वामी विठ्ठलनाथजीके पुत्र गोविन्दरायजीके पौत्र थे। इनके पिताका नाम कल्याणराय था। इनकी स्थाति 'वार्ताओं'के सम्पादक और प्रचारकके रूपमें अधिक है। यद्यपि 'वार्ताओं'के लेखक गोकुलनाथजी कहे जाते हैं पर वास्तविकता यह है कि इन्होंने समय-समय पर प्रवचनोंके व्यवसर पर अपने सम्प्रदायके अलौका परित्यक्त प्रेतेके लिए उनकी 'वार्ताएं' कहीं हैं और उन्हें हरिरायजीने लिपिबद्ध किया है। वार्ताएं दो भागोंमें विभाजित हैं—(१) 'चौरासी वैष्णवोंकी वार्ता', और (२) 'दो सौ वाहन वैष्णवोंकी वार्ता'। इनकी सस्कृत, गुजराती और जनभाषायें अच्छी गति थी। सीतों आशायीमें इनकी गद्य और पद्य-कृतियाँ प्राप्त होती हैं। जनभाषा गद्यने तो वे ग्रीक लेटिन थे, जिसका प्रमाण उनके द्वारा सम्पादित तथा रचित वार्ता-साहित्यमें मिलता है। हिन्दीमें टीका-साहित्यका प्रारम्भ इनकी टीकाकृत 'भाव प्रकाश'से माना जाना चाहिए। इनमें गोस्वामी गोकुलनाथजी ने अलौकी जो 'वार्ताएं' कही थीं, उनके पद्य भागोंका पुष्ट प्रमाण गद्यमें विशद्रीकरण किया गया है। सम्भवत 'भाव प्रकाश'के ही अनुकरणपर प्रियादासने नामाजीके 'मकामाल' पर पद्य-टीका लिखी है। हरिरायजीका रचनाका काल सं० १६६७ से १७७२ ई० तक अनुमाना जाता है। 'भाव प्रकाश' इनकी अन्तिम कृति होती थी। इनके लिख्य विठ्ठलनाथने सं० १७२९ ई० में 'सम्प्रदाय कल्पद्रुम' नामका ग्रन्थकी रचना की थी। उसमें 'भाव प्रकाश'का उल्लेख नहीं है। इससे भी यह अनुमान निकलता है कि वह समय तक इसकी रचना नहीं हो पायी थी। सम्प्रदायमें इसकी सं० १७५० ई० की पाण्डुरूपि उपलब्ध है। वार्ता-साहित्यके प्रथम संस्करणमें 'भाव प्रकाश'की टीका लीची गयी है। इसमें नयी खोजके आधारपर वार्ताएं बढ़ाई भी गयी हैं।

हरिरायजीने १०५ वर्षकी पूर्ण आयुका भोग किया और दैर्घ्यमें कई बार यात्राएँ कर पृथि मार्गके प्रचारका पुण्य अन्वित किया। प्रारम्भमें वे गोकुलमें ही रहे परन्तु जब भीरणदेवजी हिन्दुविरोधी नीतिने उग्र रूप धारण किया, तब सं० १७२६ ई० में श्रीनाथजीके 'लक्ष्मण'के साथ नाथ-द्वारा चले गये।

हरिरायजी हिन्दी-साहित्यमें ग्रीक जनभाषा गद्यलेखक, सम्पादक एवं टीकाकारके रूपमें उदय करण दिने जाते रहेंगे। उनके सन्मन्यमें विशेष नामकरी उपलब्ध न होनेसे उनका हिन्दीके प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थोंमें उल्लेख तक नहीं हो पाया। जिन एक दो ग्रन्थोंमें हुआ भी है, वहाँ बहुत कम।

[सहायक ग्रन्थ—अष्टाध्याय और सहाय सम्प्रदाय—का० दीनदयाल शुक्ल, अष्टाध्याय परित्यक्त—प्रमुद्रवाच मीतक।]

—वि० जी० झा०

हरिवंश पुराण—हरिवंश शास्त्रमें पुराण न होकर 'महा-भारत'का परिशिष्ट है। वैष्णवी और बर्ण-विषयकी दृष्टिसे इसे पुराण कहना अनुचित नहीं है। यदि यह शास्त्रमें 'महाभारत'का परिशिष्ट माना जाय तो इसे सत्यने

प्राचीन पुराण कहा सकते हैं। हिन्दीमें इसका अनुवाद 'महाभारत'के प्रसिद्ध अनुवादकर्ता कविप्रथ गोकुलनाथ, गोपीनाथ और यगिदेवने काशी नरेश महाराज उदित-नारायणसिंहकी आज्ञासे सं० १७६८ ई० (सं० १८२५ वि०) के आसपास किया था। इसमें परिमार्जित जनभाषा तथा दोहा, चौपाई, वनाक्षरी, कविप्रथ आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है। इसकी वैष्णवी छलित और काव्य-गुणोंमें युक्त है। अनुवादकी दृष्टिसे तो यह सफल है ही, काव्यकी दृष्टिसे भी इसकी श्रेष्ठता असंदिग्ध है। इसीलिए विद्वानोंने इसे एक शैलिक काव्यकी भाँति आदर दिया है।

[सहायक ग्रन्थ—हिन्दी साहित्यका इतिहास: प० राघवचन्द्र शुक्ल।] —जी० प्र० सिंह

हरिवंश राय 'वचन'—जन्म १९०७ ई० में प्रयागमें हुआ। शिक्षा यम० ए०, पी० एच०—प्रयाग तथा कैनिंगन विश्वविद्यालयोंमें हुई। अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालयके अंग्रेजी विभागमें प्राध्यापक रहे (१९४२-५२ ई०)। कुछ समयके लिए आकाशवाणीके साहित्यिक कार्यक्रमोंमें सम्मिलित रहे। फिर विदेश मन्त्रालयमें हिन्दी विशेषज्ञ इन्टर दिग्गज चले गये (१९५५ ई०)। सम्प्रति उड़ी पदपर कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालयके दिनोंमें कैनिंगन जाकर (१९५२-५४ ई०) अंग्रेजी कवि पीट्सवर गोप-प्रबन्ध लिखा, जो काफी प्रशंसित हुआ।

'वचन'की कविताके साहित्यिक महत्त्वके बारेमें अनेक मत हो सकते हैं, और हैं; पर एक तथ्य येसा है, जिसे सभी स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत होगे—और यह है 'वचन'के काव्यकी विरलता और प्रियता। हममें सन्देह नहीं कि दस वर्ष पहले की स्थिति थी, वह आम नहीं रहा, 'वचन'की लोकप्रियता वह नहीं है फिर भी यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि आज भी हिन्दीकी ही नहीं, सारे भारतवर्षके सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में 'वचन' का स्थान सुरक्षित है। इसने विश्वसे और विराट् मानवजनों का विरले ही कवि दाता कर सकते हैं।

'वचन'की कविता इतनी सर्वप्रसन्न और सर्वप्रिय क्यों हुई? क्योंकि उसमें हिन्दीके बहुलकषक पाठकों और श्रोताओंकी, क्योंकि 'वचन'की लोकप्रियता मात्र पाठकोंके स्वीकरणपर ही आधारित नहीं थी—बो कुछ लिखा वह उन्हें अत्यन्त सचिकर भाव पड़ा। वे छायावादके अतिशय सौकुमार्य और मार्मिक से, उसकी अतीन्द्रिय और अति-वैयक्तिक सद्भावतासे, उनकी क्लृप्तात्मक अभिव्यक्त्यादीही से उकता गये थे। उर्दूकी गजलोंमें चमक और उत्कट थी, दिलपर असर करनेकी शक्ति थी, वह सज्जता और सवेदना थी, जो पाठक या श्रोताके सुँढ़ने सरसत यह कहना सकती थी कि "मैंने पाया यह कि गोया वह भी मेरे दिल में है"। अगर हिन्दी कविता जनमानस और जन-कविसे बहुत दूर थी, 'वचन'ने कम समय (१९३५-४० ई० के व्यापक दिग्गज और अवनादके युग में) सम्भवतःके विरल, वेदनाग्रस्त मनकी वाणीका वरदान दिया। उन्होंने छैली, सादर, बीजस्त भाषा और नर्मदा, गेय शैलीमें, छायावादकी राजनिष्ठ वक्त्यादी उपाद सनेहनासिक अभिप्राये जाय-म से, अपनी बात दृढ़ता

काव्य-पाठ भी रहा है। हिन्दीमें कमिसेमेलमन्त्री परम्परा-को सुष्ट और जनप्रिय बनानेमें 'बन्धन'का असाधारण योग है। इस माध्यमने वे अपने पाठकों-श्रोताओंके और निकट आ गये।

कविताने अविरचित 'बन्धन'ने कुछ समीक्षात्मक निबन्ध भी लिखे हैं, जो गम्भीर अध्ययन और सूक्ष्मे दृष्टि विचार-प्रतिपादनके लिए बढनीय हैं। उनके शेक्सपियरके नाटकोंके अनुवाद और 'जनगीता'के नामसे प्रकाशित दोहे-चौपाइयोंमें 'अगवद गीता'का उल्ला 'बन्धन'के साहित्यिक कृतित्वके विरोधता उल्लेखनीय था स्मरणीय अब अपने कार्यो या नहीं, इसमें संदिग्ध है।

कृतियाँ—'तेरा हार' (१९२२ ई०), 'खैयामकी मधु शाका', 'मधुशाका' (१९२५ ई०), 'मधुशाका'का एक श्रेयसी अनुवाद 'हावस और बावन'के नामसे कन्दनसे प्रकाशित हुआ (रूपान्तरकार : शालीरी योखन तथा रामस्वरूप व्यास), 'मधुकाका', 'मधुसूक्त' (निसा निमग्ना) (१९२८ ई०), 'पकान्त संगीत', 'आकुल अन्तर', 'निकल निम्न', 'सतरंगिनी' (१९५५ ई०), 'हलाहल', 'निकल वामिनी' (१९५० ई०), 'प्रणव पत्रिका', 'बुद्ध और नाचगर', 'आरती और अगारे' (१९५५ ई०), 'जनगीता' (अनुवाद), 'मैकवैध' (अनुवाद), 'प्रारम्भिक रचनाएँ' भाग १, २, ३ (रुहाविर्वा)। —बा० छ० रा०

हरिश्चन्द्राक्षर शर्मा—जन्म १९१५ ई०में मेरठ जिलेमें हुआ। शिक्षा एम० ए०, पीएचडी टी, डी० डि०। सम्प्रति अजीमद विद्याविद्यालयके हिन्दी निभायमें है। सदा-साहित्यके विरोध। प्रमुख कृतियाँ—'सू' और 'उनका साहित्य' (१९५५), 'सू समीक्षा' (१९५५)। —स०

हरिश्चन्द्र सहजनाम—'हरिश्चन्द्र सहजनाम' शीघ्र-पद्धतिकी अजनापाकी रचना है। इसमें दिनहरिविषय मोक्षायीके सहस्र का वर्णन नाचा वित्तवृन्दावन दास (ई०)ने इन कैलैटे किया है कि पाठक जिस महाप्रसुकी जीवन कोश की साथ ही साथ देखना चकता है। इस प्रणकी उपदेवता केवल शीघ्र प्रण होनेके कारण नहीं है, बरन् इसके द्वारा अनेक भयोंका सामोरेलेख भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ राधावल्लभ सम्प्रदायकी वैधान्तिक विशेषताओंके इस प्रण से संकेत मिलते हैं। कुछ पर इतने गूढ़ सांकेतिक अर्थोंमें भरे हुए हैं कि उन्हें पढ़कर नाचा वित्तवृन्दावन दाम्नी विवेचन वर्णन-दीधीपर आश्चर्य होता है। वित्त हरिविषयका नाम भविष्यका पाठ करनेके बहाने सिद्धान्तका गहन सत्य भी इसमें प्राप्त होता है, वही इसकी विशेषता है। कुछ विद्वानोंने इनके आधारपर भर्त्सनीय सत्य भी तैयार की है। एक प्रकारसे अन्तर्मात्रक भी यह काम देता है। —वि० रत्ना०

४- हरिश्चन्द्र शर्मा—ये नाथुराम शकर शर्माके जायन हैं। जन्मतिथि २१ जनवरी, १८९२ ई० है और जन्मस्थान बरदुआबाद, अलीगढ़। बहुत दिनों तक इन्होंने 'आर्य-मित्र'का सम्पादन किया। पुस्तकें लगभग ५० हैं जिनमें मुख्य हैं—'रसनाशफर' (फागुशाका), 'जुद्ध साहित्य परिचय', 'हिन्दी साहित्य परिचय', 'अंग्रेजी साहित्य परिचय' (प्रतिपाद), 'वासना', 'रामराज्य', 'कुण्ड मन्त्र',

'महावि शक्ति', 'वीरराज्य वैभव' (काव्य), 'विश्वामर', 'पिबारापील', 'मत्काराम मित्र', 'गवद गोरी', 'पाखण्ड-प्रदर्शनी' (हास्यकव्य), 'हिन्दुस्तानी कोश'। हरिश्चन्द्राक्षर इतिहास लेखक, कोशनिर्माता, सफल व्यवसायकार, हास्यकार्य, विख्यात चकार, बहुभाषाविद् और छन्द-शास्त्रके विद्वान् हैं। भाषा सरल और शैली व्यापक है। कृतियोंमें परम्परा और प्रगतिका अद्भुत सामन्त्य है। आप 'देव पुरस्कार'से पुरस्कृत हैं और पिछले दिनों आपका विद्याविद्यालयने टाइटलेटकी आनरेरी उपाधिले आपको सम्मानित किया है। —स० ना० वि०

हरिश्चन्द्र १—सर्वप्रथमके प्रतापी नरेशोंकी स्योमें हरिश्चन्द्र नाम प्राप्त होता है। बन्धुतु हरिश्चन्द्र कालिदास द्वारा निर्दिष्ट विलोपित प्रसूत रघुवशकी परम्पराके बहुत पूर्वके प्राप्त होते हैं और इनके साथ जुड़ा हुआ विद्याविद्यालयका कथानक बाद का है। वैदिक वैदिक परम्पराकी श्रम्योंमें इनके उल्लेखका अभाव मिथ्या है। इनका उल्लेख पुराण-वादी परम्पराके ही प्राप्त होता है। बन्धुतु वे सत्यवादिता और दामवीरताके कारण प्रसिद्ध माने गये हैं। इनकी इस दानवीरताका उल्लेख संस्कृतमें 'वज्रवीर्य' नामक नाटकमें प्राप्त होता है। हिन्दी साहित्यमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने इसी विषयकी एक रचना नाट्यकृतिकी रचना की। —वी० प्र० वि०

हरिश्चन्द्र २—दे० 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र'। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका—दे० 'हरिश्चन्द्र मैगधीन'। हरिश्चन्द्र देव वर्मा 'चाकरा'—जन्म १९०० ई०में अतरीकी ये हुआ। आधुनिक युगके मजबूत कवियोंमें आपका नाम उल्लेखनीय है। रचनाएँ—'कन्दना', 'चतुष्टय', 'वीणा', 'कान्तिवृत्त' आदि। —स०

हरिश्चन्द्र मैगधीन—इसका प्रकाशन बनारसने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा सन् १८७५ ई०में हुआ। यह एक साहित्य पत्रिका थी। इसके आठ अंक निकलनेके बाद इनका नाम 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' रखा दिया गया। यह पत्रिका वीर-वीर्य से अधिककी न थी और इसका धार्मिक स्वरूप था। सुविधाके लिए इसे हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओंमें प्रकाशित किया जाता था। इसने मेरठ की संस्थापक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे। वही उसने न्यायक भी थे। इसका प्रथम संस्करण ५०० प्रतियोंका था।

इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयोंपर लेख प्रकाशित होते रहते थे तथा उपन्यास, नाटक, इतिहास एवं कल्पक भी प्रकाशन होता था। हिन्दी गवका परिष्कृत रूप प्रारम्भमें इसी पत्रिकामें प्रकट हुआ। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने अपनी 'कालचर्मा' नामक पुस्तिकामें लिखा है—'हिन्दी नई नाममें टली, सन् १८७३ ई०से'। 'चन्द्रिकामें भारतेन्दु सत्य की लिखी थी थे, नवुने लेखकोंकी भी प्रेरित करते थे।

इस पत्रिकाकी मौलिकता प्रगटनीय थी। इसमें प्रकाशित हरिश्चन्द्रका 'वैगनर', सुशी बालाप्रसादका 'कलिराजकी रमा', बाबू नीलरामका 'अद्भुत अपूर्व नन्द', धार्मिक प्रभाव पनोका 'रिक्त निवृत्त देव' आदि लेख बहुप्रशंसित रहे हैं। —ह० दे० ५०

चन्द्र सुषुक्ते अनुसार " 'हिन्दी प्रदीप' गद्य-साहित्यका उरी निष्कालनेके लिए ही" निकाला गया था।

इसमें प्रायः साहित्य, राजनीति और ममानके प्रतिक्रम गुरुर ऐस प्रकाशित होतें थे। चूँकि इसका सम्बन्ध राजनीतिमें भी था, इसलिये इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और १९१० ई० तक बंद बना रहा।

'कविचन्द सुषु' के बाद 'हिन्दी प्रदीप' ही वह पत्र रह गया था, जो अपने पाठकोंमें राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सका। सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओंपर स्वतन्त्र विचार प्रकाशनके कारण यह पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया और 'कविचन्द सुषु'के बाद इसे ही सबसे अधिक ख्याति मिली।

—ह० दे० बा०
हिंदुस्तानी—इसका प्रकाशन सन् १९३१ ई०में थोरुन वर्गों के सम्पादकत्वमें हुआ। यह नैमासिक पत्रिका है। उत्तर प्रदेशीय हिन्दुस्तानी अकादमीका यह शुद्ध पत्र है। राज-स्थानी, मजमाया तथा हिन्दीकी अन्यान्य बोलियोंपर इसमें काफी सामग्री प्रकाशित होती रही है। शोध-कार्य, ममा-लोचना एवं वैचारिकताके प्रति 'हिन्दुस्तानी'का छुपाव प्रमुख रूपमें रहा है। सम्प्रति इसके सम्पादक भाताप्रसाद शुभ हैं।

—ह० दे० बा०

हिंदी साहित्यका इतिहास—हिन्दीका सर्वप्रथम सुव्यवस्थित मासिक इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ले 'हिन्दी शब्द-मातर'की विशद भूमिकाके रूपमें प्रस्तुत किया। साहित्यिक इतिहासका उनका विभाजन इन पक्षियोंमें वही विश्वयात्मकताके साथ व्यक्त हुआ है—“अबकि प्रत्येक देशका साहित्य वहाँकी जनताकी चिन्तशक्ति का ही प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनताकी चिन्तशक्ति परित्यक्तके साथ-साथ साहित्यके स्वरूपमें भी परिवर्तन होता चलाता है। आदिसे अन्त तक इसी चिन्तशक्तिकी परम्पराकी परछाईं हुए साहित्य-परम्पराके साथ उनका नाममय विकास ही 'साहित्यका इतिहास' कहलाता है। जनताकी चिन्तशक्ति बहुत राजनीतिक, सामाजिक, साम्य-वाहिक तथा धार्मिक परिसरितके अनुसार होती है। अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियोंके किण्व दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टिसे हिन्दी साहित्यका विवेचन करनेमें यह बात ध्यानमें रखनी होगी कि किसी विशेष समयमें लोगोंमें कवि-विशेषका संचार और जोषण कियेमें और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त अवस्थाके अनुसार हम हिन्दी साहित्यके १०० वर्षोंके इतिहासकी चार कालोंमें विभक्त कर सकते हैं—आदि काल (श्रीमगाथा काल, स० १०००-१३७५), पूर्व मध्यकाल (अस्तिकाल, स० १३७५-१७००), उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, स० १७००-१९००), आधुनिक काल (गद्य काल, स० १९००-१९५०)।

'शब्दसागर'में लिखित 'हिन्दी साहित्यका विकास'को परिभाषित तथा परिभाषित कर उन्होंने १९२७ में 'हिन्दी साहित्यका इतिहास'के रूपमें प्रकाशित किया। अपने 'काल विभाग' शीर्षक प्रारम्भिक परिच्छेदमें उन्होंने उपर्युक्त विभाजन और पद्धतिकी ही पुनरावृत्ति की है, जिसका निर्वाह करनेकी क्षमताका भी परीक्षण देनेमें वे समर्थ सिद्ध होते हैं। शुक्लजीने स्वकालीन पाश्चात्य वैदिकी उपलब्धि

की, निरुद्ध सचवाकताका परिचय देते हुए, हिन्दी साहित्य-विभासके निर्माणके लिए अपना किया है—कलाचिन्त, किसी भी भारतीय भाषाके साहित्यके इतिहास-लेखकों के पूर्व। सभीसनीं ज्ञातान्में 'भूमिमें साहित्येतिहासके क्षेत्रमें विवेचनवाद प्रचलित था। शुक्लजीने इसी विवेचनवादकी, उस समयके लिए आवश्यक नव्यवादिताके साथ, अधिकृत और व्यवहृत किया—उनकी शुक्लजीने, जो काफी पुराने पद गये रोमाण्टिक कवियोंके हिन्दी अनुयायियों, छाया-वादियों, से कम ही सहानुभूति दिखाते हैं और 'किमाध-संसत पर', उनमेंसे कुछ पर नौ क्षमिग्न जैसे अंधेजीने सब कवियोंके प्रभावका भी समीक्ष करते हैं, ब्रिजका नाम भी उन कवियोंने जाने कितने दिनों बाद सुना होगा किन्तु शुक्लजी रचनात्मक साहित्यमें जिस नवीनताके विरोधी हैं—उनके साथ न्याय किया जाय तो कहना पड़ेगा कि उनका अपना रचनात्मक साहित्य भी उनके आदर्शके अनुरूप अवश्य है। उसे साहित्येतिहास तथा साहित्यलोचनके क्षेत्रमें उनकी जैसी तत्परताके साथ अपनातेवाले मात्र भी हिन्दीने कुछके विद्वान् ही मिलेंगे। रिवर्चु और कोचेने विज्ञानोंका उल्लेख ही नहीं, उनका कर्मचन भी करनेवाला वह व्यक्ति भारत तो क्या, पश्चिमके भी समकालीन ही-चार ही विद्वानोंमें एक रहा होगा।

शुक्लजीके वैदिकीय बह भी एक विशिष्टता है कि उन्हें जैसी मान्यता मार्क्सवादी-मार्गविधियोंमें मिली है, वैसी साधन ही किसी दूसरे हिन्दीके आचार्योंकी मिली होगी, यद्यपि इसका रहस्य स्पष्ट ही है। वह यह कि विवेचनवाद अपने वरगते मार्क्सवादियोंकी जनता ही प्राज्ञ है, जितना शुक्लजीके समाज विद्वानों की। दोनों ही साहित्य तथा पारिभाषिक परिसरितानोंमें कार्य-कारण सम्बन्ध मानते हैं, अन्तर है तो दक्षिण-मान्य का।

प० रामचन्द्र शुक्ले साहित्येतिहासकी, इन विशेषताओं के बावजूद, जो दृष्टि है वह यह कि, अनुपातकी दृष्टिसे, उसका स्वप्नाश ही मृदु-निष्कण्ठपरक है, अधिकार विषय प्रभाव ही है, और वे स्व स्वोकार करते हैं कि इतने लिए उनका मुख्य आधार वह 'विनीत' है, जिसके लेखक मित्रमनुजोंपर उन्होंने अनावश्यक रूपसे कुछ व्यंग्य भी किये हैं। शुक्लजीने इतिहासका जो व्यवस्थापकायी प्रभाव वाले हिन्दी साहित्येतिहासकारोंपर पड़ा है, अवश्य इसके लिए वे योग्य नहीं हैं, इससे तो उनकी सक्षमता ही प्रभावित होती है। —न० वि० ग०

हिंदी साहित्यकी भूमिका—डॉक्टर हजारी प्रभाव दिनेश्वरी का महत्त्वपूर्ण साहित्येतिहास ग्रन्थ है। दिनेश्वरीजीने जिन ऐतिहासिक चेतनाका उल्लेख किया जाता है, उसके मुनि-पाठी सिद्धांत की प्रत्यक्ष उल्लिखित हैं। पहली बार यह सन् १९४० ई० में प्रकाशित हुआ और अब तक इसके आगे दर्जनमें अधिक संस्करण छप चुके हैं। मूल पुस्तकमें दस अध्याय हैं—१ हिन्दी साहित्य—भारतीय चिन्तका स्वाभाविक विकास, २ हिन्दी साहित्य—भारतीय चिन्तका स्वाभाविक विकास, ३. संतमत, ४. मधोनी परम्परा, ५. योगमार्ग और संतमत, ६. सगुण मत-वाद, ७. मध्ययुगीन संतोका सामान्य विचार, ८

भक्तिकालके प्रमुख कवियोंका व्यक्तित्व, ९ रीतिकाव्य, १०. उपन्यास। इनके साथ एक महत्त्वपूर्ण परिशिष्ट भी जुड़ा हुआ है। बाल्यमें इस पुस्तकमें साहित्य, संस्कृति, समाज, चिन्तन आदिको एक अविच्छिन्न परम्परामें देरनेका जो प्रयास किया गया है, वह साहित्यके अन्धेराओं और इतिहासकारोंको नया दृष्टिकोण देता है।

—ब० मि०

हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग—स्थापना सन् १९२७ ई०, कार्य और विभाग—(१) आयोजन—साहित्यिक विषयोंपर विद्वानोंके भाषणोंका आयोजन किया जाता है। (२) मौखिक रचनाएँ पुरस्कृत की जाती हैं। (३) पुस्तकालय—एक व्यवस्थित पुस्तकालयका संचालन किया जाता है। (४) प्रकाशन—जब तक बहुतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैं। (५) पत्रिका—‘हिंदुस्तानी’ नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है।

—जे० ना० २०

हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग—स्थापना सन् १९१० ई०, काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी प्रेरणामें स्थापित, कार्य और विभाग—सम्मेलनका कार्य कई विभागोंमें बँटा हुआ है—(१) परीक्षा—सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी परीक्षाओंमें लगभग २०,००० विद्यार्थी प्रति वर्ष बैठते हैं। अहिन्दीभाषी दक्षिणी भारतमें एक परीक्षामंडल कार्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षोंको सौध बिना गया है। पञ्जाब और कश्मीरमें सभी परीक्षाओंमें व्यवस्था। सर्वोच्च-परीक्षा ‘साहित्यरत्न’की है। ये परीक्षाएँ उत्तरप्रदेशीय बोर्ड तथा अन्य प्रांतीय विद्याविद्यालयों द्वारा मन्थ्य हैं। केन्द्रीय स्तरका ४०० से अधिक है। (२) प्रचार—प्रांतीय एवं जनपदीय सम्मेलनोंका आयोजन होता है। पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किये जाते हैं। परीक्षा-विजेताओंको व्यवस्था तथा कर्मचारियोंमें हिन्दीका प्रचार किया जाता है। (३) पुस्तकालय—इसमें १९५०० से अधिक पुस्तकें हैं, वाचनालयमें १५० से ऊपर पत्र-पत्रिकाएँ जाती हैं। विभिन्न वर्णय साहित्यिकोंके अलङ्कार भी तैयार हैं। (४) प्रकाशन—टीन द्वारा प्राप्त ग्रन्थों और अनुरित कृतियोंके प्रकाशनका प्रयत्न होता है। २०० से ऊपर ग्रन्थोंका प्रकाशन हो चुका है। पारियायिक सभासदोंका भी निर्माण हो रहा है। त्रैमासिक ‘सम्मेलन पत्रिका’ प्रकाशित होती है। दैश्वर्यमें ६० से भी अधिक सभासदें रहते सम्बद्ध हैं। (५) पुरस्कार—अणुप्रसाद पारितोषिक, सैक्यरिया मंडिका पारितोषिक, सुरारका पारितोषिक, जैन पारितोषिक, रामासोहन गोकुलजी पारितोषिक, जयपुर पुरस्कार (केवल पञ्जाबनिवासी हिन्दी कवियोंको), गोपाल पुरस्कार, रत्नकुमारी पुरस्कार—ये पुरस्कार अलग-अलग विषयों और नियमोंके अनुसार दिये जाते हैं। सम्मेलन हिन्दीको विशेष सत्ता है। इसे अनेक राष्ट्रीय नेताओं पर प्रमुख साहित्यिकोंका सम्पर्क प्राप्त हो चुका है। राजनी पुरषोचमदास टण्डन इसके प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे।

—जे० ना० २०

हिंदीवा—महाभारत में हिडिम्ब नामक एक राक्षसका चरित्र मिलता है। इसका वध भीमने किया था।

हिडिम्बा इती हिडिम्ब नामक राक्षसकी दहन थी। हिडिम्बकी शुरुआत अनन्तर इमने एक सुन्दरीका रूप धारण कर भीमसे विवाह किया। हिडिम्बामें ही भीमके घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (दे० ‘हिडिम्बा’ : मैथिली-शरण ग्रंथ)।

—रा० कु०

हित चौरासी—ही हित हरिवंश गोस्वामीरचित मजमाया के चौरासी पदोंका मञ्च ग्रन्थ ‘हित चौरासी’ राधावल्लभ सम्प्रदायका आकर ग्रन्थ माना जाता है। इसी ग्रन्थके आधारपर राधावल्लभीय भक्ति-सिद्धान्तकी हृदयगम किया जा सकता है। इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्राचीनतम प्रति एकहवीं शताब्दी उपलब्ध है। वह रनीरामनामके आधार-भूत सिद्धान्तोंकी हृदयगम करने स्वतन्त्र रूपसे किये गये चौरासी पदोंका मञ्च है। इन ग्रन्थकी प्रेम-कल्पना या भावपूर्ण भक्तिका प्रतिपादक भक्ति-ग्रन्थ कहा जा सकता है। कुछ विद्वानोंका ऐसा भी आग्रह है कि इनमें चौरासी पद रत्नमें हरिवंश गोस्वामीका आशय यह था कि एक-एक पदके अर्थोंके समझनेमें एक लाख योगियोंमें एकका काव्यदेष्टे योग्य वच सकता है। इन प्रकार चौरासी लाख योगियोंका वचकर मनुष्यमें हृदय संकरा है।

इस ग्रन्थके ‘हरिवंश चौरासी’, ‘हित चौरासी वनी’ ‘चतुर्गुणी’ नाम भी प्रसिद्ध हैं किन्तु मूल ग्रन्थका नाम ‘हित चौरासी’ ही है। अन्य सर नाम आभासगतिक हैं। ‘हित चौरासी’ एक मुक्तक पद रचना है, जिसमें भाव-वस्तु या वर्ण्य वस्तुका कोई कोटिक्रम नहीं है। समय-प्रत्यक्ष दृष्टिमें कुछ विद्वानोंने इसमें पदोंका वर्गीकरण किया है किन्तु वह परवर्ती और साम्प्रदायिक दृष्टिसे किया गया है। मूल ग्रन्थका इस प्रकार वर्गीकरण करनेका कोई आग्रह नहीं है।

‘हित चौरासी’का वर्ण्य-विषय मुख्य रूपसे अनुराग आवलम्बे सम्बन्ध रहता है। मृगार-रमकी शुद्धभिरर इन विषयोंको हित हरिवंशमें प्रस्तुत किया है, जो जनकी अक्षिपदतिके सेवक है। राधावल्लभीका अनन्य प्रेम, विषय विहार, रासलीला, मान, विरह, वृन्दावन, सहचरी आदि ही इस ग्रन्थके वर्ण्य-विषय हैं। सबसे पहले हित हरिवंशमें राधावल्लभीय प्रेमभक्तिका प्रतिपादन ‘तत्सुखी’ भावके प्रेमवर्णन द्वारा प्रथम पदमें ही प्रस्तुत किया है—
“जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि माये, माये मोहि जोई,
सोई सोई करे प्यारे।” इन पदमें अन्ध भावकी दृष्टि के लिए प्रिया-प्रियतमका एक दूसरेमें लीन हो जाना ही प्रेमकी परमावस्था है। इन प्रकारके अद्वैतको कुछ विद्वानोंने राधावल्लभीय ‘सिद्धाई’ कहनेकी चेष्टा की है। प्रेमका वर्णन करनेमें हित हरिवंशकी श्रेष्ठ स्वतन्त्र और उन्मुक्त है। अद्वैत कल्पनमय प्रेम प्रतीतिकी स्वीकार नहीं किया। “प्रीति न कापूकी कामि विचारे” कह कर प्रेमकी स्वतन्त्र मार्ग कहा है। ‘हित चौरासी’में राधाभा रूप वर्णन बहुत ही आत्मिक और उदात्त कोटिका है। लगभग एक वर्णन पदोंमें राधाकी रूप-माधुरीका वर्णन है। लक्ष्मिप्रदीप पूर्णता के लिए अवकाश न होनेपर भी स्वतन्त्र उसका परिपूर्ण आभास इन पदोंमें दे दिया है। रास वर्णन, वृन्दावन छवि वर्णन, पित्त विहार वर्णन और कृष्ण वर्णनके पद भी काम्य-

सौष्ठव तथा प्राञ्जल शैलीके सुन्दर निदर्शन है।

'हित चौरासी' पर अभी तक समग्र दो दर्जन टीकार्य प्रस्तुत हो चुकी हैं। इन टीकार्योंका क्रम सौलज्जवी शताब्दी में ही दृष्टिगत होता है। रामोदर दास (विनयजी) ने 'सैवक बाणी' लिखकर एक प्रकारसे 'हित चौरासी'के प्रतिपाद्यका ही वर्णन किया था। इनछिपे 'हित चौरासी' और 'सैवक बाणी'की एक साथ पढ़ने, छापने, छिड़ने और रखनेका विधान बन गया है। टीकार्योंमें प्रेमदास, लोकनाथ, फेलिदास, रसिकदास और गोस्वामी सुसलज्जवी टीकार्य पर्याप्त प्रसिद्ध हैं।

'हित चौरासी' वर्षादि साम्प्रदायिक ग्रन्थ माना जाता है किन्तु उसके माध्यमसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोस्वामी हरिवंशका ध्यान इस ग्रन्थके पदोंका प्रणयन करते समय किसी सधीर्ष माननासे जाग्रत नहीं हुआ था। उन्होंने इन पदोंको अपने निमज्जित होकर सज्ज स्वर्गमें रूपमें ही प्रस्तुत किया है। हित हरिवंशके इन पदोंका शृङ्गाधार रस ही है। इन पदोंका पाठ करते ही भक्तके मनमें ही नहीं, सामान्य साहित्यप्रेमीके हृदय में भी अनामिल राधाकृष्ण प्रेमका अपार पारावार कहराने लगता है। पदोंके कालिप और माधुर्यके देखकर लगता है कि कदाचित् अन्तर्निहित इन पदोंके माधुर्यके कारण ही हरिवंशको बंधोका अन्ततः कहा होगा। अन्ततः पापाका ऐसा परिष्कृत और प्राञ्जल रूप सूरदास और चन्ददासके पदों में भी दृष्टिगत नहीं होता। साम्य पदावलीके माधुर्यके साथ उनका उचित स्थानपर प्रयोग गणिकाचलन सुयोगका स्वरूप करनैवाकन है। भाषाके विषयमें और सगीता-सम्बन्धकी दृष्टिको, अन्ततः कहा होगा। अन्ततः पापाका प्रकाशिका स्वाभाविक और सहज रूप विहित हो गया था। साहित्यिक एवं धार्मिक प्रयोगोंका भी 'हित चौरासी'में अभाव नहीं है। संक्षेपमें 'हित चौरासी' अन्ततः पापाका एक अनूठा भक्ति ग्रन्थ है, जिसे साहित्य, सगीत और कलाके मंगल रूपसे सम्मान प्राप्त हुआ है।

[सहायक ग्रन्थ—राधावल्लभ सम्प्रदाय-सिद्धान्त और साहित्य - टी० विवेकानन्द स्नातक, गोस्वामी हित हरिवंश और जनका सम्प्रदाय - कलिकाचरण गोस्वामी, हिन्दी साहित्यका इतिहास ४० रामचन्द्र शुक्ल, हित चौरासी, प्रकाशक गोस्वामी रूपलालजी कुन्दावन, हित चौरासी, प्रकाशक गोस्वामी मोहनलालजी कुन्दावन, हितामृत सिन्धु, प्रकाशक हित गोवरचन्द्रलाल जी।] —नि० त्ना० हिततरंगिणी—कृपारागको नायिका येद्विषयक रचना है। यह हिन्दी काम्यसाधका प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल १५४१ ई० है। काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी खोज रिपोर्टमें इस ग्रन्थकी दो हस्तलिखित प्रतिमें की सूचना है (१९०६-०८ की रिपोर्टमें क्रम संख्या २८० पर तथा १९०९-११ की रिपोर्टमें क्रम संख्या १५० पर)। १८९५ ई०में वाराणसीके भारत जीवन प्रेससे इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ (ग्रन्थ अध्याय १)। इनके एक सुसम्पादित संस्करणकी वही आवश्यकता है।

ग्रन्थकारने ग्रन्थके रचनाकालका स्वयं स्पष्ट उल्लेख किया है। फिर भी हजारीप्रसाद द्विवेदी (हि० सा०, १९०२

ई०, पृ० २९५) आदि कतिपय विद्वानोंने इसको इतने प्राचीन होनेमें सन्देह किया है। इस ग्रन्थके भाषागत परिष्कारके कारण यह सन्देह हुआ है परन्तु नवेनने रचनातिथिके अर्धसिद्ध लक्षणोंके आधारपर इनकी प्रामाणिकताकी स्वीकार किया है। 'हिततरंगिणी'के कुछ दोहे विहारीके दोहोंसे मिलते जुलते हैं किन्तु इन दोहोंके सम्बन्धमें रामचन्द्र शुक्लका यह अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि "या तो विहारीने इन दोहोंको बानभूषक किया अथवा वे दोहे पीछेमें मिल गये" (हि० सा० १०, १९५० ई०, पृ० १९९)। इसकी प्रामाणिकताके विषयमें सन्देह करनेका कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

नायिका-श्रेयका प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ होते हुए भी 'हिततरंगिणी'में इस विषयका विवेचन बड़े विस्तारसे किया गया है। इसके कृष्ण एवं कृष्णराज प्रायः स्पष्ट हैं। कवि ने इसका आधार भरतका 'नाट्यशास्त्र' माना है—'कृष्णराग यों कहत है, भरत ग्रन्थ अनुमानि।' पर उसने मुख्य रूपसे आशुदासकी 'रसमञ्जरी'का ही अनुकरण किया है। इस ग्रन्थमें उसने यथास्थान अनेक मौलिक नैयमित्तिकोंका भी समावेश किया है। उनमेंसे कुछ ये हैं : (१) प्रीति दो गेद रसिगिया और मानन्दनका, (२) पीरा, अपीरा तथा पीरापीरा नैयतिक बानवतीके अन्तर्गत कमन, (३) स्वकीयाके ज्येष्ठा और कनिष्ठा नैयतिक साथ समाहिता नामकी एक नवे भेदका कमन, (४) कलाके दो भेद—परमिषा और परमिषाहिता, (५) कलिताने तीन भेद—क्रियाकलित, बचनकलित, अत्यलकलित।

'हिततरंगिणी'की रचना दोहा छन्द में तथा मीठ एवं परमाश्रित अन्तर्भाषा में हुई है। कविने स्वयं घोषित किया है कि उसके पूर्व ग्यारह-रसका विवेचन (वर्णन) विस्तृत छन्दोंमें किया जाता था पर उसने स्वयं दोहोंमें वर्णन किया है। विहारीकी 'सतसई'में इन दोहोंका आप जाना यह बातका प्रमाण है कि सतसई और काम्य-सौख्यकी दृष्टिसे वे 'सतसई'के दोहोंके अभाव समकक्ष ही हैं। हिन्दी काम्य-शास्त्रके प्रथम उपलब्ध ग्रन्थके नायिका-श्रेयके अनेक मौलिकान्तरोंसे पूर्ण ग्रन्थके तथा सरल एवं श्रेष्ठ काम्यग्रन्थके रूपमें 'हिततरंगिणी'का महत्त्व निर्विवाद है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा० ५० (भा० ३); हि० का० सा० १०, ११ (भा० २)।] —रा० शु० हित हरिवंश—'राधावल्लभ' नामक वैष्णवमठिसम्प्रदायके प्रवर्तक, राधाके जनन-व्यवस्था भी हित हरिवंश गोस्वामीके पूर्ववत् उत्तरप्रदेशके सहारनपुर जिलेके देवचन्द (प्राचीन देवचन्द) नामक कस्बेके निवासी थे। इनके पूर्वजोंका कर्मान्तराध्यात्मिक बाणी ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे मिलता है, किन्तु उसका ऐतिहासिक आधार स्थिर रहना कठिन है। हरिवंशके अन्तर्निहित सम्बन्धमें एक किंवदन्ती बाणी-ग्रन्थोंमें उपलब्ध होती है। कहते हैं कि भन-धाम्य मन्वन्त होने पर भी व्यास मिथ (हरिवंशके पिता)की पुत्रका अभाव था। पुत्रके अभावमें उनका मन दिन रहता था। उनके मनस्तापमें देख कर एक दिन उनके आग्रह सुनिहा-अम (देखन मिथ)ने यन्त्रिष्यबाणी द्वारा यह धुविषत किया कि निकट यन्त्रिष्यमें व्यास मिथकी पुत्रप्राप्तिका योग है।

व्यास मित्र इस भविष्यवाणीकी सुनते ही अपने भाव्योदय-के समाचारसे प्रसुद्ध होकर वसन्त पंचमीके दिन नौकर-चाकर तथा पत्नी सहित सब वाजाने छिप निकल पड़े। मजभूमिकी यात्रा करते हुए जब वे यशुराजि निकटवर्ती वादगौवमें पहुँचे, तब उनमें प्रतीके प्रसन्न-धीमाका अनुभव हुआ। व्यास मित्रने वाजाका कार्यक्रम स्मरित कर उन्हीं स्थान पर पड़ा टाकनेका निर्णय लिया। कुछ कालके उपरान्त इन्हीं वादगौवमें तारातानीने गर्भसे निरतिक्कन सोनैय्यकुल बालकका जन्म हुआ। वास्तवका नाम हरिवंश रखा गया।

हरिवंशका जन्म वैशाख शुक्ल एकादशी, सोमवार विक्रम संवत् १५५९ ई० (सन् १५०९ ई०) को हुआ था। वादगौवमें राधावल्लभीय मत्तोने एक मन्दिर बनवाकर हरिवंशकी जन्मस्थलीको एक पूज्य स्थानके रूपमें सुरक्षित किया है। हरिवंशका शैशव सामान्य बालकोंसे बिना असाधारण बटलाओंसे ओत-ओत था। बचपनसे ही उनके हृदयमें भगवद्भक्तिकी प्रेरणा उत्पन्न रूपसे उत्पन्न हो गयी थी और उनके देखे हुएके कार्योंमें भी राधाकृष्णकी लीलाओंका अनुकरण ही प्रायः रहता था। साम्प्रदायिक दृष्टिसे यह प्रसिद्ध है कि हरिवंशने किसी पुरुषको अपना गुरु नहीं बनाया, प्रसुप्त राधाको अपनी हृदये ही तथा गुरु माना था। हरिवंशकी साम्प्रदायिक दृष्टिसे कृष्णकी बन्धिका अवतार कहा जाता है।

घोटक वर्षकी आयुमें हरिवंशका विवाह रत्नमनी देवीके साथ सम्पन्न हुआ। गृहस्थाश्रममें प्रवेश करने पर भी उनकी धार्मिक निष्ठामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी दाम्पत्य-जीवन सुखी, सम्पन्न और भादवी कोटिका था। रत्नमनी देवीने उनके एक पुत्री तथा तीन पुत्र उत्पन्न हुए। सोकह वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेके बाद उनके मनमें मज्जाप्राप्तीका इच्छा आगर्भित हुई और उन्होंने सपत्नीक वाजाना निश्चय लिया। विष्णु छोटे बच्चोंके कारण रत्नमनी देवीने यात्रा करना शक्ति नहीं समझा, अतः वे पत्नीकी ही मज्जाभूमिके लिए चले गये। गृहस्थाश्रममें रहते हुए हरिवंशने यह अनुभव कर लिया था कि उत्तराका तिरस्कार कर वैराग्य धारण करनेका मार्ग ही ईश्वर-प्राप्तिके एक मात्र उपाय नहीं है, प्रसुप्त गृहस्थाश्रममें रह कर भी ईश्वरप्राप्ति यात्रा की जा सकती है और सब प्रकारका आत्मसन्तोष प्राप्त किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवनके अनुभवोंके प्रेमकी बन्दी बनाकर, उनमें पूर्ण परिणतताका आरोप करने अत्येक भिन्नकालीन व्यक्ति मगधमें प्रेमप्रती प्रति रह सकता है। कल्प मज्जाप्राप्तिके समय उन्होंने मार्गमें विरामस्थल गौवके एक धर्म पराजय ब्राह्मणकी दो सुवती कन्याओंमें उनके पिताके परम आग्रहपर विवाह कर लिया। इन कन्याओंके नाम कृष्णाम्नी और अनघोरी दासी थे। यात्रा करते हुए वे कास्तुन एकादशी विक्रम सं० १५९० (सन् १५३३ ई०) की बुद्धावन पहुँचे। बुद्धावन पहुँचनेपर मद्रसदेर नामक स्थान पर उन्होंने विश्रामके लिये टेरा टारा। उनकी माय बाजी और दिव्यरूप पर सुष हो कर दर्शक मण्डली बद्ध होने लगी और शीघ्र ही बुद्धावन में उनके आगमनका समाचार फैल गया। बुद्धावनमें

स्वाधी रूपसे मत जाने पर उन्होंने मानसरोवर, बंधीवद, सेवाकुल और रास-मण्डल नामक चार सिद्ध देवस्थानोंका प्राकट्य किया। वे चारों स्थल आज भी बुद्धावनमें विद्यमान हैं। मानसरोवर अब बहनाके दूसरे किनारे पर जगलमें एक स्थान है, जहाँ प्रति वर्ष एक मेला लगता है और राधावल्लभीय अर्चकों की भीड़ होती है।

हित हरिवंशने अपनी उपासना पद्धतिके प्रचलित करनेके लिए सेवाकुल नामक स्थानमें अपने जगत्पथ इष्ट-देवता विग्रह सर्वप्रथम स्थापित किया। सं० १५९१ में (सन् १५३४ ई०) प्रथम पाटोत्सव इसी सेवाकुलमें सम्पन्न हुआ था। जगमग गांधी सतीतक सेनाक्रममें ही श्री राधा-वल्लभका विग्रह प्रतिष्ठित रहा। संवत् १६४१ (सन् १५८४ ई०) में अमरुद्दीन खानखानाके साथी दीवान या खानाची दिल्लीनिवासी सुन्दरलाल भटनागर कायस्थने काक पत्थरका मन्दिर बनवाया। काक पत्थरका यह प्राचीन मन्दिर आज भी बुद्धावनमें स्थित है विष्णु इसमें प्राचीन विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है। मज्जा-प्रदेशमें औरंगजेबके आक्रमणोंके समय मन्दिरसे विग्रहकी उठाकर कामबन (भरतपुर) के आया गया। उसके बाद एक नया मन्दिर बनवाया गया और सं० १८४९ में (सन् १८८५ ई०) पुनः इसमें विग्रहकी प्रतिष्ठा हुई। अंग्रेज लेखक प्राकसन इस मन्दिरका विवरण वर्णन अपनी 'मथुरा मैकाथर्स' नामक पुस्तकमें किया है। मथुराके प्राचीन गणेशधरमें भी इसका विस्तारसे वर्णन मिलता है।

ईसाकी पन्द्रहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध और सोहवती शताब्दीका पूर्वार्ध मज्जाके शक्ति-साधनाके चरम उत्कर्षका काल है। इस कालमें कृष्ण-भक्तिकी ओ अलग निहाँरी भी बुद्धावनकी कुछ गर्तियोंमें होकर प्रवाहित हुई, यह अद्यापि किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान है। हित हरिवंशकी बुद्धावन आगमनके साथ ही स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, स्वाधी प्रयोगानन्द सरस्वती आदि महान् योक्ता मज्जाभूमि में आगमन हुआ। हरिवंशकी उत्तर परावली और कलु भक्ति पद्धतिने माधुर्य भक्तिकी सर्वजनसुलभ और सर्व-मन्य बनानेमें अमिष योग दिया। कृष्ण-भक्तिके इस नवीन मार्गके प्रचारके लिए रासलीला अनुकरणकी आवश्यकता अनुभव हुई और रास-लीलाकी अभिव्यक्ति बनानेके लिए रास-मण्डलका निर्माण हुआ। रास-लीला अनुकरणके पुनरुत्पत्तिबलका बहुत कुछ भेद हित हरिवंशकी प्राप्त है। राधा-वल्लभीय सेवा-पूजा विधिमें वैशिष्ट्य लानेके लिए 'सित्ती प्रभा' तथा 'व्याकुली' का प्रवर्तन भी हरिवंशने ही किया था।

हित हरिवंश गौरेयामीके विचार और निष्कर्षोंमें इसकी नवीनता है कि जने देवदत्त यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आध्व या निम्नके सम्प्रदायकी दीक्षा ग्रहण करने यह महान् परिवर्तन किया होगा। क्याधर्म वे स्वयं मज्जा-साध प्रवर्तन आचार्यकी शक्ति लेकर आये थे और उनके नामने विष्णुभक्तिका नया रूप 'राधा कृष्ण' भक्तिके नामनेमें आया था। 'वर्णना नन्दप्रभा' आदि ग्रन्थोंमें गोपाल मद्रोई इनका गुरु सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया गया है, वह बहुत ही आनक और पक्षपातपूर्ण है। यदि

हरिवंशजी विचारधाराका विविध अनुशीलन किया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन्होंने कदां भी अनुग्रहजन नहीं किया है। वे नूतन मार्गके अन्वेषक, पथ प्रदर्शक और नेता बनकर ही अवतरित हुए थे।

हरिवंशजी अपनी विचारधारा और नूतन उपासना पद्धतिनी व्यवस्थित रूप देनेके लिए एक नवीन सम्प्रदायका प्रवर्तन किया, जिसका नाम 'राधावल्लभ सम्प्रदाय' है। यह सम्प्रदाय जनके वैष्णव भक्ति-मार्गदर्शनोंमें अपनी राधा-भक्तिके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। माधुर्यभक्ति या प्रेम-रक्षण भक्तिका स्वरूप यद्यपि हरिवंश गौस्वामीजीसे पहले ही प्रकट हो चुका था किन्तु प्रथमपक्षमें उसका निरूपण और प्रचार हरिवंशजीके प्रयत्नोंमें ही मानना चाहिये। हरिवंशजी अपने प्रयत्नोंमें प्रेमकी प्रसारण तत्त्वके रूपमें स्थिर करते "रतो वै न" की कोटितक पहुँचाया। प्रेमकी गरिमा और प्रभुता स्थापित करनेके बाद उसे निरुद्धन रूप देनेके लिए आश्रित तत्त्व माना गया और सम्पूर्ण दिशाओं देने-वाली सयोग-विशेष दशाओंमें सर्वथा रहित स्थिर किया गया। हरिवंशजी मत्तासुमार प्रेम वा "हित तत्त्व" ही समस्त चराचरमें व्याप्त है। यह प्रेम वा हित ही जीवकी आराध्य के प्रति अनुग्रह करता है। इस प्रेमका पूर्ण परिपाक "जुगल प्रेम" में होता है। जुगल प्रेम (राधा-कृष्ण) की साप्ताहिक प्रेमने सर्वथा दुष्कृत और स्वतन्त्र मानकर उसका बड़े विस्तारके साथ हरिवंशजी कथन किया है। राधा-कृष्णकी प्रेममें 'तनुसुखी' भावकी स्थापना कर उसे साप्ताहिक साधन वा आत्मवृद्धि कागनासे दुष्कृत करके भौतिक रूप दिया गया है।

हित हरिवंश गौस्वामीजी अपने सम्प्रदायकी उपासना पद्धतिकी रसोपासना कहा है। रस-भक्ति वा रसोपासना शास्त्रीय भक्तिमें सर्वथा नवीन वैशिष्ट्य है। शास्त्रीय अर्थात् का बहुल इस रसभक्तिमें स्वीकार नहीं है। विधि-विशेषके प्रपञ्च भी प्रायः नहीं मढ़ा जाते जाते। काव्य विधि-विधान का बड़े प्रबल धर्मांशमें हरिवंशजी अपने 'राधा सुधानिधि' ग्रन्थमें खण्डन किया है। राधावल्लभ सम्प्रदायमें नित्य-विहारी राधाकृष्णकी स्वीकृति है। वस्तुतः निरुद्धन-भक्तिका वा नित्य-विहारका समर्पण ही हरिवंशजी बाणीका मूल स्वर है।

नित्य-विहारने हरिवंशका आग्रह चारों ओर—राधा, कृष्ण, वृन्दावन और सहचरी। राधाकी श्रीकृष्णसे भी उच्च स्थानपर प्रतिष्ठित करने हरिवंशजी अपनी उपासना-पद्धतिमें मौलिकताका समावेश किया है। राधावल्लभ सम्प्रदायमें राधाको वस्तु जगत्में वस्तुका रूप स्वीकार किया गया है। जो इस महाप्रणयमें अक्ष होकर अपनी नित्य-श्रीका आनन्दकी अभिव्यक्ति करते रहती है। हरिवंशजी राधाको रसरूप बताया है। श्रीकृष्णकी स्थिति उनकी सतमें राधाके बाद अर्थात् गौण है। वृन्दावनका भौतिक रूप ही हरिवंशकी स्वीकार्य है और इसीका विस्तारसे उन्होंने अपने प्रयत्नोंमें वर्णन किया है। सहचरी (सखी) अर्थात् जीवात्मा का ज्येष्ठ नित्य-विहारमें रस राधा-कृष्णकी निरुद्धन-भक्तियों का दर्शन-सुख पानेका अधिकारी बनना है।

हरिवंशगौस्वामीलिखित चार ग्रन्थ प्राप्त हैं। दो ग्रन्थ

मस्तुतः हैं—'राधा सुधा निधि' और 'वस्तुनाष्टक' और दो हिन्दी—'हितचौखानी' तथा 'रसुट वाणी'। 'हितचौखानी' (दो) उनकी सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें प्रथमापाने चौखानी पद है। आपातमें कालित और माधुर्यका इतना समावेश अन्यत्र नहीं मिलता। 'रसुट वाणी'में भिन्नान् प्रतिपादक चौखानी पद है। प्रथमापानेको सटुट बनानेमें उनकी अनुवाचिकीका योगदान अत्यधिक है।

हित हरिवंशका निधन विक्रम सं० १६०९ ई० में (सन् १५५२ ई०) वृन्दावनमें ही हुआ। वृन्दावनके निस रसिक समाजकी हित हरिवंशने स्थापना की थी, वह उनकी निकुञ्ज भवनके बाद छिन्न-भिन्न हो गया और साम्प्रदायिक विभेदकी भावना फैलने लगी।

[प्राक्पक्ष ग्रन्थ—राधावल्लभ सम्प्रदाय—निखाल और साहित्य। विजयेंद्र स्वातन्त्र्य गौस्वामी हित हरिवंश और उनका सम्प्रदाय दक्षिणाचल गौस्वामी, राधावल्लभ अकालः प्रियादास शुद्ध, हिन्दी साहित्यका इतिहास। रामचन्द्र शुद्ध, भागवत सम्प्रदायः नरदेव उपाध्याय, अथ माधुरी सारः विनोदी हरि, हिन्दी विष्णु कौज। यथार्थ साहित्य समिति, कलकत्ता।]—वि० स्था०

हितबुंदावन दास (बाबा)—राधा वल्लभ सम्प्रदायके कविधर्म हितबुंदावन दास (बाबाजी)का प्रमुख स्थान है। काव्य परिमाणकी विपुलता और शैलीकी विविधताकी दृष्टिमें जितना व्यापक विस्तार वृन्दावन दामका है, उनका किन्हीं और कविता नहीं। हिन्दी साहित्यकी भक्ति एवं शैलीकाहीन काव्य परिपाटीका जितनी समग्रताके माय हिन्दीमें निबोह किया, गौस्वामी दुलसीदासकी छोड़कर और कोई कवि नहीं कर सका। सरस्वतीका दिव्य वरदान केन्द्र ने अन्तर्गत हुए थे, इन्हींका काव्यमयी सरस बाणीका अवलम्बित उनकी कठने आजीवन प्रवादित होना रहा।

वृन्दावनदासने जन्म सवत और जन्म भयानके त्रिपथमें अभी तक प्रायागिक रूपसे निर्णय नहीं हो सका है। उनकी कृतिधर्मोंमें उल्लिखित सवतोंकी व्याख्या करते हुए सं० १७५० से १७६५ (सन् १६९५ से १७१० ई०)के बीच इनका जन्म तथा सं० १८५० (सन् १७९३ ई०)के आसपास इनका निधन कल सिर दिया जाता है। 'हिन्दी साहित्यका इतिहास'में पण्डित रामचन्द्र शुक्लने इनका जन्म स्थान पुष्कर बताया है किन्तु इनकी रचनाओं द्वारा जन्मा किन्ती ऐतिहासिक आधारपर इनकी पुष्टि नहीं होती। कृष्णभक्तके राधा बरहदुर भिदके माथ इनके सम्प्रदायका वर्णन अवश्य मिलता है, भवनमें उनीके आधारपर पुष्करकी जन्म-स्थान लिया गया हो। उनरी भागीको देसकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रजनण्टनके ही निवासी थे और सुवाग्ध्याम विरक्त दोग वृन्दावनमें आ गये थे। बादमें सुगलीके आनन्दमयीने लग आकर इधर-उधर अनेक स्थानोंमें भटकने लगे। 'हरिवंश चर्चा' नामक ग्रन्थ में जन्मके आनन्दमयीका जन्मदिन दे दे निम्नार्थमें वर्णन किया है।

वृन्दावन दामने साथ 'नाचारी' दाम्ना प्रयोग इस कारण होने तथा कि तन्मयीन गौस्वामीजीने (वि०) दुराजता होनेके कारण गौस्वामीजीने देव-देव, देव

लोग भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते छये और समस्त समानमें वे चाचाजी नामने विख्यात हो गये। बुन्दावन दामने अपने उपनाम या छापके रूपमें तीन शब्दोंका प्रयोग किया—बुन्दावन हितरूप, बुन्दावन हित, 'बुन्दावन।

बुन्दावनदासने सन् १७९५ के (मृत १७३८ ई०) आस-पास कानून-रचना करना प्रारम्भ किया होगा। प्रथम रचनामें १८०० संवत्का उल्लेख मिलता है किन्तु कुछ कृतियोंमें संवत् नहीं है और वे पहलेकी रचनाएँ प्रतीय होती हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि बुन्दावन दास स्वयं अपने हाथने नहीं लिखते थे, उनके भाग सदा एक केन्द्र रहता था और अब इनकी इच्छा होगी, पर रचनामें लीन हो जाते थे। ब्रजभूमिने बाहर रहनेपर भी उन्होंने कानून-रचना नहीं छोड़ी थी। सन् १८१२ से १८२६ तक उन्हें ब्रजमें बाहर रहनेकी विषय होना पड़ा था किन्तु उस समय भी उन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'छात्र सागर'का प्रणयन किया था। ब्रजके सक्ति-सम्प्रदायोंमें जितने कवि हुए हैं, चाचा बुन्दावन ग्रासकी रचनाओंकी संख्या अपने अधिक है। रामावलीगीत ग्रन्थ सूची 'साहित्य रत्नावली'में इनकी ग्रन्थ संख्या १५८ लिखी है, जैसे सदा छात्र पद-रचनाकी बात थी इनके विषयमें बुन्दावन में प्रसिद्ध है। केवल अष्टाव्यस-के सम्बन्धमें ही यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रत्येक दिवसके अनुसार ६१५ अष्टाव्यस किये थे। रामचन्द्र छुट्टने वीम हजारा पद-रचनाका मन्त्रण अपने 'हितव्यास'में किया है।

बुन्दावन दामने प्रमुख ग्रन्थोंमें कुछ प्रकाशित हो चुके हैं। इन ग्रन्थों में निम्नांकित ग्रन्थोंकी सूची है—'छात्र सागर', 'ब्रज प्रेममानन्द सागर', 'बुन्दावन अस प्रकाश वेदी', 'विवेक पत्रिका वेदी', 'हृषीकेशजीव वेदी', 'रमिक पथ बभ्रिका', 'सुप्रसन्न सनेह पत्रिका', 'हित हरिविषय सखल नाम', 'कालि चरित्र वेदी', 'आर्ष पत्रिका', 'छन्दोली', 'छन्द पद'।

चतुर्थक प्रकाशित पुस्तकोंके अतिरिक्त लगभग ८० पुस्तक ग्रन्थ इस्तकित रूपमें उपलब्ध हैं। छतरपुर, भरतपुर, कृष्णगढ़ और बुन्दावनमें इनके इस्तकित ग्रन्थ मिलते हैं। वेदी-काव्यका सर्वाधिक साहित्य आपका ही रहा हुआ है। बुन्दावनदासके साहित्यमें रामावलीगीत प्रेममार्गिके इतिहासकी सामग्री भी उपलब्ध होती है। 'हरिविषय सखल नाम' में मकीका सार रूपमें परिचय दिया गया है, जो 'मकमा'की मोटिमें रखा जा सकता है। कलियुगके दुष्प्रभावका वर्णन उन्होंने अपने सुनकी छिट्टिमें दर्ज कर दिया है।

चाचाजीके काव्यकी भाषा व्यावहारिक लोकवाचकी प्रजभाषा है। इने हम परेछ प्रजभाषा की कह सकते हैं। कोमककान्त तत्पम पदावलीका अभाव उन्हें नहीं था। रीतिकालीन कवियोंके समाममयिक होनेपर भी साधुप्राप्तिक परिमार्गित भाषाकी वनामर परेछ मायका प्रयोग उन्होंने जानबूझकर ही किया है। उनकी भाषामें सवादसम्पत्ता अधिक है। 'छात्र सागर' और 'ब्रज प्रेममानन्द सागर'के आख्यान प्रयोगोंमें जादवीयता करनेके छिपे उन्होंने समशील अधिक स्थान दिया है। मुखारे और ओकीत्तियोंका प्रयोग

भी प्रचुर मात्रामें मिलता है। अरबी, फारसी और तुर्की भाषाके शब्द भी उनकी रचनाओंमें मिलते हैं।

चाचाजीकी रचनाओंका मुख्य विषय यथायथ मक्ति था फिर भी उन्होंने भृंगार, वास्तव्य, हास्य और कथन अपने अनुकूल अनेक प्रसंगोंकी अवतारणा अपनी रचनाओंमें की है। कलियुगके प्रसंगमें कथन प्रसन्न अल्ला वर्णन है। शृंगार और वास्तव्य इनके सर्वाधिक प्रिय विषय थे।

छन्द-विधानमें भी चाचाजीकी कुशलता सर्वत्र देखी जा सकती है। प्रथम-कान्वके अनुकूल दोहा-चौपाईका प्रयोग भी वर्णित है किन्तु कविच, सवैया, चौराठा, अरिक्त, छन्द, मगल, करवा आदि छन्दोंका विपुल प्रयोग है। लोकगीतोंका प्रयोग भी उन्होंने किया है। विवाह वर्णन प्रथममें गाथी गानेके गीत, कन्या-कन्याके गीत, पुत्रपदोंके गीत विष्टकूल लोकगीत और लोकगीतोंके धुनपर आधारित हैं। रास-लीलाओं में आज भी इनके पदोंका प्रयोग होता है। रास-लीलाके छिपे उन्होंने अनेक लीलाएँ भवादसम्पत्त लीलाओंमें छिपी थीं।

बुन्दावनदामके विनाल साहित्य-सागरकी सीमाओंका अभी तक न तो पूर्ण रूपमें पता चला है और न हात साहित्यकी विविध अवगाहना हो चुकी है। उनके साहित्य के परिभाषकी वैलकर कहा जा सकता है कि यदि प्रज-भाषामें आधिकारिक रूपमें खुराफत वाचकी है तो प्रजभाषाकी विद्वत् व्यापक विचार देनेका श्रेय महाकवि बुन्दासके रूपमें चाचा बुन्दावनदासकी प्राप्त है। निम्नपथ ही वे प्रजभाषा काव्यके व्यास हैं।

[सहायक ग्रन्थ—रामावलीगीत सप्रदाय—मिहान्त और साहित्य 'डा० विवेकानन्द तालक, हिन्दी साहित्यका इतिहास : प० रामचन्द्र छुट्ट, ब्रज माधुरी चार : विनीची हरि, छात्र सागर भूमिका] —वि० स्वा०

हितापी-२० नवद्वारप्रसार भिन्न 'हितापी'।

हिमतरंगिनी—माधुलका चतुर्वेदीकी सुप्रसिद्ध कविता-कृति। १९४० ई० में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और १९५२ ई० में भारती भण्डार, प्रयागमें दूसरा संस्करण। केन्द्रमें पुस्तकके आरम्भमें 'दो शब्द'के अन्तर्गत लिखा है—'मेरे मित्र हो थे (रचनाएँ) परम सत्य हैं। आज भी वे हृद्य, वे उत्तरावतार, वे ओष्ठ, वे उल्लास, वे जीवित चरण मेरे विद्यत रहने हैं। यही हृद्य थे, जब मैं युगसे हृद्य ओष्ठकर कहता था—कभी-कभी मुझे अपना भी रहने दो।' सच ही इन सप्रामें केवल कहीं युगके सामने रखा है तो कहीं अपनी अनुभूतिगोत्री यकाप्रतापमें पूरी तरह 'अपना बनकर' उपस्थित है—'इन सप्रामकी कविताओंके कविने अपने कृतित्व पर पूरा भरोसा है, इतीच्छिद आत्मप्रचारक कवियों द्वारा अविश्रुत धर्मशास्त्रोंके इतने बह बह कह कर लौट जाना चाहता है 'इत परम-शास्त्रोंके द्वार पर विस्तरे पेदी जादे सखे रहने वाहे कवि मित्रों। इसमें जगह नहीं है। जो सुशोभी गंगा शिर पर स्थि थे, वे ओष्ठकदम्बके देवमन्दिरोंमें तो पहुँच गये किन्तु इस धर्मशास्त्रोंके द्वार पर उन्हें उपेक्षित, प्रतापित और वायुयुक्ती रहनेका ही वरदान मिला।' ('दो शब्द', पृष्ठ ५) अपनी इन रचनाओंके बारेमें कवि कहता है, 'पूजागीन

करे जानेकी सम्प्रदवार इन तुल्यनिर्वाली भी यही दुर्गति हुई है। ये गीत पूजा रहे नहीं, प्रेम बने नहीं, अह-बह निर्गोप्य शिकारी ऊँचाईने आगते हुए 'विजया' हो गये और 'हिमतरंगिनी' नाम पा गये" ("दो शब्द", पृष्ठ ६)।

इस सप्रहर्ष कविकी कुछ पंचपन कविताएँ मनुहीत हैं। 'मो न नन पाई सुन्दर', 'बोह रावा स्वर अट्टे', 'हे प्रशान्त दुःखान् हवेमें', 'ये नहीं बोली कि वे बोला किये' आदि गीत छायावादी रचना प्रक्रियाओं अन्तर्गत 'उपलब्धि' हैं। इन गीतोंमें न सिर्फ कविके हृदय-ज्ञ येकान्तिक दर्द एक विश्वनीन धूमि पर प्रस्तुत किया गया है, बल्कि उनमें छायावादी प्रतीकोंके माध्यमसे 'मसीह और अधीम'के बीचके सम्पर्कोंकी कभी सूक्ष्मताके साथ निहित भी किया गया है। येमे रहस्यपूर्ण गीतोंमें भी माखनलाक चतुर्वेदीका कवि अपने अभिव्यक्ति-कोशक और सहज प्रणव-चिन्तेनमें छायावादी कविताएँ स्पष्ट अलग रखा दिखाई पड़ता है। इन विशिष्ट व्यक्तिकका कारण है दर्दकी वह वैयक्तिक अनुभूति और उसके बीचसे फूटने वाली रहस्यमयता, जो छायावादके किसी भी कविकी प्राप्त नहीं है।

कुछ कविताएँ 'पूजाके गीत'के रूपमें किछी नहीं हैं, उनमें भावनाकाटने अतीत है, उन्को कौतुकी मासुरी है और मनुहार है और कहीं-कहीं 'उर्दू बरत'की शैलीमें विदुराई पर उलझने है और कहीं सामाजिक प्रामाणिक स्थिति-की अग्रहताएँ हैं, निम्नकी ओर "यत्कि" और "रावा" (कुण्ड) का ज्वाल अग्रुष्ट कराया गया है। जैसे, "मो गण सँभाले नहीं" (गीत ६), "उन्को है बलवत्मान भगनमें" (गीत ११), "जिम ओर देखीं नल लगी हो वेरी सुरत भावने" (गीत १५), "मुही है बहकते हुओंका इशारा" (गीत ५३), "महली पर कुटियोंकी दारी" (गीत ३६), "तू ही क्या समझीं भयवान्" (गीत ६१) आदि। "जब तुमने यह धर्म पढाया" (गीत १५) प्रणव और अजहब (शिक्षावर्ग)के तारतम्यकी अन्ती-आँति व्यक्त करता है।

इन गीतोंमें कुछ पक्षतः वैयक्तिक भाव चेतनाके भी गीत हैं, जिन्हें इन चार्हों की शोकनीत कह सकते हैं। येमे गीतोंमें कविके हृदयकी वनीतुत भीका निम्नलिखित ढंगमें शब्दोंमें पिघल कर बरस उठी है। "आई छेने कहीं सुखे, झुलकर रीने दो" गीत इस तरहके गीतोंका प्रतिनिधि है। (दिनम्बर, १९२४ ई० में अपनी मसीहके स्वर्गावत पर कविके यह गीत लिखा, जो हिन्दी के बहुत थोड़ेसे शोक-गीतोंमें एक कहा जा सकता है। "पूजाके पुण गिरे जाते हैं नीचे, यह अँधुका स्रोत आस किन्हीं पद छोड़े"। "ये सुन्दारे गीत" शीर्षक कविता भी इसी तरहकी है।

इन सप्रहर्ष कविता न तो व्यक्तिभी बाह्य रूप सामने आता है और न तो राष्ट्रीय स्वर्णके अग्रदूतनाका। कारण शायद यह है कि इस शब्दकी अभिव्यक्ति कविताएँ वैयक्तिक मानसिक स्थितिकी प्रकट करनेकी सामान्यमिताके कारण सकलित भी गयी हैं। इन कविताओंमें सर्वत्र कोई अग्रदूत निम्नतर प्रिय अन्तर्हित है, इन्कीय कवि "मत्त वनसा मेरे मन मोहन कि जगमें हित कुछ छिछ टाट्टे, तू है मेरा सगल कि जगमें और कील सा खग मैं बाट्टे"।

कहभर अपने प्रियकी सर्वत्र व्यापिनी अस्तित्वयतामें अपनीकी डुबी देना चाहता है। इस मगहमें निःसन्देह कविकी काव्य चेतना उद्घोषन गीतोंकी स्पष्टतासे उठकर एक सूक्ष्म मानसिक भरातक पर आनीन प्रतीत होती है। —शि० प्र० सि०

हिमालय-पुस्तक-प्रकाशकके रूपमें इसका प्रकाशन सन् १९५७ ई० में प्रकाश हुआ। रामधारी सिंह 'दिनकर', रामधुर वैनीपुरी तथा भिवपूजन सहाय इनमें सम्पादक रहे। एक वर्षके बाद ही जगन्नाथप्रसाद मिश्र इसमें सम्पादक बनगये गये। इसका 'गान्धी भवन' एक अग्रुष्ट एक निकला था। —ह० दे० बा०

हिममतवहादुर-विस्मयवली-पञ्चाक्षर (१७५१-१८३३ ई०) ने 'हिममतवहादुर-विस्मयवली'की रचना १८ अग्रुष्ट, १७९० ई० के आसपास की थी। इन्होंने इसमें अपने एक आग्रदूतका अन्तर्गतिरूप अपना नाम 'हिममतवहादुर'के तीन शब्दोंका वर्णन किया है। प्रथम शब्दमें उनमें गुप्ततन्वीय किछी सासककी पराजित किया था। दूसरे शब्दमें दृष्टिवा के राजा रामचन्द्रकी गहरीसे उदारकर मनमानी चौध की थी। इससे अनन्तर हिममतवहादुरने अग्रदूतकी अप्रव-वत्क राजाका राजन छोड़ना चाहा। उक्त राजाकी मरहक नीचे अर्जुनसिंहने इसका सामना किया। नवागीव (नौगौर) और अजकलाके मध्य मयालक युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुनसिंह जीने मारे गये और हिममतवहादुर विजयी हुआ (१८ अग्रुष्ट, १७९० ई०)। पञ्चाक्षरके अन्तिम युद्धका आँखों देखा निरकरण किया है। इसमें हिममत-वहादुरका अन्तिसोविकर्ण वर्णन है पर घटना ऐतिहासिक सम्भव पर आधारित है। पञ्चाक्षरके अर्जुनसिंह जीने का भी सच्चा एक सम्पूर्ण वृत्तान्त दिया है। पात्रों और अक्षर-संज्ञाओं ऊन्की सूची भी दी गयी है। इनमें १९३ छन्द हैं। हरिणीतिका, टाकन, निमणी, टिकन, सुबग-प्रवात तथा उष्ण छन्दोंका प्रयोग हुआ है। इनकी दीकी वर्णवाचक और भाषा प्रब है। इसमें अरबी, फारसी, कुन्दलकादी, अन्तर्देशी आदिके स्पष्ट स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयुक्त किये गये हैं। विषयवृत्तिपादनकी दृष्टिसे पञ्चाक्षरकी वतनी सकलता नहीं मिली, जिसकी अग्रप्रयोगकी दृष्टि से। इस ग्रन्थका अधिकांश परम्परागत वर्णनोंमें भरा है, उदाहरणार्थ—'राजपूतोंके उपनामों, भाष-वर्णों, दाहिनों, घोड़ों, तोपों, बन्दूकों, लठ्ठारों तथा अन्य दृष्टिधारोंके नामोंका विस्तृत वर्णन है। इनके कारण कथावक शिथिल और नीरस हो गया है। सयुक्ताक्षरी तथा महाहारन छन्दों के प्रयोग भी घटनाक्रममें बाधक हुए हैं। पात्रों द्वारा उन्के कथनोंका प्रयोग किया गया है, प्रमगातुकून होने हुए भी जो शोक्षित हो गये हैं। अल्लकारीकी प्रवृत्ति विशेष है पर सुन्दर प्रयोग कम ही लखौपर हुआ है। उन मिलकर इन ग्रन्थमें काव्यमर्म उदरस्थिके व्यापार परम्परापालनका दृष्टिकोण प्रधान हो गया है। 'हिममा-वहादुर विस्मयवली'का प्रकाशन निम्नलिखित स्थानोंमें दो जुदा है—१. हिममतवहादुर विस्मयवली : मयपत्रक, पण्डा अग्रदूतनीन, भारत जीवन ग्रन्थने सुनि होकर प्रकाशित; २. पञ्चाक्षर-पञ्चाक्षर : मयपत्रक, टिन्पन्य प्रसार मिश्र,

भारतमत्स्य पुस्तक अथवा, काशी, प्रथम संस्करण, १९१२ वि०। इस संग्रहमें 'हिन्दुत्ववहादुर-विद्वान्मणी' सम्मिलित है।

[सहायक ग्रन्थ—हि० सा०० वि० १००।]—श्री० गो० हिरण्यकशिपु—कल्प और अतिरिक्त पुनः, जिसने दोनों लोकों और लोकपालों को अपने अधिकारमें कर लिया था। अपने भारी हिरण्याक्ष की वस्तुमें दुष्टी होकर उसमें विषेण की भावना उत्पन्न हो गयी थी। विष्णुके प्रति इसी विरोधके कारण वह अगले जन्ममें रावण और चैब हुआ। महाश्वी होर तपस्या करके उसने वर प्राप्त किया था कि न तो महाश्वी होर कल्प कोई प्राणी उसे मार सकेगा और न वह भीतर मरेगा, न बाहर, न दिनमें मरेगा, न रातमें, न धूम्रपर मरेगा, न आकाशमें, न किसी अल-कालके मरेगा और न किसी आदमी, राक्षस, वज्र वा देवता द्वारा। इस प्रकार शरीर शक्ति प्राप्त कर वह सभी कीर्ति करने लगा। अपने पुत्र प्रह्लादको उसने नाना प्रकारके कष्ट और दण्ड दिये क्योंकि वह हरिभक्त है। जन्ममें भगवान्ने नरसिंह रूप धारणाकर, वरुण देवकीपुत्र, मरुत्या समय, अपने नरोंसे उसको मार बाका, दे० 'नरसिंह', 'प्रह्लाद' (स० सा० १०० ४००-४१५)। —श्री० ज०

हीर—दीपावलीके उपलक्ष्यमें माछा, राजस्थान, पुन्हे-राज्य और निमाणके गूजरमें 'हीर' नामक प्रसन्न गाया जाता है। अन्य गौराक्षक जातियाँ भी इसे गाती हैं। 'हीर' का अर्थ है 'ज्योति' अथवा 'प्रकाश'। हीरके दो प्रकार प्रचलित हैं—१. बौद्धिक हीर २. बाकर हीर। 'बौद्ध' बौद्धका अर्थ है। गूजरोंके सम्पर्कमें हीरने राजस्थान, माछा, और निमाणके किसानोंके बहुत प्रभावित किया। 'बौद्धिक हीर' भूमिपुत्रा महात्मापूर्ण प्रथम और खुशियान हीर निमाणमें प्रचलित हो गयी। इसी हीरका विद्वान् रूप निमाणके मीलोंमें भी प्रचलित है, जो उसे 'हीर' वा टीरा भी कहते हैं। 'बाकर हीर' बगवन्त गूजरोंका लोककल्प है। भीरा राक्षसके वदमें गूजरोंने देवतापुत्रों देवपुत्र माना है। देवतापुत्रोंका माता सङ्ग (मि०) थी। बगवन्तोंके पूर्वज बाघोंके सम सम्वय गये और अंतमें भी। भोजराक्ष और चौबीस बगवन्त रत्नोंके पुत्र थे, जो 'बगवन्त' नामक धाम (मि०) के आनन्दान्न भन गये थे। भोजराक्ष और भिताय जन्मके गण बाघमिदमें मिश्रता थी। भोजराक्ष प्रदमा की जानेपर बुद्ध गटके डाकुरने अपनी देवी जैमतीकी राव बाघमिदने स्वाह दिया। जब भोजा और बाघमिदमें जिनो कारण-वत्त हो गया तो भोजा भितायपर आक्रमण करके जैमतीकी अपने यहाँ ले आया। भोजराक्ष की और जियाँ थी। दूधरी भी भोज (माछा माछा) गूजरों की। बाघमिदने कुछ दिनोंके बाद बदमा दिया। भोजा काय था गया। चौबीस बगवन्त मीतने पाट उतर गये। भोज उस म्मद गमनरी थी। वनमें देवतापुत्रोंका जन्म हुआ। माछा-वरी जन-जन्मके अनुसार देव-हीर जन्म वत्त १३०० के समय हुआ था। देवतापुत्रोंके वंश हीरके अनेक पिताका रक्षा दिया। हीरने वह म्मा होकर देव-हीर गये और अभिजातोंमें मिश्रित हुए हैं। म्मवत्त म्मा म्मवत्त

माछावत्त हीरका और बाद भूमन्त गूजरोंके कारण दूर-दूर तक फैल गया। कथामें पशुपतोंके महाश्वीका भरपूर वर्णन उल्लेखनीय है। दीपावलीके पहले हीर इसका सामूहिक गान आरम्भ हो जाता है। 'गयी दीपावली गये हीर' कहावतके अनुसार इसका गान उपयुक्त अवसरपर ही अभीष्ट माना गया है। —इया० १०

हीर-रक्षा—हीर-रक्षा पञ्जाबकी लोकप्रचलित दुःखान्त प्रेम-कथा है। कथापर आधारित अनन्तर गीतोंके अतिरिक्त इनके विषयमें अनेक रचनाएँ लोकगीतोंकी रचना भी हुई हैं। गूजरपरक पञ्जाबी गीतोंमें हीर-रक्षाका आदर्श परम्पराकी भावी बनकर उभरा है। हीर-रक्षाका जन्म कर हुआ, इसका पता ठीक तरहसे नहीं लगा गया है। अनुमानतः यह कहानी बारुके समयकी है। श्रममें हीरकी सहायि है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्षेत्रमें हीरकी 'हीर बाई'का गौरव प्राप्त है। यहाँके कोई अन्नी मील दूर रहत हजारेमें रक्षाका जन्म हुआ था। यह स्थान चणाम अर्थात् 'जुना'के तीरपर है। इसछि प्रसुत कथा गीत में स्थान-स्थानपर जुनाका उल्लेख आया है। हीरों प्रेमियों का जन्म जाट परिवारोंमें हुआ। रक्षाका वास्तविक नाम 'भीर' है और 'रक्षा' जाति की। हीर 'सवाल' जातिकी थी। लोकप्रचलित कथा इस प्रकार है—

एक दिन बिना बापके बेटे रक्षाजी भागलोंने ताना मारा कि रमिया बने फिरते हो, न कीर्ति काम न धाम। फिर काहेका यह बनाव सिंगार ? छेका तो देने बने हो मानी हीरसे विवाह करनेकी सैपारी है। रक्षा तानेकी चीटने बायल हीरकर रूपवती हीरकी दीवमें पहुँचा। श्रममें गरीबे किलारे हीरके पितले एक कुटिया बना रखी थी। रक्षा बाकर उसमें लो गया और अपने ऊँहपर बाहर ओढ़ ली। जब हीर भावी तो बाहर हवाते ही दोनोंकी ओरसे मिश्र और प्रेमकी चिनगारी बल उठी। अपने पितले काकर हीरने रक्षाकी भैम बरानेके लिये रच दिया। पहले ही हीरके पिताने रक्षासे ही अपनी देवी ब्याहनेका विचार किया था पर बादमें दोषा आगिने सुबक सैवने उनका विवाह रंगपुरमें कर दिया। रक्षा गौरववती ही गया और रंगपुरकी ओर गया। हीर अपनी जन्म सहती सोधी सहस्रचाले रक्षा तक पहुँची। सहती अपने प्रेमी मुतादके छि बायली हो रहती थी। अन्त हीरोंने एक दूधरीका बना बनेका बचन दिया। इसलिए एक दिन किसी म्मादे सहती हीरकी छेकर रोनेमें पहुँची। वहाँ हीरने मीद दैम छि जातेका अभिनय किया। छि उभारनेके छि रक्षा गुलाभा गया, हीर अपने सनपर टटो हुई थी। मैनेने कहा 'हीर तो अपने लगे ऊँहारी है।' मैनेका पिता रक्षाकी रक्षनेमें मरुत हुआ। बाहर एक कुटियामें ऊँहारी म्माकी पदचिह्नोंमें हीरकी रक्षा गया। इधर म्माकी मुतादने भेट दी गयी और उभर मीका बाकर मीका रोनीके छेकर जन्म गया। इस म्माका पिता म्मा म्मा रोनीकी म्मा गया और उदोने मीका बाकर रोनीके पदचिह्नों रक्षा। राजाके म्माके पदचिह्नों रक्षा। छेकर दक्षमें म्माका हीर ही म्माके म्माकी म्माके पदचिह्नों रक्षा। रक्षा म्मा म्माके म्मा

लौटने के बजाय रंग लुट्टा। हीरके पिताने कपटसे काम लिया। रौसा जब बारात केकर अग्ये, उसी हीरकी सखी होगी, यह कहकर रौसाको उसने उसका हजारीकी ओर भेजा। इधर उसकी पीठ फिरी तो हीरको अदर दे दिया गया। यह एकर रौसाको छगी तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिये।

इस कथाकी पहले किसने सँवारा, यह कहना निश्चित रूपसे कठिन है। सूती कवि कुन्ने साहबकी 'हीर'के अतिरिक्त बारिन्साह लिखित 'हीर बारिन्साह' सारे बजायमें लोकप्रिय कृति है। इस गोविन्द सिंहने हीरके समर्थनमें लिखा है 'बारण दा सान्नी सम्भर पगरी, महुदेरियाँ दा रङ्गों'। भियेके यहाँ दुःस्मय निवसत भी गला है, पर भाईमें जाय 'देकाओं'के रहना।

इस प्रकार सैकड़ों पञ्जाबी लोकगीतोंमें हीर-रौसाका उल्लेख प्रणय प्रसंगोंके सम्बन्धमें आया है। वस्तुतः यह कथा कृष्ण और राधाकी प्रणय-कीलकमेंकी तरह बजायकी भूमिमें लोकजीवनके ग्यार-प्रयोगोंपर आरोपित हुई है। बारिन्साह युगक बादशाह मोहम्मदके जमानेमें हुआ था। मौलवी हाफिज गुलामसे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर उसने मकदूम जहाँ भिरोसे आध्यात्मिक जादूसी पाया। कहते हैं कि बारिन्साह पञ्जाबीके रहस्यवादी कवि मुल्लासाहब समयाजीन था। इस रहस्ये दोनों मल पद-द्वारेने पर्याप्त भिन्न सिद्ध होते हैं। तिथिबोका ठीक पद्या न लग पानेपर भी 'हीर-रौसा'का लोकप्रचलित एवं ऐतिहासिक अस्तित्व किसी भीति भी स्पष्टीकरण नहीं है। 'हीर बारिन्साह'के इन प्रभाविकाका अभावमें भी यह पञ्जाबके कण्ठमें सहज भावसे बसी हुई प्रेम-कथा है।

'हीर-रौसा' जैसी भी समय-माया जानेवाला प्रणय है। लोकगीतोंमें आये हुए कथाप्रमाण अद्वयकी प्रतीक्षा नहीं करते। —इयां ५०

हुमायूँ—(सन् १५१० से १५५६ ई० तक) मुगलबराका दूसरा शासक था। यह १५१० ई० में सिंहासमावृत्त हुआ था। उसे जीवन्मर कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था। अपने जीवनकालमें उसे गुजरातके बहादुर शाह, अफगान नेता शेर खान, दोही बंशके मुस्तान महमूद आदिसे गुजरात, गुजान तथा जौनपुरमें लोहा लेना पड़ा। प्रारम्भमें ही उसकी विजय हुई, लेकिन विराटिस्तिके कारण उसे आजीवन कठिनाइयों घटाने पड़ीं, वहाँ तक कि उसे भारत छोड़नेके विषय बाधा होना पड़ा। सन् १५१४ ई० में चौसा तथा सन् १५४० ई० में अफगान नेता शेरशाहने उसे डराकर भारतसे भगा दिया था तथा स्वयं शासक बन बैठा। १५ वर्षोंके बाद सन् १५५६ ई० में उसने फिर भारतपर विजय पायी। सन् १५५६ ई० में अपने वाचनालयकी छतसे फिसलकर गिरनेसे उसकी मृत्यु हो गयी। उसके सम्बन्धमें प्रसिद्ध है कि यह कलकी नग्न नहीं लोचता था। हुमायूँ एक विद्वान् एवं सांस्कृतिक अभिविका शासक था। —आ० कु०

हुसैन—मुसलमानोंमें आदर मानके कारण ये 'हजरत हुसैन अल-हिस्सलाम'के नामसे विख्यात हैं। हुसैन अल्लेके पुत्र तथा मोहम्मद साहबके चाची (पिता) थे। मोहम्मद

साहबके साथ 'कबैला'में इन्हीं भी वीरगति प्राप्त हुई थी। इनकी कब्रोंका कठिनाइयोंको स्मरण करके मुसलमान 'हुजर'के महीनेके पहले तारीख से १०वीं तारीख तक कोका उत्सव मनाते हैं। मुसलमानोंका विश्वास है कि मोहम्मद साहबका परिवार इन्हीं से है तथा प्रलय (क्यामत) तक रहेगा। इनके बराकी 'खानराने सादान' अर्थात् सैय्यदोंका बसा कहते हैं। इसी वंशसे कबानों उनके अन्तिम इमाम 'हजरत इमाम मैहदी'का जन्म होगा (३० 'काबा-कबैला', पृ० १०१)। —आ० कु०

हृदयनारायण पण्डेय—'हृदयेश'—जन्म १९०५ ई० पाठी-साहबान, जिन्हा बरदोईमें। आपने साहित्याकार, दर्शन-कार, मुनी फाबिककी क्वापि प्राप्त की है। खड़ीबोली के स्वतन्त्र वर्णके कवियों तथा गीतकारोंमें आपका विशिष्ट स्थान है। अधिकतर जीवनकी करुणा ही आपकी रचनाओंमें बने आत्मिक उत्पत्ति अभिव्यक्त हुई है। रचनाएँ 'सोचतेन', 'कलनाद' (काव्य, १९२४ ई०), 'मनोमथा' (गद्यकाव्य १९२५ ई०), 'मेमपन' (खण्ड काव्य, १९३१), 'हृदयेशकी सीर' (१९३२ ई०), 'वन प्रवेश' (१९३२ ई०), 'कसक' (काव्य, १९३४ ई०), 'मञ्जुरिना' (काव्य, १९४८ ई०), 'मेम सदैव' (खण्ड-काव्य, १९४८ ई०), 'कवना' (खण्ड-काव्य, १९४८ ई०), 'सुपमा' (काव्य, १९४२ ई०), 'दोनाकिनी' (काव्य, १९४२ ई०)। सम्पादित ग्रन्थ—'हिन्दी कर्तृ बोध', 'बाणी विकास', 'साहित्य कवरी' आदि। आपकी कुछ नवी रचनाओंपर कई जगहसे पुरस्कार, पदक एवं क्वापियाँ मिली हैं। —स०

हृदयराज—हृदयराजका जन्म पञ्जाबमें हुआ था। इनकी पिताका नाम कृष्णदास था। हृदयराजने कविच, लैप्या कर्तव्योंमें सन् १६२३ ई० में 'हृदयराज'की रचना की, जिसका आधार सस्कृतका 'हृदयराज' है। हृदयराजकी भाषा बड़ी मीठ एवं परिमलित है। 'हृदयराज' बरापि वादकीय क्षेत्रमें लिखी गयी रचना है किन्तु इसे नाटक नहीं कहा जा सकता। बरापि यह स्पष्ट है कि इसी सवाद बने मनोरंजक एवं व्ययुक्त हैं, फिर भी नाटक होनेके किंय किन गुणोंकी आवश्यकता है, उनका हर्षमें अभाव है। बा० गोपीनाथ तिलारीने बने अमरसे यह सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि इसमें केवल समादप्रमाण प्रण्यात्मक शैली मात्र बरनाली गयी है, अन्यथा इसकी भाषा सरल है, पाठोंका वरिष्ठ-विशेष किया गया है और अनलाभ-शैलीका अनुसरण किया गया है। 'हृदयराज'की प्रण्यात्मक शैली आने की कोशमें अपनायी। सुलदीपासने प्रायः सभी काव्य-शैलीयोंकी बरनाली था, केवल नाटकीय शैलीका उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया था, हृदयराजकी रचना द्वारा रायमकिसम्बन्धी रचनाओंमें यह शैली भी सुन्दर दगते आ गयी है। अपने समयकी नाटकीय शैलीमें लिखी गयी इसी रचनाओंमें हृदयराजका विशेष महत्त्व भी इसी कारण है।

'हृदयराज'का प्रकाशन मैकटैवर प्रेस, कम्परेसे हुआ है। हृदयराजकी जन्म रचनार्थ ई० 'सुदामाचरित्र' तथा 'विजयजी मयत'। —स० ना० शी०

हूपीकेस चतुर्वेदी—जन्म आगरा (उत्तरप्रदेश) में हुआ।

आपकी कान्यकृति 'विषयवाटिका' १९१६ ई० में प्रकाशित हुई और 'श्री रामकृष्ण कान्य' १९४६ ई० में जो विधेय कान्यका अच्छा उदाहरण है। हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्य के भी आपका अनुदान है। आपने १९२६ ई० में काव्यरत्न के 'द रामन ओष व धर्मसिन्धु मैरिन' का 'भूद नाविक' और १९३३ ई० में सस्कृत कवि काव्यदास के 'मैवद्वय' का 'समग्र' भी मैवद्वय नाम से हिन्दी रूपान्तर किया।

—८० या० वि०

हेमचंद्र जोशी—जन्म १८९६ ई० में नैनीताल में हुआ। शिक्षा एम० ए०, बी० एड०। हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वान्, यमका और कोयका। अपने छोटे भाई इलान्द्र जोशी के साथ कई प्रयोग सम्पादन किया। विशेष सत्यदर्शी—'विषय-विमर्श' (कलकत्ता), 'परमयुग' (बनर)। अपने निर्वाह भी स्वतन्त्र चिन्तन के लिए प्रसिद्ध। साधना-समय के क्षेत्र में विशेष के प्रमुख व्याख्यान हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया। नागरी प्रचारिणी सभा के उत्तराखण्ड में हिन्दी के 'अनुपम कोष' का कार्य कर रहे हैं।

—८०

हेमराज—ये प्रारम्भिक कान्यकाओं के लेखकों में आते हैं। इनका ग्रन्थ 'लोहप्रकाश' अलका-ग्रन्थ है, जिसका रचनाकार इतिहासकारों ने प्रायः १९०८ ई० बताया है। कवि तथा उनके ग्रन्थ के बारे में कुछ भी दास नहीं है।

होमवती—जन्म १० नवम्बर, १९०२ ई०, विजय सन् ३ फरवरी, १९५१ ई०, वात्साव देह। होमवती की साहित्यिक अभिव्यक्ति सामान्यतः दो ही भाषाओं में—कविता और कथा। कविता के अन्तर्गत भी उन्होंने मैवद्वय प्रगीत-कान्यकी रचना की। कविता का शत है, तत्त्व कथानीकार होकर भी उन्होंने कौन-कौन-कान्यका या पद-कथा नहीं छोड़ी। इन कुछ कविताओं का प्रकाशन 'अर्थ' (१९१९ ई०) तथा प्रथम संग्रह 'उद्गार' (१९३६ ई०) के रूप में हुआ है। कवि के रूप में होमवती का मूल संवेद है करुणा। अनेक दैविक विपत्तियों से ग्रस्त उनके जीवन में कल्याण संचय व्याप्त हो गयी थी। जीवन की अनुभूति का स्वर विषय होने के कारण यह करुणा कान्यकी अनुभूति का भी विषय बन गया है। वन गयी। उसी की सीनी-सुर माया के माध्यम से छायावाद के हल्के छन्दों में अभिव्यक्त करना उनकी कविता की विशेषता है। इन कविताओं में करुणा का विस्तार नहीं है, इसलिए प्रतीक या विषय-बोधना की स्पष्टता नहीं मिलती। छायावाद-युग में रवी आनन्द की रचना-भावना या अतीन्द्रिय अनुभूतियों के विवरण का प्रयत्न भी नहीं है। यहाँ तो सीधी सामाजिक है, जिसकी भाव-रचना या व्यवस्था भी यमका नसीब नहीं होगी।

कथानी के क्षेत्र में होमवती अनेकानेक कविताएँ रची हैं। कविता के दृष्टि से हिन्दी-कान्यका इतिहासकार अच्छे गणना करे या न करें—इस विषय में स्पष्ट हो सकेगा है किन्तु हिन्दी-कथानी के इतिहास में उनका अपना स्थान निश्चित है और अनेकानेकों में से वे अग्रणी हैं। उनके चार प्रमुख प्रकाशित हुए हैं। 'मित्र' (१९३९ ई०),

'वृत्त' (१९४६ ई०), 'स्वप्नमग्न' (१९४८ ई०), 'अपना घर' (१९५० ई०)। यद्यपि उनकी कथानियों की प्रविष्टि-पर विचारों की हल्की छाना-धानी ही रहती है किन्तु भी यहाँ अधिक वैविध्य है। कान्यकीय जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-निषेध सामाजिक संघर्ष के विषय इन कथानियों में अत्यन्त मार्मिक रूप से अभिज्ञ है। वास्तव में कविता के लिए वास्तविकता के साथ-साथ ही वैयक्तिक अन्तर्ज्ञ होनी है—होमवती की साहित्यिक चेतना में उसका पर्याप्त समावेश नहीं है किन्तु कहानी के लिए पर्याप्त की स्पष्टता के साथ-साथ ही अनुभव-शील जीवन-दृष्टि का स्वर, उनका जीवन अत्यन्त सन्तुष्ट या और नहीं उनकी आधुनिक कथानीय दृष्टि भी है।

अपने जीवन के अन्तिम दशक में, शुरू से ही जीवन की पूर्णता, उनका साहित्यिक जीवन बड़ा समान रहा। उनके मंगलमयी विविध समाप्ति थी। अत्यन्त कान्यका-पूर्वक अनेक प्रकार की सामाजिक भावनाओं का समान कर कई वर्षों के अन्त में वे हिन्दी साहित्यिक जीवन का मूल और हिन्दी परिवर्तन का स्वर भारतीय स्तर पर संज्ञा लाने लगे।

[सहायक ग्रन्थ—होमवती स्मारक संकलन : ८० कविता] —८०

होरी—मेमचन्द के प्रसिद्ध कान्यका 'गोदान' का प्रमुख पात्र। होरी केवरी गोदान का केंद्र-बिन्दु बनता है और परिणाम द्वारा अपनी आजीवनिया पैदा करता है। वह भारतीय विद्याका प्रतिनिधि और दृष्टि-दरिद्र है। आन्तरिक जीवन की व्यवस्था के कारण वह विवेक-रहित, दुबारा लुप्तमान, नैतिक, नैतिक, बाणध्वज आदि सबका कर्तव्य ही बना है किन्तु वह अन्धकार-रहित और स्वार्थी है। जनोत्थान में मिलने जाते समय जोराने एक छोटे समय होरी अपनी चरित्रगत विशेषताओं को प्रकट करता है। दरिद्र होते हुए भी उसने आत्म-सम्मान या सम्मान-रक्षण का विधान है। इसी कारण के वशील होकर वह गांधी रक्षक अपने जीवन की साथ पूरी करना चाहता है। होरी उदार और विद्या-रक्षक है। उसने मानवता के प्रति विशुद्ध प्रेम है। वह कुछ नर्तक को प्रार्थना की अधिक कृत्यवान् समझता है और सोमा तथा ईश्वर के प्रति विशुद्ध स्नेह रखता है। होरी का चरित्र स्पष्ट है। वह भारतीय एक विद्या-रक्षक नहीं जानता और न केवल हाथ में एक बैग बांधता है। वह एक छोटे कला है स्वयं ही जाना अधिक पक्का करता है। वह समाज और घर में नौवां पालन की और विशेष प्रभाव रखता है। उनकी दृष्टि में नौवां पालन की प्रवृत्ति भी है। होरी अन्धकार, धर्म, नीति और स्वार्थ के बीच दृष्टि-अन्धकार का पात्र है। भारतीय विद्या-रक्षक की विशेषताओं में उसने स्फूर्त हो उठी है। वह एक साधारण व्यक्ति है और अपना मूल्य स्वयं करता है। उसी कारण से विषय का उल्लेख है। जीवन-मार्ग पर वह स्वयं अग्रिम गति में चलता रहता है। —८० या०

परिशिष्ट

आज-बाराणसी (उत्तरप्रदेश) से प्रकाशित हिन्दीका प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र । ५ सितम्बर, सन् १९२० ई० (स० १९७७ की कृष्णाष्टमी)-को प्रकाशन आरम्भ हुआ । राष्ट्रता भी विषयसाल ग्रन्थ (सि० 'शिवप्रसाद शुक्ल') द्वारा स्थापित पत्र संचालित तथा भी श्रीप्रकाश (सि० 'श्रीप्रकाश') एक पण्डित बानूराव विष्णु पराभकर (सि० 'बानूराव विष्णु पराभकर') द्वारा सम्पादित । भी ग्रन्थमैने सत्तार प्रमाणके बाद हिन्दीका आदर्श दैनिक समाचार पत्र निकालनेका सङ्कल्प लिया । फलस्वरूप आपने पराभकरजीके मर्ने, सन् १९२० ई०में लोकमान्य तिलकके 'आज'की नीतिके सम्बन्धमें परामर्श लेनेके लिए मेला । 'आज'के प्रकाशनकी योजना पराभकरजीने बत्तारी और वल्लभ अन्तिम स्वल्प लोचनमान्य तिलक, बान्तर भगवान-दास, भी शिवप्रसादजी शुक्ल, भी श्रीप्रकाशजी तथा पराभ-कारजीके विचार-विमर्शके अनन्तर सिर लिया गया । 'आज' के प्रथम अग्रद्वेष्टमें सम्पादकीय नीतिका आधार एक उद्देश्य इत प्रकार सिर लिया गया है—'हमारा उद्देश्य अपने देशके लिए सर्वप्रकारसे स्वातन्त्र्य उपार्जन है । हम हर बातमें स्वतन्त्र होना चाहते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने देशका गौरव बढ़ाएँ, अपने देशवासियोंमें स्वाभिमानका उच्चय करें, उनको ऐसा जनमें कि भारतीय होनेका उन्हें अभिमान हो, समोच न हो । यह स्वाभिमान कायमरखा देशकी बहालना करनेसे मिलता है । जब हममें आत्म-गौरव होगा तब अन्य लोग भी हमको आदर और सम्मानको दहने देखेंगे । इसके लिए न श्रेष्ठकी आवश्यकता है, न अनुचित प्रेमकी, न किसीने सम्मन त्यागको आवश्यकता है, न यन्त्रण छ करनेकी । सबसे अधिक आवश्यकता आत्मपरिष्कार और आत्मगौरवकी है । अतः हम अपने देशका गौरव अपनी आँखों और दूसरोंकी आँखोंमें बढते हुए स्वातन्त्रता प्राप्त करनेका पथसाध्य प्रयत्न करेंगे । सामयिक राजनीतिक सुधार, नवी परिस्थित आदिके सम्बन्धमें अपना मत तो हम देते ही रहेंगे पर मूकमन्य हमारा यही है कि हमारे देशका गौरव बढ़े, आत्मा और भारतीय-धत्ताका नाम सत्तारमें अद्वारे साथ लिया जाय ।'

इस प्रकार 'आज' लोकमान्य तिलकके निर्देशानुसार तथा महत्तमा गान्धीकी प्रेरणासे राष्ट्रमाया हिन्दीमें राष्ट्रीय जागरण तथा स्वाधीनता सम्पन्नक महान् अग्रदूत बना । विदेशी शासन, सरकारी कोष दृष्टि रूप दमन नीतिका सामना करता हुआ यह अपने कर्तव्य-पथपर अटिग रहा और स्वाधीनता आदिके लक्ष्यकी कभी ओझल नहीं होने दिया । सन् १९३० ई० तथा ४२ ई० में सरकारी अत्याचारे कारण 'आज'का प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा था । राष्ट्रसे प्रेरित राष्ट्रवन्दानके अग्रजोंके अत्याचारजन्यवी समाचार प्रकाशनके लिए सन् १९२५ ई० में पराभकरजी-को जेलकी सजा तथा दण्ड हुआ था । सन् १९३० ई० में

'आज' तथा धानमण्डक बन्धालयने की-ही हवारकी जमानत मागी गयी, जिसे देना 'आज'ने स्वीकार नहीं किया । सन् ४० ई० में हजतल आदि सम्बन्धी समाचारों-के प्रकाशनपर सरकारी प्रतिबन्धने विरोधमें 'आज' बन्द कर दिया गया । २९ अक्टूबर, १९३० ई० से ८ मार्च, १९३१ ई० तक सरकारी नीतिके विरोधमें सम्पादकीय स्वतन्त्र छोली रखा गया । उस खानपर केवल यह मान्य होता था—'देशकी वरिद्धा, विदेश जानेवाली लक्ष्मी, वरपर वरचनेवाली व्यथिनी, देशभक्तोंने भरनेवाली कारामा—इन सबकी देखकर प्रत्येक देशभक्तके हृदयमें की अहिंसायुक्त विचार उत्पन्न हों, वही सम्पादकीय विचार ।' १९३० ई० के आरम्भमें गान्धीजीकी गिरफ्तारी तथा सन् ४० की अग्रज क्रान्तिके समय भी वही किया गया ।

'आज' हिन्दीका सर्वप्रथम पत्र रहा है, जिसने देश-विदेशके ताने समाचार देनेके लिए अपने कायलकमें 'टेलिप्रिन्टर' यन्त्र लगाया । इनके पूर्व आरम्भसे ही रायबर तथा अलेमिनेटिक प्रेमकी समाचार मैला की जाती थी । अब 'आज'की अपनी स्वतन्त्र टेलिप्रिन्टर कायम रातनामी दिल्लीसे स्थापित हो गयी है, जिनमें नामरी लिए तथा हिन्दी भाषामें देश-विदेशकी महत्त्वपूर्ण समाचार बीमने श्रीम प्राप्त करनेकी व्यवस्था है । बटलन, पटना, गोरखपुर आदिते भी ऐसी ही टेलिप्रिन्टर कायम स्थापित करनेकी योजना कर्षास्थित हो रही है । आरम्भने ही 'आज'के देश-विदेश स्थित सभासदाताओं तथा विधेय प्रतिनिधियोंके द्वारा विशिष्ट एवं विधेय समाचार तथा चिट्ठियोंके प्रकाशन-की व्यवस्था थी । प्रेमचन्द, लक्ष्मणरायण गं, 'उग्र' आदि विशिष्ट लेखक 'आज'के नियमित सम्म-लेखकोंमें रहे हैं । आरम्भमें प्रथमतः विद्वान् विनयकुमार मरफार 'आज'के यूरोप स्थित विधेय सभासदाता थे । राजा मोग्गप्रयाप चीन तथा आपानसे विधेय चिट्ठियाँ भेजते थे । हाबट्ट तारकनाथ दास अमेरिकामें विधेय सामग्री भेजते थे । अर भी उसी परम्पराकी रक्षा विदेशीकी मरत्वपूर्ण चिट्ठियोंके प्रकाशनसे ही रही है । राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मरत्वपूर्ण अवसरोंपर विधेयकोंकी योजना 'आज'की विधेयना है । अग्रद्वेषी राजधानियोंके अतिरिक्त 'आज'के नेकों मराठ-दाताओंकी निवृत्ति सुदूर गाँवोंमें भी की गयी है । 'आज'के अग्रद्वेषीका महत्त्व न केवल देशमें, अपितु विदेशी राज-धानियोंमें भी भारतको वास्तविक स्थिति तथा जनता जाननेके लिए स्वीकृत होता था । पश्चिमी तथा पूर्वी देशोंकी राजधानियोंमें समानरूपने हमने मतोंमें मान्यता गी जाती थी । हमने सम्पादकीय लेखनक जनेनी अनुसार मराठ राजा था, जिसने स्टिज तथा अन्य देशोंमें प्रमुख राजनीति मारतीय जनवरी आरक्षण तथा भारना-जना मान्य परित्य प्राप्त करने थे ।

'आज' देशसे निष्पन्न न् निर्मल गणेश ईश्वर, पृथ

है। कांग्रेसकी नीतिका समर्थक होते हुए भी 'आज'ने स्वाधीनता संग्रामके दिनोंमें कांग्रेसी नेताओंकी रचनात्मक योग्यता का उनका मार्ग निर्देशन किया। देखके स्वाधीनता संग्राम तथा राष्ट्रीय आंदोलनमें 'आज'का योगदान असाधारण और ऐतिहासिक है। इतिहासिक प्रेम आयोगने अपने विवरणमें 'आज'की हिन्दी पत्रकारिताकी सत्यता की सप्रमाण प्रशंसा की है। स्वाधीनता प्राप्तिके बाद भी वह पत्र उल्लसत राजनीतिसे युक्त रहकर देशमें लोकतन्त्रके रचनात्मक निर्माण तथा उसने स्वयं विकासके लिए सशक्त निरोधी दलके सम्बन्धपर बल देता रहा है। सन् १९६२ ई०के अक्तूबर-नवम्बरमें चीनी आक्रमणके समय 'आज'ने देशकी जनताके मनोबलको बढ़ाये रखने, स्वातन्त्र्यलिप्तानन्द आनन्द भरने तथा देशकी सुरक्षाके लिए सर्वस्व निखार करनेकी भावना अपने सम्पादकीय लेखों, विशेष लेखों तथा राष्ट्रीय भावोंसे ओत-ओत रचनाओंके प्रकाशन द्वारा की। भारत, भारत और भारतीयताकी निरन्तर चौकचुकि आज भी 'आज' को सम्पादकीय नीतिका मूल आधार एवं ऊर्ध्व है।

समाचार पत्र जगतमें 'आज'के नेतृत्व एवं विशिष्ट योगदानका सहज अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि इसने सन् १९०१ ई० में अपने दैनिक सञ्चालनके साथ उसका अर्थ साप्ताहिक सञ्चालन की प्रकाशित किया। सन् १९०९ ई० में 'आज' का साप्ताहिक अमेजी 'सत्यमेव' प्रकाशित हुआ। अमेजीके समाचार पत्र प्रतिष्ठानोंसे तो अनेक वर्षे हिन्दी दैनिक पत्रोंका प्रकाशन हुआ किन्तु 'आज'की देशमें इसका गौरव प्राप्त है कि उसने 'आज'का अमेजी सञ्चालन 'हुजे' नामसे सन् १९११ ई० में प्रकाशित किया, जिसके सम्पादक सम्पूर्णतन्त्रवादी थे। १८ जुलाई १९१८ ई० से 'आज'का साप्ताहिक सञ्चालन प्रकाशित हुआ, जो अपने समयका सर्वश्रेष्ठ हिन्दी साप्ताहिक था। साप्ताहिक 'आज'के सम्पादक थे मुकुन्दलाल शीवास्त्रव (दि० 'मुकुन्दलाल शीवास्त्रव')। बादमें राजबन्धन सहाय (दि० 'राजबन्धन सहाय') इसके सम्पादक हुए। साप्ताहिक 'आज' के प्रत्येक अंकमें विविध विषयोंपर अधिकारी विद्वानोंकी लेख रत्ना करते थे। इसके विभिन्न खानोंमें राष्ट्रीय तथा अन्तर-राष्ट्रीय समस्याओंसम्बन्धी प्रामाणिक लेख सहज, सुबोध फैलीये रहते थे। आजीवन समस्याओंपर लेख इसकी अपनी विशेषता है। साप्ताहिक 'आज'के अनेक विशेषांक स्वामी मजबूतके निकले, जिनमें कांग्रेस सन् जयन्ती अंक, शिक्षा अंक, शिवप्रसाद गुप्त स्मृति अंक, होम्स विशेषांक आदि उल्लेख्य हैं। प्रति वर्ष कांग्रेस अभिव्यक्तिके समय इसका विशेषांक प्रकाशित होता था, जो अपनी महत्त्वपूर्ण सामग्रीके कारण स्वामी मजबूतका पत्र मजबूतकी रक्षा था। इसमें देशके सभी शीर्षस्थ नेताओं, विद्वानों तथा केन्द्रोंके विशिष्ट सन्देश तथा वक्तावर हिन्दी लिपिमें सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे। साप्ताहिक 'आज' बादमें 'ममाज' बनकर निकला, जिनके सम्पादक मण्डलके अग्रज आचार्य जेन्द्र देवजी (दि० 'जेन्द्रदेव, अचार्य') थे।

सन् १९४४ ई० से 'आज'का सोमवार सञ्चालन प्रकाशित हुआ। अमेजी पत्रोंके रविवार विशेषांकके रूपमें प्रथम प्रकाशन वही आभारके पृष्ठोंमें पहले किया गया।

इसके पहले दशार्ध सम्पादक हुए बलदेवप्रसाद मिश्र। बादमें सन् १९४५ ई० से '५० तक इसका सम्पादन ज्योतीशकर व्यास (दि० 'ज्योतीशकर व्यास') ने किया। सन् १९५० ई० के बादसे मोहनलाल गुप्त (दि० 'मोहनलाल गुप्त') साप्ताहिक विशेषांकका सम्पादन कर रहे हैं। अपनी विशिष्ट लेख सामग्रीके कारण 'आज'का सोमवार विशेषांक हिन्दी जगत्का सर्वश्रेष्ठ रविवारसंवाहक साप्ताहिक बन गया। इसने सन् ४२ राष्ट्रीय अंक, मालवीय अंक अंक, हिन्दीश्रीवा अंक, जयपुर कांग्रेस अंक, विधान सम्मेलनांक, आजाद हिन्द फौज अंक, साहित्य सम्मेलनांक, सन् ४७ स्वाधीनता विशेषांक उल्लेखनीय हैं। बादमें वही सोमवार विशेषांक 'आज'के साप्ताहिक विशेषांकके रूपमें निकलने लगा और आज देशका सर्वश्रेष्ठ रविवारसंवाहक साप्ताहिक विशेषांक है। इसके मासिक साप्ताहिक समीक्षा विशेषांकोंने नवी परम्परा स्थापित की है। इसके पराम्पर स्मृति अंक, निराशा अकाशिक अंक, मोतीकाठ नेहरू स्मृति तथा मालवीय स्मृति विशेषांकोंने हिन्दी जगत् में नवीन कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय-अन्तर-राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रोंके अतिरिक्त इसके साहित्य, समीक्षा, कला, विज्ञान, महिला, विधान, कला, इतिहास, संस्कृति तथा बाल सञ्चालके खानोंमें उच्चकोटि की सुसज्जित, सचिव एवं अनुसन्धानित पाठ्य सामग्री प्रकाशित होती है। 'आज'का नगर विशेषांक भी अपनी विशिष्ट एवं विशेषज्ञानपूर्ण, मनोरंजन तथा शिक्षाप्रद पाठ्य-सामग्रीके लिए सरणीय रहेगा।

'आज'की सम्पादन परम्परा जित प्रकाश विशिष्ट है, उसी प्रकार उसके सम्पादकोंकी परम्परा भी। श्री श्रीकाश इसने प्रथम सम्पादक हैं। उनके बाद सम्पादकाचार्य पण्डित बालराम विष्णु पराम्पर उसके प्रधान सम्पादक हुए। सर्वश्री कमलापति विपारी, विद्यासागर, श्रीकाश ठाकुर तथा रामकृष्ण रघुनाथ दादिलकर (स्वामी) इसके मूलपूर्ण सम्पादक रहे हैं। सम्पति राहुरी श्री शिवप्रसाद गुप्त के दीर्घजीवी सर्वश्रेष्ठ कुमार गुप्त 'आज' के सम्पादक हैं। इस समय सम्पादकीय विभागके वरिष्ठ सदस्योंमें सर्वश्री हस्तीशकर व्यास, मोहनलाल गुप्त, कमलकुमार, ईश्वरचन्द्र सिन्हा आदि हैं। इसके विभाजन-व्यवस्थापक क्यामदास तथा शुद्धक एवं प्रकाशक जोगप्रकाश कपूर हैं। क्षानमण्डल—जिसके अन्तर्गत 'आज' का प्रकाशन होता है—के सचिव तथा सचालक श्री विजयनाथ प्रसाद हैं। 'आज' दैनिकता मूल्य १५ नये पैसे हैं और १६ पृष्ठोंके साप्ताहिक विशेषांक का २० नये पैसे। प्रतिदिन लगभग २ लाख पाठक 'आज' पढ़ते हैं। वह १० वर्षोसक दशवर्षमें कमजोर होता है, जिनसे इसमें अन्य हिन्दी पत्रोंसे शायद १५ गुनी अधिक पाठ्य-सामग्री रहती है। उत्तरप्रदेशके अमेजी, हिन्दी, उर्दू सभी दैनिक समाचार पत्रोंमें इससे प्रसार सत्यता सर्वाधिक। राष्ट्रीय सेनानों तथा स्वाधीनता आन्दोलनमें अपने ऐतिहासिक योग्यके कारण यह देशके समाचार पत्रोंमें विशिष्ट स्थान एवं महत्त्व रखता है।

—ड० ए० ज्ञा०

उमेश मिश्र—जन्म बिहार जिला दरभंगा में १८९७ ई० में। शिक्षा ब० ७०, टी० डि०, महाविद्यालयी। आप

भारतीय दर्शनके मान्य विद्वानोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपकी अधिराज्य कृतियाँ अंग्रेजीमें हैं किन्तु सन् १९५७ ई० में 'भारतीय दर्शन' नामसे एक उच्चकोटि की रचना हिन्दीमें भी प्रकाशित हुई है। अपनी इस अकेली हिन्दी रचनासे ही हिन्दीमें दार्शनिक विषयोंपर लिखने वाले लेखकोंमें आपका विशिष्ट स्थान सुरक्षित हो जाता है। अवगत आपकी लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ ये हैं—अग्नेयी 'कान्तेन्द्यान ऑन मैटर एकाटिंग टू न्यू-वैशेषिक फिलसफ़ी' (१९३९ ई०), 'निम्नांक स्कूल ऑन वेदान्त' (१९४० ई०), 'हिन्दी ऑन इतिहास फिलसफ़ी' (१९५७ ई०), संस्कृत 'महादेव पुस्तकालयका न्याय कौस्तुभ' (१९३० ई०) तथा 'भारतीय दर्शन' (हिन्दी में)।

—डी० ह्यू०

कालिका प्रसाद—जन्म मीरजापुर जिलेके सतरोटी ग्राममें। धल्लू काशीमें। प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलमें। बादमें घरपर ही अग्नेयी तथा अन्य भाषाओंका अध्ययन। आपने 'हिन्दी फेसरी' के संयुक्त सम्पादनके रूपमें साहित्य क्षेत्रमें प्रवेश किया, जहाँ आप प्रायः तीन वर्ष रहे। तदनन्तर काशी नागरीप्रचारिणी सभाके कोष विभागमें एक वर्षतक कार्य किया। आप 'आज' के सम्पादन सन् १९२० ई० में ही महत्वक सम्पादनके होकर आये और जीवनके अन्तिम दिनोंतक सानसम्पादनके कोष विभागमें सम्पादनक पदपर कार्य करते रहे। 'आज' तथा सानसम्पादनके सुदीर्घ सेवाकालमें आपने 'आज'के साहित्य सम्पादनक, प्रबन्ध सम्पादनक तथा सम्पादनकी केवल आदि विभिन्न पदोंपर कार्य किया। बादमें आप 'आज' के प्रधान सहायक सम्पादनके रूपमें सन् १९५४ ई० तक कार्य करते रहे। इसी समय आपकी सम्पादनकत्वे 'मकरन्द' नामक हिन्दीका प्रथम डायनेस्ट मासिक पत्र निकालनेकी योजना बनी और पूरी हो की चुकी थी किन्तु सरकारी अनुमति न मिलनेसे खणित रही। पश्चात् आप कोष विभागमें सम्पादनक होकर गये। हिन्दीके हरिष्ठ सम्पादनक तथा योजनाकारके रूपमें आपकी दैनार्थ सरणीय रहेंगी। आपकी प्रमुख विशेषता यह थी कि जो कुछ कार्य करते थे, उसमें कुछ निरन्तर अवश्य होता था किन्तु वह इतना श्रेष्ठ पत्र उच्चकोटि का होता था कि उसमें कोई छुट्टि नहीं निकाली जा सकती थी। आपकी रचना तथा भाषा सौख्य सरस, सुगमरेदार, प्रभावशाली और अत्यन्त सजीव थी।

आपने सन् १९५५ ई० में 'आज'के रजत जयन्ती विशेषांकका सम्पादन किया। इसके अतिरिक्त आपने राष्ट्रभाषा हिन्दीके बहुप्रकाशित 'बृहत् हिन्दी कोष'का सम्पादन किया, जिसमें अब १ काष्ठ ३८ हजार शब्द हैं और जो हिन्दी जगतमें सर्वश्रेष्ठ शब्दकोषके रूपमें समाहित है।

—ड० श० व्या०

केशरानाथ ठाकुर—पण्डित केशरानाथ ठाकुर मूल मीरजापुरके रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे। परन्तु इनकी ससुरालवालोंका एक मकान काशीमें था, जिसमें वे अपने विवाहके उपरान्त आकर रहने लगे थे। काशीमें वे नागरीप्रचारिणी सभाके पुस्तकालयके पुस्तकालयके रूपमें लगभग पचीस वर्षों तक काम करते रहे। वे भाषाशास्त्रमें ही कानसे बहुत ज्ञान

सुनते थे। इसीलिए पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी इन्हें 'बहरेसुदा' (खुराके छिपे) कहा करते थे। वे हिन्दीके बहुत बड़े वपासक और प्रेमी थे। इसलिये एक अवसरपर स्वर्गीय पण्डित अगमनाथमसाद चतुर्वेदीने उन्हें 'हिन्दी गुरुका फाटक' कहा था। वे स्वयं तो कदाचिद ही कुछ लिखते थे क्योंकि इनके अक्षर बहुत ही बेकमे होते थे पर वे हँस-हँसकर, पकड़-पकड़कर लोगोंकी हिन्दी-सेवामें लगाते थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी मीरजापुरसे काशी जाने और नागरी-प्रचारिणी सभासे सम्बन्ध करानेमें वे प्रमुख कारण थे।

उस समयके समस्त हिन्दी-साहित्यके भाण्डारका इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और जिन पुस्तकका नाम आते ही वह वक्ता देते थे कि यह किसकी लिखी हुई है, कब और कहाँ छपी थी इत्यादि। उस समयकी साहित्यिक चोरियाँ एकत्रमें वे बहुत लिखावट से और सुरत वक्ता देते थे कि वह तो गण्डकी अमुक पुस्तककी चोरी है। वे बहुत ही सरल और शुद्ध स्वभावके तथा सज्जन थे। जगदीश बापुर् माराज की जाना और फिर दो-चार मीठी-मीठी बातें सुनते ही सारा रोष भूँकर गन्ना होकर रोने लग जाता इनका स्वभावसा था। एक बार पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीकी किमी बातने चिन्तक वे उनके घर जूही (कानपुर) जा पहुँचे और परम मुक्त होकर द्विवेदीपर गरजने लगे थे। द्विवेदीजी उनकी योग्यतासे भी और इनके स्वभावसे मजबूतीसे परिचित थे। अतः उन्होंने हाथ धौधरकर बहुत ही मज्ज भावने कहा—देवता! आप पहले बैठकर जलपान कर लीजिये, ठण्डे हो लीजिये और तब मेरे इस टप्पेसे मेरा सिर कोश लीजियेगा। वस फिर क्या था कि पाठकजी उनके चरणोंपर गिरकर बहुत देरतक रोने और पश्चात्ताप करते रहे और द्विवेदीजीने उन्हें उठाकर गले लगा लिया।

इनका सारा जीवन आर्थिक दृष्टिसे बहुत ही साधारण रूपमें बीता था और इनके दोनों पुत्र इनके जीवनकाल हीमें चल बसे थे, जिससे इनके अन्तिम दिन बहुत ही कष्टमें बीते थे। नागरीप्रचारिणी सभाके पुस्तकालयमें अब भी हजारों पुस्तकें ऐसी होंगी, जो वे लीगोंमें बहुत ही दीनतापूर्वक गिड़गिड़कर और माँगकर लाये थे। इन्हें नागरी-प्रचारिणी सभाके पुस्तकालयका मूल सम्पदा ही समझना चाहिये क्योंकि ठाकुर गंगाधर सिंहने उनका 'आर्य भाषा पुस्तकालय' सभाको दिलावनेमें इन्होंने बहुत अधिक परिश्रम तथा प्रयत्न किया था।

—रा० च० वर्मा

गंगादास मिश्र—जन्म सन् १८८४ ई०, स्थान समस्तनगर (जिला हरदोई)। आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे सन् १९१७ ई० में एम० ए० पास किया। विश्व-विद्यालयमें एम० ए० की वह प्रथम परीक्षा थी, जिसमें दो ही छात्र थे—उनमें एक मिश्रजी भी थे। सन् १९१९ ई० में महात्मा मालवीयजीने आपको विश्वविद्यालयके पुस्तकालयाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया। १९४० ई० तक आप उक्त पदपर काम करते रहे। काशीमें मिश्रजीनेवाला मासिक पत्रिका 'श्रुति'में आपका पहला लेख प्रकाशित हुआ था। तबसे आप बराबर पत्र-पत्रिकाओंमें महत्त्वपूर्ण लेख लिखते रहे। 'किताबी दोहा'के नामसे आप बहुत

दिनोक्त दैनिक 'आज' में अनेक तरहके दोनपूर्ण छेड़ छिड़ते रहे। उन दिनों आपके उन लेखोंकी विद्वानोंमें काफी चर्चा हुआ करती थी और लोग 'वितावी कीबा'के पाण्डित्यपर मुग्ध थे। आपकी छिड़ी दो पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हुई हैं—'भारतवर्षका इतिहास' तथा 'भारतमें मित्रिज साम्राज्य'। मिश्रजीका अध्ययन बहुत ही गम्भीर है। सम्प्रति आप काशी और कलकत्तासे निरन्तरनेवाले हिन्दी दैनिक 'सन्मार्ग'के सम्पादक हैं। —६० दि०

गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जन्म २९ दिसम्बर, सन् १८८१ ई० जयपुरमें। शिक्षा—शास्त्री (पञ्चाव विधविद्यालय), व्याकरणान्वय (जयपुर) तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके वाचस्पति। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य-वाचस्पति, भारत सरकार द्वारा महामहोपाध्यायकी उपाधिसे विभूषित तथा राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। सन् १९०८ से १९१७ ई० तक त्रिभुक्त प्रहलन्धमम हरिद्वारके आचार्य। सन् १९१८ से १९२४ ई० तक मनातनधर्म संस्कृत कालेज, लाहौरके आचार्य। सन् १९२५ से १९४४ ई० तक जयपुरके महाराजा संस्कृत कालेजमें दर्शनके प्राध्यापक। सन् १९५० से १९५४ ई० तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें संस्कृत अध्ययन एवं अनुशीलन गणकके अध्यक्ष। सम्प्रति सन् १९६० ई०से वाराणसीमें संस्कृत विश्वविद्यालयके सम्मानित प्राध्यापक। सन् १९५१-५२ ई० में भारत सरकारकी सविधान संस्कृतानुवाद समितिके सदस्य। सन् १९३० और १९४० ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके दर्शन-परिषदके समापति। वेद, दर्शन तथा संस्कृत साहित्यके प्रकाशक पण्डित, महान् व्याख्याता, समर्थ छेड़क तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादक। आपने बहुतसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका सम्पादन किया है। आपकी संस्कृत तथा हिन्दीकी कृतियाँ इस प्रकार हैं—'महात्म्य सप्तर्षि', 'महर्षि कुल्लूभर्म', 'महा-सिद्धान्त', 'प्रत्येकारिजात', 'जातुर्वर्ण्य', 'पाणिनीय परिचय', 'सूक्ति विरोध परिहार', 'गीता व्याख्यान', 'वेद विज्ञान विदु' (संस्करण), 'वैदिक विज्ञान', 'भारतीय संस्कृति' तथा 'पुराण पारिजात'। 'गीता व्याख्यान' तथा 'पुराण पारिजात' आपकी नवीनतम कृतियाँ हैं। आपकी 'वैदिक विज्ञान' और 'भारतीय संस्कृति' पुस्तक उत्तरप्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। सन् १९६० ई० में आपकी यह पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत हुई। इन पुस्तकका अंग्रेजी अनुवाद भी हो रहा है। वर्तमान युगकी बहुसूत्री विधासूत्री तथा प्रवृत्तिगतोंके सम्बन्धमें यह ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वका है। महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजीके उल्लेख ११ ग्रन्थोंके अतिरिक्त ७० छोटे-बड़े सल्लेखनीय विषय प्रकाशित हैं। इनमें १८ संस्कृतके हैं और शेष हिन्दीके। इनमें भारतीय वैदिक तथा शास्त्रीय परम्पराओंके महत्त्वपर विचारके साथ ही उनका वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। —६० शु० व्या०

शोपीनाथ कविराज—महामहोपाध्याय डाक्टर शोपी-नाथ कविराजजीका जन्म सन् १८८७ ई०में डाक

जिलेके धामराई ग्रामक ग्राममें हुआ था। वहाँ इनके मातामह रहते थे। इनका परम्परागत पैतृक स्थान जिला मैमनसिंह टांग्राहव सप्तविंशजनके अन्तर्गत दान्धा ग्राम था, जो कि अब पूर्वी पानिस्थानमें है। आपके पिताका नाम गोकुलनाथ कविराज था। वात्स्या-कस्यामें ही माता-पिताका स्वर्गवास हो जानेके कारण आप जिला मैमनसिंहके अन्तर्गत काटालिया ग्राममें अपने मामा कालनाथ सान्याल द्वारा कालित-पालित हुए। पैतृक घरमें कोई नहीं था। घर, जमीन, पोखरा, वाग-मगीचा आदि सब कुछ रहते हुए भी वहाँका सामन्य दृष्ट गया।

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा धामराई हाईस्कूलमें हुई। तदुपरान्त डाक जुबली हाई स्कूलमें प्रविष्ट हुए। ये पन्ध्र वर्षे विशिष्ट सम्मानके साथ पार हुए। तदुपरान्त एक वर्षतक मछेरिया स्वरसे मास्त्रान्त रहनेके कारण अध्ययन रुकित रहा। उससे अनन्तर एक वर्ष बाद १९०७ ई०में एक ५० में पढनेके लिए कलकत्ता गये किन्तु यहाँमें ये जयपुर चले गये। उस समय उत्तराचन्द्र तैल जयपुर स्टेडके प्रधान मन्त्री थे। उनके यहाँ माराष्ट्र स्कूलके रूपमें उनके शैल और छोटे पुत्रको पढाने लगे। यहाँ महाराज कालेजमें एक ५० कक्षामें प्रविष्ट हुए।

डाकामें अध्ययन करते समय ये संस्कृत और अंग्रेजीके बहुतसे ग्रन्थोंका अध्ययन विशेष रूपसे कर चुके थे। जयपुरमें भी कालेजके साथ उसीकी अनुश्रुति यथार्थ अनुष्ण रही। प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहासकी ओर भी आपका ध्यान उसी समय आकृष्ट हुआ। जयपुरकी पण्डित काश्मिरी अत्यन्त विद्वान् हैं। कालेज काश्मिरी तथा कालिचन्द्र मुखोपाध्याय, जो नूतन प्रधान मन्त्री थे, भी भी फैमिली काश्मिरी वही विद्वान् थे। इन सब पुस्तकालयोंमें कविराजजीका अग्रतिष्ठ प्रवेश था। जब कविराजजी महाराज कालेजमें प्रविष्ट होनेके लिए गये तब यहाँ इन्हें वर्ष-सर्वर्षके एक सानेद (विविदा) की व्याख्या करनेकी भी गयी। व्याख्या इनकी सुन्दर हुई कि सब छात्रोंके सामने यहाँके प्रोफेसरने इसकी वही प्रशंसा की और कहा कि उत्तरे अन्धी व्याख्या मैं भी नहीं कर सकूँगा। उसी समयमें उन्होंने कविराजजीके लिए छात्रहित-की व्यवस्था कर दी, जो बरकरार चली रही।

सन् १९१० ई० में बी० ए० पास कर आपने जयपुर छोड़ दिया और घर वापस चले आये। वहाँसे आप काशी आये और कीट कालेजमें एक ५० कक्षामें प्रविष्ट हुए। पंचम वर्षकी परीक्षा पास करनेकी बाद ही आप बीमार पड़ गये। कीट कालेजमें प्रिंसिपल डा० बैनिमल्ली सहायने पढना छोड़कर चिकित्सार्थ कलकत्ता चले गये। कुछ सप्ताह होनेपर वहाँमें वायु-परिवर्तनके निमित्त पुरी चले गये। कविराजजी सत्य होकर काशी लौटे और पठ वर्षमें प्रविष्ट हुए। इसी समय आचार्य जेम्सब्रिजकीसे आपका परिचय हुआ। सन् १९११ ई० में आप एक ५० में सर्वप्रथम आये। एक ५० प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेके बाद जबनेर तथा लौहारने कालेजमें अध्यापन कार्यके लिए आपके पास कई पत्र आये। किन्तु डा० बैनिम सहाय

ये कि जो छात्रवृत्ति इन्हें पहुँचते मिलती थी, उसमें धुरि कर दी जाय और वे काशी छोड़कर अन्यत्र न जाय और अनुसन्धान कार्य करनेके लिए बनारसमें ही रहें। उस समय सरस्वती भवन लाइब्रेरीका भवन बन रहा था। डा० बेनिमदी इच्छा थी कि इस लाइब्रेरी भवनका उद्घाटन होनेपर सर्वप्रथम लाइब्रेरियन इन्हें ही बनाया जाय। कविराजजी प्रायः एक वर्षतक परिवर्द्धित छात्रवृत्ति लेकर अपने विषयमें गैरेपणा करते रहे। फॉस कालेज बोर्डिंग हाउसमें पहुँचते रहते ही थे। सरस्वती भवनका उद्घाटन होनेके थोड़े दिन बाद ही आप सरस्वती भवनमें प्रथम अत्यल्पके रूपमें अमेल, सन् १९१४ के प्रारम्भमें नियुक्त हो गये। इस लाइब्रेरीमें प्रारम्भमें बीम कालेजवाले संस्कृत तथा जर्मन लेखनकी सभी पुस्तकें आ गयीं। आप अपना गवेषणाका कार्य करते रहे तथा अन्यत्रने जो गवेषी आगे थे, उनका भी प्रथमदर्शन करते रहे। कविराजजी प्रारम्भमें ही दू० पी० हिन्दीकरण सैन्यापदीकी जर्नलमें लिखते रहे।

कविराजजीने प्रस्ताव किया था कि सरस्वती भवनमें जो सूच्यमान संस्कृत आदिकी पुस्तकें हैं, उनको गवेषणाके प्रकाशनके लिए एक जर्नल निकाला जाय। दूसरा प्रस्ताव यह किया कि विभिन्न विषयोंकी दृष्टारिखित पुस्तकोंमें प्रकाशित करने योग्य अशोक सम्पादन किया जाना चाहिये। फलस्वरूप 'सरस्वती भवन स्टडी' और 'सरस्वती भवन टेक्स्ट'की स्थापना हुई। दोनोंके सम्पादन आप ही हुए। सन् १९२४ ई० में कविराजजी फॉस कालेजके प्रिंसिपल नियुक्त हुए। आपने बहुतसे विविध ग्रन्थोंका सम्पादन किया है।

आप संस्कृत कालेजके अध्यक्ष पदपर सन् १९३० ई० तक रहे। आपके प्रकाष्ट वाङ्मयमें प्रभावित होकर भारत सरकारने सन् १९३४ ई० में आपको महामहोपाध्यायकी उपाधिते विद्वृषित किया। डा० बेनिमके समान ही आप भी गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेजके अध्यक्ष, संस्कृत परीक्षाओंके रविस्कार, सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ़ संस्कृत स्टडीज आदि पदोंका कार्यभार ढकेले समाकते रहे।

आपके शुद्ध वैयक्तिकता परमहंस भी विद्वत्प्राणव्ययी थे, जो असाधारण योगी और विज्ञानवेत्ता थे। उन्होंने सिन्धुतके एक आश्रममें कई वर्षोंतक राखर योग तथा विज्ञानकी अनेक शिक्षा प्राप्त की थी। सन् १९३७ ई० में उनका सिरोगान होनेके बाद कविराजजीने अपने शुद्धवैयक्तिक नामसे 'विद्वत्प्राणव्ययी' नामक ग्रन्थ ग्रन्थ छण्डोंमें प्रकाशित किया था। आपने 'विद्वत्प्राणव्ययी' नामसे प्राप्त राण्डोंमें एक और ग्रन्थकी रचना की थी। उनके विषयमें आपने 'सर्व विज्ञान' नामसे एक ऐक 'कल्याण'के योगाकर्में प्रकाशित किया था, जिनमें उनका कुछ परिचय मिल सकता है।

अवकाश ग्रहण करनेके बाद आप काशीमें एफान्त माधने भारतीय प्राचीन ज्ञान-विज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं।

आपका एक ग्रन्थ 'असंख्य महायोग' नामसे प्रकाशित हुआ है। 'भारतीय संस्कृति और साधना'का प्रथम खण्ड

प्रकाशित हो गया है और द्वितीय खण्ड छप रहा है। 'तात्त्विक वाङ्मयमें शक्ति रहित' नामक आपका एक और ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है। उत्तर प्रदेशकी हिन्दी समितिकी ओरने आपका एक ग्रन्थ 'तात्त्विक साहित्य' (विचारात्मक ग्रन्थ सूची) मकलित होकर छपनेके लिए तैयार है। 'काशीकी सरस्वती साधना' नामसे आपका एक ग्रन्थ 'राष्ट्रमाया परिपद पत्रिका'में भारवाधिक रूपमें छपा है, जो विहार राष्ट्रमाया परिपदने प्रकाशित होगा। डा० राधाकृष्णन्की अध्यक्षतामें जो 'विद्वत् बीम किन्गमकी—ईस्टर्न ऐण्टेन्ट' नामक किताबकी तैयार हुई है, उसे आप होने लियी है।

हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला और संस्कृतमें आपके दो-चार ली महत्त्वपूर्ण ऐण्टे विविध पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो चुके हैं, जो अभीतक प्रकाशित नहीं छपे हैं। —औ० प० गोविंद कवि—जन्म सन् १९१० ई०, मधुपुरी। वे प्रसिद्ध कवि नवनीतजीके पुत्र हैं। इन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामें कविता करना प्रारम्भ किया। इन्होंने वैदिक, तात्त्विक तथा काव्य द्रोश अपने पिता नवनीतजीसे तथा संस्कृत शिक्षा थीरचोसे की। इनकी 'प्रबन्धान' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो अब अप्राप्य है। 'अति विमर्श', 'ध्वन्यालोक'का मजमापामें सटीक अनुवाद आदि इनके कई ग्रन्थ प्रकाशित पड़े हैं। आपने अपने परिचयमें लिखा है—“यद्यु मल्लु साहू मालतीको अप कृत्यो दुवाचित फूल ही मैं। मनमोहिनी श्री मधुराकी करीब निकुञ्ज नौ हक छह ही मैं॥ नवनीत दु को नवनीत शुविह कुरीतिन ते प्रतिफूल ही मैं। पुनवाननकी फूल ही मैं विभिन्नके विधानकी मूल ही मैं॥”—ऐ० दि० गोविंद शास्त्री दुर्गाचर—जन्म सन् १८८१ ई० सागरमें। निधन तिथि—२६ जून, सन् १९६१ ई० जवहरपुरमें। संस्कृत, हिन्दी और मराठीके प्रकाष्ट विद्वान्। आप हिन्दी भाषा और साहित्यके जनन्य सेवक तथा बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कृतिकार थे। आप कुञ्जल ऐण्टे, समर्थ अनुवादक, प्रवीण पत्रकार, रससिद्ध कवि, सिद्धरत्न नाट्यकार तथा सकल अभिनेता थे। आपके नाटकों और अभिनयोंके महत्त्वकी चर्चा करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्लने 'हिन्दी साहित्यका इतिहास'में यह अभिमत प्रकट किया है—“गद्य साहित्यके प्रसारके द्वितीय कथानमें मल्लकी गति बहुत मन्द रही। प्रयागमें पण्डित नाथ शुक्लजी और काशीमें पण्डित दुर्गाचरजी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनोंतक गद्य-काव्यकी रधि बगाये रहे।”

दुर्गाचरजीने गौरीगद्य और पाश्चात्त्य काव्य-काव्य एकात्म्य-साहित्यका गहन अध्ययन किया था। 'भारतेन्दु नाट्य मण्डली'के रूपमें आक झुड़ हिन्दी रामचर्य सर्वप्रथम स्थापनामें आपका प्रमुख हाथ था। उनके नाटकोंमें 'सुमित्राहरण' और 'हर-हर महादेव' बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अनेक बार विविध नाट्य सभाओं द्वारा अभिनीत भी हो चुके हैं। 'काव्यम' नामक अनूरा नाटक अमक-शित है। महाकवि कालिदासके 'मालविकाग्नि मित्र' नाटकका गद्य-पद्यन हिन्दीमें अनुवाद बहुत ही उत्कृष्ट अनुवादोंमें बिना जाता है। इसके पद्य भागका अनुवाद

है—“दिके सारनके बहाली तू परे चल आवड । आज न आ सकड तो कौनो बलत कल आवड ” सझाके आज आवे कड कैले करता बाय । राजन कड रवा राम-ये राणा हमार बाय ।”

कहीं-कहीं तो इनके पद्य बहुत अल्फारपूर्ण और कवित्वके गुणोंसे युक्त भी होते थे । यथा—“सुरमा खिलीमें नही, तू र लगावत घाटस जहरके पानीमें तखार बुझावत घाटस” भी यम छेड़ का कोई सुबर नै पाइल । हम क हई जो ओंठि पै तखार खाई का । हम फारे बाका घाटी, हजारनमें राम-ये । पर हुइते रवा रेंत मतिन भरभार का ।”

—रा० च० बर्मा

दुःखमंजन कवि—जन्म काशीके प्रकाण्ड पण्डित श्री प्रताप शर्मन्ते परिवारमें । आपके पिता श्री चूडामणि शुक्ल अनेक राज्य-परिवारोंसे सम्बन्ध था और वे कवि, साधक और प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । दुःखमंजनकी साहित्य, संगीत, ज्योतिष, निगम-आगमके महान् ज्ञाता तथा जगदम्बके अनन्य आराधन पथ सिद्ध कवि थे । आप अमरशास्त्रके ज्ञानकार थे और तखार चलावा भी जानते थे । फल दर्शन, अन्कार, अद्वैत सिद्धान्तके भी आप विशेषज्ञ थे । संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओंपर आपका समान रूपसे अधिकार था । व्याकरण शास्त्रका आपका पाण्डित्य अद्भुत एवं असाधारण था, जिसके कारण आप एक-एक श्लोकके नैकमें अर्थ किया करते थे । काशीके पण्डित समाजमें आपका यह पाण्डित्य देखते ही बनता था । एक बार प्रयागमें अकर खानके अक्सरपर विद्वानोंकी समामें किसीने कहा कि ‘सुहृत्-चिन्तामणि’ (ज्योतिष ग्रन्थ) पर त्रिवेणी माहात्म्य सुनावये । दुःखमंजनजीने पूछा, किस श्लोकने क्या प्रारम्भ की बाय ? प्रस्तावक विद्वान्ने एक श्लोक उनके सामने रख दिया । श्लोक था—“सिताड-सिताये” । दुःखमंजनजीने उक्त श्लोकने त्रिवेणी माहात्म्य प्रारम्भ कर दिया । “हे सिते, हे सुहृद वगैरे गये । हे अरिते, हे कृष्ण वगैरे यमुने ।” इस प्रकार वह ‘सुहृत्-चिन्तामणि’ के श्लोकोंका अर्थ त्रिवेणी माहात्म्यपर करने लगे गये । आपके समकालीन विद्वानों तथा मित्रोंमें महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री प्रमुख थे । आप काश्मिराजी राज्यमन्त्रके सम्मानित पण्डित एवं कवि थे । संस्कृतमें आपके अनेक ग्रन्थ तथा विद्वत्पूर्ण टीकाएँ हैं । हिन्दीमें ‘शु-गीता’ आपके प्रसिद्ध कृति हैं । आपकी हिन्दीकी स्पष्ट कविताएँ भी तैकमैकी सम्बन्धमें हैं, जो नेबोले हैं ।

—छ० श० व्या०

देवीप्रसाद ‘कविचक्रवर्ती’—जन्म काशीमें सन् १८८२ ई० में तथा मृत्यु सन् १९३८ ई० में । आपने संस्कृतके मारन प्रसिद्ध प्रकाण्ड पण्डित गोस्वामी दामोदरलाल शास्त्रीसे विभिन्न शास्त्रोंका अध्ययन किया । अपने प्रसिद्ध और सिद्ध पिता दुःखमंजनजीका आपको आशीर्वाद प्राप्त था । इस प्रकार पिता तथा गुरुके आशीर्वादसे काशीके पण्डित समाजमें अल्पकालमें ही आपकी उपाधि फैल गयी । आपको ३० वर्षकी अवस्थामें महामहोपाध्यायकी उपाधि मिली । आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें संस्कृतके अध्यापनका कार्य भी किया । आपकी असाधारण प्रतिभाका समग्र पण्डित समाजने आपको ‘कविचक्रवर्ती’की उपाधि देकर

किया । आपने समूक्त समाजका सम्वन करने तथा संस्कृत साहित्यके उन्नयनकी प्रेरणा दी । आपके प्रमुख शिष्योंमें श्री केदारनाथ शास्त्री ‘सारस्वत’ और हिन्दीके अमृतपुत्र श्री जयधर ‘प्रसाद’ भी थे ।

कृतियों—‘शारदा-पञ्चोत्तरी’ (कविच), ‘कविच सुधाविधि’ (संस्कृत-हिन्दी छन्द) । इनकी अनिर्दिष्ट आपने १० महा-विद्यालयोंसम्बन्धी अनेक शतक तथा अष्टक लिखे हैं । संस्कृत तथा ब्रजभाषाकी तैकमै स्पष्ट कविताएँ भी आपने लिखी हैं ।

—छ० श० व्या०

नवनीत—पूरा नाम नवनीतलाल चौधे, उपनाम ‘नवनीत’ । जन्म सन् १८५८ ई०, मसुरामें । निधन सन् १९३२ ई० मसुरामें ही । दाईं वर्षकी अवस्थामें माताका तथा सोलह वर्षकी अवस्थामें पिताका देहान्त हो गया था । आपने सोलह वर्षकी अवस्थासे ही कविता करना प्रारम्भ कर दिया था । इनका जीवन-वृत्त स्वर्गीय पद्मसिंह शर्मन्ते ‘पद्मपराग’में दिया है । इनोंने सर्वप्रथम गणपति वन्दनासे अपनी रचना प्रारम्भ की थी । इनकी पहली रचना इस प्रकार है—छप्पय “बन्दों भी लिन सुवन प्रथम भगल सरूप वर । उन्मोदर गया वदन सदन सुवि विमल नेपथ । भाग्यन्द मुज चारि पास अकुल विन्दि कर । रक्त सयल सिद्ध अग सौमित दु आशु पर ॥ मुज मुकुट कुशिल प्रभा सुभग सुख मोदक लिये । प्रणत दीन नवनीत उर सो प्रकास फौजे दिये ॥”

इन्होंने अध्याप्यौकीका अध्ययन वाच्यकाळमें ही दण्डी स्वामी विरजानन्दजीसे किया था । पश्चात् पण्डित गंगाधरजीसे ‘महाभाष्य’, ‘नवाङ्किक’, ‘कुल्लयानन्द’, ‘काव्य प्रकाश’ पढ़ा । सौराष्ट्रके ब्रजभाषा कवि गीष्ठा भार्दने इनसे पत्र द्वारा अपनी साहित्यिक जिज्ञासाओंका समाधान प्राप्त करके ज्ञानार्जन किया था । नवनीतजीकी ये रचनाएँ प्रकाशित हुई थी—‘प्रेमरत्न’, ‘गीष्ठा प्रेम पिप्पु प्रभाव’, ‘सूक्ष्म शतक’, ‘रश्मिभन शतक’, ‘कुम्भा पञ्चोत्तरी’, ‘हरिहराष्टक’ आदि । ‘सनेहशतक’, ‘छन्द नवनीत’, ‘काव्य नवनीत’, ‘पद्मस्तु नवनीत’, ‘मनोमें मुक्तावली’ तथा दो डार्ल हज्जार मुक्तक छन्द अथी अग्रकाशित रहे हैं । आपने ‘गीष्ठा प्रेम पिप्पु-प्रभाव’में अपना परिचय लिखा है—“मैं मसुरा हरिचम्भ मुख, तरनि तनूजा तीर । ऊनी रहत निशि दिन बहों, मुनि सिद्धन भी ओर ॥ तथा घाट वल्लभ दिवित भी हलभरकी पैर । ता पीछे मारु गली, उल्लल सुन्दर डोर । बसत बहों मासुर सबे, जग जस चारि हवार । विभ वेदमें निवित जे, जानत सन ससार ॥ ता कुल कोनिद कृष्ण हृत, बल्लन्द सुपनीत । तिन बल्लतने एक लब्ध, बहत नाम नवनीत ॥” इनकी उक्त पुस्तक काफ़ीसी विद्याविभागासे प्राप्य है ।

—दे० दि०

नारायण शास्त्री खिल्ले—जन्म सन् १८८५ ई० में काशीमें, मृत्यु २३ अप्रैल, सन् १९६१ ई० में । महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्रीसे संस्कृतका अध्ययन । आप सुदीर्घ मालव नारायणसे संस्कृत काव्यके सरस्वती भवनके अध्यक्ष रहे । बादमें उक्त कालके प्राचार्य भी नियुक्त हुए । सन् १९५६ ई०में महामहोपाध्यायकी उपाधिसे सम्मानित । संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित, पद्यतो बर्लन जर्मनीका आपने